Inhaltsverzeichnis.

I. Verzeichnis der Mitarbeiter.

Dr. A. Allgeier, Univ.-Prof. in Freiburg i. Br. 299.
Dr. B. Altaner, Privatdozent in Breslau 178. 181.
Dr. B. Bartmann, Prälat, Prof. an der Akademie in Paderborn 369. 392.
Dr. Fr. Bauer, Hochschulprofessor in Regensburg 309.
Dr. P. M. Baumgarten, Prälat in Rom 121.
P. Benignus O. Cap. in Münster 415.
P. Dr. Hugo Bévenot O. S. B. in Weingarten (Württ.) 241. 440.
Dr. M. Bierbaum, Repetent in Münster 18. 218.
Dr. A. Biglmair, Hochschulprof. in Dillingen 173. 358.
Dr. K. Bihlmeyer, Univ.-Prof. in Tübingen 51. 70. 101.
P. E. Böminghaus S. J., Studenten-Seelsorger in Münster 227. 230.
Dr. L. Bopp, Univ.-Prof. in Freiburg i. Br. 324. 325.
Dr. G. Buschbell, Prof., Direktor der Stadtbibliothek in Crefeld 257. 258.
P. Dr. Odo Casel O. S. B. in Maria Laach 248. 251. 321.
Dr. P. Dausch, Hochschulprof. in Dillingen 252. 303.
P. Dr. Hugo Dausend O. F. M., Guardian in Bonn 310.
P. H. Dieckmann S. J. in Valkenburg 394.
Dr. F. Diekamp, Prälat, Domkapitular, Univ.-Prof. in Münster 93. 170. 225. 252. 400. 451.
W. Diekamp, Religionslehrer in Dortmund 211.
Dr. J. Döller, Prälat, Univ.-Prof. in Wien 41. 81. 124. 128.
Dr. A. Donders, Univ.-Prof. in Münster 71.
Dr. B. Dörholt, Prälat, Univ.-Prof. in Münster 18.
P. Dr. Th. Droege C. SS. R. in Geistingen (Sieg) 19. 59. 103.
Dr. L. Dürr, Privatdozent in Bonn-Godesberg 165.
Dr. E. Eichmann, Univ.-Prof. in München 71.
Dr. L. Eisenhofer, Hochscholprof. in Eichstätt 150. 152. 268. 273. 313.
Dr. F. Emmerich, Prof., Domkapitular in Münster 114. 192.
Dr. W. Engelkemper, Univ.-Prof. in Münster 247.
Dr. J. Engert, Hochschulprof. in Dillingen 60. 143.
Dr. K. Eschweiler, Privatdozent, Pfarrer in Berkum bei Bonn 368.
† Dr. G. Esser, Prälat, Univ.-Prof. in Bonn 22.
P. A. Feder S. J. in Valkenburg 209. 443.
P. Daniel Feuling O. S. B. in Beuron 201.
J. M. Frenz, Studienrat in Siegen 6. 373.
Dr. B. Geyer, Univ.-Prof. in Breslau 212.
Dr. J. Goettsberger, Univ.-Prof. in München 355. 436.
Dr. H. Goussen, Univ.-Prof. in Bonn 15.
Dr. G. Graf, Pfarrer in Donaualtheim 162.
Dr. G. Grunwald, Hochschulprof. in Regensburg 108. 109. 112. 191. 192.
Dr. D. Günther, Studienrat in Hagen 66.
Dr. F. Haase, Univ.-Prof. in Breslau 315.
Dr. J. Hehn, Geh. Rat, Univ.-Prof. in Würzburg 385.
Dr. P. Heinisch, Univ.-Prof. in Nijmegen 206. 434. 436.
P. Basilius Hermann O. S. B. in Neresheim 326.
B. Heyne, Anstaltsgeistlicher in Münster 67. 68.
Dr. N. Hilling, Univ.-Prof. in Freiburg i. Br. 453.
H. Hoffmann, Studienrat in Breslau 454.
Dr. F. Hünermann, Privatdozent, Pfarrer in Sechtem bei Bonn 148. 152. 306. 307.
P. Dominicus Johner O. S. B. in Beuron 109. 110.
Dr. J. Jüthner, Univ.-Prof. in Innsbruck 305.
Dr. W. Kahl, Univ.-Prof. in Köln 27. 29. 30.
Dr. K. Kastner, Studienrat in Breslau 352. 356. 374.
Dr. K. M. Kaufmann, Prof. in Frankfurt a. M. 89.
Dr. P. Keseling, Stud.-Assessor in Immensee (Schweiz) 414.
Dr. A. Klawek, Univ.-Prof. in Lemberg 45. 46.
P. Dr. Simon Landersdorfer O. S. B., Abt in Scheyern 7. 9. 31.
P. H. Lange S. J. in Valkenburg 106. 345.
Dr. F. Lauchert, Prof., Stadtbibliothekar in Aachen 97. 99. 111. 215.
Dr. Joh. Lenz, Prof. am Priesterseminar in Trier 450.
Dr. W. Liese, Msg., Prof., Redakteur in Freiburg i. Br.-Littenweiler 72. 272.
P. Alois Mager O. S. B. in Beuron 268. 300.
Dr. J. Mausbach, Prälat, Dompropst, Univ.-Prof. in Münster 26. 65. 132.
Dr. A. L. Mayer, Hochschulprof. in Freising 327.
Dr. H. Mayer, Hochschulprof. in Bamberg 415. 454.
Dr. M. Meinertz, Univ.-Prof. in Münster 31. 128. 207. 371. 438. 439.
Dr. R. Melcher, Kaplan in Greven 304.
Dr. S. Merkle, Geh.-Rat, Univ.-Prof. in Würzburg 53. 259. 425.
Dr. A. Michelitsch, Univ.-Prof. in Graz 263. 264.
Dr. L. Mohler, Univ.-Prof. in Münster 256.
Dr. W. Neuß, Univ.-Prof. in Bonn 402. 412.
Dr. F. Nötscher, Privatdozent in Würzburg 297.
H. Ostlender, Religionslehrer in Pützchen bei Bonn 413.
Dr. W. Pappert, Subregens in Limburg 226.
Dr. N. Paulus, Prälat in München 181. 449.
P. Fr. Pelster S. J. in Rom 446.
Dr. N. Peters, Domkapitular, Prof. an der Akademie in Paderborn 244. 294.
Dr. G. Pfeilschifter, Geh.-Rat, Univ.-Prof. in München 130. 132.
Dr. J. Pinsk, Kuratus und Religionslehrer in Breslau 129.
Dr. B. Poschmann, Univ.-Prof. in Braunsberg 63. 366.
Dr. A. Rademacher, Univ.-Prof. in Bonn 139. 153. 316.
P. Rainer O. Cap. in Münster 458.
Dr. M. Rauer, Privatdozent in Breslau 415.
Dr. G. Reinke, Seminardirektor in Vechta 32. 33. 72. 192. 374.
Dr. E. Rolfes, Pfarrer a. D. in Köln-Lindenthal 61. 62. 219. 363. 407.
P. Constantin Rösch O. Cap. in Münster 70. 73. 193. 374. 375. 458.
Dr. B. Rosenmöller, Privatdozent in Münster 33.
Dr. A. Rücker, Univ.-Prof. in Münster 209. 254. 290. 357. 358.
Dr. J. Sauer, Univ.-Prof. in Freiburg i. Br. 281.
Dr. F. Sawicki, Domkapitular in Pelplin 187. 405. 406.
Dr. O. Schilling, Univ.-Prof. in Tübingen 145. 146. 154. 267. 410. 411.
P. Dr. Patricius Schlager O. F. M. in Dalheim-Rödgen (Rhld.) 401.
Dr. J. Schmidlin, Univ.-Prof. in Münster 32. 218. 261. 315. 325. 370. 403. 445.
Dr. J. Schmidt, Domkapitular in Mainz 404.
P. Albert Schmitt O. S. B., Abt in Weingarten, Württ. 134.
Dr. A. Schneider, Geh.-Rat, Univ.-Prof. in Köln 177.
Dr. A. Schnütgen, Bibliothekar in Bonn 138. 184.
A. Schütte, Pfarrer in Münster 189.
P. Dr. Gregor Schwake O. S. B. in Coesfeld 413.
Dr. V. Schweitzer, Pfarrer in Altshausen, Württ. 89. 216. 217. 311.
Dr. J. Seitz, Pfarrer in Wachenzell (Bayern) 324. 328.
Dr. F. X. Seppelt, Univ.-Prof. in Breslau 1. 31. 182.
P. Dr. Petrus Siffrin O. S. B. in Coesfeld 94. 95.
P. Sommers, Prof., Studienrat in Münster 147.
P. Stanislaus O. Cap. in Münster 70. 73. 231.
P. J. Stiglmayr S. J., Spiritual am Klerikalseminar in Dillingen (Donau) 361.
Dr. A. Stohr, Prof. am Priesterseminar in Mainz 135. 136.
Dr. R. Storr, Dompräbendar in Rottenburg a. N. 69. 191.

Dr. H. Sträter, Weihbischof, Stiftspropst in Aachen 49.
Dr. J. Straubinger, Univ.-Prof. in Freiburg i. Br. 321.
Dr. A. Struker, Univ.-Prof. in Münster 221. 409.
Dr. F. Stummer, Univ.-Prof. in Würzburg 167.
Dr. P. Tischleder, Privatdozent in Münster 48. 71. 186.
Dr. B. Vandenhoff, Univ.-Prof. in Münster 164. 301. 336.
Dr. H. Vogels, Univ.-Prof. in Bonn 9. 47. 354. 360.
Dr. V. Weber, Univ.-Prof. in Würzburg 87.
P. Hieronymus Wilms O. P. in Düsseldorf 97. 114. 161. 329. 399.
Dr. J. Wittig, Univ.-Prof. in Breslau 14. 396. 411.
Dr. M. Wittmann, Hochschulprof. in Eichstätt 190.
P. Maternus Wolff O. S. B. in Maria Laach 269. 367.
Dr. G. Wunderle, Univ.-Prof. in Würzburg 144. 145. 153. 264. 266. 433.
P. Fr. Zorell S. J. in Valkenburg 353.

II. Verzeichnis der Übersichten.

Fr. X. Seppelt, Ein neuer Band der Acta Concilii Constanciensis 1—4.
J. Döller, Kautzsch' Übersetzung des A. T. in neuer Auflage 41—45. 81—87. 124—128.
P. M. Baumgarten, Zur Vulgata Sixtina von 1590 121—124.
H. Wilms, Zur christlichen Mystik 161—164.
D. Feuling, Eine thomistische Apologetik 201—206.
W. Pappert, Religiöse Jugendunterweisung 226—228.
H. Bévenot, Hieronymus und die Vulgata des N. T. 241—244.
J. Sauer, Eine Brücke zwischen frühchristlicher und frühmittelalterlicher Kunst 281—290.
A. Rücker, Eine wichtige Quelle für die Liturgiegeschichte und die Topographie Palästinas 290—294.
H. Lange, Über Gottes Wirken in der Welt nach dem h. Thomas 345—352.
J. Hehn, Vom Alten Testament und Alten Orient 385—392.
S. Merkle, Die Protokolle der dritten Tagung des Tridentinums 425—433.

III. Verzeichnis der besprochenen Schriften.

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

Abhandlungen zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Festgabe für Baeumker 212.
Acta Conciliorum Oecumenicorum. T. I vol. 4, ed. Schwartz 252.
Adolph, Die Weltanschauung G. Th. Fechners 368.
Albertario, Animus furandi 411.
Allo, Saint Jean. L'Apocalypse 207.
Almeida, História da igreja em Portugal. 1.—4. Bd. 89.
Altchristliche Gebete 229.
Anwander, Werden und Wachsen des Gottesreiches 325.
Bachofen, Oknos der Seilflechter, hrsg. von Schroeter 6.
Baeumker, Des Alfred von Sareschel Schrift De motu cordis 177.
Baker, Heimgefunden. Deutsch bearb. von Ober. 2. u. 3. Auflage 147.
Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur. 4. Bd. 396.
Bartmann, Des Christen Gnadenleben. 2. u. 3. Aufl. 106.
—, Maria im Lichte des Glaubens 63.
Bauer, G. L., s. Specht.
—, W., Die Briefe des Ignatius und der Polykarpbrief 170.
Bauernfeind, Der Römerbrieftext nach Origenes 360.
Baumgarten, Neue Forschungen zur Vulgata Sixtina 217.
—, Neue Kunde von alten Bibeln 53.
Baumstark, Vom geschichtlichen Werden der Liturgie 150.
Baur u. Rieder, Päpstliche Enzykliken 186.
Bernhart, Meister Eckhart: Reden der Unterweisung 70.
Bertholet s. Kautzsch.
Bertsche, Abraham a Sancta Clara. 2. Bdch. 3. u. 4. Aufl. 416.
Bessières, La tradition manuscrite de la correspondance de S. Basile 304.
Beyer, Maria Trösterin der Betrübten 191.
Biagioli s. Gemelli.
Billerbeck s. Strack.
Birkenmajer, Vermischte Untersuchungen zur Geschichte der mittelalterlichen Philosophie 446.
Bock, Der praktische Chorregent und Organist 413.
Böhlen, Sonntagsstimmen 73.
Bonner Zeitschrift für Theologie und Seelsorge 270.
Bopp, Moderne Psychanalyse 66.
Bornhäuser, Das Wirken des Christus 357.
Boylan, The Psalms. Vol. I 391.
Brettle, S. Vinzenz Ferrer: Die Lehre vom geistlichen Leben 433.
Brey, Wenn es in der Seele dunkelt. 2.—4. Aufl. 113.
Briefmappe. 2. Stück 258.
Briemle, Predigten und Vorträge. 8. Heft 191.
Brinktrine, De epiclesis eucharisticae origine et explicatione 148.
Bruders, Die Exerzitienvorträge. 2. Aufl. 192.
Burger, Handbuch für die religiös-sittliche Unterweisung der Jugendlichen. 3. Bd. 32.
Burney, The Aramaic Origin of the Fourth Gospel 167.
Calderini, La composizione della famiglia 443.
Camelli, Bekenntnisse eines Sozialisten, deutsch von C. Müller. 2. u. 3. Aufl. 154.
Cathrein, Der Sozialismus. 14.—16. Aufl. 457.
—, Die christliche Demut. 2. u. 3. Aufl. 192.
Chapman, Pélage et le texte de S. Paul 243.
—, St. Jerome and the Vulgate N. T. 241.
Chiocchetti, La filosofia di G. Gentile 59.
Chiquot, Histoire ou Légende? Jean Tauler et le „Meister-Buoch 97.
Clemen, Religionsgeschichtliche Bibliographie. Jahrg. 7/8 30.
Concilium Tridentinum. Tom. VIII et IX 425.
Corsi, L' applicazione dei principî evangelici nei rapporti internazionali 272.
Cremers, De Verlossingsidee bij Athanasius 49.
Crispolti, Don Bosco, bearb. von v. Lama 101.
Cumont, Die Mysterien des Mithra. 3. deutsche Ausgabe, besorgt von Latte 251.
Dahlmann, Japans älteste Beziehungen zum Westen 261.
Dalman, Jesus-Jeschua 299.
—, Orte und Wege Jesu 128.
Dauerböck, Das Wort Gottes an die Kleinen 228.
Dausch, Der Wunderzyklus Mt 8/9 97.
Degen, Die Tropen der Vergleichung bei Joh. Chrysostomus 305.
Deißmann, Licht vom Osten. 4. Aufl. 438.
Delorme, Dialogus de gestis sanctorum fratrum minorum 310.
Del Sole, Die Nachfolge des h. Franziskus, bearb. von Kormann 329.
Dennert, Es werde! 14.—16. Taus. 61.
—, Harte Nüsse für Mechanisten 61.
—, Ist Gott tot? 7. Aufl. 61.
Destrez, La „Pecia" dans les manuscrits du moyen âge 400.
Dibelius, Der Hirt des Hermas 170.
Dieckmann, Die Verfassung der Urkirche 88.
Dimmler, Das Hohe Lied 206.
—, Das Land der Blauen Blume 374.
—, Der Prediger 206.
—, Die Kleinen Propheten 206.
—, Isaias 206.
—, Sprüche Jesu Sirachs 206.
—, Sprüche Salomos 306.
Divus Thomas 270.
Dokumente der Religion I—VI 433.
Dold, Die Konstanzer Ritualientexte 95.
Döller, Die Wahrsagerei im A. T. 355.
Donders, Das ewige Licht. 6.—9. Taus. 416.
Drei, Intorno al pontificato di Pio IV 216.
Dreiling, Das religiöse und sittliche Leben der Armen 145.
Dubowy, Breslauer Kirchen 411.
Duhm, Das Buch Jesaia. 4. Aufl. 457.
v. Dunin Borkowski, Führende Jugend. 2. Aufl. 415.
—, Reifendes Leben. 3. Aufl. 191.
v. Dunin Borkowski, Schöpferische Liebe 267.
Ehses s. Concilium.
Erbarmen, Frauenkleid und Frauenunschuld 154.
Ernst, Altdeutsche Betrachtungen 164.

Εὐχαριστήριον. Festgabe für Gunkel. 1. Teil 294.
Fahnenbruck, Kinderpredigten 72.
Faulhaber, L., Die „drei Wege" der Gotteserkenntnis 450.
Faulhaber, M. v. Zeitfragen und Zeitaufgaben. 6. u. 7. Aufl. 416.
Feder, Lehrbuch der historischen Methode. 2. Aufl. 130.
Federmann, Die Lauden des Jacopone da Todi 181.
Fehringer, Der gute Christ im modernen Weltleben. 2. u. 3. Aufl. 375.
Felder, Die Ideale des h. Franziskus von Assisi 178.
Fendt, Der lutherische Gottesdienst des 16. Jahrh. 313.
v. Festenberg-Packisch s. O'Rahilly.
Finke, Acta Aragonensia. 3. Bd. 256.
—, Acta Concilii Constanciensis. 2. Bd. 1.
—, Der Briefwechsel Friedrich und Dorothea Schlegels 138.
Forbes, Papst Pius X 218.
Fräßle, Meiner Urwaldneger Denken und Handeln 329.
Garrigou-Lagrange, De revelatione per ecclesiam catholicam proposita. 2 Bde. 2. Aufl. 201.
Geffcken, Das Christentum im Kampf und Ausgleich mit der griechisch-römischen Welt 173.
Gemelli, Non moechaberis. Ed. 6 cur. Biagioli 410.
—, Religione e scienza. Ed. 2 187.
Gerest, Memento de la vie spirituelle 164.
Geyer, Peter Abaelards Philosophische Schriften 399.
Geyser, Augustin und die phänomenologische Religionsphilosophie 132.
—, Einige Hauptprobleme der Metaphysik 221.
—, Max Scheler Phänomenologie der Religion 266.
Ghedini, Lettere cristiane dei papiri greci 443.
Gianfranceschi, La teoria della relatività 60.
van Ginneken, Der ganze Christus, übers. von Winkel 70.
Girgensohn, Religionspsychologie, Religionswissenschaft und Theologie 153.
Glögger, An des Vaters rundem Tisch 72.
Goldschmidt, Arbeitsschule und katholischer Religionsunterricht 192.
Golubovich, Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra Santa. T. IV 401.
Goodenough, The Theology of Justin Martyr 209.
Göttler, Geschichte der Pädagogik. 2. Aufl. 29.
—, Religions- und Moralpädagogik 226.
Götzel, Religion und Leben. 1.—3. Teil. 2. Aufl. 112.
Goussen, Über georgische Drucke und Handschriften 290.
Grabmann, Die Kulturwerte der deutschen Mystik 161.
—, Hilfsmittel des Thomasstudiums aus alter Zeit 264.
Graf, Ein Reformversuch innerhalb der koptischen Kirche 254.
Gredt, De cognitione sensuum externorum. Ed. 2 407.
Grill, Untersuchungen über die Entstehung des 4. Evangeliums 248.
Grisar, Der deutsche Luther 449.
— und Heege, Luthers Kampfbilder II—IV 161.
Grzelak, Nauka papieża Gelazego I 211.
Guardini, Auf dem Wege 272.
Gutjahr, Einleitung zu den Hl. Schriften des N. T. 6. u. 7. Auflage 152.
Haapanan, Die Neumenfragmente der Universitätsbibliothek Helsingfors 454.
—, Verzeichnis der mittelalterlichen Handschriftenfragmente in der Universitätsbibliothek zu Helsingfors I 454.
— und Malin, Zwölf lateinische Sequenzen 454.
Haas, Bilderatlas zur Religionsgeschichte. 1. Lief. 373.
Haase, Apostel und Evangelisten in den orientalischen Überlieferungen 169.
Haase, Russische Kirche und Sozialismus 72.
Haggeney, Im Heerbann des Priesterkönigs. 6. u. 7. Bd. 3. u. 4. Aufl. 34.
Hamburger, Des h. Bonaventura mystisch-aszetische Schriften. 1. Teil 135.
Hamburger, Legenda trium sociorum 31.
Hammer, Im Spiegel der Vollkommenheit 310.
v. Harnack, Neue Studien zu Marcion 47.
Harrasser, Exerzitien-Leitung 374.
— und Sinthern, Im Dienste der Himmelskönigin. 1. u. 2. Bd. 5. u. 6. Aufl. 328.
Hartig, Die Gründung der Münchener Hofbibliothek 259.
Hatheyer, P. H. Noldin S. J. 70.
Hättenschwiller, Aus Zeit und Leben. 3. Bdchen. 231.
Hauck, Die Stellung des Urchristentums zu Arbeit und Geld 209.
Heege s. Grisar.
Heidet s. Rieß.
Heiler, Das Gebet. 5. Aufl. 271.
Heinen, Wie gelangen wir zur Volksgemeinschaft? 72.
Heisenberg s. v. Wilamowitz-Moellendorff 327.
Hellinghaus, Beethoven. 2. u. 3. Aufl. 416.
Hempel, Gebet und Frömmigkeit im A. T. 128.
Hermann, Gesammelte Aufsätze, hrsg. von F. W. Schmidt 369.
Herwegen, Student, Kultur und Katholizismus 112.
Herzog, Die ethischen Anschauungen des Propheten Ezechiel 436.
Hessen, Gotteskindschaft 225, 2. Aufl. 451.
Heuler, Kirchliche Chorsingschule für Kinder und Frauenchor 110.
Hoberg, Biblische Hermeneutik. 2. u. 3. Aufl. 31.
Hofer, Der h. Klemens Maria Hofbauer. 2. u. 3. Aufl. 111.
Hoffmann, H., Die Antike in der Geschichte des Christentums 358.
Hoffmann, J., 37 Jahre Missionar in Indien 32.
Hoffmann, K., Ursprung und Anfangstätigkeit des ersten päpstlichen Missionsinstitutes 182.
Hofmann, O., Religionspsychologie. 1. Bd. 144.
Holl, Epiphanius (Ancoratus und Panarion). 2. Bd. 93.
Holzamer, Die Politik des Kreuzes 415.
Höpfl, Introductionis in sacros utriusque Testamenti libros compendium. Vol. I 164.
Huf, Liturgische Studien III 33.
Huhnen, Im Kampf um Elternrecht und Gewissensfreiheit 374.
Hünermann, Gasparo Contarini: Gegenreformatorische Schriften 215.
Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. 2. Bd. 150.
Jahrbuch, Kirchliches, für die evangelischen Landeskirchen Deutschlands 1923 272.
Jeremias, Jerusalem zur Zeit Jesu 358.
Inauen, Jesus in Kapharnaum 231.
Intermediarius, Universum 219.
Johner, Der gregorianische Choral 413.
Joüon, Grammaire de l'Hébreu biblique 353.
Jung, Die geschichtliche Persönlichkeit Jesu 439.
Jüthner, Hellenen und Barbaren 352.
Kasteren, van, Wie Jesus predigte. Deutsch von Spendel. 2. u. 3. Aufl. 356.
Kaufmann, Amerika und das Urchristentum 445.
Kaufmann, Die heilige Stadt der Wüste. 4. Aufl. 457.
Kautzsch, Die Hl. Schrift des A. T. 4. Aufl. hrsg. von Bertholet 41. 81. 124.
Kegel, Die Kultusreformation des Esra 165.
Kempf und Schuster, Das Freiburger Münster. 2.—4. Aufl. 112.
v. Keppler, Aus Kunst und Leben. 6.—8. Aufl, 112.
Kesseler, Die religiöse Bewegung der Gegenwart 143.
Kißling, Geschichte der deutschen Katholikentage. 2. Bd. 404.
Klameth, Die neutestamentlichen Lokaltraditionen Palästinas II, 1 252.
Kley, Das Buch der Psalmen 271.
Knopf, Die Lehre der zwölf Apostel. Die zwei Clemensbriefe 170.
Knor, Erstkommunionunterricht 72.
Koch s. Wolfschläger.
Kolb, Die Gottesbeweise. 3. Aufl. 62.
Kormann, Seraphische Ruhmesblätter 415.
— s. Del Sole.
Kortleitner, Hermeneutica biblica 354.
Koschaker und Ungnad, Hammurabis Gesetz. Bd. VI 390
Kramp, Eucharistia 321.
Kraneburg, Hitzes sozialpolitische Forderungen 71.
Krebs, E., Die Protestanten und wir 230.
Krebs-Litz, Die Herrlichkeiten Mariä vom h. Alphons. 2. Auflage 19.
Kreitmaier, Beuroner Kunst. 4. u. 5. Aufl. 410.
Krieg, Lehrbuch der Pädagogik. 5. Aufl., bearb. von Grunwald. 1. Teil 454.
Kromayer s. v. Wilamowitz-Moellendorff.
Kugler, Von Moses bis Paulus 385.
Kühnel, Von Gott und von uns 114. 328.
Kunz, Sonntagsmissale 33.
v. Lama s. Crispolti.
Lamer s. Stemplinger.
Lampen, Paus Adriaan VI over de veelvuldige h. Communie 152.
Latte s. Cumont.
Laux, Der h. Bonifatius 134.
Leben der h. Margareta Maria Alacoque. 4. u. 5. Aufl. 328.
Le Canoniste 270.
Leimbach, Das Buch des Propheten Jeremias 436.

Leschnik, Das innerliche Leben 272.
Liebert, Die geistige Krisis der Gegenwart 316.
Liertz. Wanderungen durch das gesunde und kranke Seelenleben 67.
Lindner, Die Anstellung der Hilfspriester 453.
Lindworsky, Willensschule 109.
Lins, Im geistlichen Kindergarten. 1. Bdchen. 228.
Lippert, Credo. 3. Bdchen. 5. u. 6. Aufl.; 4. Bdchen. 3. u. 4. Aufl. 416.
—, Das Wesen des katholischen Menschen 230.
—, Von Seele zu Seele 272.
Lippl, Der Islam 190.
Litz, Die Herrlichkeiten Mariä vom h. Alphons von Liguori 19.
— s. Krebs-Litz.
Louis, Katholische Missionskunde 325.
Lüers, Marienverehrung mittelalterlicher Nonnen 163.
Lütgert, Die Religion des deutschen Idealismus. 1. Bd. 2. Aufl.; 2. Bd. 139.
Lutz, Zwischen Adventsnacht und Gerichtstag 73.
Luyckx, Die Erkenntnislehre Bonaventuras 136.
Mager, Moderne Theosophie 60.
Mallon, Les Hébreux en Egypte 297.
Malvezzi, Pio XI nei suoi scritti 18.
Marucchi, Gratry 406.
Mayer, E. W., Ethik. Christliche Sittenlehre 65.
—, H., Religionspädagogische Reformbewegung 108.
McCown, The Testament of Salomon 46.
Meffert, Das Urchristentum 31.
Melcher, Der 8. Brief des h. Basilius 14.
Mercier, Priesterwürde und Priesteramt. Übers. von Sleumer. 2. Aufl. 268.
—, Stille Stunden des Priesters. Übers. von Sleumer. 2. Auflage 268.
Meschler, Aus dem katholischen Kirchenjahr. 2 Bde. 7. und 8. Aufl. 457.
Messer, Immanuel Kants Leben und Philosophie 405.
Meyer, Die Bußpsalmen 271.
Miller, Die Psalmen übersetzt und kurz erklärt. 5.—10. Aufl. 111.
Minges, Über Väterzitate bei den Scholastikern 229.
Mönnichs, Zur Katechese über das 6. Gebot 228.
Mosterts, Jünglingsseelsorge. 2.—4. Aufl. 113.
Müller, C., s. Camelli.
Müller, G., Das Leben des h. Anselm von Canterbury 136.
—, J., Die Polen in der öffentlichen Meinung Deutschlands 315.
—, M., Die Freundschaft des h. Franz von Sales 162.
Mutz, Die Verwaltung der h. Sakramente. 5. u. 6. Aufl. 267.
Neuß, Die Anfänge des Christentums im Rheinlande 89.
—, Die katalanische Bibelillustration 281.
Nied, Heiligenverehrung und Namengebung 189.
Novelli, Pio XI 18.
Oehl, Johannes von Kastl: Wie man Gott anhangen soll 433.
v. Oer, Ährenlese. 2. u. 3. Aufl. 458.
Oesterreich, Die Besessenheit 68.
Olgiati, L' anima di S. Tommaso 363.
O'Rahilly, Verborgenes Heldentum: P. Wilh. Doyle. Deutsch von v. Festenberg-Packisch 71.
Paulus, Geschichte des Ablasses im Mittelalter. 3. Bd. 366.
Paust, Religionswissenschaft 373.
Pelzer, Le Cours inédit d'Albert le Grand sur la Morale à Nicomaque 18.
Pérennès, Les Psaumes traduits et commentés 247.
Pesch, Die selige Jungfrau Maria, die Vermittlerin aller Gnaden 63.
—, Nestorius als Irrlehrer 309.
Peters, Der heutige Stand der biblischen Frage 414.
Pfeifer und Rohr, Weggeleit 458.
Pfister, Die Aufgabe der Wissenschaft vom christlichen Glauben in der Gegenwart 153.
Pieper, Volkshochschule und Partei 192.
Pohl, M. J., Thomae Hemerken a Kempis opera omnia. Vol. VII 51.
Pohl, W., s. Willmann.
Polifka, St. Joseph 328.
Poschmann, Kirchenbuße und correptio secreta bei Augustinus 307.
Przywara, Kirchenjahr 152.
Przywara, Religionsbegründung 264.
Quentin, Mémoire sur l'établissement du texte de la Vulgate. 1ère partie 244.
Rathgeber, Im Schatten des Dorfkirchleins 231.
Redlich, Johann Rode von St. Mathias bei Trier 402.
Richstätter, Eine moderne deutsche Mystikerin 329.
Rieder s. Baur.
Rieß, Atlas Scripturae Sacrae. Ed. 3 rec. Heidet 374.
Rohr s. Pfeifer.
Rolfes, Aristoteles' Lehre vom Beweise 263.
Rösch, Das N. T. übersetzt und erläutert. 2. Aufl. 415.
Rosenberg, Die Hymnen des Breviers 268.
Rothenhäusler, Die Regel des h. Benedikt 433.
Rücker, Die syrische Jakobosanaphora 15.
Ruland, Die moraltheologische Lehre vom gerechten Kaufpreis 146.
Rundschreiben Unseres Heiligsten Vaters Pius XI 456.
Sanday and Turner, Novum Testamentum S. Irenaei 9.
Schaeffer, Hebrew Tribal Economy and the Jubilee 9.
Schaller s. Schott.
Schall Rossi, Geheiligt werde dein Name. 5.—9. Taus. 193.
Scharlau, Kämpfe. 7. u. 8. Aufl. 416.
—, Über alles die Liebe. 2. u. 3. Aufl. 416.
Schippers, Maria Laach. 2. Aufl. 111.
Schlags, P. Abraham a S. Clara 415.
Schlatter, Der Bericht über das Ende Jerusalems 394.
Schlichtner, Garcia de Cisneros 367.
Schlund, Katholizismus und Vaterland 71.
Schmid, Handbuch für Opferseelen 113.
Schmidt, R., Sāntideva: Der Eintritt in den Wandel in Erleuchtung 433.
—, U., Kaspar Schatzgeyer: Scrutinium divinae Scripturae 99.
—, W., Menschheitswege zum Gotteserkennen 223.
—, —, Die geheime Jugendweihe eines australischen Urstammes 433.
Schmitt, Al., Katholizismus und Entwicklungsgedanke 145.
Schneider, „Heilige Zeiten" 374.
Schönhöffer, Spiegel der Vollkommenheit des h. Franziskus 310.
Schott, Römisches Vesperbuch, hrsg. von Schaller. 6. u. 7. Auflage 273.
Schreiber, Grundfragen der Zentrumspolitik 327.
Schreiner, Stundenbilder. 2. Aufl. 228.
Schroeter s. Bachhofen.
Schuck, Das religiöse Erlebnis beim h. Bernhard 177.
Schulemann, Kern aller Philosophie 153.
Schuster s. Kempf.
Schwartz, E., s. Acta.
Schwarz, B., Kardinal Otto Truchseß von Waldburg 315.
Schwarz, K., Ich in ihm. 2. Teil 415; 3. Tl. 458.
Schwenz, Praktische Entwürfe zu Predigten 69.
Schwer, Papst Leo XIII. 1. Bd. 186.
Sehling, Kirchenrecht I 71.
v. Selchow, Der Kampf um das Posener Erzbistum 1865 403.
Semaine d'ethnologie religieuse de Tilbourg 1922 370.
Seppelt, Papstgeschichte. 2 Bdchen. 132.
Simon, Das Handbüchlein des h. Augustinus 433.
Sinthern s. Harrasser.
Skinner, Prophecy and Religion 388.
v. Soden, Geschichte der christlichen Kirche I u. II 173.
Sommerlath, Der Ursprung des neuen Lebens nach Paulus 392.
Spáčil, La teologia di S. Anastasio Sinaita 361.
Specht, Lehrbuch der Apologetik. 2. Aufl. von G. L. Bauer 321.
Stählin, Die deutsche Jugendbewegung 72.
Steffes, Das Wesen des Gnostizismus 48.
Steinmann, Sklavenlos und alte Kirche. 3. u. 4. Aufl. 45.
Steinmetzer, Jesus und wir Arier 439.
Stemplinger und Lamer, Deutschtum und Antike 173.
Steuernagel, Das Deuteronomium übersetzt und erklärt. 2. Auflage 434.
Stock, Das liturgische Tischgebet 152.
Stockums, Das Los der ohne die Taufe sterbenden Kinder 23.
Strack und Billerbeck, Kommentar zum N. T. 1. Bd. 301.
Sträter, Das Männerapostolat. 2. u. 3. Aufl. 193.
—, Die Heiligung der Kinderwelt. 3. Aufl. 72.
Studia Catholica 270.
Stufler, D. Thomae Aqu. doctrina de Deo operante 345.
Stummer, Sumerisch-akkadische Parallelen 7.
Taschenkalender für den katholischen Klerus 1925 373.
Theologie und Glaube 229.
Thomas, Histoire de la Mission de Pékin 218.
Thorndike, A History of Magic and Experimental Science. 2 Bde. 440.

Tischleder, Wesen und Stellung der Frau 129.
S. Tommaso d'Aquino. Pubblicazione commemorativa 363.
Töth, Reine Jugendkraft 272.
Trenkwalder, Ewig währt sein Erbarmen 114.
Turner s. Sanday.
Ude, Charakter und Charakterbildung 324.
Ungnad s. Koschaker.
Verkade, Die Unruhe zu Gott 230.
Vierkandt, Der Dualismus im modernen Weltbild 316.
Vigener, Die katholisch-theologische Fakultät in Gießen 184.
Virnich, Johannes Eck: Disputatio Viennae habita 97.
Vischer, Albrecht Ritschl 32.
Vögele, Himmelslichter. 4. Aufl. 113.
Volk, Der Liber ordinarius des Lütticher S. Jakobs-Klosters 94.
Vorträge, gehalten auf dem 2. Ferienkurs ostschweizerischer Diasporapfarrer in Zug 190.
Vosté, Commentarius in Epistolam ad Ephesios 303.
Walz, Die Sichtbarkeit der Kirche 409.
Weber, H., Jugendfürsorge im Deutschen Reich 30.
Weber S., Das A. T. der göttlichen Offenbarung 271.
Weber, V., Gal 2 und Apg 15 in neuer Beleuchtung 303.
—, W., Josephus und Vespasian 394.
Weigand, Das Reich Gottes 33.
Weiß, A. M., Jesus Christus 229.
Weiß, J., Ringen und Reifen 147.
—, K., Feuerseelen. Zur Parabel von den minderen Knechten 356.
Wellesz, Aufgaben und Probleme auf dem Gebiete der byzantinischen und orientalischen Kirchenmusik 109.
Welt und Wissen 1925 457.
Westman, Reformationens gennombotsår i Sverige 311.
Wiener, The Prophets of Israel 299.
v. Wilamowitz-Moellendorff, Kromayer und Heisenberg, Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer. 2. Aufl. 327.
Willing, Methode Toussaint-Langenscheidt: Hebräisch 326.
Willmann, Pythagoreische Erziehungsweisheit, hrsg. von W. Pohl 191.
Wilms, P. Paulus von Loë O. P. 327.
Windisch, Der Barnabasbrief 170.
Wirtz, Der h. Ambrosius und seine Zeit 399.
Wittig, Wiedergeburt 152.
Wittmann, Max Scheler als Ethiker 26.
Wolf, Quellenkunde der deutschen Reformationsgeschichte. 2. Bd. 2. Teil 257.
Wolff, O., Beuron. 6. Aufl. 73.
Wolfschläger und Koch, S. Augustini Confessiones 306.
Wolpert, Von unsern lieben Heiligen 329.
Wunderle, Das religiöse Erlebnis 103.
—, Frühkindliche religiöse Erlebnisse 324.
Zamboni, La gnoseologia dell' atto 363.
Zoepfl, Himmelreich, ich freu mich dein 458.
Zoozmann, Dantes Divina Comedia. 7. u. 8. Aufl. 230.
Zweite Lektorenkonferenz der deutschen Franziskaner 371.
Zwior, Einführung in die lateinische Kirchensprache. 6.—8. Auflage 416.

IV. Verschiedenes.

P. M. Baumgarten, Zur Vulgata Sixtina von 1590 121.
F. Z., Psalterium samaritanum 190.
M. Wolff, Aquila und Hieronymus zu Ps. 42, 2 269.
B. Hermann, Neue Auffassung von Joh. 1, 46 326.
P. Keseling, Zu Joh. 1, 46 414.
H. Ostlender, Eine vollständige Handschrift des Tractatus de unitate et trinitate divina des Peter Abaelard 413.
Erwiderung von Ed. König und Erklärung von A. Schulz 73
Fürst Hohenlohe Mohammedaner? von B. Langer und Entgegnung von R. Storr 74.
Erklärung von L. Ruland und Antwort von O. Schilling 231.
Personennachrichten 34. 114. 154. 329. 459.

THEOLOGISCHE REVUE

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

Monatlich 1 Nummer. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis monatlich 0,70 Goldmark. — Anzeigen 0,05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 1. **1924.** **23. Jahrgang.**

Ein neuer Band der Acta Concilii Constanciensis: Finke, Acta Concilii Constanciensis. 2. Bd. (Seppelt).
Bachhofen, Oknos der Seilflechter. Hrsg. von Schroeter (Frenz).
Stummer, Sumerisch-akkadische Parallelen zum Aufbau alttestamentlicher Psalmen (Landersdorfer).
Schaeffer, Hebrew Tribal Economy and the Jubilee (Landersdorfer).
Sanday and Turner, Novum Testamentum S. Irenaei (Vogels).
Melcher, Der 8. Brief des h. Basilius, ein Werk des Evagrius Pontikus (Wittig).
Rücker, Die syrische Jakobosanaphora (Goussen).
Pelzer, Le Cours inédit d'Albert le Grand sur la Morale à Nicomaque (Dörholt).
Malvezzi Pio XI nei suoi scritti (Bierbaum).
Novelli, Pio XI (Bierbaum).
Krebs-Litz, Die Herrlichkeiten Mariä, vom h. Alphonsus von Liguori (Droege).
Litz, Die Herrlichkeiten Mariä. Anhang: Die revidierten Belegstellen (Droege).
Stockums, Das Los der ohne die Taufe sterbenden Kinder (Esser).
Wittmann, Max Scheler als Ethiker (Mausbach).
Grunwald, Pädagogische Psychologie (Kahl).
Göttler, Geschichte der Pädagogik. 2. Aufl. (Kahl).
Weber, Jugendfürsorge im Deutschen Reich (Kahl).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Ein neuer Band der Acta Concilii Constanciensis.

Als Heinrich Finke im J. 1896 als ersten Band der *Acta Concilii Constanciensis* Quellenmaterial zur Vorgeschichte des Konstanzer Konzils (1410—1414) erscheinen ließ, glaubte er das Erscheinen der Quellensammlung zur Geschichte des Konstanzer Konzils selbst binnen Jahresfrist in Aussicht stellen zu können. Diese Absicht hat sich nicht verwirklichen lassen. Die Sammlung des weit zerstreuten Quellenmaterials erforderte weitere Forschungsreisen, sehr wichtige Handschriften, wie eine in Petersburg, konnten nicht ohne Schwierigkeiten benützt werden, vor allem aber führten die Konzilsstudien in Barcelona den Verf. auf das beispiellos reiche Quellenmaterial zur Geschichte des beginnenden 14. Jahrh., das in dem dortigen Kronarchiv der Könige von Aragon ruht. Die Hebung und Herausgabe dieser wertvollen Schätze erforderte Jahre angestrengtester Arbeit; die reifen Früchte dieses unermüdlichen Schaffens liegen vor in den Funden und Forschungen, die unter dem Titel »Aus den Tagen Bonifaz' VIII« (1902) zusammengefaßt sind, ferner in dem zweibändigen Werke »Papsttum und Untergang des Templerordens« (1907) und vor allem in den drei monumentalen Bänden der »*Acta Aragonensia*«, durch deren Herausgabe sich F. einen Platz in der allerersten Reihe der Historiker unserer Zeit gesichert hat. Aber daß F. inmitten der Bewältigung der ihm durch seine Funde in Barcelona neu erwachsenen wissenschaftlichen Aufgaben nicht des früheren Arbeitsgebietes vergessen hatte, das ließ sich nicht nur aus einer stattlichen Reihe von Arbeiten seiner Schüler über das Konstanzer Konzil erschließen, zu denen er Anregung und Beihilfe gegeben, das erwiesen auch verschiedene eigene Veröffentlichungen, wie die überaus lesenswerten lebensvollen »Bilder vom Konstanzer Konzil« (1903), die instruktive Übersicht über »Das Quellenmaterial zur Geschichte des Konstanzer Konzils« in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, 70. Bd., N. F. 31 (1916), 253 ff. und der Aufsatz »Das badische Land und das Konstanzer Konzil« in der Festgabe der Badischen Historischen Kommission zum 9. Juli 1917 (Karlsruhe, 1917, 19 ff.). Und nunmehr, kaum, daß mit dem 3. Band der *Acta Aragonensia* diese große Publikation abgeschlossen vorliegt, beschert uns Finkes erstaunliche Arbeitskraft die lang ersehnte Fortsetzung der *Acta Concilii Constanciensis* [1]). Es ist wiederum ein Werk, auf das die deutsche Geschichtswissenschaft stolz sein kann. Mit rastlosem Eifer ist das Quellenmaterial des Konzils in den Archiven und Bibliotheken von ganz Europa aufgespürt und zusammengetragen worden, so daß wichtigere Funde, von denen erhebliche neue Aufschlüsse erwartet werden könnten, als ausgeschlossen gelten dürfen. Daß die methodische Bearbeitung und die Edition allen Anforderungen entsprechen, braucht kaum besonders gesagt zu werden. — Es muß nur noch hervorgehoben werden, daß die gediegene Ausstattung des stattlichen Großoktavbandes infolge vielfältiger Unterstützung vom In- und Auslande und durch Verdienst der Verlagsbuchhandlung nichts davon verrät, unter welch schwierigen, ja trostlosen Verhältnissen in unserm Vaterland es herausgegeben werden mußte.

Die Fülle des Stoffes machte es nötig, einen Teil desselben zurückzustellen für einen weiteren Band; dieser Schlußband soll „das Verhältnis der drei Päpste zum Konzil, die Wahl Martins V, die Tyrannenmord-Akten und verschiedene kleinere Stoffgebiete behandeln" (S. III). Bedauerlicherweise soll dieser Schlußband auch erst die allgemeine Einleitung bringen, welche die näheren Angaben über die handschriftlichen Quellen und die Rechenschaft über die — oft recht schwierige — Editionsmethode enthalten wird; auch Register über beide Bände und Korrekturen und Ergänzungen, namentlich zum ersten 1896 erschienenen Bande, werden uns für diesen Schlußband verheißen.

Was nun den vorliegenden Band betrifft, so nimmt fast die Hälfte desselben die Edition der Konzilstagebücher ein. An erster Stelle steht da das Tagebuch des Wilhelm Fillastre, Kardinalpriesters von San Marco, die *Gesta concilii Constanciensis* (S. 13—170). Den Hauptteil derselben hatte F. schon erstmals in seinen »Forschungen und Quellen zur Geschichte des Konstanzer Konzils« (Paderborn 1889) im wesentlichen auf Grund zweier vatikanischer Hss herausgegeben. Für die nunmehrige vollständige Edition lagen weitere Hss vor, von denen ein damals noch nicht bekannter Vaticanus zugrunde gelegt wurde, der im J. 1421, noch zu Lebzeiten des Fillastre, geschrieben ist. Mit Recht sagt F., daß der Reichtum der im Tagebuch des Fillastre — für

[1]) **Finke,** Heinrich, **Acta Concilii Constanciensis.** Zweiter Band. Konzilstagebücher, Sermones, Reform- und Verfassungsakten. Herausgegeben in Verbindung mit Johannes Hollnsteiner. Münster i. W., Regensberg, 1923 (VII, 770 S. gr. 8°). M. 30 Gr.

dessen Autorschaft sich seit 1889 weitere durchschlagende Beweise gefunden haben — gebotenen Mitteilungen dieses Werk an die Spitze der Konzilsgeschichten stellt; auch da, wo über dieselbe Sitzung Parallelberichte in den Notariatsprotokollen und bei Fillastre vorliegen, bringt letzterer oft „Neues oder gibt dem Bekannten eine besondere Wendung“ (S. 8). An das Tagebuch des Fillastre reiht sich die Edition des *Liber gestorum* des Jacobus Cerretanus (S. 171—348). Sein Name ist in der Literatur über das Konstanzer Konzil längst wohl bekannt; denn Auszüge aus seinem Werk, dessen Wert für uns vor allem darin beruht, daß zahlreiche wertvolle Schriftstücke durch die Aufnahme in dasselbe uns erhalten sind, hatten schon Bzovius und nach ihm von der Hardt in seinem großen Quellenwerk *(Magnum oecumenicum Constantiense concilium,* 6 vol. 1697/1700) veröffentlicht; und F. selber hatte schon ein Stück in seinen „Forschungen und Quellen“, allerdings unter dem irrtümlichen Titel „Aus offiziellen Konzilsakten“ zum Abdruck gebracht. — Den Abschluß dieses ersten Abschnittes bildet die Ausgabe der weniger umfangreichen und bedeutenden *Acta concilii* des G. de Turre, Archidiakons von Saint Flour in der Diözese Clermont, aus einer Pariser Handschrift (S. 349—365).

Im zweiten Abschnitt sind die *Sermones concilii Constanciensis* zusammengestellt. Es sind nicht weniger als etwa zweihundert Predigten und dazu noch an die Hundert Ansprachen sonstiger Art, die auf dem Konstanzer Konzil gehalten wurden, uns erhalten oder doch inhaltlich bekannt; war nun auch schon ein Teil derselben seit Jahrhunderten bekannt, so verdanken wir den mühseligen Nachforschungen F.s doch die Feststellung und Auffindung von vielen Dutzenden bisher unbekannter Konzilspredigten. Da eine vollständige Veröffentlichung mehrere Bände erfordert hätte, wurde nur „das sachlich Bedeutsame und Neue“ herausgeschält; „das nur Banale, oder auch andererseits die rein religiösen Gedankengänge ohne besondere Farbe sind beiseite gelassen“, desgleichen das sich öfter Wiederholende (S. 374).

Diese Beschränkung erscheint angesichts der Ziele des Werkes durchaus berechtigt; wenn man freilich an andere Zwecke denkt, etwa die Geschichte der Predigt im ausgehenden Mittelalter, wäre es wünschenswert gewesen, wenn in noch ausgiebigerem Maße das handschriftliche Predigtmaterial zum Abdruck gebracht worden wäre. Die reiche Zahl der uns erhaltenen Predigten liefert einen neuen Beweis für die neuerdings schon so oft festgestellte Tatsache, daß im ausgehenden Mittelalter viel und eifrig gepredigt worden ist, in Konstanz sicher an allen Sonn- und Feiertagen, außerdem natürlich anläßlich aller bedeutenderen Konzilsereignisse. Bei diesen Konstanzer Predigten handelt es sich in erster Linie um „Gelehrtenpredigten für das Gelehrtenpublikum damaliger Zeit“ (S. 378); daher u. a. die Häufung der Zitate. F. gibt eine knappe Zusammenstellung der in den Predigten benützten Schriftsteller; von Kirchenvätern wird am meisten Augustinus zitiert, von mittelalterlichen Theologen Bernhard von Clairvaux, von antiken Schriftstellern Aristoteles, daneben Seneca. Was den Inhalt der Predigten betrifft, so wird natürlich am häufigsten die Kirchenreform behandelt, außerdem das Schisma und die Stellung des Papsttums; beachtenswert ist da die Feststellung, „daß in den ersten Konzilsmonaten die Anerkennung des Primates im Sinne der Vorschisma-Zeit noch stark zum Ausdruck kommt“ (S. 379), während nach der Flucht Johanns XXIII und seiner Absetzung der Konziliarismus in Blüte stand. Mit Nachdruck betont F. die große geschichtliche Bedeutung der Predigten, er nennt sie „die lebendigste Quellengruppe des Konzils“; sie gewähren uns „Einblicke in Verhältnisse und Stimmungen des Konzils, in den Kampf der Prinzipien und der Nationalitäten, in die persönlichen Gegnerschaften, die uns sonst unbekannt bleiben würden“. Eine Einzelheit sei herausgehoben; in einer Zeit geräuschvoller Adventistenpropaganda und weit verbreiteter Stimmungen vom Untergang des Abendlandes ist es nicht uninteressant, wie im J. 1414 ein Prediger beweisen wollte, daß das Weltende unmittelbar bevorstehe: *horrendum iudicium de proximo esse venturum non multis annis tardaturum;* unter den Anzeichen hierfür führt er folgendes an (S. 384): *Olim exiit commune proverbium: Regnat superbia in Francia, astucia in Britania, iactantia in Picardia, luxuria in Almania, avaricia in Lombardia, iuramenta in Burgundia, potaciones in Normania, decepciones in Anglia, ebrietates in Polonia, circa milites rapina et tyrannia [!], symonia in Romana curia, inter populares fraudulencia, inter claustrales murmur et rixa, inter curiales zelus et invidia; set nunc, quod dolenter refero, ubique per totum orbem et in qualibet orbis portiuncula tanta crevit superbia et regnant simul omnia et singula vicia, quod penitus deperit benignitas, humilitas, fraternitas et caritas iam funditus intereunt.*

Die Edition ordnet die Sermones in streng chronologischer Folge; vermerkt sind auch die uns nur aus Erwähnungen bekannten Sermones; bei schon gedruckten Predigten sind nur die Hinweise auf den Druckort bzw. eine Inhaltsangabe aufgenommen. Als Anhang sind den chronologisch geordneten Sermones Predigten und Reden angereiht, die undatierbar sind oder nicht sicher als in Konstanz gehalten erwiesen werden können, und schließlich ist ein alphabetisches Verzeichnis der Vorsprüche oder Initien unter Beifügung des Redners und des Datums beigegeben.

Der dritte und letzte Abschnitt (S. 547 ff.) bringt das Quellenmaterial über Reform und Verfassung. An erster Stelle steht da ein anonymer Reform-Traktat aus der ersten Konzilszeit mit zahlreichen interessanten Reformvorschlägen (S. 580—592) und mehrere kürzere Traktate, die sich mit der Frage der Annaten beschäftigen; die schon vor dem Konzil entstandenen großen Reformtraktate sollen erst im Schlußband ihre Stelle finden. — Wichtiger noch sind die Avisamente der Reformatorien (S. 606—700); durch die neuen Funde und Forschungen von F. sind bezüglich dieser die Ergebnisse von B. Hübler, Die Konstanzer Reformation und die Konkordate von 1418, 1867, weit überholt. Gegenüber den zwei Codices Hüblers mit Avisamenten-Sammlungen stehen nun ihrer sechs zur Verfügung.

Mit diesem reichen Material ließ sich der wahre Charakter dieser Sammlungen erst richtig feststellen; es handelt sich bei den Sammlungen nicht um offizielle oder auch nur offiziöse Elaborate der Reformatorien; sondern die Sammlungen bieten uns den Niederschlag von einzelnen Etappen der Beratungen, und gewähren uns so Einblick in die Arbeitsweise der Reformatorien, die, wie F. bemerkt (S. 562), schon stark der unserer modernen parlamentarischen Körperschaften gleicht. Es liegt also so, daß z. B. ein Codex von dem einen Avisament eine frühere, von einem andern eine spätere Form als ein anderer Codex enthält (S. 564), und daß wir nunmehr wenigstens bei mehreren Reformanträgen ihren Werdegang vom ersten Antrag an bis zum abschließenden Generalreformdekret verfolgen können. Diese wichtigen Feststellungen zwangen zu Folgerungen bezüglich der Edition der Avisamente: es empfiehlt sich nicht, die Hss als Ganzes abzudrucken; sondern um das wichtigste Ziel zu erreichen, nämlich die Entwicklung der einzelnen Avisamente aufzuzeigen, wurden die Avisamente so geordnet, daß an die Spitze diejenigen gestellt wurden, welche in der 39. allgemeinen Sitzung als Generalreformdekrete angenommen wurden, dann die der 43. Sessio generalis, ferner die Avisamente, die nach dem Beschluß der 40. Sitzung noch vom Konzil erledigt werden sollten, und zwar in jener Reihenfolge, in der die Punkte in der Sitzung festgesetzt wurden, schließlich all die übrigen Cedulae, die uns von den Arbeiten der Reformatorien noch erhalten sind. Die übersichtliche Druckanordnung, besonders die Anwendung verschiedenen Satzes erleichtert den Überblick über das Material, besonders ist auf den ersten Blick erkenntlich, was abschließendes Generalreformdekret ist.

Als Anhang zu den Avisamenten der Reformatorien druckt F. das bisher unbekannte Avisament der französischen Nation vom Januar 1418 (S. 673—682). Bisher wußte man nur von der — schon bei Hardt gedruckten — Denkschrift der deutschen Nation, und Hübler — und nach ihm Hefele und andere —

hatten daraus die Meinung geschöpft, daß angesichts der Aussichtslosigkeit, sich über die noch zu erledigenden Reformfragen zu einigen, die deutsche Nation zuerst den Weg einer partikularen Reformgesetzgebung für die einzelnen Länder, je nach ihren Bedürfnissen und Gewohnheiten, ins Auge gefaßt habe und darum ihr Reformavisament unter Umgehung der vom Konzil bestellten Reformkommission direkt dem neugewählten Papste Martin V eingereicht habe. Nachdem nun auch die Denkschrift der französischen Nation vorliegt, kann F. in überzeugender Weise demgegenüber die Auffassung begründen, daß wir in den Avisamenten der einzelnen Nationen gerade den letzten Versuch zu einer einheitlichen Reform der ganzen Kirche zu sehen haben: Da man mit den Beratungen im Reformatorium angesichts der schroffen Interessengegensätze der einzelnen Nationen nicht vorwärts kam, sollte jede Nation für sich ihre Stellungnahme zu den 18 Reformpunkten, die noch vom Konzil erledigt werden sollten, in einem Avisament zusammenfassen, und dieses dann dem Papst überreichen. Dieser sollte dann auf Grund der ihm eingereichten Avisamente einen neuen Vorschlag als neue Verhandlungsgrundlage ausarbeiten, und dieser sollte dann zur weiteren Beratung den Nationen vorgelegt werden.

Anhang b bringt sodann Glossen zu der angeblichen *professio fidei* Papst Bonifaz' VIII; Finke ist nunmehr geneigt, diese Fälschung nicht mehr, wie er früher meinte, dem 14. Jahrh. zuzuweisen, sondern sie, ähnlich wie Lalvès, kurz vor dem Pisanum anzusetzen.

Ein weiterer Anhang bietet einige Aktenstücke zu dem schon vor Konzilsbeginn ausgebrochenen Konflikt zwischen der Pariser Universität und den Mendikanten; der Konflikt war veranlaßt durch die Bulle *„Regnans in excelsis"* Alexanders V vom 12. Okt. 1409 zugunsten der Mendikanten.

Weiteres Quellenmaterial, das in diesem Abschnitt Platz gefunden hat, betrifft den literarischen Kampf um die Stellung des Papstes zum Konzil (701—741). Beachtenswert ist hier das Ergebnis, daß auf dem Konzil doch auch eine Partei vorhanden war, die sich gegen die Oberhoheit des Konzils wandte und für die Prärogativen des Papstes eintrat. Als hervorragendster und rührigster Vertreter der letzteren erscheint der Dominikanergeneral Leonardus Statius; er hat in Predigten und Thesen den päpstlichen Standpunkt vertreten und gegen Angriffe verteidigt.

Es folgt sodann der Abdruck von zwei Geschäftsordnungs-Vorschlägen für das Konzil (S. 742—758) aus einer Pariser und einer Stuttgarter Hs; letztere enthält eine von der französischen und italienischen Nation vorgelegte Geschäftsordnung mit der Begutachtung der einzelnen Punkte des Entwurfs durch die Kardinäle sowie Abänderungen, in denen Finke die Beratung des Antrages in der deutschen Nation vermutet. Die Geschäftsordnung ist nun zwar nicht durch formellen Beschluß als für das Konzil bindend erklärt worden, aber sie ist *de facto* im allgemeinen für die Regelung des Geschäftsganges des Konzils maßgebend gewesen.

Der Aktenband schließt mit einigen Briefen zu Reform- und Verfassungsfragen. Von diesen sei aufmerksam gemacht auf eine Antwort der Auditores sacri palatii auf einige rechtliche Anfragen; sie enthält am Schluß eine Liste der Mitglieder des höchsten kirchlichen Gerichtshofes. Ganz besonderes Interesse darf schließlich das Schlußstück beanspruchen: es ist ein Rechenschaftsbericht des Patriarchen Johann von Antiochien, Stellvertreters des Kämmerers, an diesen seinen Vorgesetzten, den Erzbischof Franz von Narbonne, über die Verwaltung der päpstlichen Kammer am Konzilsort; er schildert da, wie gering die Einnahmen der Kammer sind, wie groß andererseits die Anforderungen, die an dieselbe durch die Ausgaben für Gesandtschaften, für Kardinäle und Arme gestellt würden, er schreibt seinem Vorgesetzten, Gott habe ihm eine große Gnade erwiesen, *quando deliberastis abhinc recedere, quoniam, si hic fuissetis, tot et tanta pirra angustie fuissent vobis ministrata, quod forsan fecissent vobis pondus magnum in stomaco, sicut et michi fecerunt*, und klagt, sein Amt habe ihm nur beschert *labores et dolores, tristicias, blasfemias et apud emulos infamias.*

Diese kurze Übersicht über den Inhalt läßt hinreichend erkennen, welch reiches Quellenmaterial durch den vorliegenden Aktenband erschlossen wird und wie vielfältige Anregungen und Aufgaben er der Forschung stellt. Nach dem vom 17. Juli 1923 datierten Vorwort sollte der Schlußband der *Acta Concilii Constanciensis* „demnächst" in Druck gehen; hoffentlich wird es gelingen, allen Schwierigkeiten zum Trotz den Druck desselben ohne Unterbrechungen durchzuführen. Möge es dann dem verehrten Verfasser vergönnt sein, sein großes Werk zu krönen durch eine neue umfassende Geschichte des Konstanzer Konzils; sie ist dank seiner erfolgreichen Forschertätigkeit dringend nötig, und keine Feder wäre berufener, sie uns zu schenken, als die seine, die schon so viele große Aufgaben meisterhaft bewältigt hat.

Breslau. Franz Xaver Seppelt.

Bachhofen, J. J., Oknos der Seilflechter. Ein Grabbild. Erlösungsgedanken antiker Gräbersymbolik. Herausg. u. eingeleitet von Manfred Schroeter. München, C. H. Beck, o. J. (LVI, 115 S. 12°). M. 2,40 Gr.

Johann Jakob Bachhofen (1814—1887) war Professor in der juristischen Fakultät zu Basel. Neben der vergleichenden Rechtswissenschaft und Ethnologie widmete er sich bald mit großer Liebe der Mythen- und Religionsforschung des Altertums. Aus dem reichen Schaffen B.s auf diesem Gebiete wählt Schroeter die Abhandlung »Oknos der Seilflechter« zur Neuausgabe aus. Diese Abhandlung stand als letzte in dem Werke B.s »Versuch über die Gräbersymbolik der Alten« (1859). Dem gekürzten Neudruck geht voraus eine Einführung Schroeters in B.s Art und Weise.

B.s Methode ist eine künstlerisch-religiöse Inhaltsausdeutung. Sein Ziel ist ein Sichhineindenken, ein Miterleben des Gegebenen. Angeregt von dem Anblick und der unmittelbaren Berührung der alten Reste, erfaßt er ohne Mittelglieder wie mit einem Schlage das Wahre.

Die Neuausgabe der Oknosstudie hat Schroeter nicht nach wissenschaftlichen Grundsätzen besorgt. Er hat gekürzt und die Ausgabe für den Liebhaber und Genuß berechnet. Beigegeben sind vier Abbildungen.

B. stellt es sich zur Aufgabe, der ursprünglichen Bedeutung des Bildes vom seilflechtenden Oknos nachzuforschen und seine verschiedenen Wandlungen auszudeuten. Der ursprüngliche Sinn des Symbols ist die schaffende und gestaltende Tätigkeit der stofflichen Kraft. Im Sumpfe, aus Sumpfpflanzen flicht der Greis seinen Strick und stellt so das Werk der Naturzeugung, wie es sich in dunkler Schlammtiefe seit Aeonen ohne Aufhören vollzieht, in bildlichem Ausdruck vor Augen. Was aber Oknos webt, ist alles dem Untergang verfallen. So ist Oknos ein Symbol von den Kämpfen zweier Kräfte, die sich überall begegnen: Werden und Vergehen.

Ganz verschieden von dieser ursprünglichen Auffassung ist die Darstellung des Oknos unter den großen Büßern des Hades. Da wird der seilflechtende Greis, dem die Eselin das Geflochtene zernagt, Bild des hoffnungslosen Lebens und der ebenso hoffnungslosen Zukunft derer, die die Wohltat der Mysterien von sich stoßen. Das ist der höchste und letzte Gedanke, zu dem das Symbol erhoben wurde. Deswegen brachte man in Grabkammern Darstellungen der Büßer des Hades an, um zu sagen: Es gibt eine Rettung aus den Händen jener finsteren Mächte, die mit nie endender Pein den Sterblichen schrecken: Das ist die Weihe der Mysterien.

Das sind kurz die Gedanken, die B. aus dem Oknossymbol herausliest. Ob sie der Auffassung der Antike entsprechen, läßt sich bei dem Mangel an Quellenbelegen in der Schrift nicht nachprüfen.

Siegen. J. M. Frenz.

* *

Stummer, D. Dr. Friedrich, **Sumerisch-akkadische Parallelen zum Aufbau alttestamentlicher Psalmen.** [Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums XI. Bd., 1./2. Heft]. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1922 (14 u. 190 S. gr. 8°).

St. stellt sich hier ein Thema, das Ref. bereits vor 15 Jahren ins Auge gefaßt, sogar schon Stoff zu sammeln begonnen hatte. An der Ausführung wurde ich damals leider durch anderweitige Arbeiten verhindert. Um so freudiger begrüße ich es, daß diese für das Verständnis der Psalmen zweifellos sehr fruchtbare Untersuchung nunmehr von einem der auf katholischer Seite leider nicht allzu vielen wirklich tüchtigen Fachmänner unternommen wird, von dem zu erwarten ist, daß er das inzwischen bedeutend angewachsene Material auch erschöpfend ausbeuten wird. Denn wie St. ankündigt, ist die vorliegende Arbeit der 1. Teil einer Reihe von Studien, die das Verhältnis der Psalmen zur sumerisch-akkadischen sowie zur ägyptischen Hymnenliteratur möglichst allseitig behandeln soll.

In diesem 1. Heft werden die sumerisch-akkadischen Parallelen zum Aufbau alttestamentlicher Psalmen untersucht. Der Verf. geht von der babylonischen Hymnenliteratur aus und teilt diese zum Zwecke des Vergleiches in zwei Klassen, Individualpsalmen und Liturgien des öffentlichen Gottesdienstes. Dementsprechend zerfällt auch die Arbeit zunächst in zwei Teile, in welchen das Schema der beiden erwähnten babylonischen Dichtungsarten herausgearbeitet und damit der Aufbau der entsprechenden Psalmen verglichen wird. Es ist klar, daß sich nicht alle hebräischen Psalmen an diesem Schema messen lassen, aber die Zahl derjenigen, die der Verf. heranzieht — ob alle mit Recht, soll damit nicht entschieden werden —, ist überraschend groß, wie schon ein Blick in das Register am Schluß des Buches lehrt. Der Löwenanteil entfällt natürlich auf die 1. Klasse, die sog. Individualpsalmen, deren Schema sechs Elemente aufweist: die Anrede, die Herrlichkeitsschilderung des Gottes, die Selbsteinführung des Beters, die Elendschilderung oder Klage, die Bitte und der Schluß. Es ist nicht schwer, diese Teile auch im Aufbau einer Reihe von Psalmen festzustellen, freilich in der pedantisch-schematischen Form wie in den babylonischen Hymnen verhältnismäßig selten. Vielfach sind einzelne Elemente nur rudimentär vorhanden oder fehlen ganz oder sind ineinander hineingearbeitet. Aber auch diese Anomalien haben, zum Teil wenigstens, in der babylonischen Literatur ihre Vorbilder. Weniger zahlreich sind die Parallelen im 2. Teil, in dem die Eigentümlichkeiten im Aufbau der Litaneien der babylonischen Liturgien und ihre Entsprechungen im Psalter behandelt werden. Der Verf. unterscheidet litaneiartige Gebete, womit er Teile von Ps. 136, 118, 115 und 135 vergleicht, motivabwandelnde Gruppen, die ihre Parallelen hauptsächlich in Ps. 115, 118 und 29 haben, endlich Hymnen, welche eine Gottesrede enthalten, wozu Ps. 69 (vgl. 108), 82, 50, 91, 95 und 81 als Gegenstücke angeführt werden. Ein 3., kürzerer Teil behandelt die Verwendung älteren Gutes in der religiösen Dichtung Babels und Israels. Weder hier noch dort kennt man den Begriff des literarischen Eigentums und hat darum ungescheut Teile älterer Lieder neu verarbeitet. Im Psalter sind derartige Entsprechungen wie Ps. 31, 2 ff., Ps. 71, 1 ff., Ps. 108, 7 ff., Ps. 60, 7 ff. jedem Brevierbeter bekannt. Der letzte Teil handelt von der Auflösung des ursprünglichen Kompositionsschemas, ein Prozeß, der im Psalter viel weiter fortgeschritten ist als in der babylonischen Hymnenliteratur. St. sucht hier eine Reihe von Psalmen unterzubringen, die sich dem starren Schema nicht einfügen ließen.

Was ist nun der Gewinn der umfassenden, mit großer Sorgfalt geführten Untersuchung? Derjenige, der auf Grund der sich bei oberflächlicher Lektüre aufdrängenden Übereinstimmungen zwischen der beiderseitigen Hymnenliteratur bedeutsame Ergebnisse erwartet hat, wird vielleicht enttäuscht sein. Aber gerade das ist eben das Hauptverdienst der Arbeit, daß überhaupt einmal ein Anfang gemacht wurde, die viel besprochene Ähnlichkeit methodisch zu untersuchen. St. ist geneigt, eine direkte Abhängigkeit der bedeutend jüngeren biblischen Dichtung anzunehmen. In der Tat ist die Zahl der Berührungspunkte nicht gering. Allein es läßt sich kein Fall nachweisen, daß ein Psalm sich direkt an eine babylonische Vorlage anlehnt. Trotzdem die geschichtliche Möglichkeit besteht, möchte ich sehr bezweifeln, ob die vorexilischen Psalmensänger überhaupt von der babylonischen Hymnenpoesie Kenntnis hatten, besonders schriftliche Vorlagen kannten. Ich glaube, in diesem Falle wäre die Nachahmung viel sklavischer ausgefallen. Auch St. sieht sich immer und immef wieder veranlaßt, die Selbständigkeit der biblischen Psalmen gegenüber dem babylonischen Schema hervorzuheben. Die tatsächliche Ähnlichkeit im Aufbau erklärt sich zur Genüge, ja, wie mir scheinen will, in ihrer freien Ausgestaltung sogar viel besser, wenn man annimmt, daß das wohl sicher aus der babylonischen Literatur stammende Schema durch eine jahrhundertlange mündliche Überlieferung hindurchgegangen ist, wie dies die Entstehungsgeschichte des Volkes Israel ohnehin nahelegt. Auch die m. E. ganz richtige Beobachtung St.s bezüglich der Formel „Wie lange noch?“ erfordert keineswegs die Annahme engerer Beziehungen. Wenn St. dagegen aus dem eigenartigen Kompositionsschema von Ps. 68, 8 ff. und Jud. 5, 4 ff. (S. 44 ff.) auf (direkte?) Einwirkung eines sumerischen Vorbildes schließt, so scheint mir ein solcher Schluß doch zu gewagt. Die gleiche Zurückhaltung scheint mir dem gegenüber geboten, was S. 141 ff. über das in den Ps. 29, 115 und 118 beobachtete sumerische Stilprinzip ausgeführt wird. Ein abschließendes Urteil über die Art der Beziehungen zwischen babylonisch-sumerischer und biblischer Poesie ist übrigens auf Grund dieser nur den Aufbau behandelnden Studie noch nicht möglich. Erst wenn die weiteren in Aussicht gestellten Untersuchungen vorliegen, werden wir klarer sehen.

Die Arbeit bietet aber auch abgesehen von dieser Kernfrage nach dem literarischen Verhältnis der beiderseitigen Dichtung eine Reihe von beachtenswerten Ergebnissen, die teils durch den Vergleich mit den keilinschriftlichen Parallelen teils unabhängig davon gewonnen und hier nur gelegentlich dargeboten werden.

So z. B. sind die Bemerkungen S. 44 zur grammatischen Konstruktion von Jud 5, 4 f. und Ps. 68, 8 f. ohne Zweifel richtig, ebenso was S. 75 ff. über die sonderbare Konstruktion von Ps. 40 gesagt wird. Durch die Zerlegung der Psalmen in ihre Kompositionselemente wird das Verständnis einzelner erheblich gefördert, vgl. besonders Ps. 44 (S. 83 ff.). Sogar textkritische Einzelheiten fallen gelegentlich ab, so zu Ps. 92 (S. 27), Ps. 76 (S. 86 ff.) usw. Sehr beachtenswert sind die Ausführungen St.s zu dem schwierigsten der sog. Fluchpsalmen, Ps. 109 (S. 86 ff.). Er schließt sich hier der Ansicht Zorells (ZkTh 1913, 414 ff.) an, der die Fluchverse 6—19 als Zitat im Munde des Gegners erklärt. Durch die Eingliederung der Fluchrede in das typische Schema scheint mir diese Auffassung, der ich bis jetzt ablehnend gegenüberstand, an Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, wenngleich auch St. weder aus der babylonischen noch aus der biblischen Psalmenliteratur weitere Beispiele von derartig umfangreichen Zitaten in ähnlichem Zusammenhang beibringt.

Auf weitere Einzelheiten einzugehen muß ich mir versagen. Ich wiederhole, was ich eingangs gesagt, daß es eine überaus dankenswerte Arbeit ist, die St. in Angriff genommen hat. Alle, welche irgendwie wissenschaftliches Interesse an den Psalmen haben — und der Psalter ist doch das meist studierte Buch des A. T. — sehen seinen weiteren Untersuchungen mit der größten Spannung entgegen. Mögen es ihm die Verhältnisse gestatten, sie ohne Aufschub der gelehrten Welt zu unterbreiten!

Scheyern. S. Landersdorfer O. S. B.

Schaeffer, Henry, Ph. D., T. M. Professor of the Old Testament Exegesis the Lutheran Theological Seminary at Chicago, Illinois, **Hebrew Tribal Economy and the Jubilee** as illustrated in Semitic and Indo-European Village Communities. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1922 (VIII, 198 S. gr. 8°).

Vorliegende Schrift ist der Einleitung zufolge eigentlich eine Ergänzung zu des Verfassers *Social Legislation of the Primitiv Semites* 1915, ein Werk, das mir leider nicht zugänglich ist. Gegenstand unserer Abhandlung ist das Gesetz über das Jubeljahr (Lv. 25), dessen hohes Alter Verf. gegen Wellhausen dadurch zu erweisen sucht, daß er zeigt, wie dasselbe nur aus der Stammesverfassung und der ihr eigenen Wirtschaftsform erwachsen konnte und dieselbe voraussetzt. In Wirklichkeit bildet das Gesetz vom Jubeljahr nur den Ausgangspunkt einer umfassenden Studie über den sozialen Wirtschaftsbetrieb nomadischer und halbnomadischer Völker im Rahmen des Stammesverbandes und seiner Unterabteilungen, ein System, das noch nachwirkt, wenn schon längst der Übergang zur Seßhaftigkeit erfolgt ist.

Eigentlich zerfällt die Arbeit in zwei Teile, wenn diese als solche auch äußerlich nicht unterschieden werden. Die ersten sechs Kapitel behandeln möglichst allseitig die Solidarität des Stammesverbandes bei den Hebräern. Zunächst wird die Organisation eines solchen Verbandes geschildert. Im Anschluß daran erörtert Verf. eingehend, wie sich die darauf beruhende Zusammengehörigkeit und gegenseitige Haftbarkeit auf den verschiedensten Gebieten auswirkt, im religiösen, politischen, moralischen und wirtschaftlichen Leben. Den Schluß dieses Teiles bildet eine Beschreibung der hebräischen Dorfgemeinschaft. Die Einrichtung des Jubeljahres hat den Zweck, dieses System zu erhalten gegenüber den anders gearteten Forderungen des seßhaften Lebens und der immer stärker sich geltend machenden Tendenz zur Individualisierung des Besitzes. Die übrigen zehn Kapitel bilden gleichsam den 2. Teil, in welchem die hebräische Stammesorganisation und ihre Bedeutung durch Heranziehung von Parallelerscheinungen aus allen Teilen der Welt anschaulich illustriert wird. Wir werden da unterrichtet über die arabische Dorfgemeinschaft im heutigen Palästina, über die altbabylonische Dorfgemeinschaft, über die indischen Stammesdörfer, über die Feldgemeinschaft bei Homer, über den römischen *ager publicus*, über die russische Dorfgemeinschaft, das germanische Markensystem, das Stammessystem im alten Irland und Wales, über die altenglische Stadtgenossenschaft. Es ist eine fast unheimliche Fülle von Material, die hier zusammengetragen wird, um die althebräische Stammesverfassung möglichst allseitig zu beleuchten und als normale Erscheinung in der sozialen Entwicklung erscheinen zu lassen.

Was den 1. Teil anlangt — die letzten zehn Kapitel entziehen sich dem Urteil des Ref. —, so fällt die Breite der Darstellung auf, die in Betracht kommenden Bibelstellen sind immer *in extenso* angeführt, auch wenn ein einfacher Verweis genügt hätte, weiter fällt die geringe Benützung der einschlägigen Literatur auf. Beides tut dem Werte der Arbeit keinen Eintrag, deren dauerndes Verdienst es ist, die sozialen Verhältnisse der alten Hebräer und deren Entwicklung und Auswirkungen klar und verständlich herausgearbeitet zu haben.

Scheyern S. Landersdorfer O. S. B.

Sanday, W., and **Turner,** C. H., **Novum Testamentum Sancti Irenaei Episcopi Lugdunensis,** being the New Testament quotations in the Old-Latin version of the *Ελεγχος και παραστοπη ψευδωνυμου γνωσεως* edited from the MSS, with Introductions Apparatus Notes and Appendices by the late W. Sanday and C. H. Turner, assisted by many other scholars and especially by A. Souter. [Old Latin Biblical Texts: No. VII]. Oxford, Clarendon Press, 1923 (CLXXXVIII, 311 S. 4°). 48 s.

Selbst das imposanteste Schriftwerk, das die alte Kirche in ihrem Kampf mit dem Gnostizismus hervorbrachte, hat eine auffallend dürftige Überlieferung gefunden. Der griechische Text der fünf Bücher *Adv. haer.* des h. Irenäus ist uns als Ganzes verloren und läßt sich fast nur für das erste Buch aus allerhand Zitaten mühsam zusammentragen. Von den beiden letzten Büchern wurde im J. 1910 eine armenische Übersetzung aufgefunden. Wertvollere Dienste als die genannten Texteszeugen leistet uns eine alte lateinische Übersetzung, die bereits Augustin gegen 421 in der Schrift *Contra Julianum* benutzt hat.

Die neutest. Forschung schuldet der Bibel des Irenäus nicht geringes Interesse. Kein anderer Schriftsteller im Abendland bis auf Cyprian hin hat einen so ausgedehnten und sorgfältigen Gebrauch von Schriftworten gemacht wie der Bischof von Lyon. Nachdem J. Hoh in einer Abhandlung über »Die Lehre des h. Irenäus über das N. T.« (Münster 1919) namentlich die kanongeschichtlichen Fragen behandelt hat, erscheint nun als Nr. 7 der *Old Lat. Bibl. Texts* ein starker auf das prächtigste ausgestatteter Band über die neutest. Zitate der alten lateinischen Übersetzung. Seit langem wurde dieses Buch von den Fachgenossen erwartet. Von E. Jacquier, *Le N. T. dans l'égtise chrétienne* II 297 erfuhr man, daß es bereits im J. 1913 bis auf einige Einleitungsparagraphen ausgedruckt war, jetzt aber hören wir in der Vorrede, daß Sanday gegen 1884 mit den Vorbereitungen begonnen hat. Etwa 10 Jahre darnach kam der erste Bogen zum Druck, und wieder ein Menschenalter später war das Werk vollendet. Wir werden also ein in jeder Hinsicht ausgereiftes Buch erwarten, zumal es Namen von bestem Klang sind, die Sanday sich als Mitarbeiter an die Seite gestellt hat, vor allem A. Souter für die Latinität, C. H. Turner, der den Druck der späteren Bogen überwachte, Nachträge und Einleitung besorgte, und F. C. Conybeare, den sachkundigen Berater für den armenischen Text. Der Druck macht der Offizin alle Ehre. Versehen sind mir nur in ganz geringer Zahl S. 11. 36. 170 (*συνφορτειζομενος*). 175. 211 begegnet.

Die einleitenden Untersuchungen stehen an Umfang kaum hinter der Schriftstellensammlung zurück. Sie bieten zunächst den Abdruck zweier früher veröffentlichter Aufsätze von W. Sanday (Die Handschriften des Irenäus) und F. J. A. Hort (Hat Tertullian den lateinischen Irenäus benutzt?), dann (S. LVII — LXIV) eine Abhandlung von Sanday über das Alter des lateinischen Irenäustextes. Hierauf nimmt mit anderem Ergebnis Souter dieselbe Frage auf und sucht gleichzeitig auch dem Übersetzer seine Stelle in der lateinischen Literatur zuzuweisen. Im Schlußkapitel (CXII—CLXIX) behandelt ebenfalls Souter den neutest. Text des Irenäus, Nachträge dazu von Turner (CLXX—CLXXVI). Sanday nimmt an, daß bereits Tertullian in der Schrift *Adv. Valent.* (207) den lateinischen Irenäus verwerte, der also gegen 200 entstanden sein müsse; dagegen möchte Souter mit sprachlichen Argumenten und namentlich auch aus der Färbung der Bibelzitate erweisen, daß der Übersetzer zwischen 370 und 420 in Afrika gelebt habe. Die fleißigen lexikalischen Zusammenstellungen werden ihren Wert behalten, auch wenn man glaubt, daß Souter die Abfassungszeit wohl zu spät ansetzt. S. macht u. a. geltend, daß der Übersetzer gelegentlich von der Vulgata abhängig sei. Davon kann allerdings, so weit ich sehe, keine Rede sein, ebensowenig freilich auch davon, daß Tertullian den lateinischen Irenäus benutzt hat.

Über dem fast allzu großen Aufwand an Kraft und Gelehrsamkeit, mit dem die Fragen nach Alter und Heimat des Über-

setzers behandelt werden, sind andere, wie mir scheint, nicht weniger wichtige, unbeachtet geblieben. So erfahren wir nichts über die Frage, warum und mit welchem Recht die Schriftzitate der Valentinianer und der Markosier auf die gleiche Linie mit den irenäischen gesetzt werden, ob das Urteil Horts begründet ist, daß Irenäus seine Zitate genau gebe, ob Irenäus stets ein und das nämliche Bibelexemplar benutzt, oder wie sich sonst die Abweichungen bei den mehrfach angeführten Stellen erklären, über die Grundsätze, nach denen der Text ediert wird, usw.

Indem ich darauf verzichte, hier zu Einzelheiten der Einleitung Stellung zu nehmen, wende ich mich der Ausgabe selbst zu, die uns S. 1—203 die Zitate aus *Adv. haer.* in der Reihenfolge der biblischen Bücher bringt, von einem doppelten Apparat begleitet: Seitlich werden die Abweichungen der Irenäushandschriften und Ausgaben mitgeteilt, am unteren Rand die Varianten aus einzelnen altlateinischen Bibelkodizes und Vätern, dazu an den Stellen, wo der irenäische Schrifttext auch griechisch überliefert ist, die Varianten der griechischen Bibelhandschriften und Schriftsteller.

Mit einer allerdings ansehnlichen Reihe von Nachträgen, die Turner S. 204—225 bringt, scheint die Sammlung ziemlich erschöpfend zu sein. Zu Mt 16, 16 hätte ich gern auch den Anfang der unter 12, 18 angeführten Stelle *(Christum filium dei vivi)* gesehen. Zu Mt 19, 4 wären auch die Worte *qui ab initio masculum et feminam fecit* aus IV, 15, 2 zu bringen. Statt S. 46 unter Mk 10, 38 wäre das Zitat bei Mt 20, 20 zu buchen gewesen, da Irenäus die Stelle sicher im ersten Evangelium gelesen hat. Ebenso wäre das unter Mk 13, 31 Angeführte zu Mt 24, 36 zu stellen, denn es kommt keineswegs nur auf das *neque filius* an. Röm 3, 23 wären nach *gloria dei* auch noch die folgenden Worte *iustificantur autem* (vgl. Cypr., Test. 2, 27) zu bringen gewesen. Unter Apok 21, 1 müßte man auch die 1 Kor 7, 31 mitgeteilte Stelle *(erit caelum novum et terra nova)* finden. S. 214 bemerkt Turner: *totum comma forsitan apud Matthaeum legit Iren. cum cod. a b* (lies: *cum codd. a c gat).* Mit leichter Mühe hätte sich feststellen lassen, daß die Dinge tatsächlich so liegen, wie Turner vermutet; und der ganze Passus hätte bei Mt 3, 3 mitgeteilt werden müssen, anstatt zerrissen und über Mt und Lk verteilt zu werden. Weder bei Mt 11, 27 noch bei Lk 10, 22 finden wir die Angabe IV, 6, 1, wonach Irenäus „die johanneische Stelle bei den Synoptikern" auch bei Mk gelesen haben will. Natürlich ist mit der Möglichkeit eines Gedächtnisfehlers zu rechnen; aber laufen wir nicht Gefahr, das Wertvollste unter den Tisch fallen zu lassen, wenn wir solche ausdrücklichen Angaben ignorieren? Es ist doch keineswegs, wie man nach der Bemerkung S. 64 zu Lk 12, 58 glauben sollte, nur Sache der Häretiker, Textmischungen aus Mt und Lk herzustellen, vielmehr finden wir bei Irenäus fort und fort die gleiche Erscheinung, die ernstere Aufmerksamkeit verdient hätte, als es mit der Notiz auf S. XVII von dem *Deus ex machina* geschieht. Darüber wird an anderer Stelle mehr zu sagen sein. Hier führe ich nur noch ein Beispiel dieser Art an: S. 34 bringt Sanday das Zitat Mt 22, 29 ff. aus *Adv. haer.* IV, 5, 2 und bricht, gerade wie Massuets Edition es hält, mit dem Wort *viventium* ab, bietet also nicht, was folgt: *omnes enim ei* (lies mit CV arm: *hi) vivunt.* Diese Fortsetzung ist Lk 20, 38. Unter Lk bucht Sanday die Stelle auch nicht, erst Turner bringt sie im Nachtrag (S. 217), ohne aber freilich irgendwie anzudeuten, daß bei Irenäus diese Worte im unmittelbaren Anschluß an Mt 22, 32 folgen. Ich kann leider nicht umhin, bei diesem Zitat wieder an den *Deus ex machina* zu denken und meine, selbst Turner wird sich noch einmal daran gewöhnen müssen. Zu Lk 3, 23 wären aus II 22, 5 nach *triginta* noch die Worte *cum veniret ad baptismum* zu bringen gewesen. Sie gehören zum Zitat. (Vgl. etwa Blass, *Ev. sec. Lucam* XXXVIII; Journ. of Theol. Stud. VIII 256).

In der Herstellung des Textes greift Sanday wiederholt daneben. Eine Reihe von Korrekturen bringt bereits Turner S. 229 ff, aber es bleibt noch viel mehr Arbeit zu leisten. Der Text ruht im wesentlichen auf 3 Hss, von denen ein Cod. Claromontanus (C, Berlin, Lat. 43) dem 9., ein Cod. Vossianus (V, Leiden 63) dem 15., und ein Cod. Arundelianus (A, Brit. Mus., Ar. 87) dem 12. oder 13. Jahrh. angehört. Die weitaus beste Hs ist C, der Sanday natürlich auch in den spärlichen Resten alter Orthographie, die uns erhalten sind *(habraham, farisei, effesii, tesalonicenses, susum* usw.), hätte folgen müssen. In allen Hss läßt sich die Einwirkung der Vulgata beobachten, und selbstredend verdient das von der Vulgata Abweichende besonderes Vertrauen.

Darum wäre in den Text aufzunehmen gewesen — ich beschränke mich auf Mt — 2, 2 *orientem;* 3, 3 *domino;* 4, 3 ist *dic* zu tilgen; 4, 4 *vivet;* 4, 5 *tollant* (und dazu natürlich ⟨*ut*⟩ statt *et;* ähnlich Jo 14, 9: *tant⟨um⟩ tempus);* 5, 28 tilge *eam;* 5, 34 *in toto* (?); 6, 2 *facitis;* 9, 16 *mittit* (?); 11, 23 tilge *in;* 11, 25 *confitebor;* 12, 7 *condemnaretis;* 12, 20 *lignum.* Daß der lat. Irenäus hier den gleichen Fehler wie der Altlateiner *k* hat, zeigt besonders klar der Umstand, daß beide Texte im nämlichen Vers auch in dem Fehler *contentionem* statt *victoriam* (*νεικος* statt *νικος*) zusammentreffen; 13, 11 *est datum;* 13, 11 *cognoscere;* 13, 16. 17 *quae vos videtis* (?), 13, 30 *primo;* 13, 40 *in ignem mittuntur* (so liest auch der niederländische Tatian); 13, 42 *mittunt;* 15, 4 *patri et matri;* 15, 4 tilge *morte* (= sy^c); 19, 7 *libellum dare;* 19, 19 *tamquam;* 19, 21 *vade et vende;* 19, 21 *veni et sequere;* 21, 33 tilge *eam;* 21, 37 *reverebuntur;* 21, 43 *fructum;* 22, 32 tilge *deus* vor *mortuorum;* 23, 26 *pharisaei ecce emundate . . . ut fiat quod foris . . .;* 23, 36 *nationem* (vgl. die p. 21 unter Mt 12, 42 angeführte Stelle): 23, 38 tilge *vobis;* 24, 45 *danda eis cibaria;* 24, 46 *veniens;* 24, 51 *ponit;* 28, 19 *baptizate.*

Durch die Schriftart hat Sanday hervorzuheben gesucht, was als Bibelwort zu gelten hat und was als Umrahmung anzusehen ist. Auch da bleibt allerhand zu wünschen übrig.

Es sollte kursiv gedruckt sein: S. 2 *ioseph. absconse dimittere eam angelus in somnis.* S. 6 *aream suam . in horreum . paleas igne inextinguibili . sicut columbam . in eum . diabolus . templi pinnaculum.* S. 7 *et patrem . qui persecutionem patiuntur propter iustitias.* S. 8 *vos autem . adimplere.* S. 11 *et alteram,* ferner das dreimalige *qui* usw., dagegen wäre nicht kursiv zu geben das *ei* in Mt 16, 17, das *enim* in Mt 16, 21 usw. Die späteren Bogen zeigen eine genauere Arbeitsweise, doch wäre auch hier z. B. Röm. 13, 1 *potestates;* 1 Kor 10, 16 *eucharistiae* schräg zu setzen gewesen; aber nicht das Wort *erat* in Eph 4, 10.

Stärkere Bedenken als gegenüber dem Text habe ich gegenüber dem unteren Apparat, der vieles bringt, was fehlen könnte und anderes vermissen läßt, was nicht fehlen dürfte. Mit kaum zu überbietender Sorgfalt verzeichnet Sanday die Lesarten einzelner altlateinischer Hss und Väter, um das vorhandene oder nicht vorhandene Zusammentreffen mit Ir. lat. zu beleuchten. Selbst rein grammatische Schulnotizen aus einer doppelsprachigen Paulushandschrift sind z. B. S. 122 zu Röm 8, 8 mitgeteilt, wo die meisten Benutzer vor dem Wort *participium* ratlos stehen dürften, da eine Erklärung, wie sie zu Tit 3, 11 gegeben wird, hier fehlt. Wir erfahren aber nicht, warum in den Evangelien gerade a b d e f (!) h k m verglichen werden und warum c ff^1 ff^2 l r usw., sowie die Schriftsteller außer Tertullian und Cyprian mit der Vulgata unberücksichtigt bleiben. Der Grund mag wohl darin liegen, daß der Apparat einen unabsehbaren Umfang gewonnen hätte, wenn auch die übrigen Zeugen zu Worte kommen sollten. Aber hierin liegt auch ein Hinweis, daß es doch wohl verfehlt war, den Text des Ir. lat. zum Maß aller Dinge zu machen. Ich weiß nicht, ob Sanday der Meinung war, daß der Übersetzer die Schriftstellen aus seiner lateinischen Bibel entnommen hat; jedenfalls ist die Ausgabe geeignet, diese unhaltbare Annahme zu nähren.

Der lateinische Übersetzer, der sich seiner Aufgabe mit größter Treue nicht nur, sondern auch mit bewundernswerter Geschicklichkeit entledigen konnte, hatte wahrhaftig nicht nötig, jede zitierte Schriftstelle in seiner lateinischen Bibel nachzusuchen. Aber er hat sich freilich, ob bewußt oder unbewußt ist gleichgültig, an den Text seiner eigenen Bibel, mit deren Wortlaut er ganz ausgezeichnet vertraut gewesen sein muß, aufs engste angeschlossen. Schon eine Übersetzung von Jo 1, 11 *in sua propria venit* genügt zum Erweis dafür, und noch deutlicher würde es die von 1 Kor 3, 17 *violaverit disperdet* zeigen, falls er wirklich so übertragen hat. Ja die Arbeit schließt sich in den Schriftzitaten, was deren sprachliche Färbung anbelangt, so eng an

Fassungen an, die uns durch afrikanische Schriftsteller des 3.—6. Jahrh. bekannt sind, daß wir allen Anlaß haben, in Afrika die Heimat des unbekannten Übersetzers zu vermuten. Deswegen sind aber noch keineswegs die Zitate aus einer Bibel entlehnt; im Gegenteil verrät sich die Vorliebe für *quoniam, quemadmodum, colligere, sermo* usw. genau so gut wie in den Schriftzitaten auch in den übrigen Partien der Übersetzung, und mit Bedacht habe ich bei meiner Untersuchung der altlateinischen Apokalypsefassungen den Ir. lat. außer Betracht gelassen, da wir nicht die geringste Gewähr dafür besitzen, vielmehr alles dagegen spricht, daß die Bibelzitate unmittelbar einer lateinischen Bibel entlehnt sind. Wollte man nun in der vorliegenden Ausgabe den sprachlichen Charakter der Bibelstücke herausarbeiten, um das Heimatland des Ir. lat. zu bestimmen, so hätte das mit weit bescheideneren Mitteln viel eindrucksvoller geschehen können, ja mir will scheinen, als ob Souter's Darlegungen (S. CLV ff.) nach dieser Richtung hin vollständig genügten. Sollte ein Übriges getan werden, so hätte sich in wenigen Zeilen auf jeder Seite das Wichtigste übersichtlich zusammenstellen lassen, und es wäre dann Raum gewonnen worden für einen anderen Apparat, der nun leider fehlt. Hinter dem lateinischen Irenäus liegt der griechische, und der ist es doch in letzter Linie, der unser Interesse erweckt. Für diesen zeigt sich Sanday leider gar nicht interessiert, er bucht griechische Varianten nur, wo griechische Überlieferung des Irenäustextes vorliegt. Und doch gibt der Lateiner überall dort, wo er uns gut erhalten ist, auch in den Bibelzitaten seine griechische Vorlage aufs sorgfältigste wieder, und ich unterschreibe Turners Urteil (S. 232): *the Latin version is in ninety-nine cases out of a hundred a better witness to the text of St. Irenaeus than the quotations in the Greek fathers.* Dieser Satz würde noch mehr Berechtigung haben, wenn wir den lateinischen Irenäus in seiner ursprünglichen Gestalt besäßen, wie ihn vielleicht noch St. Augustin in den Händen hatte. Die Überlieferung der Version kann nicht gerade als schlecht bezeichnet werden, aber es hat doch den Anschein, als wäre uns hin und wieder einiges in den fünf bis sechs Jahrhunderten, die zwischen der Abfassung und unserer ältesten Hs liegen, vielleicht für immer, verloren gegangen. Die Bibelzitate waren der Umarbeitung in die geläufige Form der Vulgata natürlich mehr ausgesetzt als alles andere.

Ich erwähne nur einen Fall dieser Art, der mir bei der Lesung von *Adv. haer.* IV, 9, 1 aufstieß. Hier bringt Irenäus den Vers Mt 13, 52, nach allen Hss endigend mit den Worten: *qui profert de thensauro suo nova et vetera* (ebenso auch IV, 26, 1). Dann fährt Irenäus fort: *non alterum quidem vetera alterum vero proferentem nova docuit, sed unum et eundem.* Man fragt sich, warum er das *vetera* dem *nova* vorhergehen läßt. Die Erklärung bringt der Codex Palatinus *(e)*, der Mt 13, 52 liest: *qui proferit de thensauro suo vetera et nova.* Einen Rest dieser sonst anscheinend unbezeugten Lesart hat auch noch *k* aufbewahrt, der die Worte *et vetera* ausläßt. Ich denke, wir werden jetzt auch Ir. lat. (oder vielmehr Irenäus, da eine Unterscheidung zwischen dem lateinischen und dem griechischen Irenäus für uns keine Berechtigung mehr hat) buchen, wiewohl seine Hss hier die Form *nova et vetera* vertreten. Oder wenn wir Gal 5, 19 in allen Hss den Text finden *manifesta autem sunt opera carnis* (C: *manifestas)*, in der Einführung des Zitats V, 11, 1 aber lesen: *et ipsas autem operas manifestavit quas dicit carnales,* so scheint es mir kaum zweifelhaft, daß Iren. lat. auch hier, wie an der im Index S. 307 unrichtig gebuchten Stelle Jo 9, 3, das Wort *opera* als fem. sing. gebraucht und geschrieben hat: *manifestae . . . operae.* Ein paar andere Beispiele bringe ich in der Rev. Bénéd. 1924.

Es ist ein notwendiges, aber im Grunde doch schmerzliches Geschäft, an einem solchen Werk, wie es uns hier vorliegt, Kritik zu üben. Bedenkt man auf der einen Seite, daß wohl mehr als ein Jahrhundert vergehen mag, ehe man wieder eine Ausgabe der Bibel des Irenäus veranstaltet und auf der andern, daß mit wenigen Erwägungen und mit bescheidener Hilfe von sachkundiger Seite noch weit Brauchbareres sich hätte schaffen lassen, so könnte man fast bedauern, daß es so erscheinen mußte. Aber das kleine Fähnlein derer, die sich mit Ernst um die Probleme des neutest. Textes mühen, hat allen Anlaß, gegeneinander nicht nur streng zu sein, sondern auch gerecht zu bleiben und über den Mängeln die Vorzüge nicht zu übersehen. Es ist keineswegs die Ehrfurcht vor dem Lebenswerk eines Toten, sondern eine Pflicht der Wahrhaftigkeitsliebe, die uns gebietet, unumwunden auszusprechen, daß trotz allem der vorliegende Band ein Zeugnis ausgezeichneter Sachkunde und hingebenden Fleißes ist und daß er sich seinen Vorgängern in den *Old Latin Biblical Texts* durchaus ebenbürtig anreiht. Ungeteiltes Lob gebührt Conybeare, der uns S. 253 ff. eine griechische Übersetzung der armenisch erhaltenen Schriftstellen in einer Form darbietet, wie sie der Textkritiker braucht. Allerdings kann ich die Treue dieser Übersetzung nicht nachprüfen.

Bonn. Heinrich Vogels.

Melcher, Dr. Robert, Regens der v. Dettenschen Stiftung zu Münster i. W., **Der 8. Brief des h. Basilius, ein Werk des Evagrius Pontikus.** [Münsterische Beiträge zur Theologie, herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. F. Diekamp und Univ.-Prof. Dr. R. Stapper, Heft 1]. Münster i. W., Aschendorff, 1923 (VIII, 102 S.). M. 3,50 Gr.

In diesem Buche wird dem papiernen Basilius der Dogmatiker und Dogmengeschichtler das Herz aus dem Leibe gerissen oder vielmehr sorgfältig und kunstgerecht herauschirurgiert. Denn der „8. Brief" war das Herz dieses papiernen Basilius. An ihm legten alle ihr Hörrohr an; auf ihn beriefen sich alle, wenn sie sich auf Basilius berufen wollten oder seine Theologie und Philosophie, seine Terminologie, seine Stellung zur Eucharistie darlegen sollten. Die Arbeit M.s ist also nicht, wie der Titel vermuten lassen könnte, irgend eine quellenkritische Seminararbeit mit einem kleinen Resultätlein, sondern sie packt unsere historische Theologie an einer ganz empfindlichen Stelle. Ich meinerseits bin froh, daß wir diesen Brief los sind, denn er paßte mir nie in den Kram, und in der Skizze, die ich in meinem zweiten Damasusbuche über den werdenden Basilius schrieb, mußte ich diesen Brief unterschlagen, denn zum Nachweis seiner Unechtheit fehlten damals noch die unterdes gewonnenen Kenntnisse von dem Schrifttum des Evagrius Ponticus, in das er hineingehört. Nun kann der junge Basilius frei von dieser schweren theologischen Last, die erst nach zwei Jahrzehnten weiterer theologischer Entwicklung und für einen Mann raffinierteren theologischen Könnens und Wollens tragbar würde, seinen Weg vom Glauben seiner Heimat zu der großen Verständigung mit dem Abendlande gehen, und der Weg wird klarer.

Obwohl dem Nachweis M.s vielleicht nach Ansicht penibelster Fachgenossen noch die allerletzte, wohl nie erreichbare Sicherheit fehlt, habe ich mich völlig überzeugen lassen, daß der Brief nicht das geistige Gesicht des Basilius trägt, wohl aber das des jüngeren Zeitgenossen

Evagrius. Der Nachweis aus den inneren Gründen ist glänzend. Es fällt dabei ein gut Stück für die bessere Erkenntnis der Theologie und einzelner Glaubenanschauungen und Einstellungen des Basilius und des Evagrius ab. M. hat sich vorzüglich in die drei Bände der Maurinerausgabe des Basilius eingelesen und sollte, solange sein Wissen davon noch frisch ist, gleich an andere Werke des Kirchenvaters herangehen und seinen Teil dazu helfen, daß wir recht bald nicht nur den gereinigten und theologisch brauchbaren, sondern den wirklichen Basilius vor uns sehen, den prächtigen Menschen, der nichts anders sein wollte als ein rechter Christ.

Auch die „äußere Bezeugung", auf die es unseren gegen innere Gründe möglichst argwöhnischen Fachgenossen vor allem ankommt, scheint mir eine genügende zu sein. Wenn sie auch auf Zufälligkeiten beruht, so sind es doch glückliche und überraschende Zufälligkeiten, die einem alle eingeschlafene Entdeckerfreude wieder wachrufen können.

Eine kleine Schwierigkeit scheint es dem Verf. bereitet zu haben, wie der selig beschauliche Evagrius als Diakon so stark scholastisch sein konnte. Er überwindet diese Schwierigkeit, aber es ist, als wäre er selbst nicht recht zufrieden damit. Wir seufzen ja alle unter dem Joch des Entwicklungsschemas und bedenken nicht genug, daß es nur zur Aushilfe aus ganz anderem Gebiet auf die Erforschung des lebendigen Geistes herübergetragen worden ist, in dem doch außer dem Nacheinander der Entwicklung auch ein reiches Nebeneinander zu beobachten ist.

In der Bestimmung der Situation, in der Evagrius den Brief geschrieben haben könnte, scheint der Verf. einer verspäteten Erkenntnis nicht recht Raum gegeben zu haben. Die Anmerkung auf S. 100, die so aussieht, als sei sie erst während des Druckes nachgetragen, sagt wohl trotz anstrengender Selbstwiderlegung das Richtige, daß der Brief in Konstantinopel und nicht erst nach der Flucht aus Konstantinopel verfaßt worden ist.

Breslau. J. Wittig.

Rücker, Dr. Adolf, Universitätsprof. in Münster, **Die syrische Jakobosanaphora nach der Rezension des Ja'qōb(h) von Edessa,** mit dem griechischen Paralleltext herausgegeben. [Liturgiegesch. Quellen, hrsg. von Mohlberg u. Rücker, Heft 4]. Münster i. W., Aschendorff, 1923 (XXXII, 88 S. gr. 8°).

Dieses Buch muß als eine Glanzleistung bezeichnet werden, besonders unter den betrübten und armseligen Umständen in der jetzigen deutschen wissenschaftlichen Welt; es ist eine ungemein fleißige, genaue und reich dokumentierte Arbeit über diese älteste und beste Liturgie der jakobitischen Syrer. Die Einleitung belehrt insbesondere über die zahlreichen Hss der syr. Jakobusliturgie sowie deren Druckausgaben und Kommentare. Schade ist nur, daß dem Verf. noch nicht vorlag das neueste *Missale iuxta ritum Ecclesiae Apostolicae (!) Antiochenae Syrorum Auctoritate Recognitum,* Typis Patriarchalibus in seminario Sciarfensi de monte Libano, 1922 (XV S. lat. wichtige Einleitung (auch syrisch) und 282 S. syr. Text, gr. 8°). Herausgeber dieses hübschen kritischen Missales ist der bekannte uniert-syr. Patriarch Ignatius Ephrem II Rahmani. Das Werk enthält nacheinander die voranaphorischen Stücke, die Jakobusliturgie (S. 62/99), die von Johannes Ev., die der 12 Apostel (oder von Lukas), die des Ev. Markus, die des Patr. Eustathius von Antiochien, die des h. Basilius von Caesarea (wichtig), die des h. Cyrill von Jerusalem und zum ersten Male die Präsanktifikatenliturgie des Severus von Antiochien, die aber der Herausgeber in seiner Einleitung aus Vorsicht auf den h. Basilius umtauft. (Doch das Orient und Occident gemeinsame älteste Mariengebet *Sub tuum praesidium confugimus* ist auch von diesem bösen Ketzer!) Zu begrüßen ist, daß Rahmani in seinen Liturgien allem latinisierenden Unfug insbesondere in den Kanon- und Epikleseformeln ein Ende bereitet hat. Da der syrische Patriarch für seine Jakobusliturgie „die älteren besten" Hss im Brit. Mus. und in Scharfeh benutzt hat, so ist seine Ausgabe (die Kommunionspendungs- und Schlußfüllsel natürlich abgerechnet) sozusagen identisch mit dem Rückerschen Texte, nur daß jener gleich eingangs besser, wie mir dünkt, *l'pulchana* (= für die Hierurgie) statt des *l'purqana* (für die Erlösung) Rückers hat, letzteres eine „höhere theologische" Korrektur, wie selbige auch im N. T. schon vordem an der Tagesordnung waren (besonders dem Nicänum zum Frommen).

Richtig bemerkt Rücker, daß „die syr. Jakobiten kein gedrucktes Meßbuch haben"; doch besitzen wir eine genaue Übersetzung ihres offiziellen handschriftlichen Liturgieexemplares (wie auch des der Nestorianer) in dem höchst interessanten russ. Buche von Sophonija, Bisch. v. Turkestan und Taschkent, Zeitgenössischer Zustand der Liturgie der heterodoxchristlichen Jakobiten und Nestorianer, S. Petersb. 1876, S. 105/40. Sophonija bereiste seinerzeit im Auftrage des h. Synod die jakobitischen und nestorianischen Zentren, um Einsicht zu nehmen in ihre hierarchische Verfassung, ihr Kirchentum, ihren Gottesdienst und insbesondere ihre Liturgien (liturg. Bücher!). Ihr Diakonale dagegen haben die Jakobiten schon zweimal gedruckt, nämlich in ihrem Patriarchalkloster Dêr ez-Za'ferān; zuerst ohne Titel im J. 1893, sodann eingangs des Büchleins *»d'schumlaja d'quraba«* etc. (= jakobit. Graduale) von Ephrem Barṣom, 1912, vgl. vom selben Verf., der neulich jakobitischer Bischof von Ḥoms geworden ist: *»Histoire du Convent de S. Hanania«,* Dêr ez-Za'farān 1917, S. 144 f. (17. Kap. Die Bibliothek von ez-Za'ferān, einige ihrer Hss; seine Druckerei und ihre Drucke).

Rücker betont mit Recht die Wichtigkeit der äthiopischen Jakobusliturgie. Zu deren Ausgabe (Or. Christ.[2] 4, 1—23) durch Euringer (auf Grund einer Photographie von mir) möchte ich mir drei Verbesserungen erlauben. S. 7 Z. 12, ist selbstverständlich mit dem Griech. zu korrigieren „Mischte er den Kelch aus Wein und Wasser". S. 11 Z. 10/11 muß es heißen: „Nicht ist es, daß wir dieses Brot trennen vom Geiste Christi", denn unter der betreffenden Rasur und Korrektur hat ein vierbuchstabiges Wort *(m[a]nf[a]s)* gestanden (den „Geist Christi" noch S. 17, 26; 21, 17; 23, 9/10). Über ähnliche „Korrekturen" des *Spiritus filii,* besonders in den äthiopischen (arabischen) Hss der sog. *„Fides Patrum"* ließe sich ein sehr interessantes Kapitel schreiben, vgl. P. Paez S. I., Historia Aethiop., L. I u. II, Romae 1905 S. 359 und A. d'Abbadie, *Catal. rais. des mss éthiop.,* Paris 1859, S. 15/16 u. 104). Vor allem aber ist ebd. Z. 12/13 zu bessern: „Und mit dem Kelche seines Blutes sei es (das Brot) allen" usw. (Über eine uralte (?) äthiop. Hs der Jakobusliturgie in der Axumer Kirche s. *Etiopia, notizie raccolte dal Prof. Gius. Sapeto,* Roma 1890, S. 232, Anm. 1).

Die georg. Jakobusliturgie, die Rücker ebenfalls heranzieht, hat uns eine altliturgische Perle ersten Ranges herübergerettet, nämlich das Canongebet des h. Athanasius Alex., das in dieser Liturgie als *εὐχὴ κλάσεως* eingeschachtelt ist, s. Prot. Kor. S. Kekelidse, *Drevnie-grusinskij Archieratikon.* Grus. Text. Tiflis 1912 S. 70/74. Es lautet streng wörtlich übersetzt folgendermaßen:

„O Herr Gott, Menschenliebhaber und Erlöser, Jesu Christe, Sohn des lebendigen Gottes, der du erschienest, uns zu erlösen, und erleuchtet hast die ganze Welt; sehr große Wunder und Gnaden hast du getan an uns, damit du uns gänzlich befreitest aus der Sklaverei des Todes. Du, das heilige und fehlerlose Lamm Gottes, erschienest in menschlicher Natur und unsertwillen wie ein Schaf zum Töten bist du geführt worden in diesem deinem kostbaren Leibe und Blute. Du, der Gerechte, bist wie ein Verbrecher zwischen Räubern gekreuzigt worden. — Wahrlich o Herr, vor deiner Kreuzigung hast du genommen Brot in deine heiligen, unbefleckten Hände, (es) gesegnet und gegeben deinen seligen Jüngern und gesagt: Dies ist mein Leib; und nach dem Essen des Brotes hast du genommen jenen Kelch in deine heiligen, unbefleckten Hände, den aus Wein und Wasser gemischten, (ihn) gesegnet und gegeben selbigen deinen glückseligen Jüngern und gesagt: Dies ist mein Blut; dies

sollt ihr tun zu meinem Gedächtnisse; so oft ihr essen werdet dieses Brot und trinken werdet diesen Kelch, sollt ihr den Tod des Menschensohnes verkünden, bis er kommt. — Und nun sind wir eingedenk jener deiner Segnung und Anordnung. Wiewohl ich nun mich schämte von Herzen als arg Böser, und aus meinen Sünden und Häßlichkeiten emporzuschauen nicht würdig bin, dennoch vor dir allein mit Bekenntnis spreche ich: „Dir habe ich gesündigt o Herr, o Herr, und meine Missetaten erkenne ich", dieweil als Unwürdiger und Anmaßender (προπετής) ich es wage, mich zu nähern diesem unaussprechlichen Mysterium deines kostbaren Leibes und wahren Blutes. Doch im Glauben habe ich Vertrauen auf deine unbegreifliche Gnade und Menschenliebe und ich erflehe von dir, o Herr, unser Herr Jesu Christe: Vergib mir, o Herr, und wiewohl unwürdig ob meiner Anmaßung verdamme mich nicht, sondern dies dein heiliges, wahres, kostbares Fleisch und Blut mache mir zur Hinwegnahme der Sünden, zur Reinigung meiner Ungerechtigkeiten und zur Erleuchtung der Augen meines Verstandes, damit ich rein werde von großer Sünde und Unreinheit und ich immer fürchte dich, ich fliehe von jeglicher Sünde und immer mehr verlange nach diesem deinem kostbaren Leibe und Blute und ich allezeit nachdenke über das Reich der Himmel. Denn dein ist das Reich, die Macht und die Glorie: des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit."

Wir haben dazu noch zwei wichtige Athanasiuszitate in je einer alten arabischen Hs zu Rom und Paris entdeckt, die besagen, daß wenn der Priester konsekriert und „Christus anruft", dessen „Gabe" (= der Hl. Geist) über Brot und Wein herabkomme und sie perfiziere. (In der römischen Hs folgt eine noch bezeichnendere Cyrillusstelle.) Übrigens verdienen die zahlreichen orientalischen „Brotbrechungsgebete" besondere Beachtung; und unseres Erachtens ist das älteste ambrosianische Kanongebet mit Epiklese in seinen Trümmern erhalten in der sog. *Oratio s. Ambrosii episcopi* eingangs des römischen Missales, insbesondere von der *feria quarta;* zwischen *feria sexta* und *sabbatum* hätte man sich dann die Konsekrationsworte zu denken. Das (nizänisch) Grundstürzende an diesem athanasianischen Kanongebet ist, daß es sich zum ersten Male an den Sohn wendet, was seitdem mehr oder weniger in alle orientalischen Liturgien eingedrungen ist, ja in Ägypten die ausschließlich an den Sohn gerichtete „Gregorius"liturgie erzeugt hat. Die jetzige lateinische Messe (der Kanon vom *„scholasticus"* Prosper von Aquitanien für Leo I komponiert!) erhielt erst unter Gregor I ihr *„Christe eleison"*, dann später das (wohl auch durch Athanasius) vom Vater hauptsächlich auf den Sohn umretuschierte *„Gloria"* und im *„Sanctus"* das zum unmittelbar Vorhergehenden und Nachfolgenden *(„igitur")* unlogisch eingezwängte *„Benedictus qui venit in nomine Domine"* — auch das *„Agnus Dei"* ist ein Füllsel (von Papst Sergius I) — endlich ganz spät die drei Christusorationen vor der Kommunion (sowie ein paar [gallikanische] Orationen im Advent und die des h. Thomas von Aquin zu Fronleichnam; die einzige Anrufung des Hl. Geistes *„Veni Sanctificator"* ist aus dem mozarabischen Ritus frühestens im 9. Jahrh. eingedrungen).

Ohne Kampf gegen solche (aus Ägypten stammende) „Novitäten" ist es natürlich nicht abgegangen; die Synode zu Hippo im J. 393 *(praesente s. Augustino!)* protestierte schon ihrerzeit dawider, vgl. den Kanon 21 dieser Synode: Niemand soll im „Gebet" (= Kanon) statt des Vaters den Sohn anreden („oder umgekehrt" ist natürlich späterer Verlegenheitseinschub!). Am Altar aber soll das „Gebet" immer an den Vater gerichtet sein usw. S. Hefele, Konziliengesch.[2] II. Bd., S. 57 unten S. 101, Can. 9 (103). Die älteste Kirche betrachtete nämlich stets Christus als im Priester dem Vater opfernd und zu ihm betend, deshalb war insbesondere die Liturgie ausschließlich an diesen gerichtet; dabei „lobsang" man natürlich auch dem Sohne, vgl. die bekannte Pliniusstelle und Hippolyts Danielkommentar I, 20.

Godesberg. H. Goussen.

Pelzer, Msgr. Auguste, Scriptor de la Bibliothèque Vaticane, **Le Cours inédit d'Albert le Grand sur la Morale à Nicomaque recueilli et rédigé par saint Thomas d'Aquin.** [Extrait de la Revue Néo-Scolastique de Philosophie août et novembre 1922]. Louvain, Inst. sup. de Philosophie, 1922 (72 S. gr. 8°).

Das Schriftchen besteht aus einem Bericht und einem Anhange. Der Bericht (S. 1—29) geht aus von der auch anderweitig bestätigten Mitteilung des Wilhelm von Tocco, daß, als Albert d. Gr. die Ethik des Aristoteles (die Nikomachische) las, dessen Schüler Thomas von Aquin das Gehörte (die Texterklärung mitsamt den angeschlossenen Fragen) schriftlich so wiedergegeben habe, daß ein *„opus stilo disertum, subtilitate profundum"* daraus geworden sei. Nachdem Verf. festgestellt hat, daß das *Reportatum* unter den gedruckten Schriften weder Alberts noch des Aquinaten sich finde, teilt er mit, daß es ihm gelungen sei, drei handschriftliche Exemplare desselben aufzufinden, eines in Rom (Vat. lat. 722), ein zweites in Cambridge und ein drittes bei den Dominikanern in Wien. Um aus den drei Pergamenthss, die er ausführlich beschreibt, einen brauchbaren Text herzustellen, zieht er eine jetzt in Troyes aufbewahrte Hs mit *„questiones fratris alberti super librum ethicorum"* heran und bedauert, auf eine andere mit ähnlichem Inhalt verzichten zu müssen, da sie während des Weltkrieges zugrunde gegangen sei. Nachdem er noch über Inhalt und Quellen des *Cours inédit* sich verbreitet hat, untersucht er das Wann und Wo seiner Entstehung mit dem Ergebnis, daß er wahrscheinlich zwischen 1248 und 1252 in Köln entstanden sei.

Im Anhange (31—72) gibt er uns erstens nach den drei von ihm aufgefundenen Hss den Text des Prologs und des 1. Kap. des 1. Buches nebst den entsprechenden Quästionen aus der Hs von Troyes in nebenherlaufender Columne mit dem kritischen Apparat in Fußnoten, zweitens nach der Vat. Hs den Wortlaut der 94 Fragen des 1. Buches, drittens nach derselben Hs die Anfangs- und Schlußworte der einzelnen zehn Bücher.

Wir beglückwünschen die Wissenschaft und den Verf. zu dem glücklichen Funde und danken ihm für seine mühevolle Arbeit. Hoffentlich wird er sich entschließen, auch das Ganze herauszugeben.

Münster i. W. Bernh. Dörholt.

---

1. **Malvezzi,** N., Senatore del Regno, **Pio XI nei suoi scritti.** Milano, Fratelli Treves, 1923 (213 S. 8°).
2. **Novelli,** A., **Pio XI.** Milano, Pro Familia, 1923 (314 S. 8°).

1. Es lag nicht in der Absicht des Verf., mit wissenschaftlicher Kritik zu den Schriften Pius' XI Stellung zu nehmen; er wollte die früheren Studien des Papstes, die meistens in Zeitschriften verstreut sind, weiteren Kreisen bekannt machen unter besonderer Berücksichtigung der auf die Geschichte Mailands bezüglichen Forschungen. Der Inhalt des Buches ist nach folgenden acht Kapiteln abgegrenzt: 1. Pius XI und Nikolaus V. 2. Die zehn Pius vor Pius XI.

3. Pius XI als Wissenschaftler und Geschichtsforscher. 4. Mailand und die Ambrosianische Kirche. 5. Bibliotheken, Archive und Kodizes. 6. St. Karl und Kardinal Federico Borromeo in den Schriften Pius' XI. 7. Kunst und Literatur. 8. Schlußwort.

Der Verf. bevorzugt Parallelerscheinungen, geht aber in den beiden ersten Kapiteln etwas zu weit über sein eigentliches Thema hinaus. Eine genauere Zitierung hätte den Wert der Arbeit bedeutend erhöht. Im übrigen ist das Buch ein schätzenswerter Beitrag nicht nur für die Kenntnis der wissenschaftlichen Tätigkeit Pius' XI, sondern auch seiner stets hochstrebenden und feingestimmten Persönlichkeit. Malvezzi hat — um mit Petrus Lombardus zu sprechen — eine ansehnliche Gabe durch sein Werk in das *gazophylacium* der Kirche geworfen.

2. Der Mailänder Priester Novelli war insofern für eine größere Biographie Pius' XI berufen und wohlvorbereitet, als er schon bei der Erhebung des Nuntius Achille Ratti auf den erzbischöflichen Stuhl von Mailand in einer kleinen Broschüre das Leben des neuen Oberhirten entworfen hatte (*Il Cardinale Ratti,* Milano 1921, 56 S.). Jetzt legt er ein großes, künstlerisch vornehm ausgestattetes Lebensbild vor, in welchem er in sieben Kapiteln und zwei Anhängen (Die Ansprache Pius' XI im Geh. Konsistorium vom 11. Dezember 1922 und Die Weihnachtsenzyklika vom 23. Dezember 1922) die Persönlichkeit unseres Hl. Vaters und seinen Lebenslauf von der Jugendzeit bis zur Papstkrönung anschaulich entwirft. Der Verf. hatte die besten schriftlichen und mündlichen Quellen zur Verfügung, so daß er als zuverlässiger Berichterstatter gelten kann. Leider wird der Genuß des deutschen Lesers durch einige Taktlosigkeiten in etwa getrübt z. B. durch die unserem Geschmack wenig zusagenden Bilder auf S. 65 und S. 104; ferner durch Abdruck der *„curiosa postilla"* auf S. 61—62, die zu leicht als allgemeines Urteil Mons. Rattis aufgefaßt werden kann, und durch einen Ausdruck wie *„papa italiano"* (S. 239). Wenn solche und ähnliche Unebenheiten getilgt werden und die auf unseren Hl. Vater bezügliche Bibliographie noch genauer zitiert wird, kann das Werk in Italien eine große Mission erfüllen und wird ein Ehrendenkmal für Pius XI und zugleich für die mächtig aufstrebende kath. Literatur Italiens sein. Der Rezensent, der seine deutsche Papstbiographie jetzt in völlig umgearbeiteter und bedeutend erweiterter Ausgabe mit Einbeziehung der wichtigsten Akten und Ereignisse der beiden ersten Pontifikatsjahre Pius' XI in holländischer und spanischer Sprache erscheinen läßt, verdankt der überaus fleißigen und eindrucksvollen Arbeit Novellis manche neue Anregungen.

Münster i. W. Max Bierbaum.

---

1. **Krebs-Litz** C. SS. R., **Die Herrlichkeiten Mariä, vom heiligen Kirchenlehrer Alphonsus von Liguori.** Aus dem Italienischen übersetzt. 2., vollst. umgearbeitete Auflage. Regensburg, Kösel & Pustet, 1922 (668 S. 8°).

2. **Litz,** P. J., C. SS. R., **Die Herrlichkeiten Mariä, vom heiligen Kirchenlehrer Alfons Maria von Liguori.** Anhang. Die revidierten Belegstellen des h. Verfassers nebst Erläuterungen zum Texte. Ebd. 1922 (254 S.).

1. Fr. Heiler schreibt in seinem Buch »Der Katholizismus, seine Idee und seine Erscheinungen« (München 1923) vom h. Kirchenlehrer Alphonsus: „Alfons ist von Pius IX feierlich zum Doctor ecclesiae erhoben, und dadurch in eine Reihe mit den größten Genien der katholischen Kirche gestellt worden, mit Athanasius und Chrysostomus, mit Augustinus und Ambrosius, mit Gregor d. Gr. und Bernhard von Clairvaux, Bonaventura und Thomas von Aquino" (153). Dennoch behauptet er von dem goldenen Büchlein der „Herrlichkeiten Mariens", das zwar nicht zu den größten, wohl aber zu den schönsten Werken desselben Kirchenlehrers gehört: „Sein größtes Werk »*Le glorie di Maria*« ist ebenso die Ausgeburt einer wirren und kranken Mönchsphantasie, wie einer völligen Unkenntnis der christlichen Zentralwahrheiten" (ib.). Demgegenüber hat das kirchliche Lehramt schon unter Pius VII sein Urteil über die Schriften des *Doctor zelantissimus* in die kurzen Worte zusammengefaßt, daß sie *nihil censura dignum* enthalten. Ebenso hat Pius IX in seinem Dekret vom 7. Juli 1871 feierlich erklärt, daß die Alphonsianischen Schriften genau so wie die der übrigen Kirchenlehrer als der getreue Ausdruck der kirchlichen Lehrauffassungen zu betrachten seien.

In gleichem Sinne äußern sich auch die katholischen Theologen, die sich mit dem Schrifttum Alphonsens eingehend befaßt haben. So schreibt Dr. Bellesheim im Katholik (1904 I, 235) von den Herrlichkeiten Mariens: „Was dem Buch seinen unsterblichen Wert verleiht, das ist die Reinheit seiner Dogmatik, mit welcher der Kirchenlehrer seiner Zeit weit vorausgeeilt ist. Unsere Studenten der Theologie können diesem Buche die feinsten Nuancen der Mariologie entnehmen, für deren Behandlung im öffentlichen Hörsaal durchgehends die Zeit fehlt. Neben der solidesten Theologie des Geistes werden sie auch mit der erhabensten Theologie des Herzens bekannt." Auch Romano, ein genauer Kenner der alphonsianischen Schriften, urteilt in seinem Buche über die Werke des h. Alphons von den Herrlichkeiten Mariens: „Diese wundervolle Schrift Alphonsens erscheint uns nicht bloß diktiert von einer unbegrenzten Andacht zur heiligen Jungfrau, als ‚ein lauteres Geschenk seiner Liebe', wie er in der Widmung sagt; sie ist auch die Frucht seines genialen Geistes und seines eingehenden Studiums der Väter und der Kirchenlehrer, eine wirklich dogmatische Arbeit, . . . eine vollständige Mariologie, wie die Doktoratsakten sagen" (148).

In der Beurteilung der weltberühmten Herrlichkeiten Mariens stellt sich also Heiler, der von Harnak und der protestantischen Theologie seine Feuertaufe empfangen hat, in bewußten schroffen Gegensatz zu der vom kirchlichen Lehramt und der katholischen Theologie vertretenen Auffassung. Welche von diesen beiden einander diametral entgegenstehenden Anschauungen ist nun die richtige? Eine endgültige Entscheidung dieser Frage ist nur durch ein genaues Studium des heißumstrittenen in fast alle Weltsprachen übersetzten Büchleins möglich.

Es ist daher dankbar zu begrüßen, daß gerade jetzt, da die von P. Krebs besorgte Übersetzung der Herrlichkeiten Mariens schon lange vergriffen war, ein anderes Mitglied des vom h. Alphons gestifteten Redemptoristenordens, P. J. Litz, sich der nicht leichten Arbeit unterzogen hat, durch eine neue, vollständig umgearbeitete deutsche Übertragung diese schönste Blüte des katholischen Marienkultus auch den deutschen Lesern der Gegenwart zugänglich zu machen. Die deutsche Übersetzung, die sich an die italienische Ausgabe von Marietti Prato (1898) anschließt, verdient volle Anerkennung, weil sie mit einem feinsinnigen Sprachgefühl sowohl der Eigenart des italienischen, wie des deutschen Sprachidioms in hohem Grade gerecht wird. Eine genauere Nachprüfung schwieriger Stellen zeigt, daß der Übersetzer mit großer Genauigkeit und vielem Geschick zu Werke gegangen ist. Sehr dankenswert ist es auch, daß der Übersetzer dem eigentlichen Texte kleinere kritisch gerichtete Abhandlungen vorausschickt, in denen er z. B. den

dogmatischen Wert der Privatoffenbarungen, die historische Bedeutung der vom h. Alphons übernommenen Beispiele, die charakteristische Eigenart der Alphonsianischen Schreibweise, den Sinn der dem Werke in so reichem Maße zuteil gewordenen Lobeskundgebungen dem Verständnis des Lesers näher zu bringen versucht. Mehr noch werden die Vertreter der theologischen Wissenschaft dem Übersetzer Dank wissen für eine Reihe theologischer Erläuterungen, z. B. über die vom h. Alphonsus gelehrte Heilsnotwendigkeit und Heilssicherheit der Marienverehrung, über die Stellung Mariens im Heilsplane, über das Verhältnis der zweiten Eva zur ersten, über den Gnadenvorzug der allgemeinen Gnadenvermittlung, über das Verhältnis Mariens zum Kanawunder, Fragen, von denen Heiler u. a. im Anschluß an die protestantische Theologie stets wieder zu ungerechten Anschuldigungen gegen die katholische Marienverehrung Anlaß nehmen. Leider mußten diese Erläuterungen, die in den Text eingestreut und durch besonderen Druck kenntlich gemacht sind, des beschränkten Raumes wegen sehr kurz gehalten werden, weshalb ihnen der Übersetzer in einem separat erschienenen Anhang eine ausführlichere Behandlung gewidmet hat.

Wer mit Hilfe dieser Erläuterungen in den tiefern Sinn der Alfonsianischen Mariologie eingedrungen ist, dem drängt sich unwillkürlich die Frage auf, wie es möglich war, daß Heiler ein solches jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrendes Zerrbild von ihr entwerfen konnte. Allerdings wenn man das Glaubensbekenntnis H.s etwas bei Licht betrachtet, das er in seiner neuesten Schrift mit aller nur wünschenswerten Deutlichkeit ablegt, so fällt die Lösung des Rätsels nicht mehr schwer. Wenn H. die Gottheit Christi, die göttliche Stiftung der Kirche und den übernatürlichen Charakter des kirchlichen Dogmengebäudes leugnet, indem er mit Reimarus, Holtzmann, Weiss und anderen liberalen protestantischen Theologen glaubt, daß Christus trotz seines Messiasanspruches „in den Schranken der Menschlichkeit" bleibe, und „jenseits allen Kirchentums" stehe, weil das angebliche Herrnwort vom Felsenbau der Kirche auf einer Interpolation beruhe (41), wenn die kirchlichen Dogmen nur ein rein natürliches Produkt der geschichtlichen Entwicklung darstellen (605), indem z. B. das Inkarnationsdogma sich als eine Schöpfung des vierten Evangelisten, die Erlösungslehre als das Produkt der Paulinischen Theologie erweist: so ist es gewiß nicht mehr verwunderlich, wenn derselbe H. in der katholischen Marienverehrung nichts als die traurigen Reste des polytheistischen Götterkultus erblickt und in der Beurteilung der marianischen Theologie Alphonsens sich selbst zu der Behauptung versteigt: „In der langen Geschichte der christlichen Theologie hat das Heidentum nie so triumphiert, wie bei Alfons" (154). Hier hat also nicht die von streng wissenschaftlicher Objektivität geleitete vorurteilsfreie Wahrheitsliebe Heiler die Feder geführt, sondern die von gefühlsbetonten Vorurteilen beeinflußte falsche Grundeinstellung zu dem Dogmengebäude der katholischen Kirche. Wenn H. mit Alphonsus in dem Dogmensystem nur den zeitlichen Widerschein der innertrinitarischen Gedankenwelt Gottes und ihrer übernatürlichen unfehlbaren Wahrheit sähe, und wie Alphonsus mit der rücksichtslosen, streng wissenschaftlichen Vorurteilslosigkeit einer leidenschaftslosen, heiligen Seele in den tiefern Sinn dieser Dogmen eingedrungen wäre, so würde es ihm nicht nur nicht schwer fallen, wie er meint, in der Mariologie des gottbegnadeten Heiligen „evangelische Motive aufzufinden, aus all den schrillen Dissonanzen rein christliche Klänge herauszuhören", sondern er würde auch in Übereinstimmung mit dem kirchlichen Lehramt und der katholischen Theologie finden, daß die marianische Theologie Alphonsens im Grunde genommen nichts anders ist, als die systematische Zusammenfassung und wissenschaftliche Weiterentfaltung der in den beiden Offenbarungsquellen, der Hl. Schrift und der kirchlichen Tradition zerstreut liegenden evangelischen Glaubenslehren. Wenn H. dann von der Höhe dieses glaubensimmanenten Standpunktes aus seine eigene Beurteilung des Alphonsianischen Schrifttums überblickte, so würde er wohl versucht sein durch Umkehrung seiner eigenen Kritik in eine verhängnisvolle Selbstkritik zu glauben, daß in der langen Geschichte der christlichen Theologie die von gefühlsbetonten Vorurteilen diktierte Vergewaltigung des wissenschaftlichen Wahrheitstriebes wohl selten solche Triumphe gefeiert hat, wie bei der H.schen Beurteilung der Alphonsianischen Schriften.

Nicht minder verdient der Übersetzer ein besonderes Lob dafür, daß er neben der dogmatischen Vertiefung auch durch eine Reihe eingestreuter recht wertvoller historischer Bemerkungen, z. B. über die einzelnen von Alphonsus behandelten Marienfeste und Andachtsübungen, wie das Ave Maria, den Rosenkranz, das Skapulier, das Salve Regina, dem geschichtlich interessierten Leser das Eindringen in die von einem warmen Hauch kindlicher Frömmigkeit, ja mystischer Glaubensglut durchwehten Gedankenwelt des hl. Kirchenlehrers erleichtert hat.

Wenn Alphons bei der Auswahl der zur Illustration seiner Gedanken eingestreuten Marienlegenden sich häufig mehr auf die Autorität der im 18. Jahrh. fast allgemein als zuverlässig anerkannten Gewährsmänner verläßt, als es die mit ungleich reichern Mitteln ausgestattete historische Kritik des 20. Jahrh. zugeben kann, so erklärt sich diese Eigenart, wie der Übersetzer in Übereinstimmung mit der jüngsten, mit feiner psychologischer Einfühlung geschriebenen vortrefflichen Lebensbeschreibung des h. Alphons von A. Pichler mit Recht hervorhebt, zum Teil aus der kindlich frommen Gemütsart des Heiligen, „die so leicht glaubt und so schwer Irreführung annimmt"; zum Teil aus seinem stark ausgeprägten praktischen Sinne, den ein langer historisch-kritischer Apparat von seinem Ziele allzuweit entfernt hätte; hauptsächlich aber aus der Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit, mit den ihm zu Gebote stehenden kritischen Hilfsmitteln sich zu einer historisch kritischen Nachprüfung seiner Quellen zu erheben, wie sie unsern fortgeschrittenen Anschauungen entspricht. Ebensowenig wie man einem h. Augustinus, Ambrosius, Bernhard, Franz von Sales den Vorwurf der Leichtgläubigkeit machen kann, weil sie über den Stand der historischen Kritik ihrer Zeit sich nicht erhoben haben, ebensowenig kann dieser Vorwurf beim h. Alphons berechtigt sein. Sicherlich würde der wissenschaftlich hochbegabte Kirchenlehrer, wenn er nicht im 18., sondern im 20. Jahrh. und für deutsche Leser geschrieben hätte, manche Beispiele nicht aufgenommen haben. Daher hat der Übersetzer gewiß im Sinne des h. Verfassers gehandelt, wenn er nach dem Vorbilde der 1. Auflage eine Reihe von Beispielen, namentlich jene von Alanus a Rupe, durch andere, besser verbürgte ersetzt hat, die ebenfalls vom h. Alphons herrühren.

Ein beredtes Zeugnis für die Sprachgewandtheit des Übersetzers legt auch die von feiner dichterischer Nachempfindung getragene Umdichtung der 16 reizenden Alphonsianischen Marienlieder ab, die dem Leser einen tiefen Einblick in die mystische Glut warmer Gottes- und Marienminne der heiligen Seele Alphonsens gewähren. Sie bilden daher mit Recht den würdigen Abschluß jenes Werkes, das aus dieser mystischen Glut allein geboren wurde.

Wer demnach sich ein objektives und selbständiges Urteil über die Heilerschen Auffassungen verschaffen will, dem können wir die aufmerksame Lektüre dieser neuesten Übersetzung und das eindringliche Studium der kritischen Erläuterungen ihres Urhebers nur auf das wärmste empfehlen.

2. Um das Hauptwerk der Herrlichkeiten Mariens nicht allzusehr zu verteuern, erscheint dieser Anhang auf Wunsch des Verlages als eigenes Büchlein. Es wendet sich vor allem an die Theologen, um ihnen einen klaren Einblick in den theologischen Wert und die wissenschaftliche Tragfähigkeit der letzten Fundamente zu gewähren, auf denen der h. Alphons seine marianische Theologie aufbaut. Dieser theologisch wissenschaftliche Unterbau wird daher nach seiner dogmatischen, exegetischen und historischen Seite einer eingehenden kritischen Prüfung unterzogen.

Nach Heiler, der übrigens sein Buch mit aller Offenheit „als die umfassendste Programmschrift des katholischen Modernismus" bezeichnet, die im Geiste von G. Tyrrell gehalten sei

(XXXII), kann man die Grundgedanken der Alphonsianischen Mariologie in die blasphemisch klingenden Worte zusammenfassen: „Es ist schwer durch Christus, aber leicht durch Maria selig zu werden" (154). Solchen jeder wissenschaftlichen Kritik Hohn sprechenden Auffassungen gegenüber war es vor allem notwendig, die dogmatischen Grundanschauungen Alphonsens von der Stellung Mariens im Heilsplan, z. B. von der geistigen Mutterschaft Mariens über alle Erlösten, über die allgemeine Gnadenvermittlung Mariens und andere Gnadenprivilegien auf ihren theologischen Wahrheitsgehalt kritisch zu prüfen. Diese Untersuchung verrät überall einen scharfsinnigen Denker, der den Problemen auf den Grund geht und in der einschlägigen theologischen Literatur sich gründlich umgesehen hat. Noch nie habe ich eine so gründliche Darstellung der Theorie von der *dispensatrix gratiarum*, auf die die Päpste, besonders Pius X und Benedikt XV wiederholt hingewiesen haben, gelesen, wie sie hier geboten wird (17).

Auch die exegetische Erläuterung mancher Schriftstellen zeigt deutlich, wie sehr Heiler sich und der geschichtlichen Wahrheit ins Gesicht schlägt, wenn er behauptet: „Der Madonnenkult hat bei ihm (Alfons) nicht nur alle Zartheit und Feinheit verloren, sondern ist zur Mariolatrie geworden, welche dem neutestamentlichen Christentum ins Gesicht schlägt" (153).

Die geschichtlichen Untersuchungen beziehen sich zum Teil auf einzelne in den Herrlichkeiten Mariens angeführte historische Tatsachen; zum Teil bestehen sie in einem alphabetisch geordneten Verzeichnis kurzer biographischer Notizen zu den in den Herrlichkeiten Mariens zitierten Schriftstellern. Ihr Hauptziel jedoch ist eine kritische Revision der vom h. Alphons in den Herrlichkeiten Mariens angeführten Belegstellen aus den Kirchenvätern sowie andern kirchlichen Schriftstellern. Ähnlich wie P. Gaudé in der neuesten kritischen Moralausgabe alle einzelnen Zitate der Alphonsianischen Moral auf ihre Echtheit geprüft hat, so hat auch L. mit großem Fleiß und vielem Geschick versucht, die Zitate der Herrlichkeiten Mariens bis in ihre letzten Quellen zu verfolgen und durch Vergleichung der Urquelle mit den Nachquellen auf ihren kritischen Wert zu prüfen. Eine Unsumme schwieriger Kleinarbeit steckt in diesem historisch-kritischen Apparat, wie besonders einzelne wertvolle Untersuchungen z. B. über eine Stelle von Bernhardinus Sen. (120), oder von Bonaventura (171) zeigen. Etwa 1500 solcher Belegstellen sind auf diese Weise revidiert worden. Leider konnten der ungünstigen Zeitumstände wegen etwa 40 nicht erreicht werden. Wollte Heiler sich einmal die Mühe nehmen, diesen historisch-kritischen Apparat durchzuarbeiten, so würde er finden, daß der nachtridentinische Katholizismus des h. Alphons, dessen angeblich furchtbare Dekadenz ihn „in tiefster Seele erschüttert" (155), mit dem vortridentinischen und patristischen Katholizismus in vollstem Einklang steht.

Hoffentlich gelingt es dem Verf., für die 2. Auflage auch die noch fehlenden 40 Stellen zu revidieren. Nicht minder wäre es wünschenswert, daß in der 2. Auflage auch die Grundsätze, nach denen sowohl die Textrezension, wie die Revision der Belegstellen vorgenommen wurde, in der Einleitung mit größerer Ausführlichkeit dem Leser dargeboten würde.

Jedenfalls aber ist das Büchlein für jeden Theologen, der sich mit der Alphonsianischen Mariologie beschäftigen will, zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel geworden, das ebensosehr der theologisch-wissenschaftlichen Befähigung des h. Kirchenlehrers ein ehrendes Denkmal setzt, wie es dem Verf. einen Ehrenplatz in der Literatur der Alphonsianischen Mariologie sichert.

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

Stockums, Wilhelm, Dr. theol., **Das Los der ohne die Taufe sterbenden Kinder.** Ein Beitrag zur Heilsgeschichte. Freiburg, Herder, 1923 (VIII, 203 S. gr. 8°). M. 2 Gr.

Da die Zahl der ohne die Taufe sterbenden Kinder die Zahl jener, die des Heilssakramentes teilhaftig werden, weitaus übertrifft, so stellt die Frage nach ihrem Los im Jenseits die Theologie vor ein schweres Problem, das auf den ersten Blick die Harmonie universaler Glaubenswahrheiten zu stören scheint. St. hat in der vorliegenden Schrift diesem Problem sowohl in seiner geschichtlichen Entwicklung wie nach der spekulativen Seite hin eine gründliche, lichtvolle und erschöpfende Darstellung gewidmet.

Im 1. Kap. (1—48) werden die Wurzeln des Problemes: die Universalität des göttlichen Heilswillens, die Abänderung der Erlösungsgnade Christi und deren Bedingtheit auch von einem äußern Faktor, das etwaige Moment der moralischen Schuld bei tatsächlicher Heilsverfehlung und der obligatorische Charakter der übernatürlichen Ordnung dargelegt. Die Bedingtheit umschließt nicht bloß moralisch wirkende, sondern auch — und darin liegt der Kern des Problems — naturhaft wirkende Faktoren. Mit Recht wird hervorgehoben, daß, selbst wenn die Frage, ob nicht in jedem Falle, wo ein Kind ohne die Taufe stirbt bzw. nicht zu den Jahren der sittlichen Entscheidung gelangt, zuletzt eine freie, wenn auch weit zurückliegende und nicht immer schuldbare menschliche Handlung vorliege, bejaht werden könnte, die Schwierigkeit des Problems nicht gehoben würde, da das einzelne Kind ohne Schuld ist und bleibt. Die tiefste Wurzel des Problems liegt in Gott selbst, in dem vom göttlichen Willen bestimmten positiven Charakter der Heilsökonomie, d. h., wie Augustinus schon klar erkannte, im göttlichen Prädestinationsratschluß. Man kann, wie auch St. es mehrmals tut, hervorheben, daß abstrakt gesprochen eine andere Heilsordnung möglich gewesen wäre. Aber die Theologie hat die Aufgabe, den tatsächlichen göttlichen Ratschluß als durchaus angemessen zu erweisen, und so weit ich sehe, hat noch kein Theologe einen andern Heilsweg als konvenient aufzuzeigen vermocht. Was die Angemessenheit des jetzigen Heilsweges betrifft, weist St. (S. 39) auf die geistvolle Ausführung Scheebens (Dogm. III, 348 ff.) hin. Vielleicht hätte der Vergleich zwischen dem ersten und zweiten Adam noch vertieft werden können durch den Hinweis darauf, daß die physische Zeugung niemals die Ursache der Gnadenübertragung gewesen wäre, sondern Gott bloß das Mittel darbot, in seinem großen Ratschluß die ganze Menschheit als eine Einheit zusammenzufassen, während der zweite Adam Ursache der Gnade ist, die Einordnung aber in ihn auf dem Wege geschlechtlicher Zeugung sich nicht vollziehen kann. *Factus est primus homo Adam in animam viventem, novissimus Adam in spiritum vivificantem* (1 Kor 15, 45). Die tatsächliche Heilsordnung ist deshalb in gleicher Weise konvenient wie auch die Stiftung der sichtbaren Kirche mit ihren sichtbaren Heilsmitteln, und auch bei der Rechtfertigung durch den sittlichen Akt der vollkommenen Liebe oder Reue rechtfertigt dieser nur durch die Beziehung zum sichtbaren Sakrament der sichtbaren Heilsanstalt. Deshalb wird ohne die Taufe überhaupt keiner gerechtfertigt; *sine quo (sacramentum baptismi) nulli unquam contigit iustificatio* (Trid. s. VI, cap. 7). *Extra ecclesiam nulla salus.*

Das 2. Kap. (49—64) behandelt die Heilsmöglichkeit des Kindes in der nichtchristlichen Welt und erörtert insbesondere die Frage, ob die Promulgation der Taufpflicht schon gleich am Himmelfahrtstage bzw. Pfingstfeste für alle Zeiten und Länder erfolgte oder ob sie erst mit der Verkündigung des Evangeliums in den einzelnen Ländern in Kraft tritt. St. schließt sich der letztern Ansicht an, ohne indes zu verkennen, daß sie nur eine gewisse Probabilität beanspruchen kann. Die große Schwierigkeit, von der sie bedrückt wird, besteht darin, daß die Heilslage des heidnischen Kindes durch das noch fortbestehende Natursakrament eine bessere wäre, als die des christlichen Kindes, dessen Heilsmöglichkeit durch die Einschränkung auf die Taufe begrenzt ist. Aber auch noch andere Schwierigkeiten erheben sich: Erfolgt die Promulgation sofort, wenn die ersten Glaubensboten das Evangelium verkünden, oder erst, wenn die Glaubenspredigt einen bestimmten Umfang erreicht und Erfolg erzielt hat? Und wie ist es, wenn nach kurzem Erfolg der Heilspredigt das Heidentum wieder alles überwuchert? Ist z. B. die Promulgation für Indien und für Japan erfolgt, seitdem der Apostel Thomas und der h. Franziskus Xaverius daselbst Christum verkündeten, obwohl später in beiden Ländern das Heidentum wieder alles beherrschte? Kann man ferner von einer Wirksamkeit des Natursakramentes dem Umfang nach in dem Sinne sprechen, daß wirklich die Kinder eines christlichen Landes der Gesamtzahl nach schlechter gestellt wären bei der Taufpflicht als die Kinder eines heidnischen Landes beim Natursakrament? Die andere, von vielen Theologen bevorzugte Ansicht, wonach die Promulgation der Taufpflicht ein für allemal am Himmelfahrts- oder Pfingstfeste geschah, ist einheitlicher,

entbehrt aber ebenfalls nicht großer Schwierigkeiten, die St. (S. 51 f.) wirksam darlegt.

Das 3. Kap. (S. 64—117) behandelt die Heilsnotwendigkeit der Taufe nach den Texten der Hl. Schrift, wobei auch Jo 6, 54 und die damit zusammenhängenden Fragen berücksichtigt werden, und nach der Tradition, wobei die Stellungnahme des h. Augustinus in den Vordergrund tritt. Man wird nicht, wie es S. 68 geschieht, schlechtweg behaupten können, daß die „Geistestaufe" in der pseudocyprianischen Schrift *De rebaptismate* die Begierdetaufe ist (vgl. J. Ernst, Die Tauflehre im Liber de rebapt. Zeitschr. für kath. Theol. 1907, 648 ff.), und man wird (S. 86) besser sagen, Augustinus habe wegen des Erbsündendogmas die Möglichkeit des Generatianismus nicht unbedingt verneinen wollen.

Nach eingehender Würdigung der älteren und neueren Taufersatzmittel wird die entscheidende Stellung des kirchlichen Lehramtes dargelegt. Die eindeutigen und einmütigen Erklärungen der Kirche seit den pelagianischen Kämpfen bis zum Tridentinum führen zu der Überzeugung, daß es sich bei der unerläßlichen Notwendigkeit der Taufe für die unmündigen Kinder nicht um eine dogmatische Theorie, die erst in langen Kämpfen zur Klarheit sich durchringen mußte, sondern um ein ursprüngliches apostolisches Erbgut handelt.

Nachdem im 4. Kap. (118—134) die Heiligung und die Taufe *in utero matris* und die mit letzterer verknüpften Fragen nach der Beseelung des *foetus* durch die *anima intellectiva* und der sittlichen Pflicht der Nottaufe eingehend dargelegt worden sind, behandelt das 5. Kap. (135—192) die eschatologische Seite des Problems, die Frage nach dem *limbus puerorum* und dem Zustand der in ihm weilenden Kinder. Dem aus den kirchlichen Lehrbestimmungen hervorleuchtenden Lichte folgend, beurteilt der Verf. die einzelnen Theorien, zunächst die des h. Augustinus. Zwischen ihrem Hauptsatz und den durch den pelagianischen Streit ihm aufgedrungenen und somit mehr zeitgeschichtlich bedingten Nebensätzen unterscheidend findet er, daß die beiden Leuchten der Theologie prinzipiell übereinstimmen, daß aber die Theorie des h. Thomas eine glückliche Fortbildung der augustinischen ist, die eintrat, als die Scholastik die ganze Frage bei schärferer Unterscheidung zwischen natürlicher und übernatürlicher Ordnung, bestimmterer Klarstellung des formellen Wesens der Erbsünde und losgelöst von der naturalistischen pelagianischen These eines Mittelortes betrachten konnte. St. schließt sich unter begründeter Ablehnung der strengeren Ansichten (Bellarmin, Fr. Schmid, Gihr) voll und ganz der Ansicht des h. Thomas an, die auch eine seelische Trauer über den Verlust der *visio beatifica* ausschließt und den Kindern materiell eine volle natürliche Seligkeit zuerkennt, oder vielleicht besser gesagt den Grundsatz konsequent durchführt, daß ein geistiges Geschöpf Gottes wegen der Erbsünde allein nicht jener Güter beraubt werden kann, die sonst seine natürliche Seligkeit gebildet haben würden. Auch die Annahme Gutberlets, Gott werde den Kindern wohl die Erbsünde verzeihen ohne ihnen indes die heiligmachende Gnade zu schenken, wird mit Recht abgelehnt. Sie postuliert einen Ausnahmefall von dem sonst allgemein geltenden Gesetz und bedenkt nicht genug, daß die Erbsünde nur Natursünde und in keiner Weise persönliche Sünde ist. Gewiß ist auch die Theorie des h. Thomas nicht ohne Schwierigkeiten, die größte besteht darin, daß die Kinder beim Weltgericht gegenwärtig sind, den Richter in seiner Herrlichkeit schauen, die Scheidung zwischen Seligen und Verdammten erleben und doch nicht zur Erkenntnis ihrer Bestimmung zur seligen Gottanschauung gelangen sollen. Gewiß sehen sie ein, daß der scheidende Richterspruch (Mt 25, 31 ff.) ihnen nicht gilt; aber in dem genannten Punkte bedürfte die Theorie einer tiefern Begründung.

Wie die Betätigung und Ausgestaltung des jenseitigen Lebens im *limbus puerorum* verläuft, vermag die Theologie beim Mangel positiver Offenbarungsunterlagen nur mit größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit darzustellen. Sie geht aber von sichern Unterlagen, von den Eigenschaften Gottes aus, wenn sie den Jenseitszustand wenigstens negativ bestimmt. „Getrost können und dürfen wir das Schicksal der Kinder der Weisheit, Güte und Gerechtigkeit Gottes überlassen, der es niemals zulassen kann, daß irgendein Menschenwesen, das er erschaffen hat, wenn es auch das elendeste Kind ist, einem Lose anheimfällt, das es nicht vollauf verdient hätte." Mit dieser Feststellung, die „sowohl das theologische Forschen wie auch das quälende Fragen besorgter Herzen" beruhigt, schließt St. unter gleichzeitigem Hinweis auf 1 Kor 13, 12 seine schöne und verdienstreiche Schrift.

Bonn. † Gerhard Esser.

Wittmann, Dr. Michael, **Max Scheler als Ethiker.** Ein Beitrag zur Geschichte der modernen Ethik. [Abhandlungen aus Ethik und Moral, herausg. von Tillmann]. Düsseldorf, Schwann (115 S. gr. 8°).

Wittmann beginnt und schließt diese wertvolle Kritik der Ethik Schelers mit der Anerkennung, daß dieselbe das große Verdienst habe, den Formalismus der Ethik Kants widerlegt und die objektive, inhaltliche Seite des Sittlichen nachdrücklich herausgestellt zu haben. Aber die Schelersche Begründung der Sittlichkeit und vor allem die der Pflicht leide doch an schweren Mängeln. „Es kann nicht zugegeben werden, daß hier die theistische Ethik eine annehmbare Form erhalten hat; hierzu fehlt es dem Verfasser einerseits an der notwendigen prinzipiellen Sicherheit, anderseits an der ausreichenden geschichtlichen Orientierung" (S. 102). W. bespricht zuerst die „Wertlehre" Schelers im allgemeinen; er verfolgt dann die Kantsche Lehre von der „Unbegreiflichkeit" des sittlichen Imperativs bis auf Scheler; in gleicher geschichtlicher Behandlung erfährt dann „Schelers Kampf gegen die Pflichtethik" bzw. sein Begriff der Pflicht und des Gebotes eine gründliche und treffende Kritik. Geringeren Umfangs sind die letzten Abschnitte über das Wesen der Persönlichkeit bei Scheler und des letzteren wissenschaftliche Arbeitsweise.

W. versteht es, die zur Sprache kommenden sittlichen Fragen nach der philosophischen und geschichtlichen Seite so klar und übersichtlich darzulegen, daß auch der Nichtfachmann in ihren Gehalt eingeführt wird; nicht minder auch, die christlichen Gedanken so lichtvoll auszudeuten, daß die Irrtümer der neueren Denker trotz ihrer manchmal feinsinnigen und bestechenden Einkleidung als solche erkannt werden. Von Schelers Ethik will W. nur die wichtigsten Punkte herausgreifen; der grundsätzlichste Gesichtspunkt liegt darin, daß die sittlichen Werte nach Scheler zwar objektive Normen sind, aber doch nicht intellektuell, sondern emotional d. h. gefühlsmäßig erfaßt werden. So richtig hier die sachliche Stellungnahme des Kritikers ist, so scheint sie mir in der Anwendung auf Scheler doch hier und da zu streng; eine tiefere Würdigung vermag gewisse Gegensätze zwischen ihm und der älteren, scholastischen Richtung zu überbrücken.

W. reiht S. 11 f. die „Gütermoral" d. h. jene Moral, die „von einem höchsten Gute ausgeht", unter den Eudämonismus; er stellt ihr die „Zweckmoral" als etwas wesentlich von ihr Verschiedenes gegenüber. Allein sowohl Augustinus wie Thomas stellen „das höchste Gut" an die Spitze der sittlichen Ordnung und ordnen ihm eine Vielheit endlicher Güter unter; dabei stellen sie „Gut" gleich mit Zweck, Ziel, Aufgabe. Sie sehen im Guten begrifflich eben nicht nur das „Begehrungswürdige", „Lustbringende", sondern auch das Liebenswürdige, in sich Wertvolle und Schätzbare. — Und, wenn W. gegen Scheler bemerkt, es sei aussichtslos, vom allgemeinen Wertgedanken in das besondere Wesen sittlicher Werte einzudringen (46), das Wertbewußtsein könne ebensowenig als letzte (d. h. primitivste) Tatsache gelten wie das Pflichtbewußtsein (S. 51), so muß ich hier Scheler gegen W. recht geben. Was heute „Wert" genannt wird, ist genau das, was die Alten *bonum* im weitesten Sinne nennen. Und dieses „Gute" ist nach ihnen — ebenso wie das Eine und das Wahre eine Urtatsache des Seins und Erkennens; von diesem allgemeinsten, ontologischen Begriff des Guten läßt sich auch auf dem Wege über das metaphysisch und das physisch Gute tatsächlich der Begriff und die Eigenart des sittlich Guten wissenschaftlich dartun. (Vgl. meinen Aufsatz im Congrès scientifique international des catholiques, Fribourg 1898,

p. 360 ss. und die Ethik des h. Augustinus I, 105 ff. 110 f. 115 ff.). In der Meinungsverschiedenheit beider Denker über den Pflichtbegriff (S. 60 f.) scheint mir die Lösung darin zu liegen, daß auch das „Sollen" des sittlich Guten mit jenem Urbegriff des Guten, wenn wir ihn zum höchsten, absoluten Gut und Endziel steigern, von selbst gegeben ist: das Sollen ist die Anziehungskraft, welche die höchste, unendliche Vollkommenheit auf die Geister und Willen ausübt. Gerade bei dieser Auffassung wird auch der allzu negative, einschränkende Charakter der Pflicht, den Scheler mit anderen Ethikern übertreibt, am besten widerlegt. — Weil die höchste Gutheit nicht nur Vernunft, sondern auch Wille ist, muß auch die „Hinordnung" auf sie, das sittliche Gesetz, nicht nur Funktion der *ratio divina*, sondern auch der *voluntas divina* sein. Die S. 67 gestreifte scholastische Kontroverse macht diesen Punkt nicht zweifelhaft; sie fragt nur, ob, nachdem Vernunft und Wille des Gesetzgebers den Inhalt des Gebotes bestimmt haben, das eigentliche Gebieten, d. h. die Mitteilung und Übertragung des Bestimmten an die Untertanen, psychologisch ein Akt der Vernunft oder des Willens ist. — Zur Literatur wäre noch Wendt, Die sittliche Pflicht 1916, zu erwähnen (vgl. Theol. Revue 1917, Sp. 317 f.).

Münster i. W. J. Mausbach.

Grunwald, Georg, **Pädagogische Psychologie.** Eine genetische Psychologie der Wissenschaft, Kunst, Sittlichkeit und Religion bis zur vollen Reife des Menschen auf Grund einer differentiellen Psychologie des Zöglings und des Erziehers. Berlin, F. Dümmler, 1921 (VIII, 407 S. gr. 8°).

Grunwalds 1917 erschienene »Philosophische Pädagogik« ist in diesen Blättern 1918, 36 f. durch mich eingehend besprochen und als ein außerordentlich beachtenswerter Versuch gewürdigt worden, die Erziehungswissenschaft im Gegensatze zu dem einseitigen Psychologismus unserer Tage wieder in engere Beziehungen zur Philosophie zu setzen, und zwar zur Philosophie der Werte, da die Erziehung die Aufgabe hat, den Zögling in das Reich des Wahren, Schönen, Guten und des Heiligen oder Religiösen einzuführen. Dieser Versuch ist seither noch öfters unternommen worden; in der konsequenten Durchführung der leitenden Gedanken, über die er sich bereits in Roloffs „Lexikon der Pädagogik" V, 796 verbreitet hatte, ist Gr. aber noch nicht übertroffen worden. Auch sein neuestes Werk, auf das er schon im Vorworte zur „Philosophischen Pädagogik" S. III hingewiesen hatte, ordnet sich als die ergänzende psychologische Grundlegung ganz den Gesichtspunkten unter, nach denen sich Aufbau und Ausgestaltung seiner Erziehungslehre vollzogen hatten. Darum muß der, der seine „Pädagogische Psychologie" richtig einschätzen und würdigen will, sich zunächst von dem frei machen, was man bisher als „Pädagogische Psychologie" zu bezeichnen pflegte. Es waren dies, wenn man von vereinzelten Ausnahmen absieht, in denen eine selbständige, wissenschaftlich vertiefte Auffassung zur Geltung kam — ich denke hier vornehmlich an Aloys Fischer, der auf Gr. nicht ohne Einfluß geblieben ist —, zumeist Darstellungen der allgemeinen Psychologie mit gelegentlichen pädagogischen Nutzanwendungen oder aber der Pädagogik mit etwas eingehenderer psychologischer Begründung, als sie gemeiniglich gegeben wurde.

Zum Unterschiede hiervon will Gr. der pädagogischen Psychologie die Aufgaben zugewiesen wissen, die er im Untertitel seines Buches näher bezeichnet hat. Die Beziehungen zu seiner „Philosophischen Pädagogik" treten naturgemäß am stärksten in dem 2. Hauptteil entgegen, der eine „genetische Psychologie der Wissenschaft, Kunst, Sittlichkeit und Religion bis zur vollen Reife des Menschen" zu bieten versucht. Ich sage ausdrücklich: versucht; denn so planvoll die Darstellung gerade hier angelegt ist, so sehr Gr. bestrebt war, die gesamte vorhandene Literatur, allerdings mit der dringend gebotenen kritischen Vorsicht in seinen Dienst zu stellen, so sehr er sich weiterhin bestrebte, auch aus eigenen Beobachtungen beizusteuern, man wird doch immer wieder inne, daß auf weite Strecken eine restlose, allgemein befriedigende Lösung der vielen Aufgaben, die an den Verf. herantraten, z. Zt. nach dem Stande der Forschungsergebnisse noch nicht möglich ist. Aber ein solcher Versuch, wie ihn Gr. gemacht hat, mußte einmal gewagt werden, damit man erfuhr, wieviel der psychologischen Untersuchung auf diesem, vielleicht schwierigsten und umstrittensten Gebiete der Jugendkunde zu tun noch übrig bleibt. Und wenn dem Sachkundigen auch die Lücken nicht verborgen bleiben, die Gr. noch nicht auszufüllen vermochte, so verdient sein redliches Streben jedenfalls rühmliche Anerkennung, und man wird sich gern des vielen Schönen und Anregenden freuen, das er uns bietet, der tiefen Blicke, die er uns in die werdende, nach den Werten des Wahren, Schönen, Guten und Heiligen dürstende jugendliche Seele tun läßt, die überaus wertvollen Aufschlüsse, die er eben dadurch dem Erzieher gibt.

Kritische Bedenken wird, so vermute ich, namentlich die starke Heranziehung der schönen Literatur hervorrufen. Darum sei nachdrücklich auf die methodischen Bemerkungen S. 19 f. hingewiesen, mit denen Gr. sein Verfahren rechtfertigt. Auch der, der nicht allen Ausdeutungen zustimmen kann, die Gr. dem Dichterworte gegeben hat, findet, daß er zuweilen mehr unter- als ausgelegt hat, wird sich doch freuen, daß uns der Verf. eine neue Quelle für die Kenntnis der Psyche des Jugendlichen erschlossen hat, zumal andere Quellen, so namentlich das Experiment, wie neuerdings oft dargetan worden ist, uns hier jedenfalls zum Teil verschlossen sind. Man wird sich mit dieser Tatsache um so schwerer abfinden, als uns immer mehr die Notwendigkeit sich auftut, zu einer möglichst gründlichen Kenntnis der Seele des Jugendlichen vorzudringen. Es wurde als ein großer Fortschritt begrüßt, daß W. Stern in seiner „Psychologie der frühen Kindheit" (1914) bis zum 6. Lebensjahre ging, während die meisten Darstellungen der Kinderpsychologie beim 4. Lebensjahre Halt machten. Die Psychologie des Schulkindes ist namentlich durch die Arbeiten Meumanns und seiner Schüler in solchem Umfange gefördert worden, daß man hier schon für viele Teilgebiete von einem, wenigstens vorläufigen Abschluß der Untersuchungen sprechen kann. Dagegen ist für die Durchforschung des Seelenlebens der Jugendlichen in den für die Entwicklung entscheidenden Jahren 14 bis 21 noch außerordentlich viel zu tun. Ich erblicke einen großen Vorzug des Buches von Gr. darin, daß es, ungeachtet der großen Schwierigkeiten, auf die eben schon hingewiesen wurde, erst mit der Vollreife des Menschen abschließt. Dafür werden ihm aufrichtigen Dank namentlich die wissen, in deren Hände Erziehung und Unterricht Jugendlicher gelegt sind. Mußte hierbei auch — um dies kritischen Anwürfen gegenüber noch einmal zu betonen — angesichts der vielfach unsicheren und unvollkommenen wissenschaftlichen Grundlagen mancher Wunsch vorläufig noch unerfüllt bleiben, so liegt doch ein ernster Versuch vor, die schwere Aufgabe in einer Weise zu meistern, die nicht bloß der Pädagogik wertvolle Dienste verspricht.

Festeren Boden hatte Gr. in dem 1. Teile unter den Füßen, der die „Unterschiede im Seelenleben der Menschen" behandelt. Die in ihren heutigen Zielen und Methoden von W. Stern begründete differentielle Psychologie erfreut sich in unseren Tagen so eifriger und erfolgreicher Pflege, daß Gr. hier aus einer reichen Literatur schöpfen konnte, die er neben seinen eigenen Beobachtungen mit gewohnter Gründlichkeit sich dienstbar gemacht hat. Aber er hat sich nicht damit begnügt, nur das zusammenzustellen, was andere durch ihre Forschungen ermittelt haben. Auch hier will er weiterkommen und zum wenigsten neue Wege weisen. So hat er — um nur einiges herauszugreifen — den schon oft behandelten Begabungstypen die Werttypen zur Seite gestellt und dadurch als erster den Blick auf eine neue Gruppe typischer Unterschiede der Individuen gelenkt. Ein besonderes Verdienst hat sich Gr. aber dadurch erworben, daß er neben der Psychologie des Zöglings auch der des Er-

ziehers einen eigenen Abschnitt gewidmet hat. Es ist kein Zufall, daß gerade diesem Problem, dem Kerschensteiner ein besonderes Buch zu widmen im Begriffe steht, in unseren Tagen der Schulreformen, der Berufsberatung auf Grund der Berufseignung usw. soviel Beachtung geschenkt wird. Auch diese Ausführungen konnten noch nichts Abschließendes bringen, leiden vielleicht auch mitunter an dem Fehler verfrühter Verallgemeinerung an sich wertvoller Einzelbeobachtungen, aber sie bieten jedenfalls viele Anregungen und machen wiederum auf Lücken aufmerksam, deren Ausfüllung zukünftiger Forschung vorbehalten bleibt.

Zum Schlusse sei noch darauf hingewiesen, daß Gr. zum Unterschiede von so manchen Verfassern pädagogischer Psychologien der Religion, der religiösen Entwicklung und Einstellung des Zöglings wie des Erziehers, der hier sich zeigenden Werttypen usw. vollste Beachtung schenkt. Während z. B. Stern in seiner oben erwähnten „Psychologie der frühen Kindheit bis zum 6. Lebensjahre" der religiösen Entwicklung des Kleinkindes gar nicht gedenkt und auch andere Verfasser ähnlicher Werke das Wort „Religion" geradezu ängstlich vermeiden, gehören bei Gr. die einschlägigen Abschnitte zu den besten des ganzen Buches. Auf Schritt und Tritt merkt man, daß er gerade den religiösen Problemen seine ganz besondere Liebe zugewandt hat und auch den Religionslehrern und Seelsorgern wertvolle Anregungen theoretischer wie praktischer Art zu geben bemüht war. Widerspruch wird ihm auch hier nicht erspart bleiben. Er findet seine Erklärung in den außerordentlichen Schwierigkeiten, die eben diese Probleme in sich bergen; wer sie zu lösen unternimmt, der muß in die tiefsten Tiefen der kindlichen und jugendlichen Psyche hinabsteigen, zu denen der Zugang oft nur sehr schwer zu finden ist.

Alles in allem genommen haben wir reichlich Grund, dem Verfasser für seine neue Gabe aufrichtig zu danken; möge er auch weiterhin als Pfadfinder und Wegweiser sich bewähren!

Köln-Lindenthal. Wilhelm Kahl.

Göttler, Joseph, **Geschichte der Pädagogik in Grundlinien für Vorlesungen.** Zweite, umgearbeitete Auflage. Berlin, F. Dümmler, 1923 (VIII, 215 S. gr. 8°).

Göttlers von der Kritik durchweg günstig aufgenommene „Grundlinien" zur „Geschichte der Pädagogik", die seinem „System der Pädagogik in Leitsätzen für Vorlesungen" ergänzend zur Seite treten, haben in einer, für heutige Verhältnisse außerordentlich kurzen Zeit ihre Brauchbarkeit erwiesen. Denn schon nach zwei Jahren hat sich die Notwendigkeit einer 2. Auflage herausgestellt, die gegenüber der ersten manche wertvolle Verbesserungen aufweist. Vor allem ist jetzt die bayrische Schulgeschichte, die bisher neben der allgemeinen deutschen einherging, planmäßig, wo immer es möglich war, in diese hineingearbeitet worden, was man, auch aus methodischen Gründen, nur begrüßen kann. Wenn bei aller Knappheit und Stoffzusammendrängung, wie sie Absicht und Anlage des Buches von vornherein zur Pflicht machten, gerade die dem Schulwesen Bayerns gewidmeten Ausführungen sich durch ihren reichen Inhalt und viel Neues auszeichnen, so ist diese erfreuliche Tatsache nicht in letzter Linie der erfolgreichen Tätigkeit der bayrischen Gruppe der „Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte" zu danken, die von Anfang an durch ihre Rührigkeit, und daher auch die Ergiebigkeit ihrer Forschungsarbeit, den anderen Gruppen ein treffliches, leider nicht überall befolgtes Beispiel gab Es stände sonst besser um unsere quellenmäßige Kenntnis der Geschichte der Pädagogik, in der noch manche Lücke der Ausfüllung harrt. Was die wissenschaftliche Arbeit aber in fleißiger Forschung den Quellen bereits abgerungen und als sichere Tatsachen festgestellt hat, das hat G. verwertet; man darf sich seiner Führung anvertrauen, ohne Irrwege befürchten zu müssen. Besonderen Dank wird man ihm dafür wissen, daß er den Plan, in Zusammenarbeit mit Fachgenossen, ein größeres Handbuch der Geschichte der Pädagogik herauszugeben, trotz aller Schwierigkeiten der Zeit noch nicht aufgegeben hat. Wer auf diesem Gebiete auch nur etwas Bescheid weiß, dem konnte es je länger, je weniger entgehen, wie not uns ein solches Werk tut, das namentlich auch die Verhältnisse auf kath. Seite gebührend berücksichtigt.

Köln-Lindenthal. Wilhelm Kahl.

Weber, Heinrich, Dr. theol. et rer. pol., o. Professor in der Rechts- u. Staatswissenschaftl. Fakultät Münster i. W., **Jugendfürsorge im Deutschen Reich.** Einführung in Wesen und Aufgaben der Jugendfürsorge und das neue Reichsjugendwohlfahrtsgesetz. [Schriften zur deutschen Politik, hrsg. von D. Dr. G. Schreiber]. Freiburg, Herder, 1923 (XII, 132 S. 8°). Kart. M. 2,50 Gr.

An dem Buche, das sich durch eine geradezu vorbildliche Knappheit auszeichnet, unter der gleichwohl weder Vollständigkeit noch Verständlichkeit gelitten haben, habe ich nur eins auszusetzen: daß der mit trefflicher Sachkunde ausgerüstete Verf. nicht wenigstens einen kurzen Überblick über die Geschichte des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes beigefügt hat. Sie ist reich an spannenden Momenten und kann uns besser als manches andere in die weltanschaulichen Gegensätze einführen, an denen unsere zerrissene Zeit so reich ist, und die sich am lebhaftesten überall da auswirken, wo es sich um unsere einzige Zukunftshoffnung, unsere Jugend handelt. Hoffentlich behält W. diese Aufgabe für später im Auge; keiner ist berufener, sie zu lösen, als er, dessen Buch auf jeder Seite von sicherer Stoffbeherrschung Zeugnis ablegt. Ich habe leider immer wieder feststellen müssen, daß auch in den beteiligten kath. Kreisen das neue Reichsjugendwohlfahrtsgesetz, von dessen richtiger Durchführung so unendlich viel abhängt, nicht so bekannt ist, wie es sein müßte. W.s Buch nimmt denen den Wind aus den Segeln, die Mangel an Zeit oder ähnliche Gründe vorschützen; es wird sie nicht gereuen, W.s Kommentar, der nichts Wesentliches unberücksichtigt läßt, gründlich durchgearbeitet zu haben.

Köln-Lindenthal. Wilhelm Kahl.

Kleinere Mitteilungen.

Die religionsgeschichtliche Forschung erfreut sich seit dem Eingehen des »Theol. Jahresberichts« eines wertvollen Ersatzes dafür, der von Carl **Clemen** in Verbindung mit zahlreichen in- und ausländischen Gelehrten herausgegebenen **»Religionsgeschichtlichen Bibliographie«**. Das zuletzt erschienene Heft enthält den Jahrgang VII und VIII 1920/1921 (Leipzig, B. G. Teubner in Komm., 77 S. 8°). Der Jahrgang VII umfaßt 42, der Jahrgang VIII 23 Seiten, was sich daraus erklärt, daß in den ersteren zahlreiche Nachträge aus früheren Jahren aufgenommen worden sind. Die Bibliographie beschränkt sich auf die Registrierung der Titel der einschlägigen Bücher, Abhandlungen und Notizen und die Angabe etwa erschienener kritischer Besprechungen. Aber auch bei dieser Beschränkung ist sie äußerst

dankenswert durch ihre Vollständigkeit, Genauigkeit und übersichtliche Gruppierung.

»**Hoberg**, Dr. Gottfried, **Katechismus der biblischen Hermeneutik.** Zweite und dritte, vermehrte Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1922 (X, 50 S. 12⁰).« — Hobergs Büchlein bietet dem Studierenden eine höchst praktische Zusammenstellung der für die katholische Erklärung der Bibel in Betracht kommenden Grundregeln, die freilich den lebendigen, erläuternden und ergänzenden Vortrag des Lehrers voraussetzt. Gegenüber der 1. Aufl. weist die Neubearbeitung an verschiedenen Stellen Zusätze auf, die sich zumeist auf das bedeutsamste in den letzten Jahren erschienene Dokument beziehen, auf die Enzyklika Benedikts XV *„Spiritus Paraclitus"* vom 15. Sept. 1920. Der wichtigste auf die Irrtumslosigkeit der Bibel bezügliche Abschnitt, durch den eine Reihe seit der Enzyklika Leos XIII *„Providentissimus Deus"* aufgetauchter hermeneutischer Zweifel gelöst wird, ist im Wortlaut mit Übersetzung abgedruckt. Überhaupt ist das Kapitel über die Inspiration im Verhältnis zur sonstigen Knappheit ziemlich ausführlich behandelt, ohne Zweifel mit Recht. Statt der gewöhnlichen Dreiteilung gliedert H. die biblische Hermeneutik in eine theologische und eine allgemeine. Ob dadurch etwas gewonnen wird, mag dahingestellt bleiben. Joh 11, 50 nimmt er einen doppelten Literalsinn an.

Landersdorfer.

»**Meffert**, Dr. Franz, **Das Urchristentum.** Apologetische Abhandlungen. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag (VIII, 781 S. kl. 8⁰).« — Das Buch, das zuerst in vier einzelnen Heften erschien, gehört zur populären Literatur im edelsten Sinne des Wortes. Es enthält eine umfassende Geschichte des Urchristentums, angefangen vom Schauplatz auf dem Boden des römischen Reiches, über die Entstehung und Entwickelung der jungen Kirche nach außen und nach innen, bis zum Verhältnis des Christentums zu Staat und heidnischen Religionen. M. verfügt über eine erstaunliche Belesenheit in der umfangreichen Literatur. Doch flickt er keineswegs eine Masse von Lesefrüchten äußerlich aneinander; vielmehr ist er wirklich in die Probleme eingedrungen und hat sie innerlich verarbeitet. Mit seiner ungewöhnlich geschickten Feder weiß er so ein anschauliches und fesselndes Bild des jungen Christentums zu zeichnen. Gewiß wird der Fachmann hier und dort sein Urteil anders formulieren, dies und jenes zurückhaltender bestimmen, einige temperamentvolle Wendungen mildern; die große Linienführung ist auf jeden Fall vortrefflich, das Gesamtbild richtig und plastisch gezeichnet. Mefferts Buch verdient weit verbreitet und gelesen zu werden.

M. Meinertz.

»**Legenda trium sociorum.** Bericht von dem Leben des h. Franziskus, von der Tradition zugeschrieben den Brüdern Leo, Rufinus und Angelus, seinen vertrauten Gefährten. Übersetzung und Nachwort von Siegfried Johannes **Hamburger.** München, Theatinerverlag, 1923 (140 S. kl. 8⁰) M. 2,50 Gr; geb. 3,50 Gr.« — In den letzten Jahren sind nacheinander die wichtigsten Quellenschriften zur Geschichte des h. Franz von Assisi durch deutsche Übersetzungen einem weiten Leserkreis bequem zugänglich gemacht worden. 1918 gab Gisbert Menge eine Übersetzung der Franziskuslegende des h. Bonaventura heraus, es folgte die deutsche Übertragung der beiden Viten des Thomas von Celano von Th. Schmidt, und 1922 erschienen fast gleichzeitig die Verdeutschungen des *Speculum perfectionis* von Hanns Schönhöffer und Robert Hammer, von den zahlreichen Ausgaben der Fioretti, die am treuesten uns den Geist des Heiligen von Assisi und seiner ersten Gefährten widerspiegeln, sei hierbei ganz abgesehen. Nun schließt sich diesen Übersetzungen die vorliegende deutsche Übertragung der sogenannten Dreibrüderlegende an. Die zahlreichen schwierigen Probleme, die sie der Forschung aufgibt, sind trotz allen in den letzten Jahrzehnten aufgewandten Scharfsinns noch nicht einwandfrei gelöst, und ihr Wert ist noch stark umstritten. In diese Diskussionen einzugreifen, lag dem Übersetzer fern, er begnügt sich mit der kurzen Bemerkung im Nachwort, es sei neueren Forschern zuzugeben, „daß für die Annahme einer eigentlichen Verfasserschaft der ‚Drei Gefährten', der Brüder Leo, Rufinus und Angelus, kaum eine Grundlage besteht" (S. 134). Aber er meint — und dem kann auch zustimmen, wer in der *Legenda trium sociorum* eine Kompilation sieht, da ja unter anderm die so überaus wertvolle *Vita prima* Celanos stark benutzt ist —, wir werden uns „im Lesen der Schrift den Gefahrten nahe fühlen, vor allem dem Bruder Leo, dem innigsten Freunde des h. Franziskus . . ." Die Übersetzung ist geschmackvoll und gibt zu Beanstandungen kaum Anlaß. Die gesamte Ausstattung des Büchleins, dem acht Reproduktionen von Gemälden Giottos beigegeben sind, zeichnet sich durch vornehme Gediegenheit aus. Franz Xaver Seppelt.

»**Vischer**, Professor W. Eberhard, **Albrecht Ritschl.** Zu seinem hundertsten Geburtstag. [Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte. Heft 103]. Tübingen, Mohr, 1922 (IV, 27 S. 8⁰). M. 0,80 Gr.« — Bei der Bedeutung Albrecht Ritschls in der Geschichte der protestantischen Theologie und seinem bis heut immerhin noch stark nachwirkenden Einfluß bot das Zentenarium seiner Geburt (22. März 1922) den Anlaß, seiner in Festartikeln und Festreden zu gedenken. Neben den Reden bei den Gedenkfeiern an den beiden Hauptstätten seines Wirkens in Bonn und Göttingen, die von Adolf Harnack und Karl Stange gehalten worden, ist auch die vorliegende dem Druck übergeben worden, sie ist bei der Tagung des seinerzeit von Ritschl-Schülern begründeten „schweizerischen Göttinger Kränzchens" vorgetragen worden. Anschließend an eine knappe Darlegung der Hauptgedanken Ritschls will der Vortrag die Frage beantworten, was die evangelische Theologie und Kirche Albrecht Ritschl verdankt, und was wir auch heut noch Wertvolles bei ihm finden und finden können (S. 1 f.).

»**Hoffmann**, Johannes, S. J., **37 Jahre Missionär in Indien.** Tröstliche Erfahrungen beim Naturvolk der Mundas; der Mißerfolg in der Missionierung höherer Kasten und seine Ursachen. Innsbruck, Tyrolia, 1923.« — Hier erzählt uns ein namentlich um die wirtschaftliche Organisation der indischen Katholiken hochverdienter Missionsveteran aus dem reichen Schatz seiner praktischen Erfahrung, zunächst über die Mundas und ihre erfolgreiche Bekehrung durch P. Lievens und seine Nachfolger, speziell mit Hilfe der Raiffeisenkasse und Missionsbank. Das im II. Teil gezogene Fazit ist insofern rein negativ, als das Christentum wenigstens unter den allein ausschlaggebenden höheren Kasten eine schwere Niederlage erlitten und soviel wie gar nichts erreicht habe. Schuld daran sei das indische Kastenwesen und vor allem der Europäismus der Missionare, die sich der indischen Eigenart nicht anzupassen verstanden und die missionarischen mit den kolonialpolitischen Interessen verquickten. Das einzige Heil liege daher in der restlosen Akkommodation an die indische Weisheitslehre wie Aszese und die sozialen Forderungen nach dem Vorgang Nobilis (gewöhnlich de, nicht dei, Tournon statt Touron!). Wir können in diesem Punkte dem greisen Praktiker nicht Unrecht geben und wollen gern seine Ratschläge adoptieren. Eine andere Frage ist, ob seine Ausführungen ihrerseits die wissenschaftliche Methode befolgen, wie man es aus ihrer Darbietung und Ankündigung (über Missionsmethode) auf dem Innsbrucker missionswissenschaftlichen Kursus erwarten durfte. Nach dieser Richtung müssen wir mit Bedauern feststellen, daß ihnen jede Wissenschaftlichkeit abzusprechen ist. Sie kennen oder benützen methodisch weder die einschlägige Literatur noch irgend welche Quellen, weder z. B. meine Missionslehre noch die Propagandaerlasse (ein einziges Mal heißt es ganz vage, daß dies auch ein Dekret der Propaganda befehle) oder die Synodaldekrete oder die Missionshandbücher (außer den Darlegungen des Pariser Missionars Dubois). Gewiß dürfen hierin unsere Anforderungen an einen Mann aus der Missionspraxis nicht zu weit gehen und dürfen wir ihm auch für seine rein praktischen Einzelbelehrungen dankbar sein, aber wenn er im Rahmen einer angeblich wissenschaftlichen Veranstaltung spricht und somit einen halbwegs wissenschaftlichen Einblick in die Missionstheorie geben soll, dann ist eine solche absolute Ignoranz oder Ignorierung nicht mehr erlaubt und kann mit einem einfachen Hinweis auf die „berufsmäßigen Theoretiker" nicht wiedergutgemacht werden.

Schmidlin.

»**Handbuch für die religiös-sittliche Unterweisung der Jugendlichen.** Herausgegeben von Dr. Wilhelm **Burger.** III. Bd.: Kirchengeschichte. Freiburg, Herder, 1923 (192 S. 8⁰).« — Der 3. Bd. dieses Werkes ist dem 2. (vgl. Theol. Revue 1923 Sp. 100) schnell gefolgt; er enthält die Kirchengeschichte für den Fortbildungsschulunterricht. Die Bedeutung dieses Stoffes für die Jugend liegt ohne weiteres klar. Mit den Grundsätzen, die in der Vorrede aufgestellt werden und mit der Art der Behandlung kann man sich durchaus einverstanden erklären. Namentlich muß anerkannt werden, daß stets die Beziehungen zwischen der alten Kirche und der Jetztzeit aufgedeckt werden und daß das Buch in allen seinen Teilen eine reiche Fundgrube von Gedanken ist, die vom Katecheten nur gehoben und weiter ausgenutzt zu werden brauchen. An erster Stelle ist das Werk für den Ge-

brauch in badischen Fortbildungsschulen bestimmt, daher die starke Bevorzugung badischer Verhältnisse. „Dem sel. Markgrafen Bernard von Baden" wird eine eigene Abhandlung gewidmet, ebenso der „kirchlichen Lage in Baden nach der französischen Revolution" und den „Erzbischöfen von Freiburg". Diese Bevorzugung hätte aber u. E. nicht so weit gehen dürfen, daß z. B. der Kulturkampf in Preußen und den andern deutschen Ländern völlig mit Stillschweigen übergangen wurde. Die Brauchbarkeit für andere Gegenden wird dadurch beeinträchtigt. Überhaupt ist die Neuzeit (c. 60 S.) gegenüber dem Mittelalter (80 S.) zu kurz gekommen. Die Hauptaufgabe des kirchengeschichtlichen Unterrichts ist gewiß mit Recht nach dem Verf. „die Herausarbeitung des Wahren, Großen, Edlen, Begeisternden, Göttlichen in der Kirche, doch vermissen wir einige apologetische Bemerkungen z. B. zum Kapitel Inquisition, Galilei, „Ablaßhandel", Bartholomäusnacht. Die katholische Jugend dürfte doch oft in die Lage kommen, sich gegen Vorwürfe in dieser Hinsicht verteidigen zu müssen. Einige Provinzialismen wie „Wir tun uns heute noch schwer diesen (St. Pauli) Briefen gegenüber" (S. 22) wären besser vermiedeu. Im ganzen ist das Werk ein sehr brauchbares Buch, das den Katecheten eine Fülle von Gedanken und Anregungen bietet. J. Reinke.

»J. **Weigand, „Das Reich Gottes"** und Manuskript zu einem organisch entwickelten Einheitskatechismus auf Grund der liturgischen Lesungen des Kirchenjahres. Karlsruhe, Badenia.« — Die liturgische Bewegung hat wohl diese eigenartigen Erscheinungen gezeitigt. Der Verf. will im Religionsunterrichte in einem Turnus von drei Jahren die Lehre vom Reiche Gottes behandeln, die sich in drei Hauptstücke: Biblische Geschichte, Katechismus und christliches Leben (einschließlich Kirchengeschichte) gliedert, und die sich an die Perikopen des Kirchenjahres anschließen soll. Der Gedanke ist jedenfalls originell, aber wir können uns mit ihm nicht befreunden. Die Verbindung der einzelnen Abschnitte mit den Perikopen des Kirchenjahres erscheint oft gesucht und unnatürlich, Stoffe, die naturgemäß zusammengehören, werden auseinandergerissen — z. B. die Lehre vom Altarssakramente wird in drei Teile zerschnitten — der ganze straff gegliederte Aufbau des Katechismus geht verloren. Auf Einzelheiten einzugehen, verbietet die Rücksicht auf den Raum. Wenn der Verf. meint, „den einzig möglichen Weg zur Schaffung eines einheitlichen Religionsbuches gebahnt zu haben," so müssen wir das sehr bezweifeln; wir würden es nicht billigen, wenn die Kommission zur Ausarbeitung eines deutschen Einheitskatechismus seinen Anregungen folgen würde. J. Reinke.

»Oscar **Huf** S. J., **Liturgische Studien III**: De heilige Communie als Offerspys. Maastricht, Leiter Nypels, 1923.« — Pater Huf weist in eindringender Weise historisch und dogmatisch nach, daß die h. Kommunion auch der Laien *pars integrans* der h. Messe ist. Das warm geschriebene Buch erhält eine eigene Schönheit durch eingestreute Verse, besonders aus Vondels unvergleichlichen Altargeheimnissen. Die Frage der Laienkommunion ist akut geworden. Wenn nach Pohle der ursprünglich tiefere Sinn „am Opfermahl teilnehmen" dem christlichen Volke vielfach aus dem Bewußtsein entschwunden ist, so bedeutet das einen Verlust an religiösem Besitz von nicht abschätzbarer Bedeutung. Der stets wachsende Subjektivismus hatte den Sinn für Gemeinschaft und objektives Mysterium zurückgedrängt. Darum empfand der Laie die Praxis, nur vor oder nach der Messe die Eucharistie auszuteilen, nicht als Mißbrauch. Die religiöse Lage hat sich geändert. Heute wünscht der Laie am Meßopfer in der ihm gebührenden Weise teilzunehmen. Rein äußere Schwierigkeiten sollten nicht zu hoch geschätzt werden. Der Hauptgottesdienst am Sonntag sollte auch wieder die Hauptkommunionfeier werden. Pater Huf danken wir für das Buch, das in seiner beneidenswert schönen Ausstattung so tiefe und fromme Weisheit umhüllt. Rosenmöller.

»**Sonntagsmissale** enthaltend die Messen aller Sonn- und Festtage lateinisch und deutsch mit ausführlichen Erklärungen von Christian **Kunz**. Regensburg, Friedrich Pustet, 1922 (665 S. 12°).« — Die Kenntnis unserer herrlichen Meßgebete weithin unter dem Volke zu verbreiten und dadurch die lebendige und fruchtbare Teilnahme an der Sonntagsmesse zu fördern, gibt es wohl kein besseres Mittel, als diese Darbietung der Meßgebete in K.s kleinem Missale. Es enthält alle Meßformulare vollständig lateinisch mit nebenstehender guter deutscher Übertragung. An der Spitze ist jedesmal in einer oder wenigen Zeilen der „Grundgedanke" des Formulars sowie etwas ausführlicher die „Seelenstimmung" angegeben, in die die Kirche uns versetzen will und die insbesondere durch Introitus, Graduale, Offertorium, Communio angeregt werden soll. Auch den Episteln und Evangelien sind Erläuterungen beigegeben, um besonders den Ideenzusammenhang mit dem Tagesgedanken zu zeigen. So ist in dem vom Verlag musterhaft ausgestatteten Sonntagsmissale eine vortreffliche Einführung in den Geist der Liturgie geschaffen worden, ein Büchlein, das denen, die es kennenlernen, ein lieber, trauter Begleiter zur Sonntagsmesse sein wird.

Die von Karl **Haggeney** S. J. unter dem Titel »**Im Heerbann des Priesterkönigs**« (Freiburg, Herder) veröffentlichten „Betrachtungen zur Weckung und Förderung des priesterlichen Geistes" finden ihren Abschluß in Betrachtungen auf die Feste des Kirchenjahres, die die beiden letzten Bände der Sammlung füllen. Diese Bände, der sechste und siebte, liegen jetzt in einer stark erweiterten dritten und vierten Auflage vor (VIII, 424; VIII, 498 S. 12°). Sechzehn neue Betrachtungen sind hinzugekommen, und der Seelsorgsklerus wird dem Verf. Dank dafür wissen, daß er in ihnen besonders Vorbilder der seelsorglichen und apostolischen Liebe und Arbeit behandelt hat. Die schon wiederholt in dieser Zeitschrift ausgesprochene Empfehlung der H.schen ebenso gedankenreichen wie praktischen Betrachtungen sei hiermit nachdrücklich aufs wärmste wiederholt.

Personennachrichten. Am 20. Januar starb der o. Prof. der alttest. Bibelwissenschaft an der theol. Fakultät der Univ. Freiburg i. Br. Geistl. Rat Dr. Gottfried Hoberg im Alter von 66 Jahren.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Hauer, J. W., Die Religionen, ihr Werden, ihr Sinn, ihre Wahrheit. Buch 1. Das relig. Erlebnis auf den unteren Stufen. Stuttg., Kohlhammer, 1923 (XII, 556). Gm 15.

Maerkel, P., Die kirchl. Religion, ihr Begriff u. ihr Wert. Lpz., Brockhaus, 1923 (28).

Hocking, W. E., Illicit Naturalizing of Religion (JReligion 1923, 6, 561—89).

Jeremias, A., Allg. Religionsgeschichte. 2., vb. Aufl. Mit 16 Taf. Mchn., Piper (XIII, 259). Gm 8.

Fischer, H., Weltwenden. Die großen Fluten in Sage u. Wirklichkeit. Mit 48 Abb. Lpz., Voigtländer (217). Gm 3,25.

Peterson, E., Der Gottesfreund. Beiträge zur Geschichte eines relig. Terminus (ZKGesch 1923, 2, 161—202).

Frazer, J. G., The Golden Bough. (Neue Ausg. in 1 Bde.) NY., Macmillan, 1923 (XIV, 752). $ 5.

Kay, D. M., The Semitic Religions. Edinb., Clark, 1923 (208).

Cowley, A., Aramaic Papyri of the 5th Cent. B. C. NY., Oxford Univ. Pr., 1923 (XXXII, 319). $ 7.

Geldner, K. F., Der Rigveda. Übers. u. erl. T. 1. Gött., Vandenhoeck & R., 1923 (VI, 442 4°). Gm 28.

Keith, A. B., Buddhist Philosophy in India and Ceylon. NY., Oxford Univ. Pr., 1923 (339). $ 3,50.

Chetty, D. G., New Light upon Indian Philosophy or Swedenborg and Saiva Siddhanta. NY., Dutton, 1923 (XXXVI, 218). $ 1,50.

Devaranne, Konfuzius u. der Westen (ZMissKunde 12, 353-78).

Cureton, W., Muhammad al-Shahrastáni: Book of religious and philosophical sects. Repr. of the ed.: London 1846. Lpz., Harrassowitz, 1923 (VIII, IX, 463 4°). Gm 12.

Gengnagel, Th., u. Ihm, H., Altdeutsche Zaubersegen. In Holz geschnitten. Nebst Übers. Darmstadt, Werkstätte Gengnagel, 1923 (12 Bl., 2 S. 4°). Hperg. Gm 25.

Haas, H., Bilderatlas zur Religionsgeschichte. Lfg. 1 German. Religion. Lpz., Deichert (54 Taf. 4°).

Biblische Theologie.

Dana, H. E., The Authenticity of the Holy Scriptures. NY., Doran, 1923 (X, 93). $ 1.

Merk, A., Die älteste Bibelhandschrift (ZKathTh 1923, 4, 612—17).

---

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Gm = Goldmark.

Joüon, P., Grammaire de l'Hébreu biblique. Rom, Inst. Bibl. Pont., 1923 (VIII, 543, 80). *L* 75.
—, Reconnaissance et remerciement en Hébreu biblique (Biblica 1923, 4, 381—85).
Everts, W. W., Statements Concerning the Hittites Affirmed by the Scriptures, Confirmed by the Monuments (BiblSacra Jan., 18—27).
Stephan, Psalmenschlüssel. Einf. in die sprachl. Eigentümlichkeiten u. in den Gedankengang der Brevierpsalmen. Marklissa, Verlag f. Liturgik, 1923 (104, 208).
Zorell, F., Textkritisches zum 119. (118.) Psalm (Biblica 1923, 4, 375—80).
Dold, A., Konstanzer altlatein. Propheten- u. Evangelien-Bruchstücke mit Glossen. Nebst zugehör. Prophetentexten aus Zürich u. St. Gallen. Teils neu, teils erstmals hrsg. u. bearb. Beuron, Kunstschule, 1923 (XII, 280). Gm 15.
Hertzberg, H. W., Prophet u. Gott. Eine Studie zur Religiosität des vorexil. Prophetentums. Güt., Bertelsmann, 1923 (244).
Colunga, A., La vocación profética de Isaías (CienciaTom en.-febr., 5—23).
Stephen, Dorothea, Jeremiah the Prophet of Hope. Cambridge, Univ. Pr., 1923 (78 16°). 4 *s* 6 *d*.
Cannon, W. W., The Authorship of Lamentations (BiblSacra Jan., 42—58).
Gutjahr, F. S., Einleitung zu den h. Schriften des N. T. 6. u. 7., vb. Aufl. Graz, „Styria", 1923 (XI, 392). *Kr* 65 000.
Brehm, Fr., Novum Testamentum Vulgatae editionis. Ed. 2. Rgsb., Pustet, 1923 (537 16°). Gm 2,80.
Merk, A., Die Einheitlichkeit der armenischen Evangelienübersetzung (Biblica 1923, 4, 356—74).
Vannutelli, P., De Evangeliorum origine. Roma, Bardi, 1923 (92). *L* 12.
Springer, J. F., The Synoptic Problem (BiblSacra 1923 Oct., 539—58; 1924 Jan., 59—88).
Jung, E., Die geschichtl. Persönlichkeit Jesu. Mchn., Deutschland-Verlag (VIII, 352).
Grandmaison, L. de, Le Christ de l'histoire dans l'oeuvre de S. Paul (RechScRelig 1923, 6, 481—90).
Dodd, M. E., The Prayer Life of Jesus. NY., Doran, 1923 (XII, 173). $ 1,50.
Olivieri, O., Nolite iurare omnino (Mt 5, 34) (Biblica 1923, 4, 385—90).
Steinmetzer, F. X., Das Scherflein der Witwe (ThGl 1923, 3, 129—46).
Rösch, K., Die Apostelgeschichte. Übers. u. erl. Pad., Schöningh, 1923 (68). Gm 0,40.
Meinertz, M., Worauf bezieht sich die *πρώτη ἀπολογία* 2 Tim 4, 16? (Biblica 1923, 4, 390—94).
Scott, E. F., The Epistle of the Hebrews, Its Doctrine and Significance. Edinb., Clark, 1923 (213). 12 *s*.
Ross, J. J., Pearls from Patmos. Chicago, Revell, 1923 (231).
Wolz, A., „In Bälde". Schwarmlos über Apokalyptiker u. Apokalypse. Kirnach-Villingen, Waisenanstalt, 1923 (451). Gm 4.
Beer, G. u. O. Holtzmann, Die Mischna. Text, Übers. u. ausführl. Erkl. Seder 4. Nezikin. Traktat 2. Baba messia. Gießen, Töpelmann, 1923 (VI, 122). Gm 4,20.

Historische Theologie.

Bardenhewer, O., Geschichte der altkirchl. Literatur. Bd. 3. Das 4. Jahrh. Mit Ausschluß der Schriftsteller syr. Zunge. 2., unveränd. Aufl. Mit Nachträgen. (X, 679). Gm 12. Hieraus einzeln: Nachträge u. Erg. (S. 667—679). Gm 0,50. — Bd. 4. Das 5. Jahrh. Mit Einschluß der syr. Literatur des 4. Jahrh. 1. u. 2. Aufl. (X, 673). Gm 15. Frbg., Herder, 1923.
Kirch, C., Enchiridion fontium historiae eccl. antiquae. Ed. 4., aucta et emend. Ebd. 1923 (XXXII, 644). Gm 9.
Calderini, A., La composizione della famiglia secondo le schede di censimento dell' Egitto romano. Milano, Soc. ed. „Vita e Pensiero", o. J. (61).
Corssen, P., Tertulliani adv. Marc. in lib. IV animadversiones *(contin.)* (Mnemosyne 51, 4, 390—411).
Pott, A., Marcions Evangelientext (ZKGesch 1923, 2, 202—23).
Galtier, P., La „Tradition apostolique" d'Hippolyte. Particularités et initiatives liturgiques (RechScRelig 1923, 6, 511-27).
Alès, A. d', A propos d'Origène *De orat.* 28 (Ebd. 556—58).
Ernst, J., Origenes u. die geistige Mutterschaft Marias (Joh 19, 26 f.) (ZKathTh 1923, 4, 617—21). — Kneller, C. A., Antwort an Dr. J. Ernst (621—32).
Stuiber, E., Einiges zur Schriftauslegung des Origenes (Intern KirchlZ 1923, 3/4, 145—69).
Sybel, L. v., Zur Synode von Elvira (ZKGesch 1923, 2, 243-47).
Bauer, K., Zur Verständigung über die Stellung Augustins in der Geschichte (Ebd. 223—43).
Vaccari, A., Il Salterio Ascoliano e Giuliano Eclanese (Biblica 1923, 4, 337—55).
Bousset, W., Apophthegmata. Studien zur Geschichte des ältesten Mönchtums. Aus dem Nachlaß hrsg. v. Th. Hermann u. G. Krüger. Tüb., Mohr, 1923 (VIII, 341 4°). *Schw. Fr* 24.
Huby, J., Un rapprochement littéraire entre la Vie de S. Syméon Stylite le Jeune et les Actes des Apôtres (RechScRelig 1923, 6, 554—56).
Jacoby, A., Zur Vita des Glockenheiligen Theodul (ZKGesch 1923, 2, 247—55).
Müller, W., Das Problem der Seelenschönheit im MA. Bern, Haupt, 1923 (80).
Rivière, J., S. Pierre Damien et les droits politiques du Pape (BullLittEccl 1923, 9/10, 360—66).
Crossat, M., La Somme des Sentences, oeuvre de Hugues de Mortagne vers 1155. [Spicil. S. Lovan. 5]. Löwen 1923 (VI, 212).
Felder, H., Die Ideale des h. Franziskus v. Assisi. Pad., Schöningh, 1923 (XVI, 540). Gm 7.
Van den Wyngaert, A., S. François, l'Eglise et le Card. Ugolin (Franciscana 1923, 4, 257—64).
P. Ang. M. d'Anghiari, La filosofia di S. Bonaventura e la Scolastica (ScuolaCatt 1923 nov., 833—52).
S. Tommaso d'Aquino. Publ. commemorativa del 6° cent. della canonizzazione. Milano, Soc. ed. „Vita e Pensiero", 1923 (317): A. Gemelli, Il significato del Centenario di S. Tommaso (22—40). A. Masnovo, La novità di S. Tommaso d'Aq. (41—50). P. Rotta, S. Tommaso e il pensiero classico (51—83). D. Lanna, Il rapporto tra filosofia e storia in Tommaso d'Aq. (84—99). M. Grabmann, Indagini e scoperte intorno alla cronologia delle Quaestiones disputatae e Quodlibeta di S. Tommaso d'Aq. (100—21). M. Cordovani, Finalismo etico in S. Tommaso d'Aq. (147—66). G. Sestili, S. Tommaso apologista (167—91). A. Bernareggi, La filosofia del diritto internazionale in S. Tommaso (192—227). M. De Munnynck, L'Esthétique de S. Thomas d'Aq. (228—46). P. Rossi, La cosmologia di S. Tommaso in rapporto alle scienze moderne (247—79). E. Chiochetti, La pedagogia di S. Tommaso (280—93). G. Busnelli, S. Tommaso e l'eclettismo di Dante (294—301). F. Olgiati, Il tramonto di S. Tommaso e la sua resurrezione (302—17).
Walz, A., De Bulla canonizazionis S. Thomae Aq. [S.-A. aus Analecta S. Ord. Praed. 1923, 4]. Roma, Manuzio, 1923 (20 mit 1 Taf.). *L* 2.
Olgiati, F., L' anima di S. Tommaso. Milano, Soc. ed. „Vita e Pensiero", o. J. (149).
Grabmann, M., Hilfsmittel des Thomasstudiums aus alter Zeit (Schluß) (DThomas 1923, 2, 97—122; 4, 373—84).
Martin, R. M., Pro tutela doctrinae S. Thomae Aq. de influxu Causae Primae in causas secundas (Ebd. 4, 356—72).
Rohner, A., Thomas v. Aq. oder Max Scheler. Das Ebenbild Gottes (Ebd. 329—55).
Schilling, O., Die Staats- u. Soziallehre des h. Thomas v. Aq. Pad., Schöningh, 1923 (X, 285). Gm 16.
Wey, F. R., Die Deutschordens-Kommende Hitzkirch (1236—1528). Luzern, Haag, 1923 (XX, 201, 4 Taf.). *Fr* 5.
Weber, P. X., Über Geschichte u. Bedeutung des Klosters St. Urban. Mit 7 Ill. 2. Aufl. Ebd. (32). *Fr* 0,80.
Wilms, H., Das Beten der Mystikerinnen. 2., vb. u. erw. Aufl. Frbg., Herder, 1923 (X, 234). Gm 3,40.
Zirker, O., Die Bereicherung des deutschen Wortschatzes durch die spätmittelalterl. Mystik. Jena, Frommann, 1923 (VII, 94). Gm 3,50.
Strich, F., Renaissance u. Reformation (DtschVierteljahrsschrift 1923, 4, 582—612).
Haller, J., Humanismus u. Reformation (ZKGesch 1923, 2, 328—31).
Clemen, O., Melanchthons Abhandlung über die Mönchsgelübde von 1520 (Ebd. 390—95). — Eine zensierte Wittenberger Flugschrift von 1541 (398—402).
Wagner, Elisabeth, Luther u. Friedrich der Weise auf dem Wormser Reichstag von 1521 (Ebd. 331—90).

Schmidt, P. H., Martin Luther u. der Klassenkampf. St. Gallen, Fehr, 1923 (100). *Fr* 2.
Löffler, K., Die Wiedertäufer zu Münster 1534/35. Mit 4 Taf. u. 5 Abb. Jena, Diederichs, 1923 (271).
P. Ubald d'Alençon, Un chapître de l'histoire de l'amitié des Saints. S. Pierre d'Alcantara et S. François de Borja (Franciscana 1923, 4, 265—78).
Saltet, L., Les leçons d'ouverture de Maldonat à Paris 1565—76 (BullLittEccl 1923, 9/10, 327—47).
Breton, G., La modernité de s. François de Sales (Ebd. 313-22).
Beltrán de Heredia, V., Universidades dominicanas de la América española (CienciaTom 1923 nov.-dic., 337—63). — La universidad de Santa Fe y de Bogotá (Ebd. 1924 en.-febr., 59—85).
Lehmann, H., Discurs Eines guthertzigen Catholischen über die hierbey gebundene Doctor Spenners Seine Predigten 1686 (ZKGesch 1923, 2, 403—16).
Vömel, A., Joh. Caspar Lavater. 1741—1801. Elberfeld, Bücherei Montanus, 1923 (211).
Schmidt, A., Der Mainzer Dombrand vom 22. Mai 1767. Gleichzeit. Bericht des Chr. Lacroix aus dem Kloster Eberbach, hrsg. Mainz, Kirchheim, 1923 (14 mit 1 Abb.). Gm 0,10.
Pirri, P., La missione diplomatica di Mons. Arezzo in Russia (1802—1804) (CivCatt 1923 dic. 15, 510—26).
Esselborn, K., Der Deutschkatholizismus in Darmstadt. Darmstadt, Litera, 1923 (IV, 84). Gm 0,80.
Krüger, P., Einst und jetzt. Briefe des Kardinals Pitra. [Aus: Bonner Festgabe für E. Zitelmann]. Mchn., Duncker & H., 1923 (7).
Dryander, E. v., Erinnerungen aus meinem Leben. 3., erw. Aufl. Bielefeld, Velhagen & Kl., 1923 (356). Gm 6.
Forbes, F. A., Papst Pius X. Ein Lebensbild. Deutsche Bearb. Frbg., Herder, 1923 (XI, 177). Gm 3,50.

Systematische Theologie.

Esser, G., u. J. Mausbach, Religion, Christentum, Kirche. 5., neubearb. Aufl. Bd. 1. 2. 3. Kempten, Kösel, 1923 (XX, 697; VI, 575; VI, 662).
Pichler, J. Ev., Der Weg zum Leben. Kathol. Religionsbuch. 3., vm. u. vb. Aufl. St. Gabriel, Mödling b. Wien, 1923 (XIV, 459). *Kr* 55 000.
Przywara, E., Religionsbegründung. Max Scheler — J. H. Newman. Frbg., Herder, 1923 (XVI, 298). Gm 7,20.
Cordovani, M., Rivelazione e filosofia. Milano, Soc. ed. „Vita e Pensiero", o. J. (127).
Witte, Der Wahrheitsgehalt der nichtchristl. Religionen u. die Absolutheit des Christentums (ZMissKunde 11, 321—36).
Quick, O. C., Liberalism, Modernism and Tradition. NY., Longmans, 1923 (VII, 151). $ 2,50.
Kühn, J., Toleranz u. Offenbarung. Eine Untersuchung der Motive u. Motivformen der Toleranz im offenbarungsgläubigen Protestantismus, zugl. ein Versuch zur neueren Religions- u. Geistesgeschichte. Lpz., Meiner, 1923 (XVI, 473). Gm 11.
Riezler, K., Gestalt u. Gesetz. Entwurf einer Metaphysik der Freiheit. Mchn., Musarion-Verlag (VIII, 364). Gm 7.
Ehrlich, W., Kant u. Husserl. Kritik der transzendentalen u. der phänomenol. Methode. Halle, Niemeyer, 1923 (IX. 165).
Zamboni, G., La gnoseologia dell' atto come fondamento della filosofia dell' essere. Milano, Soc. ed. „Vita e Pensiero", o. J. (159).
Lindworsky, J., Experimentelle Psychologie, 3., durchges. Aufl. Kempten, Kösel, 1923 (XII, 309). Gm 7,20.
Joël, K., Seele u. Welt. Versuch einer organ. Auffassung. 2. u. 3. Tsd. Jena, Diederichs, 1923 (XI, 334).
Ludwig, Über die Stellung kath. Gelehrter zur Parapsychologie (Psychische Studien 1923 Dez., 544—50).
Steiner, R., Die Mystik im Aufgange des neuzeitl. Geisteslebens u. ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung. 2. Aufl. Stuttg., Der Kommende Tag (XVI, 122). Gm 2,50.
Werbeck, L., Eine Gegnerschaft als Kulturverfallserscheinung. Bd. 1. Die christl. Gegner Rudolf Steiners u. der Anthroposophie durch sie selbst widerlegt. Ebd. (V, 131). Gm 2.
Buchner, E., Von den übersinnlichen Dingen. Ein Führer durch das Reich der okkulten Forschung. Lpz., Meiner (XVI, 324). Gm 5,50.
Barth, K., Reformierte Lehre. Ihr Wesen u. ihre Aufgabe (ZwischendenWassern 5, 8—39).
Minges, P., Compendium theologiae dogmaticae generalis. Ed. 2. emend. et augm. Rgsb., Pustet, 1923 (XVI, 384). Gm 4,80.
Lanversin, F. de, Pour la vraie Science moyenne (RechSc Relig 1923, 6, 528—35). — Antwort von M. de La Taille (535—42).
Stufler, J., Zur Kontroverse über die *praemotio physica* (ZKath Th 1923, 4, 533—62).
Deneffe, A., Perichoresis, circumincessio, circuminsessio (Ebd. 497—532).
Ude, J., Die Erschaffung der Welt. 2. Aufl. Graz, „Styria", 1923 (143). *Kr* 18 000.
Bona, J., De sacrificio missae. Ed. 2. Rgsb., Pustet, 1923 (XII, 451 16^0). Gm 2,80.
Wittmann, M., Ethik. Kempten, Kösel, 1923 (X, 398).
Albertario, E., Animus furandi. Milano, Soc. ed. „Vita e Pensiero", o. J. (37).

Praktische Theologie.

Trilhe, A., Les chapelains du Pape auditeurs des causes du Palais Apostolique ou la Rote Romaine (BullLittEccl 1923, 9/10, 348—59).
Heimberger, J., Aus dem Strafrecht des Cod. jur. can. [Aus: Bonner Festgabe für E. Zitelmann]. Mchn., Duncker & H., 1923 (40—70).
Mühlebach, A., Die Infamie in der dekretalen Gesetzgebung. Pad., Schöningh, 1923 (XVIII, 106). Gm 6.
Kessler, Dorothea v., Der Eheprozeß Ottos u. Irmingards v. Hammerstein. Studie zur Geschichte des kath. Eherechts im MA. [Hist. Stud. 157]. Berl., Ebering, 1923 (69). Gm 2,40.
Bastien, P., Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simples. 3e éd. entièrement revue. Bruges, Beyaert, 1923 (XVI, 416). *Fr* 20.
Krieg, J., Die Theologiekandidaten der Diözese Regensburg im Weltkrieg 1914—18. Rgsb., Roritzerstr. 9, Selbstverlag (173).
Corsi, A., L' applicazione dei principi evangelici nei rapporti internazionali. Milano, Soc. ed. „Vita e Pensiero", o. J. (38).
Neuhaus, K., Die kirchl. Unionsfrage (InternKirchlZ 1923, 3/4, 170—84).
Machen, J. G,, Christianity and Liberalism. NY., Macmillan, 1923 (180). $ 1,75.
Schmitt, C., Römischer Katholizismus u. politische Form. Hellerau, Hegner, 1923 (80).
Schneider, J., Kirchl. Jahrbuch für die evang. Landeskirchen Deutschlands. Jg. 50. 1923. Güt., Bertelsmann (XII, 484).
Spinka, M., Religious Movements in Czechoslovakia (JReligion 1923, 6, 616—31).
Schmidlin, Die gegenwärtigen Missionshandbücher als missionsmethodische Quellen (ZMissWiss 1923, 4, 185—98).
Kilger, L., Zur Geschichte des Missionsschulwesens (Ebd. 198—210).
Gotthardt, J., Das Erwachen Afrikas u. die Aufgaben der kath. Kirche (Ebd. 210—19).
Monfat, A., Les premiers missionnaires de Samoa. Lyon, Vitte, 1923 (335).
Freitag, A., Die deutschen Missionen (ThGl 1923, 3, 157—67).
Oehler, W., Die Taiping-Bewegung. Geschichte eines chines.-christl. Gottesreichs. Güt., Bertelsmann, 1923 (175).
Köhler, F., Einführung in das Wesen der christlich-relig. Kultur. Bielefeld, Velhagen & Kl., 1923 (VI, 105). Gm 1,50.
Mathews, Sh., What may the Social Worker expect of the Church (JReligion 1923, 6, 632—47).
Lippert, P., Von Seele zu Seele. Briefe an gute Menschen. Frbg., Herder (III, 256).
Schmid, M., Handbuch für Opferseelen. Neue, vollst. umgearb. u. vm. Aufl. Rgsb., Pustet, 1923 (VII, 580). Gm 1,75.
Gundlach, G., Exerzitien-Vorträge für weibl. Ordensgenossenschaften. Hrsg. v. J. Göttler. 2., vb. Aufl. 3. Bd. Rgsb., Pustet, 1923 (VIII, 442). Gm 3,80.
Lindworsky, J., Willensschule. 5.—8. Tsd. Pad., Schöningh, 1923 (VIII, 126).
Bremscheid, P. Matthias v., Kurze Sonntagspredigten für das ganze kath. Kirchenjahr. Zyklus 2. 5. Aufl. Mainz, Kirchheim, 1923 (VIII, 413). Gm 3,50.
Schwenz, W., Praktische Entwürfe zu Predigten, Reden und Ansprachen für die Sonn- u. Festtage des Kirchenjahres. Steyl, Post Kaldenkirchen, Missionsdruckerei, 1923 (XV, 214). Gm 1,60.
Schubert, Fr., Die liturgische Predigt (ThGl 1923, 3, 175-84).
Buenner, D., La fête ancienne de la Circoncision (VieArtsRelig Janv., 106—12).

Soeben wurde vollständig durch Erscheinen des längst erwarteten Schlußbandes

Geschichte der deutschen Katholikentage

Im Auftrage des Zentralkomitees für die Generalversammlungen der Katholiken Deutschlands

von **Prof. Dr. Joh. B. Kißling**

Bd. I XVI u. 506 S. geh. 5,—, gbd. in Original-Bd. 7,—
Bd. II IV u. 444 S. geh. 5,60, gbd. in Original-Bd. 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.**

Von demselben Verfasser erschien in unserem Verlage u. a.:

Der deutsche Protestantismus 1817-1917. Eine geschichtliche Darstellung. 2 Bde. 1./2. Aufl. gr. 8°. XII, 424 und XII, 440 S. gbd. 16,50.

Kardinal Francisco Ximenez de Cisneros (1436—1517), Erzbischof von Toledo. Spaniens katholischer Reformator. Mit 46 Bildern auf Kunstdruckpapier. (Lebensbilder aus dem Orden des h. Franziskus. 1). gr. 8°. X u. 83 S. 5,50.

Jede Buchhandlung liefert. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.** Jede Buchhandlung liefert.

M·Y·S·T·I·K

Grundfragen der kirchlichen Mystik
dogmatisch erörtert und für das Leben gewertet. Von Dr. Engelbert Krebs. Gebunden G.-M. 3.80

Die Herrlichkeiten der göttlichen Gnade
Von Dr. Matthias Scheeben. 11. u. 12. Auflage. Mit einem Anhang über das Verhältnis von Natur und Übernatur. Gebunden G.-M. 5.40
Die Gnadenlehre ist bekanntlich grundlegend für das Verständnis der wichtigsten Mysterien unsres Glaubens.

Aszese und Mystik. Von M. Meschler S. J. 4.—7. Tsd. Geb. G.-M. 4.20

Deutsche Wissenschaft und deutsche Mystik während des 13. Jahrhunderts. Von Dr. Emil Michael S. J. Geb. G.-M. 9.60

Verborgenes Heldentum
P. Wilhelm Doyle S. J. Ein Apostelbild aus unsern Tagen. Von Univ.-Prof. Alfred O'Rahilly. Mit einem Titelbild. Gebunden G.-M. 7.—

Mein Meister Rupertus
Ein Mönchsleben aus dem 12. Jahrh. Von Odilo Wolff O. S. B. Mit 19 Bildern. Geb. G.-M. 3.60

Die hl. Elisabeth
Ein Buch für Christen. Von Alban Stolz. 103. bis 106. Tsd. Geb. G.-M. 3.20, G.-M. 5.40 u. G.-M. 9.—

Die hl. Hildegard von Bingen
Von Helene Riesch. Mit 2 Bildern, 2. u. 3., verb. Aufl. Geb. G.-M. 3.60

Die hl. Katharina von Siena
Von Helene Riesch. 7—10. Tsd. Geb. G.-M. 3.60

Aus dem Liliengarten der hl. Katharina von Siena
Nach der italienischen Ausgabe des P. Innocenzo Taurisano O. Pr. bearbeitet von Joh. Mumbauer. Mit 4 Bildern. Geb. G.-M. .10

Das geistliche Leben in seinen Entwicklungsstufen
nach der Lehre des hl. Bernhard. Von Dr. Joseph Ries. G.-M 7.—

Leben der hl. Margareta Maria Alacoque
aus dem Orden der Heimsuchung Mariä. 4. u. 5 Aufl. Mit einem Titelbild. Gebunden G.-M, 3.30

Die Lehre des hl. Franz von Sales von der wahren Frömmigkeit. Von Jakob Brucker S. J. 11.—13. Tsd, Geb. G.-M. 4.—

Das Beten der Mystikerinnen
dargestellt nach den Chroniken der Dominikanerinnenklöster zu Adelhausen, Dießenhofen, Engeltal, Kirchberg, Oetenbach, Töß, Unterlinden u. Weiler. Von Hieronymus Wilms O. Pr. 2., verb. u. erweiterte Aufl. Geb. G.-M. 3.40

Aus mittelalterlichen Frauenklöstern
Von Hieronymus Wilms O. Pr. Mit 10 Bildern. 2. u. 3. Auflage. Gebunden G.-M. 4.20

Blütenranken um das Leben des hl. Franziskus von Assisi
und seiner ersten Ordensbrüder. Von Dr. Hanns Schönhöffer. Bisher 2 Bändchen.
I. Die Fioretti oder Blümlein des hl. Franziskus. 6.—13. Tausend. Gebunden G.-M. 3.20
II. Spiegel der Vollkommenheit des hl. Franziskus. Gebunden G.-M. 3.80; in Leder G.-M. 10.—

Die Philosophie der Vollkommenheit
die Lehre von der höchsten sittlichen Aufgabe des Menschen. Von Albert M. Weiß O. Pr. 4. Aufl. Geb. G.-M 16.50 (Apologie des Christentums V.)

Aus Herzenstiefen
Religiöse Ergüsse aus dem Schriftennachlaß von Andreas Fey. Mit einem Titelbild. Geb. G.-M. 3.20

Schule des geistlichen Lebens auf dem Wege der Beschauung.
Von Garcia de Eisneros O. S. B. (1455—1510) Eingeleitet von Dr. Erhard Drinkwelder O. S. B. Übertragen aus dem Lateinischen von M. Raphaela Schlichtner O. S. B. Gebunden G.-M. 4.—

Der hl. Gertrud der Großen Gesandter der göttlichen Liebe
Nach der Ausgabe der Benediktiner von Solesmes übersetzt von Johannes Weißbrodt. 14.—18. Tausend. Geb. G.-M. 5.60

Gebet und Betrachtung
Von Ludw. v. Granada O. Pr. 2 Bde. Geb. G.-M. 9.80

Seelenbuch der Gottesfreunde
Perlen deutscher Mystik. Von Alfons Heilmann. 5.—8. Tsd. Geb. G.-M. 7.50, G.-M. 8.50 u. G.-M. 12.50

Der Weg zum innern Frieden
Von Eduard v. Lehen S. J. 101.—109. Tausend. Gebunden G.-M. 4.40

Der Weg zur Innerlichkeit
in der Schule des Heiligen Geistes. Von Ludwig Lallemant S. J. G.-M. 4.—

Das innerliche Leben
Gedanken u. Erwägungen. Von Dr Joh. B. Leschnik, Salesianer. G.-M. 2.10

Anleitung zum innerlichen Leben
Ein Spiegel für Mönche und alle, die nach der Vollkommenheit trachten. Von Abt L. Blosius O. S. B. 2. Auflage. Gebunden G.-M 2.20

Das betrachtende Gebet
Unterweisungen über die verschiedenen Arten der Betrachtung. Von René v. Maumigny S. J. Gebunden G.-M. 3.—

VERLAG 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.**

Monatlich 1 Nummer. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis monatlich 0,70 Goldmark. — Anzeigen 0,05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 2. **1924.** **23. Jahrgang.**

Kautzsch' Übersetzung des A. T. in neuer Auflage I (Döller).
Steinmann, Sklavenlos und alte Kirche. 3. u. 4. Aufl. (Klawek).
McCown, The Testament of Salomon (Klawek).
v. Harnack, Neue Studien zu Marcion (Vogels).
Steffes, Das Wesen des Gnostizismus (Tischleder).
Cremers, De Verlossingsidee bij Athanasius den Groote (Sträter).
Pohl, Thomae Hemerken a Kempis Opera omnia. Vol. VII (Bihlmeyer).
Baumgarten, Neue Kunde von alten Bibeln (Merkle).
Chiochetti, La filosofia di Giovanni Gentile (Droege).
Gianfranceschi, La teoria della relatività (Engert).
Mager, Moderne Theosophie (Engert).
Dennert, Ist Gott tot? 7. Aufl. (Rolfes).
Dennert, Es werde! 14.—16. Taus. (Rolfes).
Dennert, Harte Nüsse für Mechanisten (Rolfes).
Kolb, Die Gottesbeweise. 3. Aufl. (Rolfes).
Bartmann, Maria im Lichte des Glaubens und der Frömmigkeit (Poschmann).
Pesch, Die selige Jungfrau Maria, die Vermittlerin aller Gnaden (Poschmann).
Mayer, Ethik. Christliche Sittenlehre (Mausbach).
Bopp, Moderne Psychanalyse, katholische Beichte und Pädagogik (Günther).
Liertz, Wanderungen durch das gesunde und kranke Seelenleben (Heyne).
Oesterreich, Die Besessenheit (Heyne).
Schwenz, Praktische Entwürfe zu Predigten, Reden und Ansprachen (Storr).
Kleinere Mitteilungen.
Erwiderung von Ed. König und Erklärung von Alfons Schulz.
Fürst Hohenlohe Mohammedaner? von B Langer und Antwort von R. Storr.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Kautzsch' Übersetzung des A. T. in neuer Auflage. [1])

I.

Die neue Auflage unterscheidet sich von der früheren (1909/12) hauptsächlich dadurch, daß in den Anmerkungen das Textkritische von den sachlichen Erklärungen getrennt und in einem anderen Satze (Antiqua) gegeben wird, wodurch das Bibelwerk an Übersichtlichkeit sehr gewonnen hat. Die Übersetzung und die Anmerkungen haben eine durchgreifende Überarbeitung erfahren, bei manchen Büchern in einem höheren Ausmaße als bei anderen. Dies kommt schon in dem Anwachsen der Seitenzahl von 952 auf 1000 S. beim 1. Bd. und von 772 (inkl. Register) auf 864 S. beim 2. Bd. zum Ausdruck.

Die Einleitung und die Bearbeitung von 1.—4. Buch Moses' (zum Teil in Überarbeitung sowohl der Übersetzung wie der Anmerkungen der in 3. Aufl. von Kautzsch behandelten Bücher und Stücke) stammen von H. Holzinger. H. steht auf dem Standpunkt der Wellhausenschen Pentateuchkritik und läßt die Quellen J und E auch in Richt, Sam und noch in den Königsbüchern fließen. Er unterscheidet zwei jahwistische Quellenwerke (J^1 und J^2), die von einem Redaktor (Rj) zum jahwistischen Geschichtswerk (J) verbunden worden seien, das durch einen andern Redaktor, den man gerne den jehowistischen (Rje) (mit den Konsonanten von Jahwe und den Vokalen von Elohim) nenne, mit dem elohistischen Geschichtswerk, etwa in der Mitte des 7. Jahrh., vor der ersten Ausgabe des Dt, vereinigt worden sei. Das unter Josias aufgefundene Gesetzbuch deckt sich nach H. in der Hauptsache mit dem heutigen Dt. „Daß die Auffindung ein von Hilkia mit dem Verfasser abgekartetes Spiel gewesen sei, ist nicht bloß unbeweisbar, sondern schon an sich höchst unwahrscheinlich" (S. 5). Das jetzt vorliegende Dt ist nach H. entweder noch im Exil oder nach dem Ende des Exils mit JE verbunden worden (Rjed). H. nimmt auch für die dritte, von der Wellhausenschen Schule vorausgesetzte Quellenschrift, den „Priesterkodex" (P), verschiedene Schichten an. Die endliche Einführung des priesterlichen Gesetzes sei 444 geschehen.

Der freiere Standpunkt des Bearbeiters kommt auch in den den einzelnen Abschnitten vorausgeschickten literarkritischen Bemerkungen und in den Anmerkungen zum Ausdruck. Manche Erzählungen wie z. B. vom Sündenfall (S. 13) werden als bloße Mythen, Sagen gewertet. Für verschiedene Abschnitte werden Doppelberichte angenommen, wo ein Beweis sehr schwer fällt, so z. B. in der Erzählung von der Erschleichung des Erstgeburtssegens durch Jakob. Das Anlegen der Esaus Behaarung vortäuschenden Ziegenlämmerfälle und das Anlegen von Esaus Kleidern schließen sich ja nicht aus, sondern ergänzen sich.

Aus der Fülle des behandelten Stoffes mögen noch einzelne Punkte herausgegriffen und kurz gewürdigt werden. Gn 1, 2 wird richtig übersetzt: Der Geist Gottes schwebte über den Wassern, statt brütete über den Wassern, wie manche, z. B. Gunkel, übersetzen wollten. Der Name *hawwah* (Eva) wird als Abkürzung von *„mᵉhawwa"* = „die belebende" gedacht (S. 15). Gemeint ist wohl das Partizip Piel *mᵉhawweh* von *hawah* (= leben). Eine interessante Parallele dazu findet sich in dem Glauben westafrikanischer Naturvölker, wonach die Frau des ersten Menschen „Iye" d. i. „Leben" hieß (W. Schneider, Religion der afrik. Naturvölker 1891, 36). Gn 6, 16 wird *ṣohar* nach dem Arab. richtig mit „Dach" statt „Fenster" übersetzt, aber das folgende *weᵉl-'ammah* ausgelassen, da die Deutung ganz unsicher sei. Die Stelle besagt wohl, daß Noe das Dach machen soll bis zu einer Elle von oben her, d. h. das Dach der Arche soll etwas vorstehen (vgl. Döller, Bibl. Zeitschr. XI [1913] 5—9). S. 75 wird mit Recht Ahnenkult als Motiv bei der Leviratsehe abgelehnt und gesagt: „Die Tatsache einstigen Ahnenkults in Israel läßt sich überhaupt nicht beweisen". Marti dagegen führt in seiner Bearbeitung des Dt die Leviratsehe auf den Ahnenkult zurück (S. 306). Derartige Widersprüche sollten vermieden werden! Die Aussprache „Jehova" ist nicht erst im 16. Jahrh. üblich geworden (S. 2) (seit Petrus Galatinus), sondern kommt zum ersten Male bei Raymundus Martinus im 13. Jahrh. *(Pugio adversus Mauros et Judaeos,* Lipsiae 1687, 988) vor. Gn 14, 14 werden die 318 Knechte Abrahams in Zusammenhang gebracht mit den 318 Tagen, an denen der Mond sichtbar ist. Richtiger wird man nach gematrischer Regel an einen Zusammenhang mit Eliezer denken; denn Eliezer hat den Ziffernwert 318. Gn 21, 9 wird *mᵉṣaḥeḳ* mit „lachen" übersetz

[1]) **Die Heilige Schrift des Alten Testaments** in Verbindung mit Budde, Guthe, Hölscher, Holzinger, † Kamphausen, Kittel, Löhr, Marti, Rothstein und Steuernagel übersetzt von E. **Kautzsch** †. Vierte, umgearbeitete Auflage in Verbindung mit den früheren Mitarbeitern und Eißfeldt hrsg. von A. Bertholet. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1922 und 1923) (VIII, 1000 S. und IV, 864 S. gr. 8°).

und zur Erklärung hinzugefügt: „Nur Isaak darf einmal als Erbe lachen". *Ṣaḥaḳ* bedeutet nicht bloß „lachen", sondern auch „spielen" und diese letztere Bedeutung ist wohl hier und zwar im geschlechtlichen Sinne festzuhalten (vgl. Gn 26, 8; 39, 14. 17; Ex 32, 6). Winckler dachte an Päderastie. Bei den Basutho wird die Unzucht der Kinder und Halberwachsenen, die keine Folge hat, bloß *xo raloka* d. i. „spielen" genannt (Zeitschr. für Völkerpsychologie u. Sprachwissenschaft XVII [1887] 89). So ließe sich auch leichter erklären, wenn Paulus (Gal 4, 29) von einem „Verfolgen" spricht. Merneptah wird (S. 65) um 1320, also um etwa 100 Jahre zu früh angesetzt. Nach J. H. Breasted-H. Ranke regierte Merneptah 1225—1215. In Dina wird (S. 67) ein israelitisches Geschlecht gesehen, das von den kanaanitischen Sichemiten Zwang und Unbill erfahren hatte. Zu der auch von anderen modernen Forschern wie z. B. Wellhausen, Guthe, Steuernagel vertretenen Ansicht hat mit Recht E. Meyer (Die Israeliten und ihre Nachbarstämme 1906, 423) bemerkt, daß es geradeso viele Berechtigung habe, Dina für einen Stamm- oder Geschlechtsnamen zu erklären, wie wenn man Helena als einen griechischen Stamm deuten wollte. Ex 1, 16 wird *'abnajim* gelesen und von den beiden Steinen verstanden, auf welchen die Gebärende kauert, und dann übersetzt: „so sollt ihr die Geburt scharf beobachten". *'Obnajim* ist indes wohl = *benajim* (= Zwischenraum, Schamteile) zu setzen, so daß der Sinn ist: die Hebammen sollen bei der Geburt gleich auf die Geschlechtsteile des Kindes schauen, ob es sich um einen Knaben oder ein Mädchen handelt, um darnach zu verfahren (vgl. Döller, Bibl. Zeitschr. VII [1909] 255—259). Ex 2, 11 wird *makkeh* mit „schlug" übersetzt, aber im nächsten Verse dasselbe Zeitwort mit „erschlug" wiedergegeben. Doch auch im ersten Falle hat man wohl „erschlug" zu übersetzen; denn ein bloßes Schlagen hätte Moses kaum mit Totschlag geahndet. S. 178 vermißt man eine kurze Erklärung, warum die Kindesmutter bei der Entbindung von einem Mädchen doppelt so lange unrein ist als bei der Entbindung von einem Knaben. S. 181 wird die Bedeutung des Zedernholzes und der Karmesinfäden bei der Reinigung des Aussätzigen unklar genannt. Dem Zedernholz, Karmesin (rote Farbe) und Ysop schrieb man eine apotropäische Kraft zu. Und Krankheiten, besonders der Aussatz, werden im Volksglauben auf dämonische Einwirkungen zurückgeführt. Die Bemerkung: „Die Leiche verunreinigt infolge der heidnischen Trauergebräuche, die an ihr vollzogen werden" (S. 191) ist nicht zutreffend. Das eigentlich Verunreinigende ist der Totengeist, gegen den man sich durch verschiedene Trauergebräuche zu schützen suchte.

Das Deuteronomium ist wie in der 3. Aufl. von Marti bearbeitet (S. 258—327). Die Einleitung blieb unverändert. Nach M. „gibt das »gefunden« die Auffassung der späteren Zeit wieder, kann aber nicht als Hilkias Aussage in Anspruch genommen werden" (S. 259). Durch diese Annahme würde allerdings Hilkia von dem oft gemachten Vorwurf des Betrugs freigesprochen, aber der Berichterstatter würde dem Hilkia seine eigene Meinung in den Mund gelegt haben, mit anderen Worten: die Täuschung würde nur um eine Station verschoben werden, würde dem inspirierten Verfasser auf das Kerbholz geschrieben werden! Das josianische Gesetzbuch ist nach M. das Urdeuteronomium, das den Kapiteln 12—26 zugrunde liege.

Für die Vorschrift betreffs Reinhaltung des Kriegslagers (Dt 23, 10—15) werden mit Recht nicht hygienische, sondern religiöse Gesichtspunkte angenommen. Durch den Artikel in *sepher hattorah* wird auf ein wenigstens seinem Namen nach schon von früher her bekanntes Gesetzbuch hingewiesen. 2 Chr 34, 14 wird der Fund bezeichnet „als das von Moses herrührende Gesetzbuch Jahwehs". Kaphtor (Dt 2, 23), der Ursitz der Philister, wird nicht, wie es gewöhnlich geschieht, mit Kreta (vgl. den Ausdruck „Krethi und Plethi" 2 Sam 8, 18), sondern mit Südwestkleinasien identifiziert (S. 264). Dt 4, 19 soll „sowohl den Monotheismus der Israeliten, als auch den Polytheismus der Heiden als Gottes Willen" erklären, eine Behauptung, die auch Friedrich Delitzsch in seiner Kampfschrift: Die große Täuschung I 74 aufgestellt hat. Der Sinn der Stelle ist indes, daß Israel den Gestirnen um so weniger göttliche Verehrung erweisen soll, als Gott diese den anderen Völkern als einen wahrnehmbaren Hinweis auf den Schöpfer gegeben hat. Dt 6, 4 wird kaum Monolatrie (S. 272), sondern Monotheismus gelehrt (vgl. Perles, Orient. Literaturz. XI [1908] 537 f.).

Das Buch Josua ist wieder von Holzinger bearbeitet, wobei auch die früher von Kautzsch behandelten Kap. 12—24 von H. stammen (S. 328—366). Die Einleitung wurde etwas umgearbeitet und gekürzt.

Daß Achan nach der einen Quelle verbrannt, nach der anderen gesteinigt worden sei (S. 340), ist nicht so sicher. Die Stelle Jos 7, 25 läßt sich auch von einer Verschärfung der Todesstrafe durch Verbrennen des Gesteinigten erklären. Jos 8, 29 wäre kurz zu erklären, warum man den König von Ai nur bis zum Abend an dem Pfahle hängen ließ. Der Grund hierfür ist wohl der Volksglaube, daß der Totengeist — wie die Dämonen — dem Menschen besonders in der Nacht gefährlich seien. Der Bericht des Josephus, der aus der Hure Rachab eine Gastwirtin gemacht habe (S. 331), läßt sich leicht mit dem biblischen Berichte (Jos 2, 1; Hebr 11, 31; Jak 2, 25) vereinbaren, indem im Orient die Gasthäuser häufig der Prostitution dienten. Kirjath-Jearim (S. 343) ist wahrscheinlich mit dem jetzigen Ḳarjet el-'Eneb (Traubental), auch Abu Ḳosch (nach einem mächtigen Dorfschech) genannt, zu identifizieren. Der ganze Bericht über die Priester- und Levitenstädte soll einer reinen Theorie (einem kultischen Midrasch) seinen Ursprung verdanken und in keiner Weise ihm Tatsächliches zugrunde liegen (S. 359). Jos 9, 2 ist nicht zu übersetzen: „da taten sie sich zusammen, um Josua und Israel einmütig zu bekämpfen" (S. 342), sondern: „da machten sie einstimmig gemeinsame Sache, um Josua und Israel zu bekämpfen". Nur zu dieser Fassung paßt פֶּה אֶחָד (Ehrlich, Randglossen III, 31).

Das Buch der Richter (S. 367—407) ist von Kittel behandelt. In der Einleitung, in welcher der Autor u. a. darzustellen sucht, wie das heutige Richterbuch entstanden sein mag, sind nur kleine Änderungen vorgenommen worden.

Passend wird (S. 398), um auf Einzelheiten einzugehen, bei Samsons Ende (16, 25) auf die Anlage kretischer Tempel oder Paläste hingewiesen: einige Holzsäulen, auf niedriger Steinbasis ruhend, tragen die Decke. Hišḥith bedeutet an der Stelle (6, 4) kaum „verderben", sondern ist wohl von šaḥath = „Getreidehalme, die vor der Reife abgemäht wurden, das unreif abgemähte Getreide" (vgl. J. Levy, Neuhebr. und Chald. Wörterbuch 1889, IV 539) abzuleiten und bedeutet somit: „zu Futter machen, unreif abmähen" (Ehrlich). Daß Abimelech seine Brüder auf einem Steine ermordete (9, 5), soll eine feierliche Abschlachtung bedeuten oder eine sprichwörtliche Redensart sein: auf einmal. Vorzuziehen ist indes die Erklärung, die Ehrlich (III 108) bietet. Nach altem Glauben schreit das Blut zum Himmel, wenn es nicht mit Erde zugedeckt wird. Ganz besonders schreit es zum Himmel, wenn es nicht auf die Erde, von der es leicht absorbiert würde, sondern auf einen Felsen oder Stein vergossen wurde (vgl. Ez 24, 7 f.) Darum ist Blut auf einen Felsen oder Stein vergießen hebräisch soviel wie: einen Mord begehen, unbekümmert darum, daß das vergossene Blut zum Himmel schreit, d. i. ohne sich im geringsten ein Gewissen daraus zu machen. Zu 9, 37 wäre zu bemerken, daß auch Jerusalem als Nabel der Erde galt. 17, 2 verwandelt die Mutter kaum den Fluch in einen Segen, sondern sucht den Fluch durch den Segen, den sie über ihren Sohn ausspricht, unschädlich zu machen.

Die Einleitung zu den Büchern Samuel, die ebenfalls von Kittel bearbeitet sind, blieb unverändert. Wie für das Richterbuch, so wird auch für die Bücher Samuel eine zweite Redaktion angenommen.

1 Sm 21, 8 wird richtig ein Fall von Inkubation vermutet. 1, 3 wird jetzt nach der griechischen Übersetzung vor Jahwe „Eli und" eingeschoben. Eli ist indes wohl ein späterer Zusatz des griech. Übersetzers, der von der Voraussetzung ausging, daß, wenn die Söhne Elis als Priester eingeführt werden, Eli selbst, der V. 9 ausdrücklich als Priester genannt wird, nicht fehlen durfte (Schulz I 10). Der Zusatz berith: Bundes-, vielleicht auch Gesetzes(lade) soll durchweg in G fehlen. Von Hause aus habe man sich mit der einfachen Benennung: „Lade Jahwes" oder „Gottes" begnügt (zu 4, 4, S. 414). Nun hat G Cod. A an der angeführten Stelle tatsächlich den Ausdruck „des Bundes". Warum sollte nicht schon der ursprüngliche Verfasser

durch die Häufung der Titel die Bedeutung der Lade haben hervorheben wollen? 6, 2 soll die Erwähnung der Mäuse einer anderen selbständigen Darstellung des Herganges entstammen. In der Erwähnung der Beulen sieht K. die erste Darstellung. Die Erwähnung der „fünf goldenen Beulen" ist indes wahrscheinlich eine spätere Glosse. „In einer Zeit, wo man sich über die Bedeutung der goldenen Mäuse nicht mehr klar war, hat man den Zusatz von den goldenen Beulen gemacht, als ob die Philister Darstellungen der krankhaften Stellen gefertigt hätten" (Schulz I 100). Sobald nun zwei Arten von Weihgeschenken im Texte standen, lag es nahe, die Mäuse als Gegenmittel gegen eine zweite Plage aufzufassen, und so erfand man die Mäuseplage (Schulz). Unrichtig ist die Bemerkung (S. 417), daß „und den goldenen Mäusen" in G fehle. 16, 12 wird *'admoni* übersetzt mit „rötlich" und mit „blond" erklärt. 17, 42 wird dasselbe Wort mit „rotblond" wiedergegeben. Der Ausdruck ist kaum von den Haaren, sondern von der gebräunten Gesichtsfarbe zu verstehen. 18, 6 ist nach G Cod. B statt „Saul" „David" zu lesen, da ja doch das Lied David verherrlichen soll (vgl. auch 29, 5). In dem Teraphim (19, 13) sieht K. eine Gesichtsmaske. Diese Auffassung, für die besonders Greßmann und Jirku eingetreten sind und für die auch manche Gründe sprechen, scheitert an Gn 31, 30, wo Laban dem Jakob vorwirft, er habe ihm seinen Gott gestohlen. Gemeint ist der Teraphim, den Rachel heimlich mitgenommen hatte. Eine Maske aber kann man kaum einen Gott nennen. 2 Sm 8, 3 ist Rechob kaum Landschaftsname, sondern Personenname (vgl. Ba'sa, Sohn des Ruchabi, in einer Inschrift Salmanassars II und den hebräischen Namen Rechabjah), wenn auch sonst Rechob Landschafts- bzw. Stadtname ist (vgl. 20, 6. 8). 3, 33 wäre *nabal* besser mit „Tor" statt „Gottloser" wiederzugeben. 4, 10 ist nicht zu übersetzen: „ließ ich festnehmen und niederhauen", sondern „nahm ich fest und hieb ihn nieder" (eigenhändig) (vgl. den Kohortativ ואחזה). Unter dem נהר (8, 3) versteht K. den Euphrat. Es ist aber fraglich, ob David seine Kriegszüge so weit nach Norden ausgedehnt hat. Wahrscheinlich ist der Leontes gemeint (A. Jeremias, Schulz). 10, 12 ist ערי („Städte [unseres Gottes"]) wahrscheinlich Wiederholung des letzten Teiles des vorausgehenden בעד (Dhorme, Schulz). Daß Urias von dem, was geschehen war, gewußt haben soll (S. 466), ist mindestens sehr fraglich. In dem Falle wäre Urias wohl nach Hause gegangen, um sein Weib zur Rechenschaft zu ziehen. 11, 12 zieht K. mit vielen anderen וממחרת zum folgenden Satz. Aber da vermißte man am Anfang ein ויהי wie V. 14. 16; 10, 1; 13, 1. 12, 6 wird nach G^{BA} die Lesart „siebenfach" statt „vierfach" in den Text aufgenommen. Doch die Lesart des hebr. Textes, die auch Aquila, Symmachus, Theodotion, Lucian, Vetus Latina und Vulgata bieten, hat eine Stütze in Ex 21, 37, wonach ein Schafdieb vier Schafe als Buße zu zahlen hat. Desgleichen sagte Zachäus zum Herrn: „Wenn ich jemanden betrogen habe, so erstatte ich es vierfach (Lk 19, 8). Auch bei den Römern mußte der *fur manifestus* vierfachen Ersatz leisten. In der ersten Hälfte des Abschnittes 12, 1—25 soll nach K. ein etwas anderer Geist wehen als in der zweiten. „Dort bekehrt sich David innerlich, hier fügt er sich in das, was er nicht ändern kann. Dort wird die Sache von der ethischen, hier von der natürlichen Seite angesehen" (S. 467). Auch in der zweiten Hälfte bittet David Gott um Genesung seines Kindes und fügt sich erst zum Schlusse in das Unvermeidliche, nachdem das Kind gestorben war. Oder ist es nicht ethisch, wenn er nach dem Tode des Kindes noch einmal Gott im Heiligtum aufsucht? 12, 31 wird nach dem Vorgange von G. Hoffmann u. a. von einer bloßen Verurteilung der Ammoniter zur Zwangsarbeit erklärt. Doch siehe die von Schulz (II 140—2) dagegen vorgebrachten Gründe.

Wien. J. Döller.

Steinmann, Dr. Alphons, Professor an der Akademie in Braunsberg, **Sklavenlos und alte Kirche.** Eine historisch-exegetische Studie über die soziale Frage im Urchristentum. [Apologetische Tagesfragen VIII]. 3. und 4., verbesserte und erweiterte Auflage. M.-Gladbach, Volksvereinsverlag, 1922 (141 S. 8°).

St. bearbeitet mit Vorliebe soziale Fragen des Urchristentums. Die vorliegende Schrift ist vor zwölf Jahren zum ersten Male erschienen, und liegt jetzt neu in verbesserter und bedeutend vermehrter Auflage vor; der Umfang ist von 78 auf 141 Seiten angewachsen, wobei bei Zitaten noch mehr Kleindruck zur Verwendung kam wie früher. Nicht nur die neuere Literatur ist nachgetragen, sondern fast jeder Abschnitt ist umgearbeitet worden, um den Kern der Probleme klarer zum Ausdruck zu bringen und die vorgetragenen Ansichten durch noch zahlreichere Quellenbelege auf einen festen Grund zu stellen. Drei Beilagen enthalten längere Abschnitte aus Tacitus, Hippolytus, Plutarch und Seneka.

Verf. behandelt nicht nur das Los der damaligen heidnischen und jüdischen Sklaven und die Stellung der alten Kirche zu denselben, sondern er greift vielfach darüber hinaus, um überhaupt die sozialen Verhältnisse im apostolischen Zeitalter zu besprechen. Die in der ersten Auflage vertretenen Ansichten hat Verf. vollständig beibehalten.

Der Abhandlung St.s ist seinerzeit besonders deswegen ein Interesse entgegengebracht worden, weil Verf. 1 Kor 7, 21 Paulus den Sklaven den Rat erteilen läßt, von der Freiheit, wenn möglich, Gebrauch zu machen, während die Exegeten für gewöhnlich gerade das Gegenteil aus dem Verse herauslesen wollen. Als Gegner St.s ist denn besonders F. Kiefl (Die Theorien des modernen Sozialismus über den Ursprung des Christentums 1915, 56—109) aufgetreten, dem St. wiederum in der Theol. Revue XVI (1917) 340 ff. antwortete. Es ist wohl zuzugeben, daß es St. gelungen ist, zu zeigen, daß sich seine Auslegung sehr wohl in den Rahmen paulinischer Gedanken einfügen lasse; doch muß hier m. E. der Kontext allein maßgebend bleiben, der jedenfalls mehr gegen als für St. spricht. Ein *χρῆσαι* allein könnte St.s Ansicht stützen, ein *μᾶλλον χρῆσαι* kaum.

S. 66 wünscht Verf., daß man an allen Stellen *δοῦλος* mit Sklave übersetze, ich würde korrigieren: an vielen Stellen. Sklave und *δοῦλος* decken sich nicht völlig. Ist im Zusammenhang das Fehlen persönlicher Freiheit und die gänzliche Abhängigkeit betont, kommt selbstverständlich nur das Wort Sklave als Übersetzung in Betracht; soll dagegen die Niedrigkeit des Dienstes und ein Dienen, zu dem man verpflichtet ist, hervorgehoben werden, dann ist die Übersetzung „Knecht" bzw. „Diener" ebensogut, wenn nicht besser. Auch muß berücksichtigt werden, daß *παῖς* und *δοῦλος* manchmal abwechseln. Übrigens erheischt diese Frage eine besondere Untersuchung, denn die Bemerkungen bei Trench (Synonyma des N. T. 1907, 19—23) genügen heute nicht mehr. — Joh 6, 9 würde ich einen indirekten Hinweis auf die Anwesenheit von Sklaven nennen (zu S. 66). Die von Deißmann entlehnte Heranziehung des Handwerkerlebens zur Erklärung von 1 Kor 15, 10 ist etwas künstlich. Manche Zitate sind zu lang geraten (z. B. S. 74 f.).

Eine vergleichende Zusammenstellung der Lage des Sklaven und der des freien Tagelöhners sowie eine Berücksichtigung talmudischer Verhältnisse würde das vom Verf. so trefflich gezeichnete Bild vervollständigt haben.

Lemberg. A. Klawek.

McCown, Chester Charlton, Professor of New Testament Literature and Interpretation in Pacific School of Religion, **The Testament of Salomon.** Edited from manuscripts at Mount Athos, Bologna, Holkham Hall, Jerusalem, London, Milan, Paris and Vienna. With Introduction. [Untersuchungen zum N. T., herausgegeben von H. Windisch. Heft 9]. Leipzig, Hinrichs, 1922 (XII, 136 u. 166* S. gr. 8°).

Die apokryphe Schrift: „Das Testament Salomos" ist bisher in kritischer Bearbeitung nicht herausgegeben worden. Mignes Abdruck der Fleckschen Ausgabe sowie die von Istrin (Odessa 1898) besorgte Veröffentlichung neuer Handschriften dieser Schrift genügten nicht. Verf. hat viel Zeit und Fleiß darauf verwendet, um möglichst alle erreichbaren Handschriften heranzuziehen und zu verwerten, insbesondere die bisher nicht bekannten H in Holkham Hall, L im British Museum, S in Wien, V in Bologna, W in der Bibliothèque Nationale. Zwei in Jerusalem gefundene Manuskripte konnten im Text nicht mehr be-

* *

rücksichtigt werden, doch wurde im Appendix der eine Kodex abgedruckt und vom andern eine Zusammenstellung der abweichenden Lesarten gegeben.

Verf. hat überall mit der notwendigen philologischen Akribie gearbeitet, so daß von nun an der von ihm hergestellte Text maßgebend sein wird. Auf 126 Seiten gibt er eine ausführliche kritische und literarhistorische Einleitung. Ein besonderes Kapitel ist dem theologischen Inhalt der Schrift gewidmet, ein anderes religionsgeschichtlichen Abhängigkeitsfragen.

Verf. verlegt die Entstehung der Schrift in die Zeit zwischen 100—400, näherhin ins 3. Jahrh., und weicht hierin von den früheren Forschern, die das Test. Sal. teils dem Mittelalter (Istrin), teils dem 4. Jahrh., teils, wie Conybeare, dem Jahre 100 zuwiesen. McC.s Gründe für seine Datierung haben recht viel Wahrscheinlichkeit für sich, ebenso seine Annahme, daß die Schrift ursprünglich griechisch, und zwar in Asien, abgefaßt sei. Seine weitere Hypothese, daß ein griechischer Christ der Verf. sei, ist jedoch weniger gut begründet als die Ansicht Joys, daß ein griechisch sprechender Judenchrist als Autor vorausgesetzt werden müsse. Besonders würde ich betonen, daß der Jesusname als magische Formel nicht vorkommt und dafür der Name Emmanuel angewendet wird; überhaupt hat der Verfasser des Test. Sal. das A. T. viel höher gewertet als das N. T. Nur ein zum Christentum recht oberflächlich bekehrter Jude kann so geschrieben haben.

Das Test. Sal. ist ein wichtiges Denkmal für jüdische bzw. jüdisch-christliche Denkart in den ersten drei Jahrhunderten. Für die Dämonologie und teilweise auch für die Angelologie ist sie eine ergiebige Quelle, über sonstige religiöse Anschauungen gibt sie wenig Aufschluß. Die Christologie ist völlig unentwickelt.

Das Verhältnis der Schrift zum N. T. behandelt Verf. auf S. 68 f. Schade, daß er diesen Abschnitt, der doch das meiste Interesse erregt, so kurz behandelt hat. — Im Text habe ich folgende Druckfehler bemerkt: S. 36* Z. 3 *ἀνθρώπων*, S. 38* Z. 17 *περισφραγίσας*, S. 86* Z. 5 *πᾶσιν*, S. 87* Z. 6 *τῷ*, S. 119* Z. 5 *ἅγια*. Die Corrigenda auf S. 122* zitieren unrichtig die Seitenzahl: anstatt 86 lies 89; S. 118* Z. 1 findet sich kein *αὐτός*.

Lemberg. A. Klawek.

Harnack, Adolf von, **Neue Studien zu Marcion.** [Texte und Untersuchungen 44, 4]. Leipzig, Hinrichs, 1923 (36 S. gr. 8°). M. 1,25 Gr.

In diesem, den Umfang eines Zeitschriftenaufsatzes kaum überschreitenden Heft der T. U. setzt sich Harnack mit einigen Kritikern seines (in der Theol. Revue 1922 Nr. 3/4 angezeigten) Buches über Marcion auseinander, namentlich mit Hans von Soden (Deutsche Lit.-Ztg. 1921 Nr. 49; Zeitschr. f. Kirchengesch. LX [1922] 193 ff.) und Walter Bauer (Gött. Gel. Anz. 1923, 1 ff.), um im wesentlichen die früher vertretenen Anschauungen erneut zu begründen, hin und wieder leicht zu modifizieren. S. 29—36 gibt er eine reiche Liste von Nachträgen und Berichtigungen zur ersten Arbeit. S. 26 meint H.: „Auch die Beobachtung, daß Marcions Text, abgesehen von den tendenziösen Korrekturen, einfach ein westlicher Text ist (auch in seinen harmlosen Sonderlesarten), ist zur Anerkennung gelangt." Ich erlaube mir erneut darauf hinzuweisen, daß ich diese These keineswegs als erwiesen ansehe. Vgl. jetzt auch mein Handbuch der neutest. Textkritik S. 160 ff. S. 36 lesen wir: „Es ist möglich, daß die Erzählung von dem am Sabbat arbeitenden Mann (zwischen Luk. 6, 4 und 5 bzw. 6), welche nur in D enthalten ist, ursprünglich lukanisch ist, daß Marcion sie getilgt hat und daß diese Tilgung einen fast vollständigen Erfolg auch in den kirchlichen Bibeln gehabt hat." Die Stelle sei mitgeteilt als Probe dafür, was heute auf dem Gebiet der neutest. Textkritik noch möglich ist. Offenbar hat Harnack sich niemals den Rahmen, in den das Stück vom Sabbatarbeiter bei D eingespannt ist (vgl. Bibl. Zeitschr. XI, 1913, 387), etwas aufmerksam betrachtet.

Bonn. Heinrich Vogels.

Steffes, Dr. J. P., Privatdozent, **Das Wesen des Gnostizismus und sein Verhältnis zum katholischen Dogma.** [Forschungen zur christlichen Literatur- und Dogmengeschichte, XIV. Bd. 4. Heft]. Paderborn, F. Schöningh, 1922 (XX, 359 S. gr. 8°).

Die vorliegende dogmengeschichtliche Untersuchung will durch die ausführliche Darlegung der überaus mannigfaltigen gnostischen Systeme und durch ihre Vergleichung mit dem katholischen Lehrsystem dartun, daß trotz aller oft überraschenden äußerlichen Ähnlichkeiten der Gnostizismus durch eine tiefe, innere Wesensverschiedenheit vom Katholizismus getrennt ist, daß er trotz christlicher Anleihen ein echter Sohn des heidnischen Naturalismus bleibt. In sehr geschickter Gliederung stellt St. zuerst den vorchristlichen Gnostizismus dar, weil von ihm aus das historische, aber auch das philosophische Verständnis für den christlichen Gnostizismus zu gewinnen ist. In dem verwirrenden Wust christlich-gnostischer Systeme unterscheidet er 1. den Christentum und synkretistisches Judentum identifizierenden, 2. den die Absolutheit des Christentums wahrenden, es aber innerlich paganisierenden, 3. den dem kirchlichen Christentum sich nähernden Gnostizismus. Auf diese Weise gewinnt der Leser einen klaren Überblick und Einblick in die oft genug bizarre Gedankenwelt des Gnostizismus, ohne daß doch den einzelnen Systemen Gewalt angetan würde. Das berechtigte Bestreben, den Gnostizismus vollständig zu erfassen, machte natürlich viele Wiederholungen derselben Gedankengänge nötig, die den Leser ermüden. Doch die gewandte Darstellung hilft in etwa darüber hinweg. Das Kernstück des Buches ist selbstverständlich das 3. Kapitel, in dem der Wesensunterschied zwischen den gnostischen und den katholischen Dogmen nach der formalen und materialen Seite hin nachgewiesen wird.

Die rein sachliche Gegenüberstellung von Gnostizismus und Katholizismus spricht für sich selbst und zeigt die Unmöglichkeit, den Gnostizismus den Vater und auch nur den Bruder des Katholizismus zu nennen, wie Harnack in seiner aus einseitiger Vorliebe für Marcion hervorgehenden Überschätzung des Gnostizismus vorschlägt. Nur sehr wohlwollenden Beurteilern des Gnostizismus, auch in seiner dem Christentum genähertsten Form, wird es möglich sein, eine innere Verwandtschaft zwischen beiden festzustellen.

Dennoch wäre es wohl Harnack gegenüber methodisch richtiger und wirksamer gewesen, wenn St. nicht sozusagen ausschließlich dem urchristlichen Gnostizismus das vollentfaltete katholische Dogma, wie es zuletzt besonders im Vaticanum definiert wurde, entgegengestellt hätte. M. E. hätte stärker betont werden müssen, wie entschieden die Kirche von Anfang an — schon in den Paulinen finden sich ja die Ansätze dazu — die gnostische Auffassung des Christentums als seine naturalistische Verfälschung verwarf. Auch bedaure ich, daß St. nur den Begriff der *γνῶσις* und nicht auch andere ebenso wichtige Begriffe z. B. der Sakramente, der Aszese usw. in paulinischer und gnostischer Auffassung ausführlicher darstellte. v. Dobschütz hat das, wenn auch nicht erschöpfend, für die Ethik und Aszese in seinem Buche »Die urchristlichen Gemeinden« (Leipzig 1902) durchgeführt. Hoffentlich wird uns auch noch einmal das Buch geschenkt, das diese dankenswerte Untersuchung von St. in der

angegebenen Richtung ergänzt, indem es die unmittelbare, spontan sich auslösende Reaktion der Frühkirche gegenüber der Gnosis dartut. Nur so wäre auch die gründliche Auseinandersetzung mit der Behauptung Harnacks, daß der besiegte Gnostizismus dem siegreichen Katholizismus schließlich doch seine Wesensgesetze aufgezwungen habe, auf gleichem Boden, weil von gleichen geschichtlichen Voraussetzungen aus, möglich. Noch ein zweites Bedauern, das St. selbst teilt, weckt die Lesung des Buches, daß die religionsgeschichtliche Seite des Gnostizismus nicht in dem Maße berücksichtigt werden konnte, wie es sein durchaus synkretistischer Charakter hätte als wünschenswert erscheinen lassen. Namentlich wäre von hohem Interesse gewesen, den verschiedenartigen Einfluß des Neuplatonismus auf die gnostische Gedankenwelt und das katholische Dogma durch eingehendere Belege aufgezeigt zu sehen.

Aber trotz dieser vielleicht später zu berücksichtigenden Wünsche ist das vorliegende Buch freudig zu begrüßen als ein Mittel zu rascher und zuverlässiger Orientierung über den grundlegenden Unterschied zwischen Gnostizismus und Katholizismus, über die Großtat der Rettung des Christentums vor seiner Paganisierung, die nur dem Katholizismus zu verdanken ist, und für die auch Harnack ihm dankbar sein sollte.

Ein vorzügliches griechisches und ein deutsch-lateinisches Personen- und Sachverzeichnis erleichtern die Benutzung des Buches ungemein.

Münster i. W. P. Tischleder.

Cremers, Victor, S. J., Prof. theol. dogm., **De Verlossingsidee bij Athanasius den Groote.** Proeve eener wijsgeerig-theologische Synthese. [Bijdragen tot de Geschiedenis van het Dogma onder redactie van V. Cremers S. J.]. Turnhout (Belgie), Etablissements Brepols, N. V. Pauselijke Uitgevers (232 S. gr. 8°).

Mit großem Interesse bin ich an die Lektüre dieser Schrift herangegangen. Sie ist voller Geist, voller tiefer Spekulation. Der Verf. spricht mit großer Liebe und Hingebung von der „Erlösungsidee" des h. Athanasius, sucht sie klar darzustellen und nach Inhalt und Bedeutung möglichst tief auszuschöpfen. Wie er im Vorwort sagt, will er tunlichst objektiv sein und alle äußerliche und fremde Systematisierung vermeiden. Er gibt zunächst eine kurze Erläuterung über Bedeutung und Inhalt der einzelnen Schriften des Kirchenvaters, dann eine Darlegung der geistigen Strömungen seiner Zeit: Platonismus, Philonismus, Plotinismus, und spricht im Anschluß daran von Justinus, dem Brief an Diognet, Irenäus, Clemens von Alexandrien, Origenes, Athanasius. Hierauf geht er an seinen eigentlichen Gegenstand „die Erlösungsidee des heiligen Athanasius": Christus war Mensch, damit wir „Gott" würden. Diese Vergöttlichung vollzieht sich durch „Teilnahme" am Gottmenschen, welche sowohl eine ontologische ist, insofern wir unserer Natur nach an ihm teilhaft gemacht worden sind, als auch eine ethische, insofern jeder persönlich die ideelle Teilnahme verwirklichen muß: Vorbedingung dazu ist die von Christus uns gegebene Gotteserkenntnis. Um alle diese Vorzüge zu erlangen, mußten wir von Tod, Sünde und Schuld erlöst werden, und das geschah durch Christi Tod. Durch die Kraft dieses Sühntodes dem sündig Menschlichen enthoben, wurden wir durch die ideelle Teilnahme unserer Natur am Gottmenschen zum Göttlichen erhoben, und in unserer natürlichen Ausstattung veredelt. In unserer Person ward diese Naturteilnahme an Christus verwirklicht durch die Übertragung der Verdienste Christi auf uns, durch unsere bewußte Annahme der Gnade, durch bewußte und gewollte Gleichsinnigkeit mit Christus. Die uns durch den Gottmenschen neu verliehene Gotteserkenntnis ist von höchster Bedeutung; ist sie doch eine sittliche Teilnahme am göttlichen Wesen. Der Mensch ist zu göttlichem Leben angelegt durch die ideelle Naturteilnahme am Gottmenschen. Das besondere Mittel, sein Ziel zu erlangen, ist Christi Gottesoffenbarung, Lebensbeispiel und Sühnetod. Unsere Aufgabe ist es, durch Betrachtung und Nachfolge des Gottmenschen die ideelle Teilnahme zu einer wirklichen zu machen (60 f.). C. spricht zur Erklärung dieses Hauptgedankens 1. vom Heil und dem Heiland im ewigen Ratschlusse Gottes; 2. der Heilsbegründung *(heilsontwerp)* in der Schöpfung, 3. der Heilsmöglichkeit nach dem Sündenfall, 4. der Verwirklichung des Heils durch den Gottmenschen.

Großartig ist die Athanasianische Auffassung von der Erlösung als einer zweiten Schöpfung, besser gesagt von der inneren Verwandtschaft beider Gotteswerke, von ihrem Zusammenhang, der in der ewigen Teilnahme der Menschheitsidee am Logos begründet liegt.

Mit besonderem Interesse lasen wir die Ausführungen des Verf. über die Bedeutung des Sühntodes Christi (205 ff.); Athanasius hat sowohl die ontologische als die juridische Bedeutung des Heilswerks Christi gekannt; sein System kennt beide Seiten und vereint sie in organischer Weise. Ich möchte aber dahingestellt lassen, ob nicht der für Athanasius begeisterte Verf. hier etwas weit gegangen ist. Den Satz: „Unzweifelhaft bekommt man bei Athanasius nicht den Eindruck, als ob der Tod Christi als Sühnopfer für ihn dieselbe dogmatische Bedeutung hat wie für uns" (214 f.) kann ich nicht als richtig anerkennen. C. spricht im Vorwort selbst von einer Gefahr, die mit seiner philosophisch-theologischen Art, die Gedanken des Kirchenvaters bis in ihre vollen Konsequenzen durchzuarbeiten, verbunden ist. In Athanasius' System kommt sowohl die Inkarnation als der Sühnetod Christi zu ihrem Rechte. Der Verf. scheint mir die Bedeutung des platonischen Begriffs der „Teilnahme" für die athanasianische Auffassung etwas zu überschätzen. Athanasius dachte und sprach in anderen Formen als wir und war vom Platonismus abhängig, aber doch nicht so durchgreifend, wie es der Verf. betont.

Mag auch Irenäus den Ausdruck „Teilnahme" nicht oder kaum gebrauchen, in der Sache hat er von der Bedeutung der Inkarnation dieselbe Ansicht wie Athanasius, den ich nach wie vor als von Irenäus — wie weit direkt, sei dahingestellt — abhängig betrachte. Origenes war leider nicht so wie der große Athanasius ein Mann aus einem Guß; letzterer hat seine Schriften gelesen und macht eine für ihr Verständnis wichtige Distinktion; Origenes spricht manchmal wie ein Häretiker, manchmal wie ein Rechtgläubiger; Widersprüche finden sich in seinen Werken. Der rechtgläubige Origenes hat auf Athanasius einen mehr oder weniger starken Einfluß gehabt. Es ist nicht ganz leicht, in eigener Sache ein gerechter Richter zu sein; C. tadelt an einigen deutschen Werken über Athanasius, namentlich an dem vom Schreiber dieser Zeilen verfaßten, es sei darin zuviel und nicht aus dem Innern der Athanasianischen Gedanken heraus systematisiert; indes sind die Einteilungen und Überschriften unserer Abhandlungen ebenso wie die des C.schen Werkes erst entstanden, nachdem wir den ganzen Athanasius zum innergeistigen Eigentum gemacht hatten, und auf Grund unserer Einsicht in die Werke des Kirchenvaters.

Aber nun möchte ich zum Schlusse nochmals meiner Freude über das C.sche Buch Ausdruck geben, das eine wertvolle Bereicherung der Literatur über Athanasius bedeutet und nach mancher Richtung hin als wirklich vorbildlich bezeichnet werden muß. Es wird das Interesse an dem großen Kirchenvater mächtig fördern, wird manchen anregen, sich mit ähnlichen dogmenhistorischen Untersuchungen zu befassen, und ist geeignet, diejenigen, welche die Schriften des h. Athanasius kennen, mit neuer Liebe zu ihm zu erfüllen.

Aachen. H. Sträter.

Pohl, Michael Josephus, **Thomae Hemerken a Kempis Opera omnia.** Vol. VII. Friburgi, Herder, 1922 (VI, 622 S. schmal 8°). M. 10, geb. M. 12 Gr.

Mit dem vorliegenden Bande ist die monumentale kritische, im wesentlichen abschließende Ausgabe der Schriften des sel. Thomas von Kempen, deren erster Band (Vol. V) vor zwanzig Jahren erschien, vollendet. Wir dürfen uns herzlichst darüber freuen, Herausgeber und Leser des Werkes beglückwünschen; denn es dürfte kaum von irgend einem andern Aszeten und Mystiker des ausgehenden Mittelalters eine gleich vortreffliche, die Wünsche der Wissenschaft wie der Erbauung befriedigende Gesamtausgabe existieren. Jahrzehnte seines Lebens hat Pohl, nachdem er 1889 Gymnasialdirektor in Kempen geworden war, der Erforschung des Lebens und der Schriften des großen Sohnes dieser Stadt gewidmet, die Arbeit in den Ruhestand getreten, mit unermüdlichem Eifer fortgesetzt und, bis ins höchste Greisenalter geistesfrisch, zum glücklichen Ende geführt. Fast unmittelbar nach Vollendung des letzten Bandes wurde er am 8. März 1922 im Alter von 87 Jahren zu Bonn abberufen, ein schöner Ausklang dieses gottgesegneten *Otium cum dignitate!* Alle Freunde der mittelalterlichen Erbauungsliteratur werden diesem hervorragendsten aller Thomasforscher bleibenden wärmsten Dank wissen und gerne die Vol. II p. 485 ausgesprochene Bitte erfüllen um frommes Gedenken im Gebet für ihn und seine selige Mutter, die schon in die empfängliche Seele des Knaben die Verehrung für den edlen Gottesmann einpflanzte und so die erste Anregung zu seinen nachmaligen Thomasstudien gab.

Schade, daß es P. nicht mehr vergönnt war, auch den bereits in Aussicht gestellten achten, ergänzenden Band *De vita et scriptis b. Thomae* fertigzustellen. Bei seiner bewährten philologisch-kritischen Methode, seinem staunenswerten Fleiß und Spürsinn, seiner durch langjährige Beschäftigung mit der Thomaeischen Geisteswelt erworbenen intimen Kenntnis auch der entlegensten Einzelheiten hätte man etwas Ausgezeichnetes erwarten dürfen. Da verschiedene größere Vorarbeiten von ihm doch schon vorliegen, so wird es einem jüngeren Gelehrten wohl nicht allzu schwer werden, sich in die schöne Aufgabe einzuleben und uns als Krönung der Gesamtausgabe eine umfassende Darstellung über Leben und Schriften des sel. Thomas zu schenken. Er wird dabei sein Fundament nicht breit genug legen, den Standpunkt nicht hoch genug nehmen können, um die Stellung des Augustiners in der Geschichte der Aszetik und Mystik richtig zu bestimmen, die Eigenart seiner Frömmigkeit in ihrer zeitgeschichtlichen Bedingtheit und zeitlosen Nachwirkung verständlich zu machen. Nicht richtig erscheint es aber dem Ref., dieses darstellende Werk in lateinischer Sprache zu geben, wie es von P. geplant war. Die gelehrte tote Sprache war wohl am Platz bei den nüchternen textkritischen Ausführungen in den *Epi'egomena* der einzelnen Bände, und der Herausgeber wußte sie hier auch meisterhaft zu handhaben; aber bei einer lebenswarmen Einführung in das Wirken und den Geist eines aszetischen Schriftstellers, und selbst bei den noch notwendigen literarhistorischen Untersuchungen wird sie sich ohne Zweifel als ein lästiger Hemmschuh erweisen. Außerdem sollte eine solche Monographie doch nicht bloß von einem beschränkten Kreise von Fachgelehrten, sondern von allen gelesen werden können, denen die *Imitatio Christi* eine teure Begleiterin ihrer Lebenspfade ist. Aus diesen Gründen ist unbedingt vorzuziehen, daß sie in deutscher Sprache geschrieben wird; die schuldige Pietät gegen den verstorbenen Herausgeber dürfte dem kaum als ernstliches Hindernis entgegenstehen.

Der 7. Band, von dem Verlage in alter Gediegenheit des Papieres und Druckes ausgestattet, bringt den Rest der historischen Schriften des sel. Thomas, deren erster Teil *(Vita Lidewigis virginis)* in Vol. VI (1905) enthalten war, nämlich den *Dialogus noviciorum de contemptu mundi* (S. 1—329) in vier Büchern (1. der *Dialogus* selbst, nach dem das Ganze genannt ist, 2.—4. Lebensbeschreibungen des Gerhard Groot, des Stifters der Fraterherrn, seines Schülers Florentius Radewyns und zahlreicher Schüler von beiden, unter denen besonders Joh. Brinckerinck und Gerhard Zerbolt von Zutphen hervorragen) und die *Chronica* (nicht *Chronicon*, wie in der ersten und bis heute einzigen Druckausgabe von Her. Rosweyde, Antverpiae 1621, zu lesen ist) *montis S. Agnetis* (S 331—525). Beide Werke sind schon in dem ältesten, bald nach Thomas' Tod entstandenen Verzeichnis seiner Schriften aufgeführt und daher in ihrer Echtheit unbezweifelt. Übrigens nennt sich Thomas selbst — das einzige Mal in seinen Schriften — in der *Chronica* c. 8 bei Erwähnung seines Eintritts in das Kloster auf dem Agnetenberg bei Zwolle im J. 1399 als Verfasser mit Namen (S. 368: *ego Thomas Kempis, scholaris Daventriensis, ex dioecesi Coloniensi natus etc.).* Er erzählt in dem Buch die Geschichte seines Klosters von der Gründung 1386 bis zu seinem Tode 1471; eine unbekannte Feder hat eine Fortsetzung bis 1477 hinzugefügt. Der *Dialogus* und die angeschlossenen Viten (verfaßt bzw. abgeschlossen nach 1430) enthalten sehr viel Schönes zur Belehrung der jungen Ordensmitglieder; die Lebensbeschreibungen sind eine der wichtigsten Quellen für die ältere Geschichte der Brüder des gemeinsamen Lebens. Besondere Beachtung verdienen die *Quaedam notabilia verba* (auch *Bona puncta* genannt) des Florentius im Anhang seiner Vita (S. 198—210), eine Sammlung von aszetischen Kernsprüchen, welche, den *Conclusa et proposita* Groots (S. 87 ff.) verwandt und der „Nachfolge Christi" nicht unwürdig, das Lebensideal des *homo bonae voluntatis* und *frater devotus* zeichnen. Über ihre verschiedene Überlieferung vgl. noch L. Schulze in Haucks RE VI³, 114. Was das erste Buch des *Dialogus* im besonderen anlangt, so war es in allen bisherigen Thomasausgaben, angefangen von der *Editio princeps* (Utrecht c. 1473) bis zu Sommal, als ein selbständiger Traktat, getrennt von den Viten (Buch II—IV) angesehen und behandelt worden; erst Pohl hat die durch die Handschriften und sonst aufs beste bezeugte enge Zusammengehörigkeit der vier Bücher zu einem Corpus wieder erkannt und hergestellt; bei ihm liest man erstmals die durch die früheren Drucke unterschlagenen, zum zweiten Buche überleitenden Schlußworte des Novizen (S. 30, 11—27).

Die *Epilegomena* (S. 527—41) bringen mit gewohnter Umsicht und Pünktlichkeit die Beschreibung der Handschriften und sonstigen Hilfsmittel zur Herstellung des Textes, die *Adnotatio critica* (542—618) den ausgewählten Variantenapparat, teilweise untermischt mit sprachlichen und sachlichen Erläuterungen; daran schließen sich die Nachweise der Bibelzitate (619—20) und zehn Handschriftenproben im Lichtbild. Für den *Dialogus* sind 18 Hss, davon acht vollständige, benützt; der Herausgeber ist in der glücklichen Lage, zu bekennen (541): *vix ullus locus est, quo rite obsecutus memoriae codicum, quae genuina lectio esset, haesitaverim.* Gegenüber den Ausgaben des Ascensius (1523) und Sommal (1607) ist der Text an sehr vielen Stellen verbessert; der erstere hatte sich überflüssigerweise zur Aufgabe gemacht, die Latinität des Thomas zu verbessern. Bei der Chronik ist eine alte handschriftliche Unterlage nur mehr für c. 1—4 (Cod. Bruxell. 4146) vorhanden; für das übrige mußte der überaus nachlässige und fehlerhafte Druck Rosweydes zugrundegelegt werden. P. hat ihn unter Beiziehung der parallelen Stellen in der Windesheimer Chronik des Joh. Busch so gut als möglich verbessert, die willkürliche und inkonsequente Schreibung geregelt und die von dem Drucker nicht verstandene Interpunktion des Thomas richtiggestellt (S. 336, 10 nach *confluebant* ist aber doch von einer verkannten Flexa ? statt ; stehen geblieben).

Tübingen. Karl Bihlmeyer.

Baumgarten, Paul Maria, **Neue Kunde von alten Bibeln.** Mit zahlreichen Beiträgen zur Kultur- und Literaturgeschichte Roms am Ausgange des 16. Jahrhunderts. Rom, Selbstverlag (Druck von Aker, Wörishofen) (XXII, 402 S. gr. 8°).

B. war bei seinen Forschungen über das päpstliche Urkundenwesen auf die vielberufene Bibelbulle Sixtus' V *Eternus ille* gestoßen, und zwar auf das Original mit dem Vermerk des Magister cursorum über die erfolgte feierliche Promulgation (s. Bibl. Zeitschr. 1907; die Vulgata Sixtina, Münster 1911). Den Bemühungen, letztere gleichwohl zu bestreiten und damit die Rechtsgültigkeit der Bulle zu leugnen, tritt der Verf. hier mit den reichen Ergebnissen seiner fortgesetzten Untersuchungen entgegen. Der erregte Streit über den nachgerade wenigstens im wesentlichen klarliegenden Tatbestand und der entrüstete Widerspruch gegen dies neue Buch ist, da von einer Instanz gegen die Infallibilität im Ernste keine Rede sein kann, nur erklärlich aus dem engen Zusammenhang der Publikationsfrage mit der Beurteilung Bellarmins, dessen Seligsprechung die Jesuiten achtmal vergebens erstrebt und erst am 13. Mai 1923 erreicht haben, und — aus dem Tone Baumgartens. Bellarmin bekennt sich, wie man weiß, als Verfasser der Vorrede zur Vulgata Clemens' VIII, laut welcher Sixtus V seine Bibel und damit auch die Bulle kurz vor seinem Tode zurückgezogen hätte. Da diese Darstellung Bellarmins vielfach Widerspruch findet, so galt es, den wirklichen Sachverhalt zu ergründen, und daß ein Diplomatiker von Fach, der hier doch in erster Linie zuständig ist, in dieser durch widerstreitende Interessen verwickelten Frage das Wort ergriff, war um so erfreulicher, da es sich bei früheren Anläufen zu einer Klärung zumeist um Versuche mit untauglichen Mitteln handelte. Denn es kann jemand ein erträglicher Exeget und sogar ein auf manchen Gebieten verdienter Historiker, und gleichwohl im päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen mehr oder weniger fremd sein. Hatte man ja nicht einmal das nach langanhaltender kurialer Gepflogenheit im Florentiner Stil gegebene Datum der Bulle richtig verstanden und darum beharrlich 1589 statt 1590 als Jahr derselben angesehen. Die Folge davon war, daß man ihr Original und den Registereintrag immer unter dem Jahre 1589 suchte, natürlich vergebens, und aus dem Nichtfinden falsche Schlüsse zog. Erst B. hat mit diesem durch Jahrhunderte fortgeschleppten Irrtum aufgeräumt und damit allerlei verfehlten Folgerungen den Boden entzogen.

Wenn die Zeitgenossen nicht einmal das Datum der Bulle richtig zu deuten wußten, noch das Jahr derselben kannten, so erweckt dies für ihre Zuständigkeit in schwierigeren Fragen kein günstiges Vorurteil. Gleichwohl wird die durch keine Berufung auf einen beteiligten Gewährsmann gestützte, erst 1610 durch dritte bzw. vierte Hand (Azor—Eudämon—Alber—Tanner) überlieferte, völlig unkontrollierbare Äußerung, die ein Moralprofessor Azor S. J. bei einer Disputation — nicht, wie Nisius meint, „Vorlesung" — wohl 1590, bald nach Sixtus' Tode getan haben soll: der Publikationsvermerk sei auf Sixtus' V Befehl *anticipando* gemacht worden, d. h. also, ohne daß die Publikation wirklich erfolgt wäre, wie ein Evangelium angenommen und verteidigt. Azor soll ein „unverdächtiger Zeuge" sein, weil er „ein hervorragender Theologe" war, den der h. Alfons einen *classicus auctor* nennt, und weil er damals in Rom lebte usw. Als ob alle damals in Rom lebenden Theologen von allen, zumal so heiklen Vorgängen in allen römischen Behörden genaue Kenntnis gehabt hätten, als ob jedes Wort bei einer Disputation (!) theopneust, als ob der Kreter Eudämon S. J. über allen Verdacht der Selbsttäuschung oder der Parteilichkeit erhaben wäre! Amann denkt denn auch einfach an eine Hypothese Azors. Nisius aber reiht der Äußerung des Professors noch eine solche von Bellarmin an, der damals in Paris lebte[1]), also auch auf Hörensagen angewiesen war, und eine ganz allgemeine von Paul V[2]), der seit 1588 Vizelegat in Bologna war und erst 1591 nach Rom zurückkehrte, und findet es „überraschend", wie leicht man sich über diese Aussagen „hinwegsetze" (1914, 222), denen doch als „einziges Gegenargument" der Publikationsvermerk gegenüberstehe. Er kann es ja „einigermaßen verstehen", daß man sich „vom geschriebenen Attestat so sehr einnehmen lasse". Aber daß eine Urkunde unbedingt den Ausschlag geben muß[3]) gegenüber einer auf ihre Quelle nicht zu prüfenden, zwanzig Jahre später aus dem Gedächtnis berichteten mündlichen Äußerung, kann der Mann, der gerne „methodische Fehler" bei anderen findet, nicht begreifen. Soweit muß es kommen, wenn Exegeten Gastrollen in Diplomatik geben. Daß Sixtus V dabei tatsächlich einer glatten Lüge bezichtigt wird — „Bullenfälschung" ist vielleicht mißverständlich, weil man dabei an anderes denkt, aber als „Vorspiegelung falscher Tatsachen" müßte man das Verfahren bezeichnen —, suchten Rosa und Nisius vergeblich durch Hinweis auf bisweilen vorkommende Vordatierung von Bullen zu leugnen; daß der Fall ein wesentlich anderer ist, wenn eine Handlung als vollzogen behauptet wird, die tatsächlich nicht vollzogen wurde, sieht jedermann. Auch mit der Konklavebulle Julius' III verhält es sich anders, weil sie nie *in valvis* angeheftet worden war. Der Einwand, Azor wäre doch Gefahr gelaufen, von dem Magister Cursorum P. Guerra lügengestraft zu werden, wenn seine Behauptung unzutreffend gewesen wäre, ist von geradezu affektierter Naivität. Selbst angenommen, es hätte sich jemand um eine bei einer Schuldisputation gefallene Äußerung gekümmert, so brauchte, wer aus der durch Verfemung der Sixtusbibel geschaffenen Verlegenheit einen gangbaren Ausweg zeigte, nicht Verleugnung zu fürchten, sondern durfte bestimmt zum allermindesten auf „wohlwollende Neutralität", zu deutsch dankbares Stillschweigen rechnen[4]).

Cornely und Nisius wollten der Bulle dogmatische Bedeutung zusprechen, wodurch sie, wie man meinte, auch bei erfolgter feierlicher Promulgation — für deren Leugnung man also die beigebrachten Beweise doch nicht für durchschlagend hielt — keine Rechtsgültigkeit erlangt hätte. Da nämlich diese für Italien erst nach vier, für die übrige Welt erst nach acht Monaten eintreten sollte, so wäre, die Publikation am 13. April 1590 angenommen, beim Tode Sixtus' V (27. Aug. 1590) nur der erstere, nicht aber der letztere Termin verstrichen gewesen, und damit die Glaubenspflicht, die nur eine allgemeine für die ganze Kirche sein könne, nicht gegeben gewesen. Prat hatte hiergegen eingewandt, bei Glaubenssachen könne kein Aufschub der Verpflichtung stattfinden. Mit Recht, denn sonst wäre der von Nisius gerügte Spott der Altkatholiken berechtigt, daß nach jener Theorie eine vom Papst *ex cathedra* erlassene und versandte Bulle nur ein wertloses Stück Papier sei, wenn nicht die Anheftung an der Türe von St. Peter erwiesen wäre und wenn nicht der Papst den Ablauf der beiden Fristen überlebt hätte. Oder käme man auf das von J. Friedrich in einem anderen Fall höhnisch behauptete „päpstlich gewährleistete Recht" der außeritalischen Nationen, nicht an das betr. Dogma zu glauben,

---

[1]) Nisius († 6. Nov. 1922) mag sich geärgert haben, wenn er noch las, wie der „längst zurückgewiesene Irrtum, daß Bell. im Nov. 1591 (statt 1590) von Paris nach Rom zurückgekehrt sei" (Zeitschr. f. k. Th. 1913, 689), neun Jahre später in derselben Zeitschr. (1922, 322) von seinem Ordensgenossen Kneller zu neuem Leben erweckt wurde.

[2]) *„Ut tuto his* (der Angabe des Azor) *adhaerere liceat et oporteat"* setzt ein eigenes Wissen nicht voraus. Die breite Paraphrase, die Kneller (a. a. O. 1922, 475) dazu gibt, ist lediglich Phantasie.

[3]) Darin liegt auch die Antwort auf die Frage Knellers (a. a. O. 324): „Wenn man in Rom nicht wußte (a. 1610) . . ., wo anders sollte man es wissen?" Von dem Publikations- und dem Registervermerk!

[4]) Man kann sehr wohl zugeben, daß die Gewährsmänner des P. Tanner „nicht aus persönlichen, selbstsüchtigen Motiven gehandelt haben, etwa um Bellarmin zu verteidigen oder die Vernichtung der Sixtinischen Bibel zu rechtfertigen, sondern bloß, um die päpstliche Infallibilität, die gefährdet schien, in Schutz zu nehmen" (Höpfl S. 198). Das gilt auch von der Praefatio der Clementina. Es ist damit gesagt, daß das primäre Interesse ein anderes war, als die Darlegung des Sachverhalts. Das ist's, was man von jeher sagte und was man nicht zu leugnen versuchen sollte.

da nur der für Italien gesetzte Termin abgelaufen gewesen wäre. Gerade die Festsetzung von Terminen, und zwar von verschiedenen, dürfte genügend zeigen, daß es sich lediglich um eine disziplinäre Vorschrift handle[1]). Nisius hat denn auch in glücklicherer Stunde auf jenes bedenkliche Argument verzichtet.

Das von den Bestreitern der Publikation eifrig ausgenützte Fehlen des Registraturvermerks — man nannte dies in eigenartigen historischen Begriffen sogar einen „Aktenbeweis"! — war, wie man meinen sollte, nach Baumgartens Auffindung eines Exemplars der Bulle mit diesem Vermerk nicht mehr verwendbar, zumal er auch an Beispielen nachwies, daß sogar das Fehlen des Publikations- und Registraturvermerks beide Handlungen und somit die Gültigkeit einer Bulle nicht ausschließe. Aber seine Gegner waren auch jetzt keineswegs verlegen. Ein — klüglich nicht genannter — Historiker hatte einen Exegeten belehrt, die *Lettere*, in denen das Schriftstück sich findet, seien eine einfache Kopiensammlung, ohne jede registratorische Bedeutung. Das von B. *ad oculos* demonstrierte Gegenteil läßt die Zuständigkeit jenes Gewährsmanns in bedenklichem Lichte erscheinen. — Den Hinweis auf das Fehlen der Bulle in den Bullarien als Argument für ihre Ungültigkeit hätte, wer ernst genommen werden will, besser unterlassen. Jedermann weiß, daß von diesen Sammlungen „keine auch nur mäßigen Ansprüchen hinsichtlich der Vollständigkeit und Zuverlässigkeit genügt" (Funks Lehrbuch), daß also hier am wenigsten gelten könne *quod non est in actis, non est in factis*. Und die Aufnahme der Bulle Sixtus' V verbot sich (z. B. für Cherubini 1617) von selbst, da sie nach seinem Tode kassiert worden war.

In letzter Linie mußte die Annahme helfen, Sixtus V habe eben vor seinem Tode seine Bibel und die sie einführende Bulle zurückgezogen, und die Gründe, die dies wahrscheinlich machen sollten, konnten in dem *altum silentium* (Nisius 1912, 27) über die zwei letzten Monate des Papstes üppig gedeihen. Dieses Schweigen wurde aber durch Amanns Veröffentlichung der Berichte des venezianischen Botschafters Badoer jählings gestört, die uns Sixtus' standhafte Weigerung meldeten, seine Bulle zurückzunehmen. Wäre er hierzu bereit gewesen, wie man behaupten möchte, warum gab er dann noch am 18. August 1590 dem Botschafter eine so energische Absage, warum meinte sein Nepote und der Kardinal Colonna am selben Tage: so rasch werde der Papst seine Verfügung nicht zurücknehmen? Warum erklärte Kard. Rovere: vor einigen Monaten wäre dies vielleicht möglich gewesen, jetzt werde es schwer halten? Man hätte dann doch den erregten Botschafter sofort beruhigen können mit der Eröffnung, die Zurücknahme sei bereits verfügt oder wenigstens geplant. Davon aber lesen wir das gerade Gegenteil: noch am 25. August muß Badoer seine vollständige Erfolglosigkeit melden, am 27. starb der Papst, so daß selbst Nisius gestehen mußte: Sixtus verweigerte die Revokation der Bulle, ja er erklärte, eher würde er sterben als sie zurücknehmen (S. 215 f.). Aber unmittelbar darauf will derselbe Nisius trotzdem eine Umwandlung in der Gesinnung des Willensstarken annehmen und gar einen „realen Untergrund" für Azors Behauptung in dem von den Venetianern erwähnten Neudruck der Bibelbulle finden, der in den letzten Lebenstagen Sixtus' erschien, den aber jedermann nur als Bestätigung für dessen Ausharren in seinem Entschlusse betrachten wird.

Freilich, diese Fiktion eines Stimmungswechsels schien nötig, um die Praefatio der Bibel Clemens' VIII zu retten, die man bisher so verstanden hatte, daß sie eine Zurückziehung der Bibel (und Bulle) Sixtus' V durch diesen selbst behaupte. Nisius wollte dies nicht gelten lassen und legte darum eine harmlosere, ebenso kunst- wie wortreiche und komplizierte Deutung vor, bei der es ohne wiederholten Frontwechsel und ohne auffällige Widersprüche nicht abging. Auf der einen Seite lehnte er die Auffassung, daß die Praefatio mit ihrem *ad incudem revocare* die Zurückziehung der Bibel durch Sixtus selbst behaupte, entrüstet ab und wies deren Vertreter zurecht (Ztschr. 1912, 45; 1914, 239 ff. 246 u. ö.). Auf der andern ließ er, wie nicht anders möglich, die Praefatio sagen, Clemens VIII, der die Einziehung und Vernichtung der Sixtina befahl, habe ausgeführt, was Sixtus beabsichtigte *(intenderat)*. Hat er sie damit nicht selbst der Unwahrheit bezichtigt? Das fühlte er wohl auch, wenn er zwischenhinein (1912, 26. 45. 47. 246; 1914, 249. 251, um es aber 253 wieder zu leugnen!) zugibt, nicht nur eine „Verbesserung", sondern „Umarbeitung, vielleicht Neudruck" lasse die Praefatio den Sixtus planen, wobei zu fragen ist, wie auch im milderen Falle sich Nisius die Verbesserung der Exemplare ohne deren Einziehung dachte. Von einer solchen aber war Sixtus so weit entfernt, daß Nisius wieder selbst feststellen mußte: „daß Sixtus ‚dem Urteil gelehrter Männer Gehör geschenkt habe'" — wie nach Höpfl die Praefatio sich hätte ausdrücken sollen —, „konnte man der Wahrheit gemäß nicht sagen" (1914, 254). Dann konnte er noch viel weniger einen Neudruck planen, und die Schwierigkeit mit der Praefatio bleibt bestehen. Nisius gibt zu, daß diese geflissentlich doppelsinnig sei, aber gegen die Wahrheit verstoße sie nicht. Den Strohhalm ergreifend, den Sixtus dem „guten" Willen zuwarf, indem er immer noch an den Exemplaren herumkorrigieren ließ, hat dann französischer Erfindungsgeist den phantasievollen Ausdruck *volonté interprétative de Sixte V* geprägt.

Ein geringes Vertrauen zu der Überzeugungskraft seiner Beweisführung verriet aber Nisius' daneben hergehendes Bemühen, die Verfasserschaft Bellarmins an der Praefatio zur Clementina möglichst abzuschwächen. Wenn an diesem Schriftstück ethisch nichts zu beanstanden ist, was konnte dessen Abfassung dann dem Kanonisationskandidaten schaden? Der arme Ungarelli soll „einen Hauptteil der Schuld daran tragen, daß man die Praefatio immer ausschließlich als Werk Bellarmins betrachtet und beurteilt hat" (1912, 219). Nisius irrt sich. Nicht nur den Hauptteil, sondern die ganze Schuld trägt Bellarmin, der klipp und klar sagt: *composuit*, ohne die leiseste Andeutung einer Beteiligung anderer, und es ist bereits eine Fälschung, wenn Nisius (1912, 36) jenes Wort übersetzen will, Bellarmin habe die Praefatio „im wesentlichen verfaßt". Was er für diese Vermutung vorbringt, sind weiter nichts als leere Vermutungen, die dadurch nicht an Kraft gewinnen, daß er 1914 (S. 198) behauptet, er habe „nachgewiesen", daß Bellarmin nicht allein die Fassung geformt habe. Clemens VIII soll eben um jeden Preis die Vorrede decken (wogegen schon 1609 der Jesuit Serarius [bei Baumg., Theol. u. Gl. 1921, 172, ihm nach Kneller, Ztschr. f. k. Theol. 1922, 469] und sogar Bellarmin selbst [nach dem Zeugnis des Corn. a Lapide, bei Kneller 470 f.] Einspruch erhoben), weil gegen einen Papst der Vorwurf der Unwahrhaftigkeit noch vermessener wäre als gegen Bellarmin, um den Nisius und Genossen sich beständig in dem Zirkel drehen: Bellarmin ist ein heiliger Mann, also kann man ihm keine Unwahrheit zutrauen, und weil ihm keine Unwahrheit nachgewiesen werden kann, ist er zur Heiligsprechung reif. Die Erinnerung, daß Bellarmin im J. 1590 „noch nicht jene überragende Persönlichkeit gewesen, als welche wir ihn aus späteren Jahren kennen" (1914, 200), ist mit der Frage zu erwidern: warum hat man ihm dann die Abfassung anvertraut? Und wenn Ungarelli meint, Bell. sei *non antea damnandus, quam demonstretur non potuisse revera Sixtum paulo ante obitum mutatae sententiae circa suam editionem signum aliquod praebere*, so ist zu erwidern, daß umgekehrt die angebliche *mutata sententia* von dem zu beweisen wäre, der sie behauptet, und daß gegen diese Behauptung die Berichte Badoers so lange eine unüberwindliche Instanz bilden, als nicht neue Urkunden sich finden. Mit bloßen Vermutungen, mit den bekannten „wahrscheinlich", „ohne Zweifel" ist gegen urkundliche Beweise nicht aufzukommen, und wer das dennoch versucht, der verwahrt sich vergeblich dagegen, „als ‚Verteidiger Bellarmins' oder ‚*Apologistes de Bellarmin*' angesprochen zu werden" (Nisius 1914, 201). Freilich ist Bell. einer Verteidigung durch Nisius ungleich würdiger als sein Zeit- und Ordensgenosse Fr. Toledo, der Judensprößling, der das ganze Vertrauen Sixtus' V besaß und es durch absprechende Äußerungen über ihn auch gegenüber dem unversöhnlichsten Feinde des Papstes, dem spanischen Botschafter Olivares, lohnte. Wenn ein Priester und Ordensmann dem ebenso rücksichtslosen wie intriganten Diplomaten auch nur eine Andeutung machte, daß aus Anlaß von Sixtus' Bibel ein allgemeines Konzil berufen werden könnte, so sagt das genug; er konnte sich denken, was dieser geschäftige Diener seines Herrn daraus machen würde, er hatte seinerseits eine Appellation ans Konzil nicht nötig, der Erfolg war so derselbe.

Es ist psychologisch erklärlich, wie ein Gelehrter, der sich seit vielen Jahren mit einer Zeit und einer Frage beschäftigt, mit Unwillen gegen alles erfüllt wird,

[1]) Die Deutung von Bellarmins Brief an Clemens VIII auf die Bulle, wie sie Kneller (Ztschr. f. k. Th. 1922, 318 ff.) versucht, ist gewaltsam, seine daraus gezogenen Schlüsse hinfällig. Bell. redet dort nur von der Bibel des Sixtus, und diese Gefahr galt ihm als beseitigt durch die Einziehung der Bibel und durch deren (laut seiner Vorrede von Sixtus selbst geplante) Ersetzung durch die Sixto-Clementina.

was, wenn auch in vermeintlich guter Absicht, die Sachlage zu verdunkeln oder in schiefe Beleuchtung zu rücken droht. Ausführungen wie die von Nisius, die, ohne neue Quellen benutzen zu können, fast ausschließlich auf dialektischem Wege zu einem Ziele zu gelangen suchen, das ihnen im Widerspruch mit dem urkundlichen Befund feststeht, der doch in erster Linie entscheiden muß, hatten zur Folge, daß B. in dem neuen Buche schärfere Töne anschlägt. Man wird das bedauern, aber es kann seinen sachlichen Ergebnissen sowenig Eintrag tun, wie etwa die ungleich heftigere Sprache von Denifles »Luther« die wissenschaftliche Bedeutung des Buches zu schmälern vermochte. Die reichen Beiträge zur Kennzeichnung der Zeit, ihrer allgemeinwissenschaftlichen, theologischen, kanonistischen, historiographischen Leistungen und Strebungen, zur Kirchen-, Literatur-, Gelehrten-, Ordens- und Behördengeschichte, zum Bücher-, Bibliotheks-, Archiv- und Druckwesen, wird jeder Unparteiische dankbar entgegennehmen. Auch für Beurteilung Bellarmins gibt B. wertvolle Gesichtspunkte, wenn er auch, durch maßlose Übertreibungen von dessen Lobrednern (z. B.: wenn Bell. nichts geschrieben hätte, als seine Autobiographie, verdiente er die Kanonisation!) gereizt, die in der Autobiographie zutagetretenden Anzeichen von Altersschwäche (unter denen Redseligkeit und Gedächtnisfehler am leichtesten wiegen) wohl zu stark betont. Immerhin ist das noch kein genügender Grund für die ihre Urheber wenig ehrende Stimmungsmache, die man gegen den Verf. für erlaubt hielt. Sein Werk ist doch vor dem 13. Mai 1923 verfaßt und erschienen, und auch nach diesem wird die katholische Wissenschaft, wenn sie auf Ehre und Wahrhaftigkeit hält, der akatholischen nicht allein die Aufgabe überlassen dürfen, die Sachlage nach Möglichkeit zu klären. Die Schwierigkeiten werden aber am allerwenigsten dadurch behoben, vielmehr nur noch offenkundiger, daß man einen Gelehrten, der zu unbequemen Resultaten kommt, als Verleumder schmäht, ihm sein Teil mit den Gottlosen gibt, ihm Tendenz unterschiebt, weil seine Ergebnisse der Tendenz des Kritikers entgegen sind. Will man schon von „Tendenz" reden, „in Bellarmins Prozeß hemmend einzugreifen", hätte ein solcher Versuch tadelnswert sein können, wenn B. der Überzeugung war, die Sache sei noch nicht spruchreif, es gelte noch eine genaue und unerbittliche Untersuchung, um die ganze Wahrheit ans Licht zu bringen? Daß es einem Forscher, der eine Reihe von verschütteten Quellen wieder aufgedeckt hat, Bedürfnis und Pflicht ist, sie zur Geltung zu bringen, ohne daß eine Tendenz im Sinne des Tadlers obzuwalten braucht, dafür scheint auf manchen Standpunkten freilich das Verständnis zu fehlen. Wenn ferner Ribadeneiras Ignatiusbiographie und die von ihr abhängige Literatur, wie auch Jesuiten zugeben, stark legendär ist, wenn die Angaben des Eudämon mit urkundlichen Zeugnissen im Widerspruch stehen, bedarf es dann einer „Tendenz", „das Andenken Bellarmins zu schmälern, den Ruf des Jesuitenordens zu mindern", wenn auf sonst unbekannte oder verschwiegene Tatsachen hingewiesen wird? Soll es denn auf katholischer Seite nicht möglich sein, ein Buch abzulehnen, ohne zugleich den Verfasser moralisch „vernichten" zu wollen?

Gewiß, wenn B. sein impulsives rheinisches Temperament etwas weniger hätte mitsprechen lassen, wenn er mit Reflexionen und Werturteilen sparsamer gewesen wäre, so hätte das der Wissenschaftlichkeit nichts geschadet und die Wirkung eher erhöht. Aber das Verdikt, man habe es in dem Buche „mit etwas anderem als ernster Wissenschaft zu tun", drängt doch die Frage auf, was es denn „mit ernster Wissenschaft zu tun" hat, wenn derselbe Rezensent meint feststellen zu sollen, „kein Verleger und keine größere Druckerei habe sich des Buches angenommen" (zumal der Druck, wenn auch aus wirtschaftlichen Gründen sehr klein, so doch tadellos sauber ist)?[1]) Was an B. gerügt wird: er erteile den Kardinälen Belehrungen darüber, wie sie einen Seligsprechungsprozeß zu führen hätten, er kapitle Bellarmins Verteidiger als unwissende und unehrliche Menschen herunter, ist ihm alles von des letzteren Freunden vorgemacht worden, die mit Kardinälen und Gelehrten noch ganz anders umsprangen. Die üble Gepflogenheit, alle Gegner schlechtweg als Jansenisten und Gallikaner abzutun, ist ja heute noch im Schwang. Die Frage aber, was mit der Untersuchung über Bellarmins Tugendgrad die historische Kritik zu tun habe, mutet im Munde eines Historikers höchst eigentümlich an. Setzt denn jene „Untersuchung" nicht die Kenntnis der Tatsachen voraus, und ist diese nicht Sache der historischen Kritik? Gegen die Meinung, daß es bei B.s Forderung vorheriger Veröffentlichung möglichst aller Quellen überhaupt unmöglich wäre, eine Heiligsprechung vorzunehmen, ist doch an den gewaltigen Unterschied zu erinnern zwischen der Kanonisation einer im Verborgenen lebenden Nonne, eines Mönches, Pfarrers, eines stillen Laien, eines Jünglings einerseits, und eines in den verschiedenartigsten Stellungen, Tätigkeiten und Orten wirkenden hochgestellten Prälaten andererseits. Die Briefe aus Bellarmins Kardinalat z. B. sind doch von ganz anderer Bedeutung, als Privatbriefe der nächsten besten unbekannten Persönlichkeit.

Um endlich abzuschließen, läßt sich zusammenfassend sagen, daß, wie die früheren Arbeiten B.s zu diesem Gegenstand durch die dagegen erschienenen Kundgebungen keineswegs widerlegt sind, so auch, was gegen die vorliegende gesagt wurde, über allgemeine Behauptungen nicht hinausgeht. Ein Buch von so unendlicher Kleinarbeit verlangt Eingehen aufs einzelne, mit souveränem Absprechen läßt es sich nicht erledigen. Freilich ist die Lektüre nicht leicht, weil die »Neue Kunde« ebenso wie die Schrift von 1911 in der Hauptsache eine Materialsammlung ist und die Bekanntschaft mit allen behandelten Fragen voraussetzt. Der Verf. hat seine reiche Kraft uneigennützig in den Dienst der Wissenschaft gestellt und hat, seitdem ihn seine Studien auf die heikle Sixtus- und Bellarminfrage geführt haben, seit anderthalb Jahrzehnten beständig gegen Anfeindungen und Verdächtigungen zu kämpfen. Auch dieses Buch hat er mit der sicheren Aussicht auf dasselbe Schicksal mit schweren finanziellen Opfern veröffentlicht. Solche Erfahrungen könnten einen Mann nervös machen, der nicht noch anderweitig so schlimme Enttäuschungen erlebt hat, wie Prälat Baumgarten. Nachdem er in jahrzehntelanger Arbeit ein umfassendes Tafelwerk über päpstliches Urkundenwesen unter unsäglichen Mühen und Opfern der Vollendung nahegebracht, sieht er sich durch den Krieg und dessen Folgen der Möglichkeit beraubt, es der Öffentlichkeit zu übergeben und so in gewissem Sinne die Frucht seiner Mühen zu ernten. Derselbe Krieg brachte ihm die Beschlagnahme seiner ganzen Habe, vertrieb ihn aus seiner Arbeitsstätte und fügte ihm damit schwere wirtschaftliche und seelische Nachteile zu. Wer das alles in Rechnung bringt, dürfte

[1]) Daß B. die Hetzenauersche Vulgata kennt, hätte der Nichttheologe aus seinen Schriften von 1907 und 1911 ersehen können und müssen, bevor er den Theologen abkanzelte; und die Behauptung, B. erteile einem Dogmatiker „einen scharfen Verweis, weil er über die Gnadenlehre Bellarmin zum Worte kommen läßt", müßte man geradezu für eine Fälschung erklären, wenn nicht ein Laie (in doppeltem Sinn) sie ausspräche: tatsächlich findet B. es „seltsam", daß in einem Kommentar zu Thomas eine gegen diesen verstoßende Lehre vorgetragen wird. Darf man sich darüber nicht wundern?

finden, daß einige seiner Gegner sich weit mehr als er und ohne diese Entschuldigung im Tone vergriffen haben.

Würzburg. Sebastian Merkle.

Chiocchetti, Emilio, O. Fr. M., **La filosofia di Giovanni Gentile.** Milano, Società editrice „Vita e Pensiero", 1922 (XVI, 476 S. gr. 8°). L. 15.

P. Chiocchetti, der durch sein Werk über Benedetto Croce sich einen Namen in der wissenschaftlichen Welt erobert hat, beschäftigt sich in der vorliegenden Arbeit mit einem Freunde und Schüler des Neapolitaner Philosophen. Gewiß kein leichtes Unternehmen! Gentile gehört zu den radikalsten Links-Hegelianern, die augenblicklich einen so großen Einfluß auf das italienische Geistesleben ausüben. Sein Ziel ist, die dialektische Methode, die Hegel nach seiner Meinung nicht bis zu Ende gedacht hat, über ihren Urheber hinaus weiter zu entwickeln und mit zäher Denkenergie bis in ihre letzten Konsequenzen zu verfolgen. Mit Hilfe dieser Methode will er dann vor allem den Nachweis erbringen, daß der Geist alles ist und außer dem Geist überhaupt nichts existieren kann. Denn alle empirischen „Iche", Zeit, Raum, die Welt, Gott selbst existieren nur insoweit, als der Geist oder das absolute Ich sie durch einen dialektischen Prozeß setzt. Alle empirischen Dinge, sei es im Reiche der Wirklichkeit, oder im Reiche der idealen Welt, wie Kunst, Erziehung, Religion sind daher nichts, als dialektische Abstraktionen des einen absoluten konkreten Ichs. Die Entwicklung dieses dialektischen Prozesses, insoweit er der wissenschaftlichen Forschung zugänglich ist, bildet den Gegenstand der Philosophie; insoweit er aber erlebt wird, das Reich der Realität. Die Darstellung und Kritik dieses idealistischen Monismus ist das Ziel, das sich das vorliegende Werk zur Aufgabe stellt.

In 10 Kapiteln untersucht Ch. die theoretischen Voraussetzungen dieses absoluten Idealismus, die letzten Entwicklungen der Immanenztheorie und des Neuhegelianismus, seine Grundprinzipien über die geistige Realität, über die Einheit und Vielheit, die Philosophie der Geschichte, der Religion, der Werte, der Moral, des Rechtes und deren Anwendung auf die Pädagogik und die Geschichte der Philosophie.

Auf den ersten Blick könnte es befremdlich erscheinen, warum ein so wirklichkeitsfremdes und rein abstraktes Gedankengebäude einen solchen Einfluß auf das italienische Geistesleben gewinnen konnte. Der Grund dafür liegt wohl zum Teil in dem idealen Schwung, der systematischen Architektonik und dem suggestiv wirkenden Sicherheitsgefühl, mit dem das System vorgetragen wird, zum Teil auch in den wirklichen Verdiensten, die Gentile sich auf dem Gebiete der Pädagogik und der Geschichte der nationalen Philosophie erworben hat.

Die Kritik Chiocchettis stützt sich auf die Grundprinzipien der aristotelisch-scholastischen Philosophie und gipfelt in dem Nachweis, daß einerseits die Voraussetzungen jenes idealistischen Monismus im schroffen Gegensatz stehen zu den Grundanschauungen dieser *philosophia perennis*, und daß andererseits die logischen Konsequenzen dieses idealistischen Subjektivismus folgerichtig zur Selbstaufhebung des eigenen Systems und zur Verurteilung der übrigen Arbeiten Gentiles auf dem Gebiete der Pädagogik und der Geschichte der Philosophie führen müßten, weil sie ihren objektiven Wert verlieren.

Die Arbeit verrät viel Fleiß und Geschick in der Darstellung fremder Gedankengänge. Doch ist die Darstellung häufig zu breit. Auch würde der deutsche Leser für einige biographische Notizen über Gentile dankbar sein. Wenn Chiocchetti das absolute Sein Hegels im theistischen Sinne erklärt, so vermögen wir ihm darin nicht beizustimmen. Der bleibende Wert des Werkes liegt vor allem darin, daß es die große Bedeutung des Geistes und Geisteslebens für die Erforschung des übrigen Seins in ein helles Licht rückt.

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

Gianfranceschi, Giuseppe, S. J., Prof. della Univ. di Roma, Pres. della P. Acad. dei N. L., **La Teoria della Relatività.** Volgarizzazione e Critica. Milano, Società Editrice „Vita e Pensiero" (o. J.) (64 S. gr. 8°). L. 5.

Der 1. Teil enthält eine besonders klare Darstellung der Relativitäts-Theorie Einsteins, der 2. Teil die philosophische Kritik. Die Theorie ruhe auf zwei Voraussetzungen, nämlich dem vierdimensionalen Raum Minkowskis und dem Äquivalenzprinzip E.s, daß Masse = Energie oder Kraftfeld = Raumeigenschaften sei. Die von E. aufgeführten Tatsachen ließen auch andere Deutungen zu (S. 54 ff.); der Hauptmangel aber sei philosophischer Natur, nämlich der Aufbau auf dem irrigen Kantischen Phänomenalismus (S. 45), wenigstens in der Ausdeutung von Eddington, der darin eine metaphysische Theorie (im Kantschen Sinne) sehe. In Wirklichkeit sei sie nur eine mathematische Theorie d. h. eine ideale Beschreibung der Tatsachen oder eine Abstraktion (S. 49), nicht aber eine physikalische Theorie, welche einen Stand der Dinge beschreibe und wirkliche Ursachen angebe (S. 51). G. kommt zu dem Schlusse: *„La teoria della relativitá di Einstein è certo un mirabile edificio analitico . . . Ma non è una descrizione matematica del mondo reale, è una ricostruzione ideale che non fotografa il mondo esterno, ma ne stilizza quel che può essere riprodotto in una imagine necessariamente limitata. E come imagine può avere il valore di guida nelle ricerche . . ."* (S. 56, vgl 64).

Die hier bekämpfte Fassung der Einsteinschen Theorie hängt nicht innerlich mit derselben zusammen; E. selbst denkt eher positivistisch; darum wird hier E. durch die Kritik kaum getroffen. Auch der Deutung der mathematischen Theorien durch G. als rein idealer Gebilde, die keine Tatsachen der objektiven Wirklichkeit wiedergäben, kann ich nicht zustimmen; damit wäre den Berechnungen unserer Konstrukteure jeder Wert genommen. Abgesehen davon kann ich das Büchlein als eine der besten Äußerungen zu Einstein nur warm empfehlen.

Dillingen a. D. J. Engert.

Mager, Dr. P. Alois, O. S. B., **Moderne Theosophie.** Eine Wertung der Lehre Steiners. [Politische Zeitfragen. Monatsschrift. 4. Jahrg. H. 5]. München, Pfeiffer & Co., 1922.

Nach Mager dankt die Theosophie dem durch Kultur und Wissenschaft nie befriedigten Hunger der Seele nach dem Übersinnlichen ihre Entstehung. Darum komme sie immer in Zeiten der Überkultur und des Spezialwissens: so der Neuplatonismus, der Buddhismus als Urbilder aller Theosophie, so auch heute die Anthroposophie Steiners. Letztere sei ein seltsames Bauwerk aus indisch-christlich-naturwissenschaftlichen Bausteinen; im ganzen nichts anderes als eine geschickte Systematisierung von Halluzinationen zu einem Weltbild. M. findet mit Recht in Steiner eine Kulturgefahr; ich verweise hier auf seine ausführlichere Darlegung von Steiners System unter dem Titel »Theosophie und Christentum« (Berlin, Dümmler).

Ich bezweifle mit Leisegang (Die Grundlagen der Anthroposophie, Hamburg 1922), ob Steiner selbst Halluzinationen, insbesondere Visionen und Ekstasen gehabt hat; seine Schriften lassen nichts davon erkennen. Ohne die allgemeine Feststellung M.s antasten zu wollen, sehe ich den Mutterboden der Theosophie in dem mantisch-ekstatischen Erleben der Gottheit, sei es um sie im Zauber zum Dienst des Menschen zu zwingen, sei es im rauschartigen Erleben der Identität mit Gott. Darum ist der primitive Ausdruck im Trance-Zustand des Zauberers zu finden, Theosophie ist die Theorie dazu, erstmals in den Upanisaden ausgesprochen, und der Buddhismus ist nicht eigentlich Theosophie, sondern die Erkenntnis, daß es sich hier um ein Gotterleben gar nicht mehr handelt, vielmehr um einen seelischen

Zustand (das Nirvana), der, durch entsprechende Mittel herbeigeführt, das Ende der Leidempfindung bedeutet. Die moderne Theosophie ist aus dem Spiritismus hervorgegangen, und ist nur eine Erhebung des spiritistischen Trance-Zustandes ins Religiöse — alles, nur keine Religion. Wie man in Steiner eine „Hoffnung neuer Kultur" (vgl. Rittelmeyer, Vom Lebenswerk Rudolf Steiners. Eine Hoffnung neuer Kultur. Verlag Kaiser, München) sehen kann, daß zwei (prot.) Geistliche, DDr. diesem Buche Paten stehen, ist eine Schande für die deutsche Wissenschaft.

Dillingen a. D. J. Engert.

---

1. **Dennert,** Eberh., D. Dr., **Ist Gott tot?** Gott—Welt—Mensch. Drei Kernfragen der Weltanschauung naturwissenschaftlich beleuchtet. 7. Auflage. Halle, Müller, 1922 (144 S. 12°).
2. **Dennert, Es werde!** Ein Bild der Schöpfung. 14.—16. Tausend. Neu bearbeitet. Ebd. 1922 (68 S. 12°).
3. **Dennert, Harte Nüsse für Mechanisten.** Ein Beitrag zur Verständigung über das Wesen des Lebens. Ebd. 1922 (114 S. 12°).

Der Verf., aus christlichem Elternhause hervorgegangen und auf der Universität von Glaubenszweifeln angefochten, wie sie bei der modernen Richtung der Wissenschaft der studierenden Jugend so leicht kommen, hat durch ehrliche und demütige Forschung den Weg zum Glauben der Kindheit glücklich zurückgefunden und ist seit langen Jahren bemüht, durch Wort und Schrift auch anderen die Wahrheit zu zeigen. Er mag dabei an das bekannte Wort Goethes in der Zueignung denken: Wozu sucht' ich den Weg so sehnsuchtsvoll, wenn ich ihn nicht den Brüdern zeigen soll? Seine Schriften sind meistens naturwissenschaftlicher Art und volkstümlich. So auch die drei hier angezeigten.

1. Die erste hat zum wesentlichen Inhalt den teleologischen Gottesbeweis. Der Verf., Protestant, glaubt der Kritik Kants (Kr. der rein. Vernunft S. 652 ff.) im Widerspruch mit der Hl. Schrift (vgl. z. B. Sap. 13,1; Röm. 1, 19) einräumen zu sollen, daß die Schönheit, Zweckmäßigkeit und Zielstrebigkeit der Welt einen strengen Beweis für das Dasein einer schöpferischen Weisheit nicht ergibt, findet aber einen subjektiv vollkommen hinreichenden Ersatz für diesen Mangel in dem anderen, inneren Gottesbeweis aus dem Gewissen (123 ff.). Der biblische Schöpfungsbericht gilt ihm zwar als geoffenbart, wie die Bibel überhaupt als Gottes Wort, aber, im Widerspruch hiermit, nicht als frei von Irrtum. Er eignet sich das Bedenken von den zwei widersprechenden Schöpfungsberichten der Genesis an (117). Die Geschichte von der Erschaffung des Menschen versteht er falsch (ebd.). Die Geschichte vom Sündenfall ist ihm eine Anpassung an die damalige kindliche Menschheit (121). Der Mensch ist vielleicht leiblich durch eine nichtmenschliche Bildung vorbereitet (110). Aber warum denn das? Was sollte so ein Zwitterding, das nicht Mensch und nicht Tier war? Und warum wurden die Tiere je nach Gattung und Art erschaffen (Gen. 1, 24 f.), der Mensch aber nicht so, der doch herrschen sollte über alle Tiere (1,26)? Je vollkommener ein Organismus ist, desto konkreter muß er ausgeprägt sein.

2. In der zweiten Schrift berühren die gläubig-frommen Worte zum Eingang ungemein wohltuend. Sympathisch wirken auch die beiden Zitate über dem 1. Abschnitt — wie ist das Weltall entstanden? — das eine aus Cuvier: „Moses hat uns eine Kosmogenie hinterlassen, deren Genauigkeit sich mit jedem Tag bewundernswerter bestätigt", das andere aus Newton: „Die bewunderungswürdige Einrichtung der Sonne, der Planeten und Kometen konnte nur aus dem Ratschluß und der Herrschaft eines allmächtigen Wesens hervorgehen". Die Antwort auf die Frage nach der Weltentstehung, die nach der Offenbarung gegeben wird, lautet: Gott hat den Stoff der Welt erschaffen und ihre Bewegung hervorgerufen (S. 21). In der Auslegung von Gen. 1 ist manches verständig gesagt. Vielleicht ist es mir selbst einmal vergönnt, mit meinen bescheidenen Ansichten über dieses Kapitel an die Öffentlichkeit zu gelangen. Auf Abschnitt 2 und 3, die von der Entstehung des Lebens und des Menschen handeln, gehe ich der Kürze wegen nicht ein.

3. In der letzten Schrift erfolgt die Auseinandersetzung mit dem Mechanismus und dem Vitalismus: Beruhen die Erscheinungen in der Natur nur auf der Kausalität der Wirkursachen, oder beruhen sie, vorwiegend in den Lebewesen, Pflanzen und Tieren, auch auf der Kausalität der Zweckursachen? Die Antwort lautet: Mechanismus und Vitalismus bestehen beide zu Recht. Der Mechanismus beantwortet die Frage „Wie?", der Vitalismus die davon ganz unabhängige Frage: „Wozu?" (110). In der organischen Natur — ich füge hinzu: nicht nur in ihr — ist die wirkende Ursache von dem Zweck geleitet und beherrscht. Wie man jenes leitende Prinzip der Lebewesen nennen will," heißt es S. 111 „ist gleichgültig. Reinke spricht von Dominante, Driesch von Entelechie, ich nenne es einfach deutsch Seele."

Köln-Lindenthal. E. Rolfes.

Kolb, Viktor, S. J., **Die Gottesbeweise.** 3. Aufl. Graz, Ulr. Moser, 1923 (XIV, 208 S. 12°). M. 1800.

Nachdem ich 1922 die 1. Aufl. dieser Vorträge habe anzeigen dürfen (Sp. 274 f.), kann ich nun schon über die 3. Aufl. berichten, gewiß ein erfreuliches Zeichen für die Gediegenheit des Gebotenen und die Teilnahme weiter Kreise an den großen Fragen der Weltanschauung. Nachdem schon in der 2. Aufl., wie uns der Verf. im Vorwort sagt, die „Gottesbeweise" wesentliche Verbesserungen und Umarbeitungen erfahren haben, bietet auch die 3. Aufl. eine gründliche Umarbeitung mehrerer Abschnitte und Erweiterungen. Besonders ist der 7. Vortrag: Das Zeugnis für das Dasein eines Schöpfers aus dem Leibesleben des Menschen, neu bearbeitet worden.

Es sei mir gestattet, hier noch einmal auf die Bemerkung zurückzukommen, die ich am Schlusse meiner ersten Anzeige gemacht habe: „In dem letzten Vortrag wird S. 136 ff. aus dem Bestand ewiger Wahrheiten auf die substanziale Wahrheit in Gott geschlossen und dabei die Autorität von Aristoteles und Thomas angerufen." „Der h. Thomas", so heißt es S. 194, „spricht diese Wahrheit in klaren Worten aus: ‚Die notwendigen Wahrheiten sind ewige Wahrheiten, nicht als ob es außer Gott etwas Ewiges gäbe, sondern weil sie von Ewigkeit in Gott sind'." Und S. 198 heißt es: „Darum sagt Aristoteles mit Recht: ‚Es gibt ein Gesetz, ein Recht, welches dem staatlichen vorangeht und sowohl das geschriebene als das ungeschriebene Gesetz trägt'. Rhetorik 1, 13 usw." Gewiß! Aber schließt Aristoteles oder Thomas daraus in der Weise auf das Dasein Gottes, wie es nach K. scheinen könnte? Aristoteles schließt Met. 12, 7 auf eine höchste subsistierende Wahrheit und ein Gut, das Ziel und Norm aller geschöpflichen Tätigkeit ist. Aber wie gewinnt er dieses Ergebnis? Nach Thomas im Kommentar zu dieser Stelle hat Arist. im vorausgehenden 6. Kap. das Dasein Gottes als

ersten, unbewegten Bewegers und lauterer Wirklichkeit bewiesen und will nun hier im 7. Kap. seine Vollkommenheit zeigen. *Postquam Philosophus*, so kommentiert er, *ostendit aliquam substantiam esse sempiternam, immaterialem et immobilem, cuius substantia est actus, procedit ad inquirendum conditionem ipsius substantiae. Et circa hoc tria facit. Primo inquirit perfectionem huius substantiae.* Die Vollkommenheit der göttlichen Substanz besteht nun darin, daß sie die erste Wahrheit und das höchste Gut, das *primum intelligibile* und das *primum appetibile* ist, und so durch die Macht der Wahrheit und Güte alles bewegt. Das erste Intelligible muß nämlich Substanz, einfach und aktuell sein. Denn das Akzidentelle wird erst aus der Substanz, das Zusammengesetzte aus dem Einfachen und das Potenzielle oder Mögliche aus dem Aktuellen oder Wirklichen erkannt. Nun ist aber Gott erwiesenermaßen Substanz, ist Aktualität und folglich auch einfach, da das Aktuelle jede Zusammensetzung ablehnt. Er ist also die erste und höchste Wahrheit. Er ist aber auch das höchste und vollkommenste Gut. Denn das Erste in der Reihe des Intelligiblen ist auch das Erste in der Reihe des Appetibeln (Met. 12, 7. 1072 a 27), und nach dem Range in der Wahrheit richtet sich die Stufe des Seins und der Vollkommenheit (Met. 2, 1 Ende). Dieses höchste Gut ist das Ziel, nach dem die ganze, geistig und physisch bewegte Schöpfung strebt, nicht wie zu einem Ziele, das nicht schon da wäre und noch der Wirklichkeit harrte, sondern wie zu einem Ziele, an dem alles durch Verähnlichung teilnehmen will (1072 b 1—3). So bewegt es denn als Geliebtes und bewegt durch Bewegtes das andere (Zeile 3 f.). Die Sphärengeister bewegt es als Erkanntes und Geliebtes und durch sie die Sphären und die anderen Weltkörper, die durch ihren Umschwung das Leben und Wachstum auf der Erde hervorbringen. Von einem solchen, finalen Prinzip also hängt der ewige Himmel und die hinfällige irdische Kreatur in ihrem Bestande und in ihrer Erhaltung ab (Z. 13 f.).

Köln-Lindenthal. E. Rolfes.

Bartmann, Dr. Bernhard, **Maria im Lichte des Glaubens und der Frömmigkeit.** [Katholische Lebenswerte, 8. Bd.]. Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1922 (VI, 406 S. 8°).

Der Verf. hat 1909 eine Schrift »Christus ein Gegner des Marienkultus?« erscheinen lassen, die wegen der glücklichen Verbindung gesunden kritischen Sinnes mit warmer Verehrung der Gottesmutter allgemein Anklang gefunden hat. Derselbe Geist weht uns aus dem neuen Werk entgegen, das laut Vorwort „den gesamten marianischen Stoff" verarbeitet hat. Für weitere Kreise bestimmt, vermeidet es die trockene Schulsprache und bietet in loser Anordnung in 29 Abschnitten geist- und gemütvolle Betrachtungen über das Leben und die Gnadenvorzüge Marias, ihre Bedeutung für die Menschheit, für die Kirche und die einzelnen Stände, ihre Verehrung in der Liturgie, in der Legende, der Volksfrömmigkeit, im Liede usw. Überall bekundet sich das reiche theologische Wissen, aber auch das offene Auge des Verf. für die seelsorglichen Bedürfnisse der Zeit. Das Buch ist der beste Beweis dafür, daß echte Frömmigkeit keiner Überschwänglichkeiten und Übertreibungen bedarf, sondern ihre Kraft aus der Wahrheit zieht.

Braunsberg. B. Poschmann.

Pesch, Christian, S. J., **Die selige Jungfrau Maria, die Vermittlerin aller Gnaden.** Freiburg, Herder, 1923 (VIII, 184 S. gr. 8°). Geb. M. 6 Gr.

Von späteren Vätern der orientalischen und seit Anselm von zahlreichen namhaften Theologen der lateinischen Kirche wird die fromme Meinung vertreten, daß Gott alle Gnaden auf die Fürsprache Marias hin erteilt. In Deutschland hat die Ansicht in Scheeben einen warmen Verteidiger gefunden. Besonders aber haben sich in neuerer Zeit französische und belgische Theologen für sie eingesetzt. Ebenso haben die letzten Päpste von Pius IX an sich mehrfach für sie ausgesprochen. Seit dem Anfang dieses Jahrhunderts ist unter Führung des Kardinals Mercier eine Bewegung im Gange, die sich die Dogmatisierung der Lehre zum Ziel gesetzt hat. Vorläufig hat sie erreicht, daß Benedikt XV im J. 1921 für die belgischen Diözesen ein besonderes Offizium und eine besondere Messe zu Ehren „der seligen Jungfrau Maria, der Vermittlerin aller Gnaden" bewilligt hat.

Dieser Tatbestand ist der Anlaß für die Abfassung des vorliegenden Buches gewesen. Der bewährte Dogmatiker will in dankenswerter Weise weiteren interessierten Kreisen die Möglichkeit geben, sich ein Urteil darüber zu bilden, ob auf Grund des theologischen Materials eine Dogmatisierung der Lehre möglich oder wünschenswert ist. Er geht dabei von dem richtigen Grundsatz aus, daß nur eine nüchterne Würdigung des Sachverhalts unter Fernhaltung aller Übertreibungen und Überschwänglichkeiten zum Ziele führen kann.

Unter diesem Gesichtspunkt prüft er zunächst das neubewilligte Offizium, um zu sehen, welchen Inhalt der darin ausgesprochene Gnadenvorzug Marias hat, und legt sodann den Begriff der allgemeinen Gnadenvermittlung dar. Weiter gibt er einen Überblick über die kirchliche Überlieferung und die päpstlichen Kundgebungen. Alsdann folgt die dogmatische Begründung, die sich stützt auf die von der Offenbarung gelehrte Würde Marias unter dem dreifachen Gesichtspunkte: Maria die Mutter Gottes, die geistliche Mutter der Menschen, die neue Eva neben Christus, dem neuen Adam. Ein besonderer Abschnitt behandelt die Einwendungen gegen die allgemeine Gnadenvermittlung. Das Schlußkapitel endlich erörtert auf Grund der bisherigen Ergebnisse die Möglichkeit und die Zweckmäßigkeit einer etwaigen Dogmatisierung. Der Verf. kommt in bezug auf beides zu einem zuversichtlichen Ja, ohne jedoch der kirchlichen Lehrautorität vorgreifen zu wollen. „Ob eine solche Lehrentscheidung erfolgen wird, kann niemand voraussagen. Jedenfalls würden der Entscheidung sorgfältige Untersuchungen der Frage und aller zu ihr gehörigen Urkunden und wahrscheinlich auch die Einforderung eines Gutachtens aller Bischöfe vorausgehen: eine Arbeit vieler Jahre" (173).

Die Untersuchung Peschs stellt zweifellos klar, daß die Lehre von der Gnadenvermittlung Marias sich ohne Schwierigkeit in den Rahmen des kirchlichen Dogmas einfügt. Die Mittlerschaft der Gottesmutter bewegt sich infolge ihres bloß fürbittenden Charakters ganz auf der Linie der sekundären Mittlerschaft der Heiligen überhaupt, die durch das Dogma von der *communio sanctorum* verbürgt ist. Die einzige Verdienstursache aller Gnaden bleibt Christus. Auch die unmittelbare Beziehung zwischen Gott und der Seele wird nicht angetastet. Gott wirkt als physische Ursache jede Begnadigung selbst unmittelbar im Menschen.

Weniger befriedigend scheint mir dagegen der positive Beweis, daß die Lehre wirklich Gegenstand der Offenbarung sei. Hier urteilt der Verf. m. E. zu optimistisch. So rechtfertigen die paar Stellen aus zum Teil doch recht überschwänglichen Predigten orientalischer Marienverehrer keineswegs die Behauptung, daß der Satz von der allgemeinen Gnadenvermittlung Marias „von den Vertretern der morgenländischen Kirche klar und entschieden ausgesprochen worden ist" (66). Auch in der Überlieferung der abendländischen Kirche seit der Scholastik, wenn wir schon von dem vollständigen Mangel jeglichen Zeugnisses aus dem 1. Jahrtausend absehen, dürfte sich schwerlich ein *consensus unanimis* in irgendeinem Zeitraum feststellen lassen. Manche Zeugnisse sprechen nur von dem unfehlbaren Erfolg der Fürbitte Marias in allen Anliegen, was noch nicht ohne weiteres auch die Notwendigkeit ihrer Fürbitte besagt. Daß die Lehre verhältnismäßig wenig Widerspruch erfahren hat,

dürfte sich am ehesten aus der geringen Beachtung erklären, die sie gefunden. Neben den Theologen, die für sie eintreten, müßten in der Frage des *consensus* auch jene berücksichtigt werden, die sie gar nicht erwähnen. Aber selbst wenn ein *consensus* festgestellt werden könnte, dann müßte noch erwiesen werden, daß die Zeugen die Lehre als wirkliche Glaubenswahrheit und nicht bloß als *pia opinio* vertreten haben, was sehr schwer sein dürfte. Am schwächsten erscheint mir der versuchte Nachweis, daß die allgemeine Mittlerschaft Marias sich als notwendige Schlußfolgerung aus der in der Schrift enthaltenen Offenbarung ergibt. Da soll vor allem die Einheitlichkeit des Erlösungswerks es fordern, daß Maria, weil sie sekundär bei der objektiven Erlösung mitgewirkt hat, auch bei der Austeilung der Erlösungsgnade mitwirken müßte. Der Gedanke läßt sich hören als Angemessenheitsgrund, reicht allenfalls aus zur Begründung einer „frommen Meinung", aber nicht zu einem wirklichen Beweis. Billigerweise müßten übrigens auch Schrifttexte wie Mk 3, 31 ff., die der Lehre anscheinend nicht günstig sind, berücksichtigt werden.

Braunsberg. B. Poschmann.

Mayer, D. Dr. Emil Walter, Prof. in Gießen, **Ethik. Christliche Sittenlehre.** [Sammlung Töpelmann I, 4]. Gießen, A. Töpelmann, 1922 (329 S. 8°).

Es ist ein erfreuliches Zeichen für den wissenschaftlichen Geist und das Streben, gemeinsame Grundlagen der Lebensanschauung stärker zu betonen, wie es sich in letzter Zeit bemerkbar macht, daß auch in der systematischen Theologie des Protestantismus die katholische Lehre und Wissenschaft reichlicher und objektiver gewürdigt wird, als es bisher zu geschehen pflegte. Diese Anerkennung gilt wenigstens für das hier angekündigte Werk des Gießener Theologen; nicht nur für seine historischen Partien — man vergleiche z. B. die sympathische Äußerung über das kulturelle und religiöse Verdienst der mittelalterlichen Kirche S. 152 f. —, sondern auch für wichtige grundsätzliche und inhaltliche Fragen. Schon der allgemeine Aufbau seiner Moral nähert sich, wenn wir die ausführliche Geschichte der außerchristlichen und christlichen Sittlichkeitsauffassung (S. 71—172) außer acht lassen, stark der herkömmlichen katholischen Einteilung in allgemeine und spezielle Moral; die allgemeine Moral will er Prinzipienlehre oder Moralphilosophie nennen. Auch die Feststellung, daß die Moral eine eigentliche Normwissenschaft ist, und daß ihre Normen eine sachliche, teleologische, transsubjektive Bedeutung haben, ist zu begrüßen, — im Zusammenhang hiermit das deutliche Abrücken von dem sonst meist überschwänglich gefeierten Schleiermacher (S. 10). Daraus ergibt sich ferner die weitgehende Anerkennung einer gedankenmäßigen, wissenschaftlichen Methode, sittliche Pflichten abzuleiten (vgl. S. 58), nicht minder in der speziellen Pflichtenlehre (S. 245 ff.) eine stärkere Übereinstimmung mit der katholischen Moralbehandlung „als etwa bei W. Herrmann und anderen protestantischen Ethikern".

Insofern bleibt freilich auch bei M. die verbreitete Scheu vor der Metaphysik, als er die Erfassung des höchsten Ziels der Sittlichkeit, die Erklärung des unbedingten Sollens der Pflicht nicht mehr der Vernunft zutraut, sondern ganz vom religiösen Glauben abhängig macht (50 ff.), natürlich vom christlichen Glauben (60 ff.). Dabei kommt er, da er den religiösen Glauben selbst wieder auf Werturteile stützt, zu einem eigentümlichen Zirkelschluß, aus dem er keinen befriedigenden Ausweg findet (70). — Dieselbe mangelnde Konsequenz des Normdenkens zeigt sich in seiner noch größeren Furcht, für die spezielle Ethik „statutarische Gesetze", d. h. wirklich allgemeingültige Gesetze und Pflichten anzunehmen (185 ff.; vgl. aber 271). — Unrichtig ist der häufig hervortretende Gedanke, die mittelalterliche Ethik erblicke das höchste, vollchristliche Ideal im spezifisch kirchlichen Leben und Tun, in der Weihe oder Leistung an die Kirche. Tatsächlich tritt in der mittelalterlichen Ethik die Kirche sowohl als Gesetzgeberin wie als Zielgut sehr stark zurück! Vielmehr ist es in der Scholastik die Liebe zu Gott oder die Ehre Gottes, die allem Wollen und Handeln den höchsten Wert und Adel verleiht, sowohl dem weltlichen wie dem geistlichen (zu den Stellen S. 151 vgl. Thomas, S. theol. II. II q. 184 a. 4 und meinen Artikel „Vollkommenheit" im Kirchenlexikon XII, 1066 ff. 1078). — Es ist kein Zufall, daß M. diese herrschende Stellung der Liebe zu Gott *(caritas)* und des Strebens nach Verherrlichung Gottes *(religio)* nicht angemessen zu würdigen vermag. Bei ihm, wie bei fast allen protestantischen Ethikern, wird die von Jesus selbst, von Paulus, Augustin, Thomas und allen katholischen Denkern so hochgestellte Liebe zu Gott selbst, ebenso die unmittelbare kultische Frömmigkeit im System der Moral fast gänzlich übergangen: die „Liebe" wird nur als Liebe der Christen untereinander verstanden (157. 185. 192. 241). Diese wesentliche und verhängnisvolle Lücke ist ein Erbe der Auffassung Luthers; er hat statt der Dreiheit Glaube, Hoffnung, Liebe als einzige „theologische Tugend" den aus der *fides* und *spes* unklar gemischten „Glauben" eingeführt.

Münster i. W. J. Mausbach.

Bopp, Prof. Dr. Linus, **Moderne Psychanalyse, katholische Beichte und Pädagogik.** [Religionspädagogische Zeitfragen, herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. J. Göttler. Nr. 8]. Kempten, Kösel u. Pustet, 1923 (116 S. gr. 8°).

Die mit so großen Erwartungen begrüßte experimentelle Psychologie dringt zu wenig in das eigentliche Seelenleben ein; sie haftet zu sehr an physiologischen Vorgängen. Die von Freud begründete, von andern weiter ausgebaute moderne Psychanalyse rückt das geistige Erleben wieder mehr in den Vordergrund und sieht mit Recht in irregeleiteten seelischen Vorgängen die Ursache von körperlichen Krankheiten und geistigen Verwirrungen. Bopp gibt in wissenschaftlicher und dabei gefälliger und leicht verständlicher Darstellung die Theorie der Psychanalyse und ihre Anwendung in der Erziehung und zur Heilung krankhafter Seelenzustände.

Das Verdienstvolle dieser Methode liegt darin, daß das unterbewußte Seelenleben und insbesondere die verdrängten Vorstellungen in ihrer großen Bedeutung hervorgehoben werden. Daraus ergibt sich, daß die Eindrücke auch des kleinsten Kindes, selbst wenn sie unbewußt bleiben, von großer Wichtigkeit sind für die Entwicklung des Charakters und selbst für die religiösen Anschauungen. Auch die höchsten geistigen Begriffe, wie der Gottesbegriff, gehen von sinnfälligen Erscheinungen aus. Lieblose Behandlung von seiten der Eltern, des Geistlichen oder Religionslehrers kann die Bildung eines reinen Gottesbegriffs stark beeinträchtigen und gar Gotteshaß erzeugen.

B. zeigt dann die Irrtümer und Übertreibungen der Psychanalytiker. Wenn ihnen auch eine hohe Bedeutung der sexuellen Triebe bis in das religiöse Leben hinein zugestanden werden kann, so ist es doch sachlich falsch, in den harmlosen Äußerungen der Kindesseele Regungen des Geschlechtstriebes zu sehen, und es ist eine Gefährdung des Schamgefühls und damit der Sittlichkeit, wenn in der Pädanalyse das Geschlechtliche künstlich in das Kind hineingetragen wird, damit man es nachher wieder herauslese. Ebenso ist die Anschauung falsch, daß alle höheren Kulturwerte, einschließlich der Religion, aus der Sublimierung der geschlechtlich gefaßten Libido entstehen. Es tritt hier die sonst allmählich überwundene naturalistische Auffassung wieder zutage, daß die Zurückführung des Höheren auf das Niedere eine Erklärung bedeute. Auch die stärkste Abhängigkeit, die kausale eingeschlossen, bedeutet nicht immer die Entwicklung des Späteren aus dem

Früheren, namentlich nicht des Höheren aus dem Niederen, wie es bei der Sublimierung sein soll. B. betont, daß die religiös-sittliche Anlage ebenso ursprünglich ist wie die Libido, und daß ihre Verdrängung mindestens dieselben Gefahren in sich berge. Zur Erziehung ist die Psychanalyse nicht ausreichend, da sie kein höheres, unverrückbares Ziel hat. Sie kann nur, vorsichtig angewandt, ein Mittel bedeuten im Dienste einer höheren, religiösen Weltanschauung.

B. zeigt dann mit feinem psychologischen Verständnis, wie in der katholischen Beichte alle wertvollen Elemente der Psychanalyse vorhanden sind. Die Unhaltbarkeit der bekannten Angriffe auf die Beichtpraxis der Kirche und die Kasuistik der Theologen tritt deutlich zutage gegenüber den Schriften und der Praxis der Psychanalytiker und der Individualpsychologen. Die Kirche meidet auf ihrem Wege die Extreme der Modeanschauungen von rechts und links. Dabei bleibt bestehen, daß der Geistliche und Lehrer aus der Psychanalyse manches lernen kann zur rechten Verwaltung seines verantwortungsvollen Amtes und zum verständnisvollen Zusammenarbeiten von Priester und Arzt. Hervorgehoben sei nur Bopps psychologische Auffassung der Reue und seine Ausführungen über die Sünden, die aus Angst vor Rückfall aus eigener Schwäche zu schuldlosen Zwangshandlungen werden und doch gerade deswegen das Bewußtsein der Freiwilligkeit erzeugen. Die Schrift kann allen, die sich um die schwierige Erforschung und Leitung des Seelenlebens bemühen, dringend empfohlen werden.

Hagen i. W. Diedrich Günther.

Liertz, Rhaban. Dr. med., Leitender Arzt des Sanatoriums Villa Hildegard, Bad Homburg v. d. Höhe, **Wanderungen durch das gesunde und kranke Seelenleben bei Kindern und Erwachsenen.** Kempten, Kösel u. Pustet, 1923 (VII, 168 S. gr. 8°).

Folgende Gegenstände werden behandelt: Psychopathologie, Neurosenlehre, Psychanalyse — der Fortpflanzungstrieb, die moderne Ehe, die Onanie, Psychoneurosen, Sexualneurosen, Homosexualität, Skrupulosität, die Heranbildung des Kindes zur Persönlichkeit, die freigewollte bewußte Handlung.

Die Abhandlungen sind Vorträge, zumeist in größeren Städten gehalten. Einige Einzelheiten in bezug auf die geschlechtliche Körperbeschaffenheit hätten u. E. füglich fortbleiben können, da sie nicht aufklären, sondern nur die Phantasie anregen. — Bei der Besprechung der Onanie als Krankheit hätte die Grenze zwischen Krankheit und Gesundheit schärfer bezeichnet werden müssen. Jede gewohnheitsmäßige Onanie will der Verf. sicher nicht als krankhaft hinstellen, dagegen spricht ja auch schon die bisweilen rasch einsetzende Abkehr von derselben. — Die Skrupulosität faßt der Verf. als Angstneurose auf wegen der sich auswirkenden Angst. Ist aber die Angst nicht das Sekundäre? In bezug auf die Ursache möchten wir mehr, als es der Verf. tut, die degenerative Veranlagung betonen und die Skrupulosität als Zwangsvorstellungen leichteren oder schweren Grades ansprechen. Es hat sodann den Anschein, als begründe L. die Skrupulosität ausschließlich mit verdrängter Sexualität. Sollte das der Fall sein, so könnten wir dieser Verallgemeinerung nicht zustimmen. Als alleiniges Heilmittel stellt der Verf. die Psychanalyse hin. Hierüber sind Bücher geschrieben und das letzte Wort über diese Heilmethode ist noch nicht gesprochen. Es spielt hierbei auch die Suggestion mit. Kräpelin (Psychiatrische Klinik) sagt: „Ich muß aus vielfältiger Erfahrung feststellen, daß die lange fortgesetzte, eindringliche Befragung der Kranken über ihre geschlechtlichen Erlebnisse und die übliche starke Betonung der geschlechtlichen Beziehungen nebst den daran sich schließenden Ratschlägen die übelsten Folgen nach sich ziehen können." Bei Kranken über 40 Jahre hält auch der Verf. keine Heilung, sondern nur eine Besserung für möglich. Um so auffälliger ist die Bemerkung (S. 102), daß Skrupulöse nicht in den Beichtstuhl, wo jede Beichte ein neues krankheitsverschlimmerndes Moment darstelle, gehörten, sondern in die Behandlung eines Arztes, der die psychanalytische Behandlungsmethode verstehe. Demgegenüber muß bemerkt werden, daß auch eine Beichte (am besten mit vorhergehender Aussprache und Belehrung über den krankhaften Zustand) vorteilhaft zu wirken imstande ist. Ohne Beichte sind die Kranken unglücklich und oft können sie zur Einsicht gebracht werden, daß keine Sünden vorliegen und daß sie ohne eigentliche Beichte zur h. Kommunion gehen können. Mag also auch die Psychanalyse Erfolge haben, die Forderung: erst Heilung durch Analyse, dann erst Beichte, geht zu weit. — L. sagt (S. 7), daß es eine Zeit gegeben hätte, in der es verboten gewesen wäre, Leichen zu zerlegen, um den inneren Bau des Körpers kennenzulernen. Meint er etwa das Verbot des Papstes Bonifaz VIII? Dieser verbot doch nur den widerlichen Gebrauch der Kreuzfahrer, die Leichen zu kochen, das Fleisch von den Knochen zu trennen, um diese mit in die Heimat nehmen zu können *(„detestandum feritatis abusum").*

Vorstehende Aussetzungen sollen aber keiner Ablehnung des Buches das Wort reden. Gibt es doch schöne Kapitel darin, wie namentlich das Kapitel über die Heranbildung des Kindes zur Persönlichkeit, über die freigewollte bewußte Handlung. Zudem sind Bücher dieser Art, die vom kath. Standpunkt aus geschrieben sind und Religion und Gnadenmittel zu würdigen wissen, spärlich anzutreffen. Den Theologen empfiehlt sich dieses Buch besonders dadurch, daß es als Ursache der nervösen Leiden die körperlichen Erkrankungen in einer Weise schildert, wie die theologischen Bücher durchweg es nicht tun. Auch gewinnt der Theologe durch dieses Buch einen Einblick, was für einen gewaltigen Einfluß das sexuelle Triebleben ausübt.

Münster i. W. B. Heyne.

Oesterreich, T. K., **Die Besessenheit.** Langensalza, Wendt u. Klauwell, 1921 (VIII, 403 S. gr. 8°).

Nicht ein Theologe und nicht ein Mediziner, sondern ein Philosoph ist der Verfasser dieser umfangreichen psychologischen Studie. Eine Riesenliteratur ist hierin verarbeitet und das gesamte erreichbare Material aus allen Ländern und Jahrhunderten zusammengetragen. Der Verf. will durch die vielen Krankheitsberichte den einwandfreien Beweis liefern, daß die Besessenheit im Wandel der Jahrhunderte sich gleich bleibt.

Die Auffassung der kath. Theologen in der Gegenwart über unsere Frage gibt der Verf. präzis wieder (S. 193—195). Er bezeichnet ihren Standpunkt aber als Kompromiß, das abzulehnen sei; man gebe die Möglichkeit der Besessenheit zu, lege sich aber praktisch für keinen Besessenheitsfall mehr fest. — Vom Exorzismus hat O. folgende Auffassung (S. 96): „Wir haben im Exorzismus das genaue Gegenstück zur Entstehung der Besessenheit. Wie diese durch den Glauben, besessen zu sein, entsteht, so verschwindet sie umgekehrt bei erfolgreichem Exorzismus durch den Glauben, es nicht mehr zu sein." S. 101: „Der Glaube des Besessenen selbst an die frohe Botschaft ist es, der ihm hilft, sein Entstehen wird aber durch eine entsprechende Persönlichkeit des Verkünders begünstigt." — Über das Auftreten der Besessenheitszustände sagt der Verf., daß das Vorkommen dieser Zustände an das Vorhandensein des Dämonenglaubens gebunden sei (S. 118), daher die Tatsache, daß die Besessenheit fast nie bei Gebildeten beobachtet werde, und daß sie in früherer Zeit viel verbreiteter gewesen wäre, als in der mehr aufgeklärten Gegenwart; der Einfluß der Weltanschauung auf die psychischen Prozesse sei auch hier, wie auf Nervenkranken überhaupt, außerordentlich tief.

O.s Buch ist eine so umfassende Zusammenstellung von Besessenheitsberichten, daß sie eine Einsichtnahme in die teilweise schwer zugängliche Literatur dieser Art

entbehrlich macht. Ohne Zweifel liefert es auch einen wertvollen Beitrag zur psychischen Pathologie und zur Religionspsychologie. Von letzterem Standpunkte aus werden Apologeten und Exegeten mit der Schrift sich ernstlich auseinandersetzen müssen, zumal der Verf. die biblischen Besessenheitsberichte völlig auf eine Stufe mit den außerbiblischen Berichten stellt. Auch führt er vieles aus dem Leben zahlreicher Heiligen und Aszeten auf Zwangsvorstellungen zurück. — Es sei noch bemerkt, daß O. sich bemüht, durchaus objektiv und tendenzlos zu bleiben. Anlage und Methode erinnern an das Werk über das Gebet von Heiler.

Münster. B. Heyne.

Schwenz, Wilhelm, Pfarrer, **Praktische Entwürfe zu Predigten, Reden und Ansprachen.** Steyl, Missionsdruckerei, 1923 (XV, 214 S. 8°). Gm. 1,60.

Praktische Entwürfe sind unter Umständen ausgearbeiteten Predigten usw. vorzuziehen, da sie der persönlichen Eigenart größeren Spielraum lassen. Das darf aber nicht so weit gehen, wie es der Verf. treibt, dessen Entwürfe absolut beziehungslos sind. Weder mit der kirchlichen Zeit, noch mit der Liturgie, weder mit der Seele des Christen, noch mit dem inneren Gehalt des Dogmas, auch nicht mit der gegenwärtigen Zeit haben sie irgend etwas zu tun; alles ist so äußerlich, um nicht zu sagen oberflächlich, wie die äußere Anlage des Buches: auf 210 Seiten stehen 210 Entwürfe, jeder genau auf die Seite abgepaßt; 206 haben Zweiteilung, worunter 30 das Schema A: Äußerlich, B: Innerlich (auch Geist und Herz, Vorher und Nachher, Zeit und Ewigkeit spielen eine Rolle). So ist denn die Einteilung nicht aus dem Text und nicht aus dem Thema gewonnen, sondern der Stoff ist in ein fertiges Schema hineingezwängt; die Einleitung deswegen natürlich oft weit hergeholt und der Schluß wieder beziehungslos und matt, keine Nutzanwendung, sondern eine Zumutung, die auch durch das oft gebrauchte Lohnmotiv nicht annehmbarer wird. Verf. kennt im übrigen keine Motive, kaum Stimmungen, nur dürres, wild durcheinanderliegendes, irgendwo abgeschlagenes Geäste!

Im einzelnen wäre sehr viel auszusetzen; so z. B. daß an Mariä Empfängnis in zwei Entwürfen die *conceptio activa* im Vordergrund steht, daß die Erbsünde ein bleibender Zustand sei, der überdies (Entw. 9 und 102) falsch mit Ps 50, 7 motiviert wird, daß Maria und Joseph es erfahren hätten, wie schwer Kinder zu erziehen seien, kann doch wohl nicht behauptet werden; ein hohes Alter sei ein Segen für Gute und Böse, dann folgt doch daraus, daß es gleichgültig ist, wie man lebt; das Namen-Jesu-Fest wird schon seit einer Reihe von Jahren am Sonntag vor Epiph. und nicht mehr am II. p. Epiph. gefeiert. Der „zurückblickende Wanderer" hat selbst in Schüleraufsätzen seine Anziehungskraft eingebüßt; 50B fehlt der *unanimis consensus patrum;* der Lossprechung kann man sich nicht würdig machen durch „ein sündereines Leben" (87); es gibt keine „Ewige Schöpfung" (!) (97); der sicherste Weg zum Himmel sei die Armut (206). 1 Kor 2, 9 ist öfter als Beweis für die Seligkeit des Himmels zitiert, ein Blick in den Text belehrt uns wesentlich anders. Vieles ist direkt sinnlos (102. 103. 128. 173 usw.). Nirgends bringt der Verf. eine Homilie, kaum dogmatische Predigten, die doch so sehr zeitgemäß sind, aber sehr viele durchaus unnötige und weit abgelegene Themen. Zu all dem kommt noch, daß sein deutsches Sprachgefühl ganz mangelhaft ist. Oder wer möchte vermuten, daß hinter den Themen: „Das Band des kath. Christen", „Die Zahl der Sünder", „Das Verhalten der Christen" usw. Predigten über die Gemeinschaft der Heiligen, über den Ursprung der Sünde, über Vorbereitung nd Danksagung beim Empfang der h. Kommunion verborgen sind? Anerkennenswert dagegen ist das Bemühen, Schriftstellen und Väterzeugnisse beizuziehen, die noch nicht allzusehr abgegriffen sind. Tüchtigen Predigern mag das Buch mancherlei brauchbare Anregung geben.

Rottenburg a. N. R. Storr.

Kleinere Mitteilungen.

»**J. van Ginneken,** S. J., **Der ganze Christus.** Das katholische Heilandsbild. Berechtigte Übersetzung aus dem Holländischen von W. E. Winkel, S. J. Berlin C 2, Verlag der Germania A.-G. (32 S 8°). M. 0,40 Gr.« — In dieser kleinen Broschüre bietet uns der Verf. in markiger Sprache wirklich ein schönes, allseitiges und anmutendes Charakterbild des göttlichen Heilandes. Hier werden nicht nur einige Charakterzüge des Heilandes hervorgehoben oder beleuchtet, hier tritt uns der Heiland im Glanze seines reichen gottmenschlichen Tugendlebens als hellstrahlendes Vorbild vor Augen. P. Stanislaus O. Cap.

»**Meister Eckhart, Reden der Unterweisung.** Übertragen und eingeleitet von Josef Bernhart. München, C. H. Beck, 1922 (VI, 93 S. 8°).« — Der köstliche Traktat, einer der wenigen deutschen Schriften, die man Eckhart mit ziemlicher Sicherheit zuschreiben darf, aus Kollazien d. i. Tischreden oder Konferenzen vor geistlichen Frauen hervorgegangen (daher auch die lose, mosaikartige Form, welche teilweise noch den Gesprächscharakter festhält), ist schon von H. Büttner, W. Lehmann und J. Bernhart selbst (in seiner Eckhart-Auswahl der Sammlung Kösel, 1914 S. 76—131) nach F. Pfeiffers Eckhart-Ausgabe in heutiges Deutsch übertragen worden. Die vorliegende neue Übersetzung Bernharts, eines tüchtigen Kenners der deutschen Mystik, legt die kritische Sonderausgabe des Originaltextes von E. Diederichs (H. Lietzmanns Kleine Texte Nr. 117, 1913) zugrunde und schickt eine anziehende Einleitung voraus (S. 1—17), in der mir Eckhart nur allzusehr modernisiert und von dem Wurzelboden des mittelalterlich katholischen und scholastischen Denkens losgelöst erscheint. Die Ausstattung des Büchleins, das schlicht und tief in die Grundgedanken des Meisters einführt, ist vornehm, die Übertragung sprachgewandt, korrekter als die der Vorgänger. Doch würde man manchmal philologisch schärferes Zufassen erwarten; dem germanistisch Geschulten wird manche Ungenauigkeit auffallen, auch wenn man die unleugbar großen Schwierigkeiten einer Übertragung aus dem Mittelhochdeutschen gebührend berücksichtigt. Einige Beispiele: S. 22 Z. 8 übersetze: und wäre Gott nicht das, was er seinem natürlichen Wesen nach ist; S. 40 Z. 18 *eigenschaft* = Eigensucht (nicht „Eigenheit"); S. 42 Z 1 *si* = angenommen, gesetzt daß (nicht „sih"); heute kaum verständliche Wörter wie S. 23 Z. 13 *beworren* (= verwirrt, verwickelt), S. 29 Z. 26 *unvermanigfeltigkeit* (= Ungeteiltheit) dürfen nicht unübersetzt bleiben; S. 33 Z. 24 *in im (got) wesenlich sin* bedeutet: in Gott mit seinem (ganzen) Wesen gegründet sein (Bernhart: „eingewest sein"). S. 46 Z. 23 sind die Worte ausgefallen: insofern man es (das Leiden) in Gott setzt, S. 52 Z. 7 der unentbehrliche Wortsatz: denn wenn einer den andern von ganzem Herzen liebt, das bewirkt das Vertrauen. Dazu kommt noch, daß jüngst W. Stammler in der Zeitschrift für deutsches Altertum 59 (1922) 183 ff. überzeugend nachwies, daß auch die „Reden der Unterscheidung" stärker der Zersetzung und Umformung unterlagen, als man bisher glaubte. Die von Diederichs gegebene Textform ist nichts weniger als endgültig; er hat unrecht daran getan, die Karlsruher St. Blasianische Hs 84 einseitig zu bevorzugen; es ist auch die von Stammler in 3 Hss. nachgewiesene mittelniederdeutsche Überlieferung des Traktates beizuziehen, um der ursprünglichen Fassung näher zu kommen.

Karl Bihlmeyer.

»**Hatheyer,** Franz, S. J., **P. H. Noldin S. J. im Urteile seiner Schüler und Alumnen.** Titelbild u. 5 Textillustrationen. Innsbruck, Fel. Rauch (VIII, 130 S. kl. 8°).« — Es ist ein für Gegenwart und Zukunft berechtigtes neueres Bestreben, die durch den Todesfall einer verdienten Persönlichkeit erweckten Erinnerungen an sie und ihre Verdienste sofort zu sammeln und zusammenzustellen, um sie mehr oder weniger ursprünglich festzuhalten. Diese Absicht erfüllt recht befriedigend das angezeigte Büchlein über den verstorbenen Moralisten Noldin. Besonders die Geschichtschreiber werden dem Herausgeber dankbar sein. P. C. Rösch O. Cap.

»**Verborgenes Heldentum: P. Wilhelm Doyle S. J.** Ein Apostelbild aus unseren Tagen. Von A. O'**Rahilly**. Mit Titelbild.« — Das in der Theol. Revue 1922 Sp. 225 f. ausführlich besprochene Buch über das tatkräftige, opfernde, entsagende Heldentum des irischen Jesuiten und Feldgeistlichen Father W. Doyle ist in einer vortrefflichen Übersetzung von P. Festenberg-Packisch S. J. deutsch erschienen. (Freiburg, Herder, 1923: 456 S. 8°). Der Titel „Verborgenes Heldentum" ist sehr gut gewählt. Um bei den geradezu staunenswerten Bußübungen dieses neuzeitlichen Helden im aszetischen Leben und Streben die nötige Klugheit und Vorsicht in den Lesern zu wecken, hat der Übersetzer wiederholt gute Anmerkungen beigefügt und im Vorwort Gediegenes darüber gesagt. Das Buch wird insbesondere der heutigen katholischen Jugendbewegung viel Starkes und Heroisches vom lebendigen Tatchristentum erzählen, und die Seelen mit Willenskraft, Entschlossenheit und Starkmut erfüllen. Nur zuweilen sind, wie es recht ist, besondere Breiten des Originals gekürzt. Ad. Donders.

»**Kirchenrecht.** Von Prof. D. Dr. E. **Sehling.** I Einleitung, Quellen, Verfassung und Verwaltung der katholischen Kirche. Anhang: Die griechisch-orthodoxe Kirche. [Sammlung Göschen]. Zweite Auflage, Berlin und Leipzig, Vereinigung wiss. Verleger, 1922 (119 S. 8°).« — Dem Zwecke, eine kurze, summarische Übersicht über das katholische Kirchenrecht zu geben, entspricht das Schriftchen in glücklicher Weise; die Objektivität des (protestantischen) Verfassers sei ausdrücklich anerkannt. Den „übertriebenen staatlichen Standpunkt, daß lediglich der Staat Recht schaffen könne," lehnt S. ab; das von der Kirche ausgehende Recht ist „als ein wirkliches Recht neben demjenigen des Staates zu betrachten," (S. 8). Wenn aber S. weiter sagt, daß auch der Staat für die Kirche Recht schaffen könne, so wird ihm ein katholischer Kanonist hierin nicht beipflichten können; ebensowenig, wenn er S. 48, 61 das Plazet, den *recursus ab abusu* und ähnliche staatsgesetzliche Beschränkungen der Kirchengewalt noch als geltendes Recht behandelt; die Staatskirchenhoheitsrechte sind vielmehr durch die neue Reichsverfassung Art 137 beseitigt. — Das 1. Kap. enthält die Verfassung, das 2. die Verwaltung (Rechtsbildung und Gerichtsbarkeit, Verwaltung im engeren Sinne: Aufsicht, Ämtergewalt, Verwaltung des Kultus, insbesondere das Eherecht, Vermögensrecht). Der Anhang über „die griechisch- orthodoxe Kirche" ist besonders dankenswert. — Für künftige Auflagen mache ich den Verf. auf einige kleine Versehen aufmerksam. S. 50 Z. 13 v. o. soll es heißen „Klagrecht" statt „Strafrecht". S. 60: der Verweis *(correptio)* kann ein öffentlicher oder privater sein (c. 2309 § 1). S. 67: die *coronatio* des Papstes ist nicht Sache des Bischofs von Ostia, sondern des ältesten Kardinaldiakons (c. 239 § 3). S. 68: Die fortdauernde Geltung der Bulle *De salute animarum* von 1821 ist hinsichtlich des Bischofswahlrechts (c. 22) zweifelhaft; das gleiche gilt von der Bulle *Ad Dominici gregis custodiam* von 1827 (c. 1). S. 74 sollte es heißen: Das Patronat „entstand" statt „entsteht". Die Definition der Pfründe = „Amtseinkommen des Geistlichen" ist ungenau; vgl. c. 1409. E. Eichmann.

»**Schlund,** Ehrhard, P., **Katholizismus und Vaterland.** München, Pfeiffer u. Co., 1923 (38 S. gr. 8°).« — Dieses Schriftchen füllt in dankenswerter Weise eine Lücke in den moralphilosophischen Handbüchern aus, indem es die Vaterlandsliebe nach ihrer Soziologie, Geschichte, ihrem Wesen, ihrem Tugendcharakter, ihren Pflichten, aber auch ihren Auswüchsen und Abwegen klar und eindringlich behandelt. S. sieht den Begriff des Vaterlandes gegeben in dem Zusammentreffen von Heimat, Volk und Staatlichkeit und definiert dementsprechend die Vaterlandsliebe als Liebe zur Heimat, zum Volk und zur Staatlichkeit des Volkes als eines selbstmächtigen Individuums. Gerade an diesem Punkte seiner Darlegungen hätte er durch Berücksichtigung des geistvollen Buches von R. Kjellen, Der Staat als Lebensform (Leipzig 1917) und des Aufsatzes von Jos. Mausbach, Das organische Prinzip im Staats- und Gesellschaftsleben (Aus katholischer Ideenwelt. Münster 1921) wertvolle Vertiefungen und Bereicherungen gewinnen können. Überaus wohltuend berührt die im Anschluß an den h. Thomas gewonnene ethische Durchdringung des Ganzen und die dadurch ermöglichte sachliche, gediegene Zurückweisung des Zuviel und Zuwenig der Vaterlandsliebe im Nationalismus und Internationalismus. So ist die Schrift vorzüglich geeignet, in leidenschaftlich umstrittenen Fragen zu klären und zu belehren. Tischleder.

»**Hitzes sozialpolitische Forderungen und ihre Verwirklichung in der Gesetzgebung.** Von Dr. Hans **Kraneburg.** M. Gladbach, Volksverein, 1922 (119 S. gr 8°). M 96.« — Der Verf. bespricht die Bestrebungen Hitzes hauptsächlich auf dem Gebiete der Arbeiterversicherung und des Arbeiterschutzes, während die Bemühungen zugunsten anderer Gruppen nur kurz gestreift werden. Man findet anschaulich das Ringen mit den entgegenstehenden Mächten, das oft genug in einem Kompromiß endete, dargestellt. Vielleicht wäre es gut gewesen, in einem besonderen Kapitel die treibenden Gedanken Hitzes bei allen sozialpolitischen Bemühungen darzustellen; die Wandlung in Hitzes Anschauungen unter dem Einfluß katholischer Kritiker (v. Hertling usw.) wird nicht erwähnt, gehörte aber mit hierhin.

»**Russische Kirche und Sozialismus.** Von Prof. Dr. F. **Haase.** Leipzig, Teubner, 1922 (44 S.). M. 15.« — Das Buch unterrichtet über ein fast unbekanntes Gebiet durch Übersetzung verschiedener russischer Veröffentlichungen. Die russische Kirche lehnt den sog. „Christlichen Sozialismus" ab, weil der Sozialismus innerlich atheistisch und materialistisch ist; befriedigende positive Vorschläge zur Bekämpfung liegen aber noch nicht vor. W. Liese.

»**Wie gelangen wir zur Volksgemeinschaft?** Von Ant. **Heinen.** M. Gladbach, Volksverein, 1922 (46 S. 8°). M 40.« — Nur durch Stärkung des Familien- und Genossenschaftsgeistes kann das „Massengefühl" überwunden werden. Kleine Arbeitsgemeinschaften, von denen eine praktische Probe geboten wird, müssen uns helfen, Führer im neuen Geist heranzubilden. Persönliche Gewissenhaftigkeit — nicht Schlagworte.

»**An des Vaters rundem Tisch.** Von Abt Dr. Placidus **Glogger** O. S. B. Augsburg, Mühlberger (75 S. 8°).« — Seine warmherzige, schlichtvolkstümliche Besprechung der sozialistischen Ideale „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" im Licht des Christentums; für noch gläubige Volkskreise.

»**Die deutsche Jugendbewegung.** Ihre Geschichte, ihr Wesen, ihre Formen. Von Dr. Otto **Stählin.** Leipzig, Deichert, 1922 (77 S. 8°).). M. 18.« — Der Erlanger Professor St. bietet hier eine Darstellung der verschiedenen Typen der Jugendbewegung (Wandervogel, Freideutsche, Neuland, Quickborn usw.) mit gutem Einfühlungsvermögen und Verständnis für die Eigenart der Jugend. Blüher und Wyneken erfahren scharfe Kritik, ebenso das Streben jener Verbände, die alle bisherige Entwicklung abweisen wollen. Die Schrift schließt mit einer Mahnung an die Erwachsenen: „Werdet so, daß die Jugend sich nicht von euch abwenden muß, wenn sie die Gesundheit ihrer Seele retten will."

»**Die Heiligung der Kinderwelt.** Anleitung zur Abhaltung von Exerzitien für Kinder (besonders vor der Schulentlassung). Dr. Hermann Josef **Sträter,** Weihbischof von Köln und Stiftspropst am Liebfrauenmünster in Aachen. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Dülmen, Laumann, 1922.« — Die Exerzitienbewegung erstreckt sich mit Recht auch auf die Kinder, und es ist jedenfalls von größtem Werte, diese beim Verlassen der Schule durch die heiligen Übungen für den Lebensweg zu rüsten. Daher die Flut von Schriften über diesen Gegenstand. Das Werkchen des nunmehrigen Stiftspropstes und Weihbischofs Dr. Sträter in Aachen zeichnet sich durch Klarheit, herzlichen Lehrton und tiefes Verständnis für die Kindesseele aus. Dies zeigt sich vor allem in der Anordnung der Vorträge. Die Methode des Verf., nach einem Abschnitt eine Pause zu machen und durch einige Fragen zum Nachdenken anzuregen, ebenso am Anfang und Schluß durch ein inniges Gebet die rechte Stimmung zu erzeugen, halten wir für recht glücklich. Die Einleitung wird jedem Exerzitienmeister eine Fülle von praktischen Winken und recht beherzigenswerte Fingerzeige geben. Alles in allem verdient auch die dritte Auflage, die um eine ansprechende Marienbetrachtung vermehrt ist, die wärmste Empfehlung.

»**Kinderpredigten** für die Zeiten uud Feste des Kirchenjahres von Franz **Fahnenbruck,** Freiburg. Herder, 1923.« — Inhalt und Form, wie sie sich für Kinder vom 7. bis 11. Jahre eignen, sind gewiß gut getroffen; die eingestreuten Erzählungen sind anschaulich und herzlich gehalten. Die Nutzanwendung wünschten wir uns z. T. noch bestimmter, konkreter, praktischer. Was heißt z. B. in der Betrachtung auf Weihnachten: „dem Heilande sein Herz schenken"?

»**Erstkommunionunterricht.** Mit einem Beitrage zur eucharistischen Weiterführung der Kinder nach dem Weißen Sonntag. Von J. B. **Knor.** Limburg, Steffen, 1923.« — Der Erstkommunionunterricht kann u. E. auch jetzt trotz aller gebotenen Beschränkung eines grundlegenden Unterrichts über die Gnade nicht entraten.

Auch hätten wir es lieber gesehen, wenn der Unterricht sich enger an den Katechismus angeschlossen hätte, dadurch würde er an Klarheit und Übersichtlichkeit gewonnen haben. Die methodische Behandlung zeigt manche Schwächen: der Ausdruck „Früchte" der h. Kommunion wird nicht erklärt; die Ermahnungen häufen sich zu sehr, es wird den Kindern immer wieder vor Augen gehalten: „Ihr müßt", anstatt die Ermahnungen aus dem Unterrichte von selbst hervorgehen zu lassen. — Im einzelnen ist der Text auf S. 66 oben unverständlich; offenber muß eine Umstellung der Sätze stattfinden. Wenn S. 77 die Vermehrung der heiligmachenden Gnade mit einem von der Sonne beschienenen Platze verglichen wird, der dadurch „etwas von der Natur der Sonne annehmen" soll, so würde der Vergleich weit anschaulicher sein, wenn der Verfasser das Wasser genommen hätte, das durch das Sonnenlicht wirklich hell und glänzend wird. Manche Behauptungen und Forderungen sind übertrieben, so, wenn S. VII die spätere Erstkommunion für die Unkirchlichkeit in Frankreich verantwortlich gemacht wird, wenn S. 87 die tägliche Kommunion als die normale Lebensweise des Christen hingestellt, wenn S. 121 von den Schulkindern verlangt wird, ein- bis zweimal in der Woche oder einigemal im Monat zu kommunizieren und ohne Frühstück in die Schule zu gehen. Mit Recht vermutet der Verf. selbst, daß das zu Konflikten mit der Schule und dem Elternhause führen würde. Das Bestreben, zu den Kindern verständlich zu reden, darf nicht zu theologischen und historischen Schiefheiten führen. Die Andacht (S. 60) ist mißverständlich erklärt, der Begriff des Raubes (S. 96) nicht richtig gefaßt; einen „Kaiser von Spanien" (S. 55) hat es nie gegeben. — Im übrigen enthält das Büchlein manches Schöne und Ansprechende. Reinke.

»**Lutz**, Fr. Xaver, **Zwischen Adventsnacht und Gerichtstag.** Neue Folge von Gedanken für Sonn- und Feiertage. Freiburg, Herder (VIII, 180 S. 8°).« — Ein wahrhaft goldenes Sonn- und Feiertagsbüchlein! L. hat es verstanden, in kurzen, inhaltreichen Lesungen für Sonn- und Feiertage unsern irdischen Sinn auf das Himmlische zu lenken. Das Büchlein will, wie der Verf. selbst es andeutet, uns helfen, Geist und Herz zu den ewigen Bergen zu erheben, von denen uns Hilfe kommt. Gläubige Seelen finden in dem Werke manche Anregungen, Prediger manchen passenden Stoff für kurze Ansprachen. Wir möchten das Werk als Weihnachtsgeschenk in alle christlichen Familien wünschen!

P. Stanislaus O. Cap.

»**Böhlen**, P. Hippolytus, O. F. M., **Sonntagsstimmen.** Wiesbaden, Hermann Rauch (VIII, 490 S. 8°). 34 Mk.« — Der Verf. hat durch dieses Sonntagsbuch der Reihe seiner Schriften ein beachtenswertes Glied eingefügt. Es ist ein guter, der richtige Gedanke, den dichterischen Darbietungen und den aus den Quellen der Liturgie geschöpften gemütvollen Lesungen für jeden Sonntag das anziehende Beispiel eines Monatsheiligen folgen zu lassen, die liturgische Bewegung dem praktischen Leben nutzbar zu machen, ohne dieser ihre Eigenart und ihren Eigenwert zu nehmen. Freilich hätte, um diesen Gedanken noch mehr anregend Gestalt zu verleihen, die innere Folgeneinheit von Liturgie und Heiligenbeispiel fürs praktische Leben besser zum Ausdruck gebracht werden können. Immerhin kommt die Anlage des Buches einer notwendigen Forderung weit entgegen; deshalb ist das Buch als Neuerscheinung in der aszetischen Literatur recht zu begrüßen.

P. C. Rösch O. Cap.

»**Wolff**, Odilo, O. S. B., **Beuron.** Bilder und Erinnerungen aus dem Mönchsleben der Gegenwart. 6. Auflage. Mit 4 Tafeln und 14 Textbildern. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (VI, 209 S. 8°).«— Was dieses Büchlein, das schon seinen sechsten Gang angetreten hat, ganz besonders wertvoll gestaltet und seine Besprechung in der Theol. Revue rechtfertigt, ist die glückliche Mischung von Geschichte und Religion, verbunden mit Poesie. Durch eine angenehme schöngeistige Art kommt der Leser zur Kenntnis eines Kapitels der neuesten Kirchengeschichte, der Geschichte von Beuron und der Beuroner Benediktiner-Kongregation. Der literarische Genuß bleibt nicht aus. Dabei wird nicht nur die Kenntnis und das Verständnis einer modernen religiösen Bewegung erweitert und vermehrt, auch religiöse Anregungen und Entschlüsse werden erweckt und befestigt. Möge »Beuron«, das literarische und das wirkliche, immer mehr empfängliche und folgsame Seelen finden!

P. C. Rösch O. Cap.

Erwiderung.

Von den Ausstellungen, die in der mir erst jetzt zugesendeten Nr. 16/17, Spalte 328 an zwei Büchern von mir gemacht worden sind, meine ich hier nur wenigstens die berichtigen zu müssen, die auf den Leserkreis den stärksten Eindruck zu machen geeignet ist und sich am kürzesten beurteilen läßt. Sie liegt in dem Satze „Jes. 7, 14 wird nicht zu den messianischen Stellen gerechnet", während in meinem Buche, S. 191 steht „Jesaja hat die messianische Zuversicht zum Ausdruck gebracht in 7, 14; 8, 9 ff.; 9, 1—6" und wie die Reihe dort weiter heißt. Die übrigen Bemängelungen sollen in einer zu erhoffenden neuen Auflage je an der betreffenden Stelle beleuchtet werden.

Bonn. Ed. König.

Erklärung.

Ich bedaure es, daß mir der Satz auf S. 191 entgangen ist. Er steht aber an ziemlich versteckter Stelle in Kleindruck als Teil eines größeren Satzes. Der Verf. selbst scheint ihm keine große Bedeutung beigelegt zu haben, weil in seinem Stellenregister bei Jes 7,14 die Seite 191 nicht erwähnt ist.

Braunsberg. Alfons Schulz.

Fürst Hohenlohe Mohammedaner?

In der Besprechung meines Werkes: „Die Fronleichnamspsalmen" (Theol. Revue 1923, 19/20, Sp. 402) wird mir zu meinem großen Erstaunen vorgeworfen, ich hätte behauptet, Fürst Hohenlohe wäre ein Mohammedaner. Die fragliche Stelle lautet (II, 78): Ein Mohammedaner sagte einmal einem Missionar: „Wenn ich an die Gegenwart Christi im Sakramente glaubte, so würde ich wohl nie von meinen Knien kommen." Der Fürst Hohenlohe wird aber in meinem Werke weder an dieser Stelle noch anderswo, weder dem Namen noch dem Sinne nach irgendwie erwähnt. Die Stelle ist vielmehr die freie Wiedergabe etwas längerer Ausführungen (Ich denke mir einen Muselmann... S. 89—91) bei Geramb, Briefe an Eugenius über die hl. Eucharistie, Aachen 1838, die P. Corbinian O. S. B. in seiner Rede auf dem eucharistischen Kongreß in Köln in derselben Weise zusammengefaßt hat. Es ist möglich, daß eine ähnliche Äußerung vom Fürsten Hohenlohe verbreitet worden ist; aber wenn der Rezensent daraufhin mir unterstellt, ich mache Hohenlohe zu einem Mohammedaner, so überlasse ich es dem Urteil der Leser, ob das mit einer gewissenhaften Berichterstattung zu vereinbaren ist.

B. Langer O. M. I.

Entgegnung.

Es ist mir nie eingefallen, Herrn P. Langer vorzuwerfen, er hätte „behauptet", Fürst Hohenlohe sei ein Mohammedaner; mit der Ausstellung sollte in der Tat nur darauf hingewiesen sein, daß kein Mohammedaner, sondern Fürst Hohenlohe diesen Ausspruch getan hat. In die religiöse Mentalität und Frömmigkeitsübung eines Mohammedaners paßt er gar nicht hinein.

R. Storr.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Semaine d'Ethnologie religieuse. Compte rendue de la IIIe Session, tenue à Tilbourg. Enghien (Belgique), Maison S. Augustin, 1923 (496). *Fr* 26.

Cabrera y Warleta, M., La hypótesis de una primitiva religión totémica ante la Prehistoria y la Etnologia. Valencia, Vives Mora, 1923 (67).

Bury, J. B., Cook, S. A., Adcock, F. E., The Cambridge Ancient History. Vol. I. Egypt and Babylonia. NY., Macmillan, 1923 (XXII, 704). *$* 8,50.

Gadd, C. J., The Fall of Nineveh. The newly discovered Babylonian Chronicle. Lo., British Mus., 1923 (42). 4 *s* 6 *d*.

Dhorme, P., Les nouvelles tablettes d'El-Amarna (RBibl 1, 5-32).

Schwentner, E., Lieder des Rigveda in metrischen Übers. Neu hrsg., mit Einl. u. erl. Anm. vers. Hagen i. W., Folkwang-Verlag, 1923 (X, 54 4°). Gm 4.

Radhakrishnan, S., Indian Philosophy. Vol. I. NY., Macmillan, 1923 (684). *$* 6.

Glasenapp, H. v., Madhva's Philosophie des Vishnu-Glaubens. Ein Beitrag zur Sektengeschichte des Hinduismus. Bonn, Schroeder, 1923 (X, 66, 119). Gm. 4.

Jacobi, H., Die Entwicklung der Gottesidee bei den Indern u. deren Beweise f. das Dasein Gottes. Ebd. 1923 (X, 136). Gm. 3.

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Gm = Goldmark.

Roy, S. C., Religion and Modern India. Calcutta, Asutosh Libr., 1923 (XXXVI, 365).
Hodous, L., The Chinese Church of the Five Religions (JReligion 1, 71—76).
Costa, G., Religione e politica nell' Impero Romano. Turin, Bocca, 1923 (IX, 332).
Wissowa, G., Neue Bruchstücke des röm. Festkalenders (Hermes 1923, 4, 369—92).
Klein, J. W., Baldur u. Christus. Mchn., Michael-Verlag, 1923 (67).
Schlund, E., Neugermanisches Heidentum im heutigen Deutschland. Mchn., Pfeiffer (72).
Evans, I. H. N., Studies in Religion, Folk-Lore and Custom in British North Borneo and the Malay Peninsula. Cambridge, Univ. Press, 1923 (299). 20 *s.*

Biblische Theologie.

Pope, H., The Catholic Student's Aids to the Study of the Bible. Vol. III. Lo., Burns Oates, 1923 (XIV, 404 16^0).
Saler, M., La S. Bibbia commentata. Vol. I pars 2: Numeri, Deuteron. Torino, Libr. int. catt. (238). *L* 10. — Vol. II: Giosuè al 2 dei Re (366). *L* 15,50.
La Bible du Centenaire. T. II livr. 1: Josué, Juges 1—20, 9. P., Soc. biblique de Paris, 1923 (80). *Fr* 100.
Cunliffe, J. W., and Battenhouse, H. M., Century Readings in the O. T. NY., Century Co., 1923 (XIV, 384). $ 2.
Grimme, H., Althebräische Inschriften vom Sinai. Alphabet, Textliches, Sprachliches mit Folgerungen. Hagen i. W., Folkwang-Verlag, 1923 (103 mit Abb., 23 Taf. 4^0). Gm. 10.
Peters, N., Die Leidensfrage im A. T. [Bibl. Zeitfr. XI, 3/5]. Mstr., Aschendorff, 1923 (96). Gm. 1,50.
Roveda, S., Il decalogo mosaico tradizionale (ScuolaCatt 1923 nov., 865—74; dic., 935—54).
Griffiths, J. S., The Exodus in the Light of Archaeology. Lo., R. Scott, 1923 (79). 2 *s* 6 *d.*
Van Hoonacker, A., La succession chronologique Néhémie-Esdras (RBibl 1923, 4, 481—94; 1924, 1, 33—64).
Niglutsch, J., Brevis explicatio Psalmorum. Bozen, Ferrari, 1923 (VIII, 344).
Calès, J., Les psaumes des Fils de Coré *(fin)* (RechScRelig 1923, 5, 437—43; 6, 543—53).
Hempel, J., God and the World in the Religious Faith of Jeremiah (JReligion 1, 32—45).
Herrmann, J., Ezechiel, übers. u. erklärt. Lpz., Deichert (XLVI, 304 4^0). Gm 9.
Robinson, Th. H., The Book of Amos. NY., Macmillan, 1923 (61).
Vogels, H. J., Handbuch der neutest. Textkritik. Mstr., Aschendorff, 1923 (XI, 255). Gm. 4,20.
Malden, R. H., Problems of the N. T. Today. NY., Oxford Univ. Pr., 1923 (250). $ 2,20.
Goodspeed, E. J., The N. T., an American Translation. Chicago, Univ. Press, 1923 (IX, 481). $ 3.
Levesque, E., Nos quatre évangiles. 3e éd. P., Beauchesne, 1923 (382 12^0). *Fr* 7.
Norden, E., Die Geburt des Kindes. Geschichte einer relig. Idee. Lpz., Teubner (VII, 172 4^0). Gm. 6.
Headlam, A., The Life and Teaching of Jesus the Christ. Lo., Murray, 1923 (XIV, 338).
Burton, E. D., A Source Book for the Study of the Teaching of Jesus in Its Historical Relationships. Chicago, Univ. Press, 1923 (X, 297). $ 2.
Walker, Th., The Teaching of Jesus and the Jewish Teaching of His Age. NY., Doran, 1923 (381). $ 5.
Findlay, J. A., The Realism of Jesus. Ebd. 1923 (182). $ 1,50.
Jaussen, J. A., Le publicain ou le 'Aššar dans la tradition arabe (RBibl 1, 82—85).
Colson, F. X., Mark XI, 27 and Parallels (JThStud 1923 Oct., 71/2).
Ropes, J. H., St. Luke's Preface; *ἀσφάλεια* and *παρακολουθεῖν* (Ebd. 67—71).
Montgomery, J. A., The Origin of the Gospel According to St. John. Philadelphia, Winston, 1923 (30). $ 0,50.
Torrey, Ch. C., The Aramaic Origin of the Gospel of John (HarvardThR 1923, 4, 305—44).
Eisentraut, E., Studien zur Apostelgeschichte. Krit. Untersuchung der von Th. v. Zahn rekonstruierten „Urausgabe der Apostelgeschichte des Lukas". Würzb., Becker (XIII, 139).
Henry, L. I., Paul, Son of Kish. Chicago, Univ. Press, 1923 (XV, 356). $ 3.
Prat, F., La théologie de s. Paul. 2e partie. 6e éd. P., Beauchesne (VI, 612). *Fr* 24.
McNeile, A. H., N. T. Teaching in the Light of St. Paul's. NY., Macmillan, 1923 (XIX, 320). $ 2,75.
Rose, H. J., The *Clausulae* of the Pauline *Corpus* (JThStud 1923 Oct., 17—43).
Meinertz, M., u. Tillmann, F., Die Gefangenschaftsbriefe des h. Paulus. Übers. u. erklärt. 3. Aufl. Bonn, Hanstein, 1923 (VIII, 143). Gm. 2,60.
Besson, E., Les Logia Agrapha. Bihorel-lez-Rouen, Legrand, 1923 (185). *Fr* 7.
Harnack, A. v., Der apokryphe Brief des Ap. Paulus an die Laodicener, eine marcionitische Fälschung aus der 2. Hälfte des 2. Jahrh. Berl., Verlag d. Akad. d. Wiss., 1923 (235-45).
Violet, B., Die Apokalypsen des Esra u. des Baruch. Hälfte 2, Tl. 1. Lpz., Hinrichs, 1923 (203—350). Gm. 7.
Rössing, K., Die Belagerung und Erstürmung Jerusalems [De bello Judaico, Ausz.]. Mit 49 Holzschn. Mchn., Recht, 1923 (176). Interimspp. M 40.
Brandenburg, E. Fl., Die Grotten von Jerusalem. Ihr Ursprung u. ihre Beziehungen. Kirchhain (N.-L.), Schmersow, 1923 (89 mit Abb.). Gm. 3.
Laferrière, D., La faille de Jourdain et le fossé syro-africain (RBibl 1, 85—106).

Historische Theologie.

Harnack, A. v., Die Mission u. Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten. 4., neu durchgearb. Aufl. Bd. 1. Lpz., Hinrichs, 1923 (528). Gm. 12.
Greßmann, H., Heidnische Mission in der Werdezeit des Christentums (ZMissKunde 1, 10—24).
Sihler, E. G., From Auguste to Augustine. Essays and Studies dealing with the Contact and Conflict of Classic Paganism and Christianity. Cambr., Univ. Pr., 1923 (XI, 335). 12 *s* 6 *d.*
Leynaud, Les catacombes africaines. Sousse-Hadrumète. 2e éd. Alger, Charbonnel, 1922 (XXXVI, 501).
Galtier, P., De poenitentia tractatus dogm.-historicus. P., Beauchesne, 1923 (490). *Fr* 40.
Bover, J. M., La mediación universal de la „Segunda Eva" en la tradición patristica (EstudiosEccl 1923 oct., 321—50).
Streeter, B. H., Didache I, 3—II, 1 (JThStud 1923 Oct., 78).
Milne, H. J. M., A New Fragment of the Apology of Aristides (Ebd. 73—77).
Vogels, H., Der Evangelientext des h. Irenäus (RBénéd 1, 21-33).
Chapman, J., Did the Translator of St. Irenaeus use a Latin N. T.? (Ebd. 34—51).
Bickel, E., *Protogamia.* Zum Montanismus u. Donatismus in Afrika (Hermes 1923, 4, 426—40).
Coccolo, L., S. Callisto (ScuolaCatt 1923 ott., 765—74; nov., 853—64).
Bonwetsch, N., Hippolytisches (NachrGesWissGöttingen Phil HistKl 1923, 1, 27—32).
Casey, R. P., Clement and the two Divine Logoi (JThStud 1923 Oct., 44—56).
Turner, C. H., Origen *Scholia in Apocalypsin* (Ebd. 1—16).
Knipfing, J. R., The Libelli of the Decian Persecution (HarvardThR 1923, 4, 345—90).
Ricciotti, G., La testimonianza di Afraate Siro sulla penitenza (ScuolaCatt genn., 48—50).
Nebreda, E., De oratione secundum Augustinum, Joh. Chrysost. et Thomam Aq. Bilbao, Elexpuru, 1923 (XV, 509; VII, 348).
Geyser, J., Augustin u. die phänomenologische Religionsphilosophie der Gegenwart mit bes. Berücksicht. Max Schelers. Mstr., Aschendorff, 1923 (XI, 241). Gm. 8.
De Bruyne, D., Manuscrits Wisigothiques (RBénéd 1, 5—20).
Brackmann, A., Germania pontificia. Vol. 2. Provincia Maguntinensis p. 1. Dioeceses Eichstetensis, Augustensis, Constantiensis. Berl., Weidmann, 1923 (XXIII, 239 4^0). Gm. 15.
Strunk, H., Quellenbuch zur Geschichte des Erzstifts Bremen. 2., neubearb. Aufl. 1. Bremerhaven, Hansa-Bücherstube, 1923 (56). Gm. 0,60.
Manitius, M., Geschichte der latein. Literatur des MA. Tl. 2. Von der Mitte des 10. Jahrh. bis zum Ausbruch des Kampfes zwischen Kirche u. Staat. Mchn., Beck, 1923 (X, 873 4^0).
Winkler, A. E., Die Zisterzienser am Neusiedlersee u. Geschichte dieses Sees. Post Mödling b. Wien, St. Gabriel, 1923 (V, 248 mit Abb.). *Kr* 45 000.
Wilmart, A., La tradition des prières de S. Anselme (RBénéd 1, 52—71).

Volk, P., Nécrologe de l'abbaye de Neustadt-sur-le-Mein (Ebd. 72—89).
Morin, G., Les *Exceptiones moralium* de Walter d'Aversa (Ebd. 90—97).
De Kok, D., Codices van Klarissen (NedArchKGesch 17, 3, 1923, 200—25).
Stohr, A., Die Trinitätslehre des h. Bonaventura. Tl. 1. Mstr., Aschendorff, 1923 (XII, 199). Gm. 6,70.
Ferretti, L., In honorem D. Thomae Aq. Documenta pontificia miris artis operibus illustrata. Rom, Typ. Vatic., 1923 (80).
Zigon, F., D. Thomas arbiter controversiae de concursu divino. Görz, Narodna Tiskarna, 1923 (232).
Peters, U., Jacobus a Voragine: Legenda aurea, ausgewählt. Frankf., Diesterweg (32). Gm 0,30.
Redlich, V., Johann Rode von St. Mathias bei Trier, ein deutscher Reformabt des 15. Jahrh. Mstr., Aschendorff, 1923 (XV, 123). Gm. 4,40.
Wackernagel, R., Geschichte der Stadt Basel. Bd. 3. Humanismus u. Reformation in Basel. Basel, Helbing & Lichtenhahn (XII, 524, 119 4°). *Fr* 18.
Schwarz, B., Kard. Otto Truchseß von Waldburg, Fürstb. von Augsburg. Sein Leben u. Wirken bis zur Wahl als Fürstb. von Augsburg (1514—1543). Hildesheim, Borgmeyer, 1923 (VIII, 108). Gm. 5.
Amrhein, A., Reformationsgeschichtliche Mitteilungen aus dem Bistum Würzburg 1517—1573. Mstr., Aschendorff, 1923 (VIII, 188). Gm. 6,15.

Systematische Theologie.

Feuling, D., Vom Wesen des kath. Glaubens u. Lebens. 2. Aufl. Beuron, Beuroner Kunstschule, 1923 (30). Gm. 0,30.
Mager, A., Glaube u. Kirche (BenedMonatschr 1/2, 30—38).
Feuerbach, L., Das Wesen des Christentums. Hrsg. von H. Schmidt. Lpz., Kröner, 1923 (XVI, 430). Gm. 7,50.
Iodice, V., Il miracolo di S. Gennaro di fronte alla scienza. Napoli, 1923 (88). *L* 6.
Faulhaber, L., Die „drei Wege" der Gotteserkenntnis u. der wissenschaftliche Gottesbegriff. Würzb., Becker (IV, 83).
Dario, J. M., Praelectiones Cosmologiae. P., Beauchesne, 1923 (XII, 462). *Fr* 24.
Blaringhem, L., Pasteur et le Transformisme. P., Masson, 1923 (XIV, 261). *Fr* 14.
Gatterer, A., Vom Urnebel zum Menschen. Ein Wort der Aufklärung zu Th. Meentzens Vorträgen. Innsbr., Tyrolia (39). *Kr* 4900.
Pécsi, G., Kritik der Relativitätstheorie Einsteins. Ebd. 1923 (90). *Kr* 18 000.
Leppelmann, P., Das Gesetz von der Erhaltung der Energie u. die verschiedenen Auffassungen von der Wechselbeziehung zwischen Leib u. Seele (PhilosJb 1923, 4, 179—98).
Barry, F. R., Christianity and Psychology. NY., Doran, 1923 (VII, 195). $ 1,50.
Cordovani, M., Il pensiero cristiano nella „Filosofia dello Spirito" (RivFilosNeoScol 1923, 6, 393—406).
Chenu, M. D., La raison psychologique du développement du dogme (RScPhilTh 1, 44—51).
Hilbert, G., Der Rechtfertigungsglaube u. sein religiöser Wert. Berl.-Lichterfelde, Runge, 1923 (24). Gm. 0,60.
Gardeil, A., L'habitation de Dieu en nous et la structure interne de l'âme (RThomiste 1923 juill.-déc., 238—60).
Iannotta, A. N., Thesis de assumptione corporea B. V. Mariae in coelum assumptae doctrina D. Thomae Aq. collata. Sora (Caserta), Curia vescovile, 1923 (28). *L* 1,40.
Guibert, P. de, Dons du Saint-Esprit et contemplation infuse (RMystAscét janv., 3—32).
Bruce, W. S., The Psychology of Christian Life and Behaviour. Edinb., Clark, 1923 (VIII, 335). 7 *s* 6 *d*.
Rauss, J. B., De sacrae obedientiae virtute et voto. Lyon, Vitte, 1923 (XVI, 308).
Bésiade, Th., L'ordre social (RScPhilTh 1, 5—19).

Praktische Theologie.

Gasparri, P., Codicis jur. can. fontes. Vol. I. Concilia generalia—Romani Pontifices usque ad a. 1745. No. 1—364. Rom, Typ. polygl. Vatic., 1923 (XVI, 954). *L* 45.
Cappello, F., Summa Juris publici eccl. ad normam Cod. jur. can. Rom, via del Seminario 120, 1923 (XX, 562).
Cocchi, G., Commentarium in Codicem jur. can. Lib. III. De rebus. Turin, Marietti (XII, 258). *L* 8.
Rossi, I., De paroecia iuxta Cod. jur. can. Romae, Pustet, 1923 (VIII, 328). *L* 12.
Choupin, L., Nature et obligation de l'état religieux. P., Beauchesne, 1923 (X, 562 16°). *Fr* 14.
Chilkey, Ch. W., Religion among American Students (JReligion 1, 1—15).
Celi, G., Alla ricerca dell' unità nella Chiesa anglicana (Civ Catt febbr. 2, 209—19).
Schmidlin, J., Kath. Missionslehre im Grundriß. 2. vb. Aufl. Mstr., Aschendorff, 1923 (VIII, 446). Gm. 6,50.
Liertz, Rh., Wanderungen durch das gesunde u. kranke Seelenleben bei Kindern u. Erwachsenen. 2. Aufl. Kempten, Kösel, 1923 (IX, 168). Gm. 2.
Krauß, E., Österreichisches Katechetenrecht. Die wichtigsten, auf den Religionsunterricht bezughabenden Bestimmungen. Wien, Kirsch, 1923 (153). *Kr* 22 000.
Frisch, K., Homiletik des 18. Jahrh. H. 1. Die 4 Sonntage des Advents nach P. Hoeger S. J. Ebd. 1923 (62).
Ude, J., In der Leidensschule des göttl. Dulders. 14 Fastenpredigten. Graz, „Styria" (IV, 92). Gm. 1,20.
Böhler, W., u. a., Predigten u. Vorträge über die Schulfrage. Wiesbaden, Rauch, 1923 (120). Gm 2,40.
Guardini, R., Liturgische Bildung. Versuche. 1. Burg Rothenfels a. M., Deutsches Quickbornhaus, 1923 (93). Gm. 3,60.
Baudot, J., Harmonie entre les textes de la Sainte Messe et ceux de l'Office divin (VieArtsLiturg févr., 173—79).
Lampen, W., Het Missale van Nienborg (TijdschrLiturgie 1923, 6, 403—12).
Molitor, R., Symbolische Grablegung bei der Ordensprofeß (BenedMonatschr 1/2, 54—57).
Böser, F., Christozentrische Kirchenmusik (Ebd. 1—16).

Christliche Kunst.

Pfister, K., Katakomben-Malerei. Potsdam, Kiepenheuer (69 mit 30 Abb. 4°).
Beyer, O., Romanik. Vom Sinn u. Wesen früher mittelalt. Kunst. Mit 81 Abb. Berl., Furche-Verlag, 1923 (111 4°).
Richter, V., Die spätroman. Baukunst in Sachsen u. am mittleren Rhein (NArchSächsGesch 44, 55—70).
Beyse, O., Sankt Michael zu Hildesheim. Ein kunstgeschichtl. Führer. Hildesheim, Borgmeyer, 1923 (48 m. Abb.).
Dehio, G., Der Bamberger Dom. Mit 72 Abb. Mchn., Piper (110 4°).
Schmitt, O., Gotische Skulpturen des Straßburger Münsters. 2 Bde. mit 50 Textabb. u. 276 Lichtdr.-Taf. Frankf. a. M., Frankf. Verlags-Anstalt (32, XXXVIII, 276 Taf. 4°). Gm 100.
Fredrich, C., Die Kapellen u. Altäre von St. Jakobi in Stettin. Festschrift. Stettin, Herrcke & Lebeling, 1923 (12 mit 1 Abb.).
Acken, J. van, Christozentrische Kirchenkunst. Ein Entwurf zum liturg. Gesamtkunstwerk. 2. Aufl. Gladbeck i. W., Theben, 1923 (IV, 119 mit Abb.).
Riesenhuber, M., Die kirchl. Kunstdenkmäler des Bistums St. Pölten. St. Pölten, Kath. Volksbund, 1923 (XVI, 439, 96 Taf.). *Kr* 140 000.
Gaudy, A., Die kirchl. Baudenkmäler der Schweiz. Bd. 2 St. Gallen, Appenzell, Thurgau. Berl., Wasmuth, 1923 (110 mit 114 Abb.. 204 Abb. 4°).
Walter, M., Vom Steinkreuz zum Bildstock. Ein Beitr. zur bad. Steinkreuzforschung. Karlsruhe, E. F. Müller, 1923 (37 mit 6 Abb.). Gm. 0,75.
Goldschmidt, A., Gotische Madonnenstatuen in Deutschland. Augsb., Filser, 1923 (20, 20 Abb. 4°).
Glaser, C., Die altdeutsche Malerei. Mchn., F. Bruckmann (VIII, 510 mit 325 Abb. 4°). Gm. 16.
Worringer, W., Die Kölner Bibel. Mit 27 Abb. Mchn., Piper, 1923 (15, 2 Taf. 4°).
Friedländer, M. J., Die Lübecker Bibel. Mit 45 Abb. Ebd. 1923 (11, 2 Taf. 4°).
Graf, A., Die Holzschnitte zur Passion. Mit einer Einf. von W. Worringer. Mit 27 Abb. Ebd. 1923 (23, Taf. 4°).
Hausenstein, W., Fra Angelico. Mit 55 Taf. Mchn., K. Wolff, 1923 (VII, 108, 54 Bl. Erkl. 4°). Gm 45.
Knapp, F., Leonardo da Vinci. Mit 36 Abb. (Taf.). Dresden, Reissner (108).
Zeff, O., Michelangelo Buonarotti: Die Handzeichnungen. In Ausw. hrsg. Potsdam, Kiepenheuer, 1923 (XVIII, 85 Abb. 4°).
Brandes, G., Michelangelo Buonarrotti. Übers. von E. R. Eckert. Mit vielen Bildern. Berl., Reiß (448).
Kreitmaier, J., Beuroner Kunst. Mit 37 Taf. 4. u. 5., erw. Aufl. Frbg., Herder, 1923 (XVIII, 130).

Verein zur Pflege der Liturgiewissenschaft E. V. (Sitz: Abtei Maria-Laach).

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft

In Verbindung mit Prof. **Dr. A. Baumstark** und **Dr. A. L. Mayer**
herausgegeben von
Dr. P. Odo Casel O. S. B.

Soeben erschien Band III 1923

gr. 8⁰ IV u. 252 S. 8,—, gbd. in Originalband 10,—

Inhalt. Geschichtliche Aufsätze: Altchristlicher Kult und Antike von Odo Casel. Trishagion und Qeduscha von A. Baumstark. Die „memoria apostolorum" an der Appischen Straße zu Rom und die liturgische Festfeier des 29. Juni von J. P. Kirsch. Unedierte liturgische Urkunden von A. Dold. Les messes de la collection de Saint-Amand von André Wilmart. Die „Ankunft im Hafen" des syrisch-jakobitischen Festrituals und verwandte Riten von A. Rücker. — Systematische Aufsätze: Zur Idee der liturgischen Festfeier von Odo Casel. — Miszellen: Zur Epiklese von O Casel. Montag, Mittwoch und Freitag als Fasttagesystem in kirchlicher und monastischer Überlieferung von T. Michels Noch einmal die Ansprache des Papstes Liberius bei Ambrosius, de uirg. III 1, 1 ff. von demselben. Die geschichtliche Stellung der Oration „Gratiam tuam, quaesumus Domine" von A. Baumstark. Zu Reichenauer Sakramentarfragmenten aus dem 9. Jh, von P. Siffrin. Das Sakramentarfragment Clm 15815 von demselben. Eine neue Sakramentarhandschrift von demselben. Fulbert von Chartres und ein Stichiron der griechischen Oktoïchos von A. Baumstark. Gregor VII und die Oratio: Deus qui beato Petro von P. Volk. Palmsonntagsfeier und Osterlicht in altarabischer Dichtung von A. Baumstark. Nochmals: Zur Präfation der Palmenweihe von O. C. — Literaturbericht 1922—1923: Allgemeines von O. Casel. Beziehungen zur Religionsgeschichte von demselben. Beziehungen zum jüdischen Kulte von M. Wolff. Altchristliche Liturgie bis auf Konstantin d. Gr. von O. Casel. Die Liturgie des Abendlandes vom 4.—15. Jahrhundert von A. L. Mayer. Liturgische Musik des Abendlandes von G. Böckeler. Orientalische Liturgie seit dem 4. Jahrhundert von A. Baumstark. Liturgiegeschichte der neueren Zeit von A. Schnütgen. Nachrichten. Autorenverzeichnis zum Literaturbericht.

Noch lieferbar: Band I 1921 216 S. 5,50, gbd. in Originalband 7,50
Band II 1922 IV u. 188 S. 4,80, gbd. in Originalband 6,80.

Jede Buchhandlung liefert. Jede Buchhandlung liefert.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Apologie des Christentums

Von
Albert Maria Weiß O. Pr.

Fünf Bände. 4. Auflage. Geb. G.-M. 98,50.

1. **Der ganze Mensch.** Handbuch der Ethik. Gebunden G.-M. 16.50
2. **Humanität und Humanismus.** Philosophie und Kulturgeschichte des Bösen. Gebunden G.-M 16.50
3. **Natur und Übernatur.** Geist und Leben des Christentums. 2 Teile. Geb. G.-M. 24.50
4. **Soziale Frage und soziale Ordnung** oder Handbuch der Gesellschaftslehre. 2 Teile. Gebunden G.-M. 24.50
5. **Die Philosophie der Vollkommenheit,** die Lehre von der höchsten sittlichen Aufgabe des Menschen. Gebunden G.-M. 16.50

Herder & Co., Freiburg i. Br.

Apologie des Christentums

Von
Dr. Franz Hettinger
Herausgegeben von
Dr. Eugen Müller

Fünf Bände. 9. u. 10. Auflage. Geb. G.-M. 50.—

1. **Der Beweis des Christentums.** I. Abt. Gebunden G.-M. 10.—
2. **Der Beweis des Christentums.** II. Abt. Gebunden G.-M. 10.—
3. **Die Dogmen des Christentums.** I. Abt. Gebunden G.-M. 10.—
4. **Die Dogmen des Christentums.** II. Abt. Gebunden G.-M. 10.—
5. **Die Dogmen des Christentums.** III. Abt. Mit einem ausführlichen Namen- und Sachregister zu allen fünf Bänden. Gebunden G.-M. 10—

Herder & Co., Freiburg i. Br.

Sechzig Jahre
Literarischer Handweiser

Der „Literarische Handweiser" ist die älteste und heute einzige kritische Literaturzeitschrift der Katholiken deutscher Zunge. Auf seinem langen und schicksalsreichen Weg leistete er große Arbeit im Kampf um den christlichen Geist in Literatur und Kultur. Aber auch für die Zukunft, ja gerade für sie will er geistiger Wegbereiter und Führer sein. Zu seinem Jubeltage ruft er daher alle auf, denen die Bedeutung des Schrifttums für das innere und äußere Wachstum einer Kultur bewußt geworden ist, in seiner Gefolgschaft mitzuarbeiten: nur dann können die weitausgreifenden Pläne der Zeitschrift verwirklicht werden. Der „Lit. Handweiser" erscheint seit 1. Januar 1924 vorläufig zweimonatlich (in Doppelheften). Das Doppelheft kostet 25 Goldpfennig (Preisänderung vorbehalten). Die Bestellung kann bei jeder Buchhandlung erfolgen oder direkt beim Verlag.

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

Herders Zeitlexikon
führt in all die **vielseitigen Probleme u. Verhältnisse der flutenden Gegenwart** ein und bewährt sich, auf welchem Gebiet es immer sei, als das **bestberatende Handbuch für den täglichen, praktischen Bedarf**
Prospekt vom Verlag unentgeltlich
HERDER & CO. / FREIBURG I. BR.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

(Prof. Fr. 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.**

Monatlich 1 Nummer. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis monatlich 0,70 Goldmark. — Anzeigen 0,05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 3. 1924. 23. Jahrgang.

Kautzsch' Übersetzung des A. T. in neuer Auflage II (Döller).
Dausch, Der Wunderzyklus Mt 8/9 und die synoptische Frage (V. Weber).
Dieckmann, Die Verfassung der Urkirche (V. Weber).
Neuß, Die Anfänge des Christentums im Rheinlande (Kaufmann).
Almeida, História de igreja em Portugal. T. I—IV (V. Schweitzer).
Holl, Epiphanius (Ancoratus und Panarion) 2. Bd. (Diekamp).
Volk, Der Liber ordinarius des Lütticher St. Jakobs-Klosters (Siffrin).
Dold, Die Konstanzer Ritualientexte (Siffrin).
Chiquot, Histoire ou Légende? Jean Tauler et le „Meisters/Buoch" (Wilms).
Virnich, Johannes Eck: Disputatio Viennae Pannoniae habita (Lauchert).
Schmidt, Kaspar Schatzgeyer: Scrutinium divinae Scripturae (Lauchert).
Crispolti, Don Bosco. Bearb. von v. Lama (Bihlmeyer).
Wunderle, Das religiöse Erleben (Droege).
Bartmann, Der Christen Gnadenleben. 2. u. 3. Aufl. (Lange).
Mayer, Religionspädagogische Reformbewegung (Grunwald).
Lindworsky, Willensschule (Grunwald).
Wellesz, Aufgaben und Probleme auf dem Gebiete der byzantinischen und orientalischen Kirchenmusik (Johner).
Heuler, Kirchliche Chorsingschule für Kinder- oder Frauenchor (Johner)
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Kautzsch' Übersetzung des A. T. in neuer Auflage.

II.

Einer gründlichen Umarbeitung wurden die Bücher der Könige, die in der früheren Auflage von Kamphausen behandelt worden waren, durch O. Eißfeldt unterzogen (S. 492—585). Es ist kaum ein Vers oder eine Anmerkung, die nicht eine Änderung aufweist. Eine starke Erweiterung erfuhr auch die Einleitung. E. will die Abfassung der Bücher der Könige zwischen 621 und 597 ansetzen und vermutet, daß unser zunächst etwa bis II 23, 25a reichendes Königsbuch nach 621 und vor 607 entstanden ist. Das Buch ist dann frühestens 561 von einer späteren Hand ergänzt worden. Die Unstimmigkeiten in der Chronologie werden größtenteils damit erklärt, daß an den Zahlen, vor allem an den synchronistischen Angaben, nachträglich — bis in die Zeit der LXX hinein — korrigiert worden ist. Die beiden Hauptquellen des Buches, auf die der Verf. öfter verweist: die Chronik der Könige von Juda und die Chronik der Könige von Israel werden als zwei verschiedene, aber als Ganzes als private Geschichtsbücher erkannt, wenn auch in ihnen amtliche Aufzeichnungen verwertet werden.

Der Gihon wird, um auf Einzelheiten einzugehen, richtig mit der heutigen Marienquelle identifiziert (S. 496), während andere wie Meisterman, Rückert, Schlögl die Gegend des heutigen Teiches El-Burak im Wad verstehen wollen. Zum „ehernen Meere" wird S. 509 bemerkt: „es wird gar nicht gesagt, daß das Meer mit Wasser gefüllt gewesen sei". Doch kann man dies wohl aus 2 Chr 4, 6 schließen, wonach die Priester sich darin waschen sollten (vgl. auch Ex 30, 17 ff.). Das eherne Meer wurde wahrscheinlich durch eine Wasserleitung gespeist. Die Notiz, daß die Gesandten des Königs Benhadad, als sie zum König von Israel gingen, u. a. Stricke um ihre Häupter gelegt hatten (I 20, 32), wird dahin erklärt, daß man wohl an ein Binden der Stricke um den Hals denken müsse und daß man darin eine Gebärde zu sehen habe, womit man sich als Gefangene oder todeswürdige Verbrecher anbiete (S. 538). Indes nach Scheftelowitz wurden die Stricke, die man ursprünglich bei Todesfällen als Schutzmittel gegen den Totengeist umband, später Abzeichen der Trauer und so bei allen traurigen Anlässen angelegt. Bei einer vorschriftsmäßigen Waschung einer Leiche umwinden die Mohammedaner ihr Gesicht mit einer weißen Binde, wahrscheinlich zum Schutze gegen den Totengeist. E. meint, II 8, 4 werde Gehasi (Giezi) nicht als aussätzig gedacht, da er mit dem Könige spreche, und will so einen Widerspruch in den „Elisa-Geschichten" sehen, die zunächst selbständige Einzelerzählungen gewesen und erst nachträglich zu einer Einheit zusammengefaßt worden seien (S. 553). Nach II 5, 27 hatte nämlich Giezi den Aussatz des Naaman bekommen. Nach II 5, 4 verkehrte aber auch der „aussätzige" Naaman mit seinem König. Wie bei Naaman so ist auch bei Giezi nicht an einen wirklichen Aussatz, sondern nur an irgendeine Hautkrankheit zu denken. Das hebräische ṣara'ath hat man nicht bloß vom wirklichen Aussatz, sondern auch von anderen Hautkrankheiten zu verstehen, so daß es besser mit „Ausschlag" wiedergegeben würde. S. 552 wird zweimal gesagt, daß ein Silbersekel etwa 2,25 Mk. in Gold ist. In Nisroch (II 19, 36) will E. wie viele andere eine Entstellung aus Marduk vermuten. Diese Gleichstellung wäre richtig, wenn auch feststünde, daß Sanherib wirklich in Babylon ermordet worden ist, was aber nicht bewiesen werden kann. Andere setzen Nisroch = Nusku, Bote und Diener des Mondgottes Sin, oder = Nimrod = Nimurta (Gott der Jagd und des Krieges). S. 571 wird von Genesissagen gesprochen.

Isaias wurde wieder von 1—39 von Guthe bearbeitet (S. 586—653). Die Einleitung wurde erweitert und zum Teile abgeändert. Auch die Übersetzung und die Erklärungen weisen manche Änderungen auf. Nach G. soll sich die Auffassung, die sich zum Teil schon Sir 48, 25—28 findet, daß Isaias bereits die Erlösung aus der babylonischen Gefangenschaft vorhergesagt und über die Geburt und Person Jesu, über seine Erniedrigung und Erhöhung bestimmtere Aussagen als irgendein anderer Prophet gemacht habe, durch die genauere Erforschung des unter dem Namen des Isaias gehenden Buches als ein Irrtum herausgestellt haben.

Die berühmte messianische Weissagung 7, 14 übersetzt G.: „Wenn nun junge Weiber schwanger werden und einen Sohn gebären, werden sie ihn (zwar) Immanuel nennen" (S. 601). Selbst ein Kritiker wie Gunkel bemerkt zur Stelle: „Daß Isaias an das Messiaskindlein denkt, zeigt folgendes: auch Is 9, 5 ff. und Mi 5, 1 ff. reden von der Geburt des Messias in geheimnisvollen Worten; daß Milch und Honig die Speise der Endzeit, insbesondere des Messias ist, hören wir auch sonst (Joel 4, 18; Gn 49, 12)" (bei Schiele, Die Religion in Geschichte und Gegenwart III 447). Daß Immanuel 8, 8 vom masoretischen Text als der zukünftige Messias aufgefaßt wird, gibt G. zu, will aber die Worte: „dein Land, Immanuel" als späteren Zusatz streichen, da der plötzliche Übergang zur Anrede überrasche und man auch nicht einsehe, weshalb das Land nach dem Immanuel 7, 14 benannt sein kann (S. 603). Der Übergang von der 3. zur 2. Person ist indes in der Hl. Schrift, besonders in den prophetischen Büchern und in den Psalmen nichts Seltenes. Bei der Auffassung Guthes von Immanuel 7, 14 läßt sich naturgemäß mit dem Ausdruck „dein Land" nichts anfangen. Aber bei der messianischen Deutung von 7, 14 hat er einen guten Sinn: durch

UNIV. BIBLIOTHEK TÜBINGEN

„dein Land" (sc. Juda) wird Immanuel als der Sohn, d. i. Nachkomme Davids bezeichnet (Schlögl). 21, 5 ist wahrscheinlich statt מְשָׁחוּ = „salbet" מְשָׁכוּ = „nehmet" zu lesen (vgl. Ex 12, 21).

Die Bearbeitung des zweiten Teiles von Isaias (40—66) stammt wieder von Budde (S. 653—720). Die Einleitung blieb, von dem einen oder anderen Worte abgesehen, unverändert. Der Verfasser dieses Teiles, für den der Name „Deuterojesaja" beibehalten wird, gehört nach B. zu den in Babylonien lebenden jüdischen Verbannten und schrieb 40—50 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems. „Deuterojesaja" habe schwerlich jemals das Wort seines Gottes mündlich verkündet, wie die alten Propheten es durchgängig getan haben, sondern sein Werk sei von Anfang bestimmt gewesen, gelesen zu werden. Daß jetzt die Kap. 40—66 dem Isaias beigeschlossen sind, will B. rein äußerlich damit erklären, daß man anfänglich nicht wird große und kleine, sondern große, mittelgroße und kleine Prophetenbücher unterschieden haben, und daß man die beiden mittelgroßen, die vorlagen, Isaias und das namenlose Buch, das jetzt Is 40—66 bildet, ebenso auf einer Rolle vereinigt haben wird, wie die 12 kleinen Bücher. „Folgte aber erst einmal das namenlose, ja völlig überschriftslose Buch dem benannten auf derselben Rolle, so war die Zurechnung zu diesem auf die Dauer das einfach Selbstverständliche, eine bloße Frage der Zeit" (S. 654). Nach dem Vorgange Duhms werden dann noch die Kap. 56—66 losgelöst. B. vermeidet aber den Namen „Tritojesaja" und wählt die Aufschrift: „Das Buch der Anhänge zu Deuterojesaja", weil Kap. 56—66 kein einheitliches Werk darstelle und auf diese Weise sich bei jener Auffassung von der Einheitlichkeit des Buches das ganze Rätsel des Zusammenschlusses von Jesaja und Deuterojesaja noch einmal wiederholen würde. Der jetzige Bestand des Buches sei also erst durch mannigfache redaktionelle Eingriffe geschaffen worden, wie sie nur da nötig werden und sich einstellen, wo das Werk verschiedener Hände miteinander in Einklang gebracht werden müsse (S. 694).

Indessen sind die sprachlichen Verwandtschaften zwischen 1—39 und 40—60 so groß (vgl. „der Heilige Israels" z. B. dort 12mal, hier 17mal, außerhalb nur 5mal), daß sich Sellin z. B. veranlaßt sieht anzunehmen, daß viel wahrscheinlicher „Deuterojesaja" seine Schrift von vornherein unter dem Namen Jesajas habe erscheinen lassen (Einleitung² 1914, 90).

In dem „Knechte Jahwes" sieht B. das Volk Israel. Gegen diese kollektivische Deutung des Gottesknechtes spricht, daß an einigen Stellen dieser vom Volk Israel ausdrücklich unterschieden wird (vgl. 49, 5 f.). Wir finden auch keine Spur im A. T., daß das Volk Israel büßend oder sühnend für andere Völker aufgetreten wäre. Oder wann hat sich Israel freiwillig zur Sühne dem Tode überliefert, wie Kap. 53 geschildert wird?

Das Buch Jeremias' ist von Rothstein bearbeitet (S. 720—868). Die Einleitung blieb unverändert. Gleich anderen neueren Kritikern wie Sellin unterscheidet R. drei Kategorien in dem uns überlieferten Buche: direkt jeremianische Bestandteile, von Baruch geschriebene Bestandteile und von späteren Bearbeitern hinzugefügte Teile. Die Schlußredaktion sei in nachexilischer Zeit geschehen. In der Frage, ob der masoretische Text oder die griechische Übersetzung der LXX den Vorzug verdiene, entscheidet sich R. dahin, daß der von der griechischen Bibel vorausgesetzte Text den ursprünglicheren Text vertrete, allerdings nicht ohne weiteres auch den absolut ursprünglichen, so daß es grundsätzlich berechtigt sei, ihm ein gewisses Vorrecht vor der hebräischen Überlieferung hinsichtlich des Textbestandes einzuräumen.

Zur Stelle 13, 4, wonach Jeremias einen linnenen Gürtel in einer Felsspalte am Euphrat verbergen solle, bemerkt mit Recht R., daß der Zweck der symbolischen Handlung sehr in Frage gestellt worden wäre, wenn sie in so großer Ferne (räumlich und zeitlich) vorgenommen worden wäre. Auch könne man am Euphrat, zumal dort, wo Babylonien zu suchen sei, kaum von Felsen reden. Dem von einigen, besonders von J. Böhmer, hierfür vorgeschlagenen Ain Fâra oder Wâdi Fâra nicht weit nördlich von Anathoth steht er etwas skeptisch gegenüber. R. will mit der Möglichkeit rechnen, daß der Euphratname erst einer späteren Entwicklung des Textes sein Dasein verdanke (S. 762). Zum „Trostbrot" und „Trostbecher" 16, 7 (S. 771) wäre zu bemerken, daß man nach Bertholet den Trauernden Nahrungsmittel zuzusenden pflegte, da die in der Umgebung der Toten befindlichen tabu und darum für die Hinterbliebenen ungenießbar geworden waren.

Der Umfang des Buches Ezechiel (S. 872—1000), ebenfalls von Rothstein bearbeitet, wurde gegenüber der 3. Aufl. um 9 Seiten verkürzt. Die Einleitungen und Erklärungen bleiben aber noch immer sehr weitläufig.

Die Verknüpfung: „und es geschah" (1, 1) soll nach R. von fremder, jüngerer Hand herrühren und zwar wahrscheinlich von der, die in der Sammlung der Prophetenschriften das Ezechielbuch an das Jeremiabuch anschloß. וַיְהִי (= und es geschah) ist indes ein beliebter Eingang biblischer Bücher (vgl. Jos 1, 1; Richt 1, 1; Sam 1, 1; Ruth 1, 1; Est 1, 1; Jon 1, 1). Die schwierige, bisher nicht völlig befriedigend erklärte Zeitangabe: „im 30. Jahre" (1, 1) sucht R. so zu erklären, daß Ezechiel das 13. Jahr Nebukadnezars d. i. 593 (vgl. V. 2) habe angeben wollen. In Tel Abib = „Ährenhügel" (3, 15) sieht R. den hebraisierten und dabei wesentlich umgedeuteten babylonischen Namen Til Abub = Sint = (Sturm)fluthügel. Der Brauch, auf Tontafeln die Pläne von Häusern und Städten zu zeichnen (4, 1), wird auch durch die Ausgrabungen in Babylonien und Assyrien bezeugt (Jirku, Altorient. Kommentar zum A. T. 1923, 210). 4, 5 hätte die Zahl 190 des G, die richtig als die ursprünglichere gegenüber 390 des MT erkannt wird, gleich auch in die Übersetzung aufgenommen werden können. Zu 12, 5 wäre zu bemerken, daß noch jetzt ein Stoß mit der Hand oder mit dem Fuß auf die elende Fellachenhütte, die aus luftgetrockneten Ziegeln aufgeführt ist, genügt, um ein Loch zu machen, durch das man hindurchgehen kann (vgl. Löhr, Volksleben im Lande der Bibel 1907, 39). Die schwierige Stelle 20, 25 wird gut dahin erklärt, daß Gottes Gebote an sich immer gut seien und dem Leben geben, der sie befolge, aber daß sie den Menschen unter der Einwirkung ihrer sündhaften Verderbnis oft zum Gegenteil von dem werden, was sie eigentlich sein und wirken sollten.

In die Bearbeitung des Zwölfprophetenbuches teilen sich Guthe, Marti, Kautzsch-Bertholet, Rothstein.

Guthe denkt im Buche Hosea (1, 2 ff.) mit Recht an eine wirkliche Ehe und erklärt 1, 2 gut dahin, daß die Gomer nicht eine Hure war, als der Prophet sie heiratete; im Verlauf der Ene zeigte sich ihre Untreue. Unter dem Eindruck dieser schmerzlichen Erfahrung bezeichnet er seine Frau so, wie sie damals war, als er schrieb. Die Namen der Kinder: „Jesreel", „Nichtgeliebt", „Nichtmeinvolk" sind nicht ihre Rufnamen, sondern diese sind ihnen vom Propheten beigelegt, nachdem er die Untreue seines Weibes erkannt hatte und über die prophetische Bedeutung seines ehelichen Unglücks gewiß geworden war (S. 3). In „Tochter Diblaims" (1, 3) will G. keine symbolische Bedeutung sehen. 3, 1 ff. hält G. nicht für eine wirkliche Geschichte, sondern für eine Allegorie, die mit Kap. 1 nicht vermischt werden dürfe (S. 7). Zu 2, 5 wäre zu bemerken, daß die Stelle von der öffentlichen Bloßstellung einer unzüchtigen Frau handle, ähnlich wie Ez 16, 39. 5, 13 wird richtig statt melek jareb (= König Jareb) gelesen malki rab (= Großkönig). Daß der Auferstehungsgedanke von den Phöniziern entlehnt sein soll (S. 11), ist eine unbewiesene Behauptung. 10, 5, ebenso 8, 5, wird „Kalb" kaum „spöttisch" statt „Stier" gesagt, sondern der Name Kalb wird

gewählt wegen der relativen Kleinheit der Bilder in Anbetracht des kostbaren Materiales (Šanda).

Marti leugnet die literarische Einheit des Buches Joel und nimmt zwei Hauptbestandteile in dem Buche an: eine Dichtung über eine gewaltige Heuschreckenverwüstung und eine Darstellung der eschatologischen Hoffnung (S. 23). Joel selbst läßt er rund um 400 v. Chr. tätig sein, während er die Entstehung des Anhangs in die zweite Hälfte des 2. Jahrh. v. Chr. verlegt.

Bei Amos, erklärt von Guthe, wäre zu der oft wiederkehrenden Phrase: „Wegen der drei Schandtaten von Damaskus (bzw. Gaza, Tyrus, Edom, Ammon, Moab, Juda, Israel) und wegen der vier" (Am 1, 3. 6. 9. 11. 13; 2, 1. 4. 6) zu bemerken, daß wir hier ein Beispiel vom „Überschüssigen" haben, wie es oft im Leben in dieser oder jener Form vorkommt; vgl. z. B. die Sitte der 101 Salutschüsse, „Eintausend und eine Nacht". 7, 14 wird richtig nach LXX und 1, 1 statt bôḳer (= Rindviehzüchter) nôḳed (= Schafzüchter) gelesen; denn V. 15 ist vom Kleinvieh (ṣô'n) die Rede. Eine Verderbnis von נ in ב und von ד in ר ist leicht begreiflich. Viele Wahrscheinlichkeit hat die Vermutung, daß 8, 14 in בְּאֹשְׁמַת שׁ die Gottheit Aschima steckt, die wir aus den Papyri von Elephantine kennen und die auch 2 Kön 17, 30 erwähnt wird.

Marti nimmt in dem Büchlein Obadja 2 (bzw. 3) verschiedene Bestandteile an, die verschiedener Zeit angehören. Den Grundstock verlegt er in den Anfang des 5. Jahrh., den 2. Bestandteil (Anhang) in die 2. Hälfte des 2. Jahrh. Dazu kommen außer kleineren Glossen noch ein 3. Einschiebsel. Den Umstand, daß Jer 49, 7—22 sicher einige Verse aus Ob 1—14 sich wiederfinden, will M. damit erklären, daß Jer 49 (jedenfalls so, wie es vorliegt) nicht vom Propheten Jeremias herrühre und jünger sei als das 5. Jahrh.

Kautzsch-Bertholet lehnen mit Recht die verschiedenen Versuche, im Buche Jona eine Komposition aus verschiedenen Quellen nachzuweisen, ab. Zur Erklärung des Inhaltes will Bertholet hellenistische Einflüsse mit in Rechnung stellen. Auch soll der „alte Märchenstil" verschiedentlich durchscheinen. In der Zahl 40 (3, 4) sieht B. eine Verschlimmverbesserung von 3, was G bietet. Die Frist von 3 Tagen in G ist indes wohl unter dem Einflusse von 2, 1 oder 3, 3 entstanden. Vierzig ist eine häufige Bußzeit; vgl. z. B. die Zahl 40 bei der Sintflut, in der Wüstenwanderung des Volkes Israel. In קִדַּמְתִּי לִבְרֹחַ (4, 2) drückt קִדַּמְתִּי kaum den Hauptbegriff („darum kam ich dem durch die Flucht nach Tarsis zuvor") aus, sondern dient zur Umschreibung des Adverbs „zuvor", „eilig". Zu 3, 4 wird gesagt: „In welcher Sprache Jona predigte, kümmert den Erzähler nicht; für einen geschichtlichen Bericht würde diese Frage eine schwere Verlegenheit bedeuten". Dazu wäre zu bemerken, daß in Assyrien seit dem 9. Jahrh. das Aramäische immer mehr zur Geltung gekommen war und daß wir auch bei Jona mit einiger Wahrscheinlichkeit die Kenntnis des Aramäischen voraussetzen können (vgl. 2 Kön 18, 26; Is 36, 11). Übrigens weiß man auch von Predigern, die auf das Volk einen großen Eindruck machten, ohne daß es ihre Sprache verstand (z. B. Johannes Capistranus, Marco d'Aviano). Gleich vielen anderen will B. in 4, 5: „daselbst machte er sich eine Hütte und setzte sich darunter in den Schatten" eine Glosse sehen, „da durch die Hütte der Schatten des Rizinus überflüssig würde" (S. 52). Zu 4, 8 bemerkt er: „Darf mit Winckler ergänzt werden, daß der Ostwind die Hütte umwarf, so könnte ihre Erwähnung doch ursprünglich sein". Letzteres ist indes nicht nötig, da auch so die Hütte nicht überflüssig ist. Die Hütte haben wir uns nach Art der Hütten vorzustellen, wie sie von den Wächtern in den Weinbergen Palästinas noch heute errichtet werden. Gewöhnlich hat eine solche Hütte nur nach einer Seite hin eine schützende Wand, so daß die Sonne von den anderen Seiten dem Jonas arg zusetzen konnte. Davor konnte ihn ganz gut der Rizinus mit seinen großen Blättern schützen. — 4, 5 muß man entweder plusquamperfektisch übersetzen oder auf 3, 4 folgen lassen.

In Michäas (Micha) vermutet Guthe mit Recht einen Bauer, was auch durch den Inhalt des Buches: Gegensatz des Propheten zu den großen Städten und zu den großen Herren, bestätigt wird. 5, 1 will G. statt Bethlehem Ephratha nach LXX (*Βηθλεὲμ οἶκος Ἐφραθά*) Beth Ephrath lesen. — Ephratha war der Name der Landschaft, in welcher Bethlehem lag. Durch den Zusatz Ephratha sollte unser Bethlehem von dem im Stammgebiet Zabulon liegenden Bethlehem unterschieden werden. Ephratha konnte als der umfassendere und übrigens mit Bethlehem wesentlich gleichbedeutende Name auch für die in ihr liegende Stadt gesagt werden (vgl. Gn 35, 19; 48, 7; Ruth 4, 11). Aus dem Umstande, daß Ephratha eine Landschaft bezeichnete, läßt sich nicht mit G. und anderen folgern, daß deren Hauptort Beth Ephrath geheißen habe. Beth Ephrath findet sich nirgends als Ortsname. Eine weitere willkürliche Annahme ist es, wenn G. sagt: „Die Glosse ‚Bethlehem' ist zur Erläuterung des dunkel gehaltenen Ausdrucks Beth Ephrath hinzugefügt worden" (S. 61). Denn warum soll der Ortsname Beth Ephrat „dunkel gehalten" gewesen sein, wenn er wirklich existiert hätte? (vgl. E. König, Die messianischen Weissagungen des A. T. 1923, 192). Das „mir" 5, 1 wird von G. richtig auf den Propheten bezogen, wie dies schon von Rosenmüller geschehen ist. 5, 2 will G. für einen späteren Zusatz halten. Zu der Stelle: „da eine Gebärende geboren hat" (5, 2) wird bloß gefragt: „Denkt er vielleicht an Jes 7, 14?"

Guthe entscheidet sich wohl mit Recht für das Elkesi bei Pseudo-Epiphanius jenseits d. i. südlich von Eleutheropolis (dem jetzigen Beth Dschibrin) als die Heimat des Nahum. Noch jetzt heißt ein Brunnen bei Beth Dschibrin el-Kaus. Mit gewichtigen Gründen wird die Zeit Nahums um 610 angesetzt. Der dem Buche vorangestellte Psalm wird von G. gleich von vielen anderen neueren Exegeten dem Nahum abgesprochen und in die nachexilische Zeit verlegt, ohne daß hierfür ein zwingender Grund angeführt werden kann. Zu dem Satze: „ich decke auf deine Schleppe (G. übersetzt die Schleppe) in dein Gesicht" (3, 5) macht G. die erklärende Bemerkung, „so daß du es sehen mußt" (S. 70). Dies ist aber kaum der Sinn der Stelle, sondern die Worte lehnen sich genau an den üblichen Ritus der öffentlichen Schaustellung der Ehebrecherin an (vgl. Is 47, 3; Os 2, 12). „Der Kopf ist verhüllt wie bei einer Trauernden, aber mit ihrer eigenen beschmutzten Schleppe vgl. Thr 1, 9, auf Kosten der Preisgabe ihrer Ehre" (Sellin, Das Zwölfprophetenbuch 1922, 324).

Guthe hält unsern Propheten Habakuk für identisch mit dem Propheten in der „Legende": „Vom Drachen zu Babel". Vielfach wird der überlieferte Text verbessert, so wird 1, 6 statt hinneni richtig hinneh gelesen (so auch Duhm, Sellin). Zu 1, 16 wird bemerkt: „Garn und Netz sind Bilder für die Kriegsmittel und Kriegskunst des Eroberers" (S. 73). Aber warum wird dann dem Garn und dem Netze geopfert (1, 16)? Nach Scheftelowitz (Das Schlingen- und Netzmotiv im Glauben u. Brauch der Völker 1912, 19) spielen Schlinge und Netz in der Zauberhandlung, die zur Vernichtung eines Feindes verrichtet wird, eine große Rolle. In Babylon werden alle größeren Gottheiten: Ningirsu, Šamaš, Enlil, Sin, Marduk u. a. mit dem Netze dargestellt, in welchem die Feinde zappeln (Sellin 345 f.). Nach Nestle wäre der Schlußpassus: „Dem Musikmeister, mit Saitenspiel" als Überschrift eines unmittelbar folgenden Psalmes zu betrachten.

Rothstein ist geneigt, in Zephanja (Sophonias) einen Urenkel des Königs Hiskia zu sehen. 1, 9 will er wegen der Parallele 1 Sam 5, 5 unter dem „Hause ihres Herrn" eher den Tempel als das Haus ihres weltlichen Gebieters verstehen. Hitzig weist darauf hin, daß in Persien auch die Schwelle des königlichen Palastes für heilig gelte, daß es eine Sünde sei, mit Füßen darauf zu treten. Der Sinn ist also: die Höflinge nahen sich scheinbar in tiefster religiöser Ehrfurcht dem Königspalast, als handle es sich um ein Heiligtum, in Wirklichkeit aber machen sie ihn durch ihre bösen Ratschläge und Machinationen zu einem Sammelplatz von Lug und Trug, vgl. Am 3, 10 (Sellin). Die vielumstrittene Stelle 3, 18: „die festfern Trauernden sammle ich" handelt nach Klostermann und Sellin höchst wahrscheinlich von der Diaspora. Ihr wird verkündigt, daß Jahwe sie sammeln, daß sie wieder zu Sion gehören werde (vgl. Zach 14, 16).

Marti nimmt gleich vielen anderen neueren protestantischen Exegeten wie Klostermann, Rothstein, Nowack, Sellin an, daß das Buch Haggai (Aggäus) nicht vom Propheten selber stamme, sondern ein Bericht über ihn sei, der von einem Hörer erstattet werde. Auf die von älteren Auslegern persönlich messianisch gedeutete Stelle 2, 7 wird nicht näher eingegangen. Zu 2, 9: „an dieser Stätte werde ich Frieden geben" wird bloß gesagt: „Auf Zion ist man sicher und hat nichts zu fürchten mitten in und nach der Welterschütterung". 2, 14 ist יַקְרִיבוּ kaum zu übersetzen: „sie bringen als Opfer dar", sondern nach Ehrlich intransitiv zu nehmen (wie Gn 12, 11; Ex 14, 10; Is 26, 17) und zu übersetzen: [wo] sie hintreten (vgl. auch G: *ἐγγίσῃ*).

Gleich den meisten neueren protestantischen Exegeten leugnet Marti die Einheitlichkeit des Buches Sacharja (Zacharias) und

* *

nimmt gleich Duhm außer einem „Deuterosacharja" noch einen „Tritosacharja" (12; 13, 1—6; 14) an. 6, 11 soll nach M. und anderen protestantischen Exegeten ursprünglich im Texte Serubbabel gestanden haben, dem die Krone auf das Haupt gesetzt werden solle. Als die Weissagungen Sacharjas von dem Königtum Serubbabels und der sofort nach Vollendung des Tempels anbrechenden messianischen Zeit sich nicht erfüllt haben, habe man den Messias nicht auf Serubbabel, sondern auf den „Sproß", d. h. den Davididen der Endzeit gedeutet (S. 88), und für Serubbabel den Namen des Hohenpriesters Jehosua eingesetzt. Daß Sacharja den Serubbabel zum Messias erklärt habe, läßt sich aus dem Texte nicht beweisen und widerspricht Sach 3, wonach der Hohepriester Jehosua erst ein Unterpfand für den kommenden „Sproß" d. i. Messias sein soll (vgl. 3, 8). M. will allerdings in den Worten: „ich werde alsbald meinen Knecht ‚Sproß' kommen lassen" (3, 8) eine Glosse sehen. Wie v. Orelli (Die zwölf kleinen Propheten[3] 1908, 196) treffend bemerkt, liegt das Bedeutsame von 6, 11 eben darin, „daß der Hohepriester gegen Gewohnheit gekrönt wird. So kündet sich jene Vereinigung beider Würden an, welche schon 3, 4 ahnen ließ, wo ebenfalls vom Priestertum (nicht Königtum) als dem Typus des Messias ausgegangen ist" (S. 196). Die Beziehung der 3 Hirten, welche in einem Monat hinweggeschafft wurden (11, 8) auf die 3 Hohenpriester Lysimachus, Menelaus und Jason (S. 102) ist sachlich unbegründet. Beim „Hebestein" (12, 3) bedarf es nicht des Hinweises auf die Ausübung des Steinhebens im griechischen Gymnasium zu Jerusalem, da diese Sitte im Orient uralt gewesen sein wird, und auch jetzt noch dort gepflegt wird (Sellin). Unter dem „Durchbohrten" (12, 10), um den das ganze Volk klagt, versteht M. gleich Duhm den Makkabäer Simon, während andere an Onias III dachten. Man achtet aber dabei nicht, daß im Gefolge dieser großen Totenklage die große Entsühnung stattfindet (13, 1). Nach dem Zusammenhang kann nur der Hirte gemeint sein (11, 4—14; 13, 7). „Die Parallelsetzung der Klage um den Durchbohrten zu der um einen getöteten Gott zeigt auf jeden Fall, daß es sich ihm bei jenem um eine Gestalt göttlichen Charakters . . . handelt" (Sellin).

In Maleachi (Malachias) sieht Marti gleich anderen nicht einen wirklichen Eigennamen, sondern eine von Redaktorenhand stammende Bezeichnung des Autors, die aus falscher Auslegung von 3, 1 gewonnen ist. 1, 12 gibt Marti die messianische Deutung preis und ist geneigt, an heilige Stätten der Juden im Ausland, wie z. B. an den Tempel zu Elephantine, zu denken. Aber in dem Falle läge, selbst wenn auch noch an einigen anderen Orten der Welt ähnliche jüdische Heiligtümer existiert hätten, eine unmögliche Übertreibung vor. Auch würde damit nicht erklärt, inwiefern überall der Name Jahwes unter den Völkern groß (1, 11) und gefürchtet sein soll (1, 14). Treffend bemerkt Rießler (Die kleinen Propheten 1911, 279): „Anders als messianisch läßt sich der Vers im Sinne der Juden ohne Blasphemie unmöglich nehmen; gottgefällige Opfer außerhalb Jerusalems können nur ein Privilegium der messianischen Endzeit sein".

Wien. J. Döller.

Dausch, Dr. Petrus, **Der Wunderzyklus Mt 8/9 und die synoptische Frage.** [Bibl. Zeitfragen X, 9/10]. Münster i. W., Aschendorff, 1923 (40 S. 8°). M. 0,75 Gr.

Nach kirchlicher Anschauung auf Grund glaubwürdiger Tradition ist unser Mt-Ev die griechische Wiedergabe der vom Apostel Mt aramäisch geschriebenen Evangelienschrift. Die moderne Kritik aber hält aus inneren Gründen für gesichert, eine Spruchsammlung (die Logia, die Papias dem Mt zuschreibt) und das Mk-Ev seien die zwei Hauptquellen für unser Mt-Ev gewesen, ebenso für das Lk-Ev. Was ist von diesen inneren Gründen zu halten? Daß sie nicht stichhaltig sind, um die Zweiquellentheorie oder auch nur die Priorität des Mk-Ev zu erweisen, daß vielmehr die traditionelle Anschauung auch durch innere Gründe gestützt wird, hat D. in verdienstvoller Weise schon 1914 (Die synoptische Frage, Bibl. Zeitfr. VII, 4) und 1918 (Die drei älteren Ev.) zu erweisen versucht. Diesmal prüft er, im Anschluß an Th. Zahn u. a., die Beweisführung von Joh. Weiß, Erich Klostermann, Wellhausen, Friedrich Maier u. a. Kritikern durch vergleichende Exegese der Berichte Mt 8/9 und der Parallelen. Das Ergebnis der methodisch lehrreichen Prüfung war schon 1918 S. 58 angedeutet: Lukas ist abhängig von Markus; auch der griechische Mt zeigt öfter eine stilistische Verbesserung des Mk-Textes; von der Mk-Priorität und der Redequelle, diesen zwei Grundelementen der Zweiquellentheorie, findet sich Mt 8 f. kein Lebenszeichen; Mt 8 f. läßt sich nicht aus Mk ableiten, weniger deutlich jedoch tritt bei Mt 8 f. die gelegentliche Abhängigkeit des Mk von Mt zutage; Mt und Lk scheinen einander selbständig gegenüberzustehen; Hauptquelle für Mt, Mk und Lk war die mündliche Überlieferung, weitere Quellen für Mk waren die Petruserinnerungen und wohl auch das Mt-Ev, für Lukas und den griechischen Mt das Mk-Ev.

Für irrig halte ich, Mt 8, 7 als Frage zu fassen und als Parallele zu 15, 24 zu deuten: „Ich soll (in dein heidnisches Haus) kommen?" Mt wolle hier wie 8, 4 die Gesetzestreue Jesu veranschaulichen. Das ist durch 8, 3 ausgeschlossen; hier berührt Jesus einen Aussätzigen; dies war durch das mosaische Gesetz verboten, das Betreten eines heidnischen Hauses nur durch pharisäische Satzung. Jesus hatte also gewiß nicht das „Bewußtsein, der Messias Israels dürfe kein heidnisches Haus betreten" (S. 15), das D. aus 8, 7 herausliest in der Meinung, so werde klar, warum Mk die Geschichte Mt 8, 5 ff. nicht in sein Heidenevangelium aufgenommen hat. Wie auffallend wäre auch, daß Mk gleichwohl die Parallele Mt 15, 23 ff. übernommen hat. Der Grund, warum die Erzählung Mt 8, 5 ff. bei Mk fehlt, muß ein anderer sein. Wir können nur Vermutungen aufstellen, z. B.: Sie fehlte in den Petruserinnerungen oder sie war dem Mk in anderer Form (vgl. Lk 7, 1 ff.) bekannt und er zog vor, sie zu übergehen. Alles erklären zu wollen, ist übrigens von jeher der größte Fehler der Kritik gewesen. Merk (Knabenbauer in Mt [3] 1922 I 620) hat gut getan, zu 8, 7 diese Neuerung Th. Zahns unerwähnt zu lassen.

Würzburg. Val. Weber.

Dieckmann, Hermann S. J., **Die Verfassung der Urkirche.** Dargestellt auf Grund der Paulusbriefe und der Apostelgeschichte. Berlin, Germania, 1923 (144 S. 8°). M. 2,50 Gr.

Ein sehr gehaltvolles und hochaktuelles Buch, in überaus ansprechender Form allgemeinverständlich und doch gründlich für gebildete Leser geschrieben, die ernstlich darnach verlangen, klar und sicher zu erkennen, was für Gedanken und Anschauungen über die hl. Kirche Christi nach glaubwürdigen Zeugnissen die Urchristenheit erfüllten, „den Suchenden zur Führung, den Kindern der Kirche zu demütig frohem Danke" (S. 6)!

Aus dem trefflichen Aufbau und reichen Inhalt sei erwähnt: Über die Verfassung der Urkirche gibt es drei Grundansichten, die hierarchische, demokratische und charismatische (S. 7—22). Welche Forderungen sind an glaubwürdige Geschichtsquellen zu stellen und sind sie in unserm Falle erfüllt? (22—28). Welches war das Verhältnis der Gesamtkirche zur Einzelkirche? (29—34), Erstere war eine Einheit und zwar eine sichtbare und organisierte (34—53) mit dem Primat als monarchischer Verfassungsform (54—79). Sehr ausführlich mit Berücksichtigung der neuesten Kontroversen sind die Beweisstellen Mt 16, 16 ff. (62 ff.; 131 ff.) u. Jo 21, 25 ff. (75 ff.; 134 ff.) besprochen. Auch die Einzelkirchen waren hierarchisch organisiert (80—105). Zweck und Wesen der Kirche (das dreifache Amt; Christus als ihr Gründer, Schützer, Leben); Vereinbarkeit der äußeren Rechtsverfassung und des inneren Lebens der Kirche als des Leibes Christi (106—126). Sehr wertvoll sind die Literaturnachweise und die Anmerkungen mit vielen Zitaten und Hinweisen (127—141). Die Brauchbarkeit des Buches wird erleichtert durch genaue Stellen-, sowie Namen- und Sachenregister (142—144). — S. 142 ist Brander zu lesen statt Brandes.

D. hält sich S. 60 f. an die zurzeit vorherrschende Auslegung

von Gal 2, die nicht gesichert ist, aber schwere Anstöße bereitet; diese schwinden aber völlig und die Verfassung der Urkirche mit voller Harmonie der beiden Apostelfürsten tritt hell zutage, wenn man mit mir (Gal 2 u. Apg 15; 1923) zunächst den paulinischen Bericht aus sich selbst erklärt; bei der Neuauflage wird D. gut tun, die Frage nachzuprüfen.

Würzburg. Val. Weber.

Neuss, Wilhelm, **Die Anfänge des Christentums im Rheinlande.** Mit 34 Abbildungen. Bonn u. Leipzig, Kurt Schroeder, 1923 (90 S. gr. 8°). M. 3.

Zu den noch allzuwenig durchforschten Schätzen unsres Vaterlandes zählen Denkmäler, welche uns eins der anziehendsten Kapitel der altchristlichen Kirchen- und Kulturgeschichte Germaniens offenbaren, die Funde aus der Epoche seiner ersten Missionierung. Freilich gehört dies Kapitel auch zu den schwierigsten und die Frage, wie weit und wie nachhaltig die Kirche und ihr Organismus Germanien vor dem Zusammenbruch des römischen Imperiums durchdrungen hatten, läßt sich selbst für die bestdurchforschten Provinzen einstweilen nicht mit Sicherheit beantworten.

Für die Rheinlande, neben dem Rhoneweg die bedeutendste Etappenstraße römischer und altchristlicher Kultur und Zivilisation nach Norden hin, rückt die vorliegende Schrift das Material und den gesamten Fragenkomplex in neue, scharfe Beleuchtung. Diese alle ihre literarischen Vorgänger übertreffende Gabe erscheint als zweites Heft der vom „Institut für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande" an der Universität Bonn herausgegebenen „Rheinischen Geschichtsblätter". Der gelehrte Verf. regt dabei die Freunde rheinischer Geschichte direkt an zur Eigenforschung, verzichtet auf abgerundete Bilder und läßt die monumentalen Quellen neben den literarischen sprechen. Behandelt werden das „Rheinland als Gebiet des römischen Reiches und die christliche Mission", „die Einführung des Christentums nach den literarischen Quellen", „die Anfänge des Christentums im Lichte der Denkmäler", „Römisch-christliche Anfänge im fränkischen Christentume der Rheinlande". Dazu kommen auf 14 Seiten vortrefflich ausgewählte Literaturangaben, durchsetzt von erklärenden und kritischen Bemerkungen. Jedenfalls bietet das Werkchen mehr als sein Titel verrät und es verdient Verbreitung weit über die (natürlich vorzugsweise interessierten) Fachkreise hinaus. Vielleicht regt es aber auch dazu an, das gewonnene Bild abzurunden, einmal die südgermanischen Grenzlande (Donauweg, Adria), das westliche Grenzgebiet (Rhoneweg, Einströmen orientalischen Imports), sowie die in vielen Punkten vernachlässigte „mittlere Linie", den Bereich des obergermanisch-rhätischen Limes in ähnlichem Umriß für die Fragen vorbonifatianischer Mission systematisch abzustreifen und somit Grundlagen für die langersehnten *Monumenta Germaniae christianae antiquissima* zu schaffen.

Frankfurt a. M. C. M. Kaufmann.

Almeida, Fortunato de, **História da igreja em Portugal.** Tom. I—IV (Bd. III in 2 Abteilungen). Coimbra, Imprensa académica, 1910—1922 (788; 807; 970; 1137; 561 S. 8°).

Die Kirche Portugals hat endlich ihren Geschichtschreiber gefunden. Die einzige Kirchengeschichte dieses Landes, im 18. Jahrh. von Thomas ab Incarnatione verfaßt, ging nur bis zum 14. Jahrh. Was G. Barros in seiner sonst gerühmten *Hist. da administração publica em Portugal nos seculos XII a. XV* I (Lisboa 1885) 206—360 in dieser Beziehung bot, war ungenügend. Diesem Mangel sucht Fort. de Almeida, Prof. am Colegio central in Coimbra, abzuhelfen. In fünf stattlichen Bänden legt er sein gelungenes Werk vor. Bei dem Mangel an Vorarbeiten mochte ihm die Ausführung seines Planes doppelt schwer fallen. Aber seine nie ermüende Arbeitskraft und Arbeitsfreude ließen ihn alle Schwierigkeiten überwinden. Innerhalb eines Jahrzehnts vollendete er seine Kirchengeschichte, die bis in die neueste Zeit herabreicht. Wer diese fünf Bände aufmerksam durchgeht, staunt über die Geschicklichkeit, mit der der große Stoff geordnet ist, über die Reichhaltigkeit, die alle Zweige des kirchlichen Lebens und der kirchlichen Institutionen berücksichtigt, über die Klarheit und Schönheit in der Darstellung. Überall zeigt sich die Liebe zur Wahrheit und Objektivität, die keine Beschönigung zuläßt, sondern die Quellen benutzt, sie prüft und nach den Grundsätzen des Historikers, und nicht nach der Laune des Panegyrikers oder übelwollenden Tadlers verwertet. Schon bisher hatte der Name des Verf. unter den Historikern seines Landes einen guten Klang; dieses große Werk sichert ihm einen Platz unter den ersten Historikern seiner Heimat für alle Zeiten. Die Kirchenhistoriker überhaupt werden ihm dankbar sein müssen für den Mut, mit dem er sich an diesen Plan gewagt, für die Ausdauer, mit der er das Material aus den Quellen seiner Heimat gesammelt, und für den wissenschaftlichen Ernst, der seine große Arbeit beherrscht.

In ausgiebigster Weise benutzt der Verf. die heimatlichen Quellenwerke und Darstellungen; in den Noten gibt er oft umfangreiche Auszüge, für die man ihm sehr dankbar sein muß, da doch manche der Werke, denen sie entnommen sind, in unseren Bibliotheken selten oder nie zu erhalten sind.

Spärlicher ist die ausländische Geschichtsliteratur verwertet. Zu bedauern ist insbesondere, daß die großen Publikationen zur Kirchengeschichte aus der neueren Zeit dem Verf. nicht bekannt oder wohl besser gesagt, nicht zugänglich waren; ich erinnere nur an die verschiedenen Regestenwerke zur Papstgeschichte, ferner an Hefeles Konziliengeschichte in der neueren französischen Übersetzung von Leclerq (Paris 1907 ff.), an die Kirchengeschichte Spaniens von P. Gams u. a., an die Geschichte Portugals von H. Schäfer (5 Bde. 1836 ff.), an Tejada y Ramiro, *Colección de canones y concilios de la iglesia española* (Madrid 1850 ff.), an die zahlreichen Veröffentlichungen aus dem Päpstl. Geheimarchiv, an K. Eubel, *Hierarchia cathol. medii aevi* I (1198—1431) ²1913, II (1431—1503) ²1914, III (1503—1600) 1910.

Der erste Band umfaßt die Kirchengeschichte Portugals von Anfang an bis zum J. 1325. Die Einleitung schildert die Einführung des Christentums auf der pyrenäischen Halbinsel, das Erstarken desselben unter den Königen der Westgoten, dann geht der Verf. auf die Errichtung und Einteilung der Diözesen, auf die Konzilien, den Klerus, das Mönchtum, auf die Lage der Christen unter der Herrschaft des Islam ein. Im ersten Buche, das mit der Gründung der Monarchie einsetzt, unterrichtet der Verf. sehr gut über die Ausgestaltung der Hierarchie, über das kirchliche Benefizienwesen, die Güter und Einkünfte der Kirche, über die Verbreitung der Mönchsorden, die Entstehung und Ausbreitung der Militärorden. Ferner orientiert er näher über die politische Stellung des Klerus, die Privilegien, die soziale Tätigkeit desselben, über die kirchliche Literatur und Kunst, über die Beziehungen von Kirche und Staat. Die Ausführungen sind sehr lehrreich,

nicht nur für den Kirchenhistoriker, sondern auch für die Geschichte des kirchlichen Rechts und der kirchlichen Einrichtungen.

Sicher hätte dieser Band gewonnen, wenn der Verf. das reichhaltige Buch von H. Leclercq, *L'Espagne chrétienne* (Paris 1906) gekannt hätte. Auch die treffliche Ausgabe der *Leges Visigothorum* von K. Zeumer in den *Monum. Germ. Leg. nat. germ.* I (1902) ist dem Verf. unbekannt geblieben. Manch gute Aufschlüsse hätten auch gegeben: F. Guerra-E. de Hinojosa, *Historia general de España* I Madrid 1891 und R. de Ureña, *La legislación gotico-hispana* Madrid 1905 sowie M. Menendez y Pelayo, *Historia de los heterodoxos españoles* 2. ed. t. I Madrid 1911. Ebenso fehlen die zahlreichen Studien von F. Görres über Christentum und Kirche im Westgotenreich in Theol. Stud. u. Kritiken von 1893—1899, wie die neuesten Arbeiten über den h. Antonius v. Padua, den portugiesischen Heiligen.

Im Anhang werden neben den Bestimmungen der Konzilien von Elvira und Braga (561. 572. 675), dem Briefe des Papstes Vigilius an den Bischof Profuturus v. Braga die wichtigen Vereinbarungen des Klerus mit dem Könige Dionys (1289. 1309) abgedruckt.

Der Geschichte der portugiesischen Kirche im 14. und 15. Jahrh. ist der zweite Band gewidmet. Es ist die Zeit, in der die Macht des kleinen Landes sich erweiterte und der Einfluß des Königtums sich vergrößerte, die Zeit, in der die Kirche zu einer bedeutenderen Stellung emporstieg, die Zeit, in der sich aber auch die Folgen äußeren Glanzes deutlich zeigten in einem moralischen Zerfall, der den höheren wie den niederen Klerus und die Laienwelt ergriff. Es werden neue Diözesen in Afrika gegründet, der Besitz der Kirche wuchs, die Zahl der Orden und Klöster mehrte sich; aber das Königtum wehrte sich gegen den immer steigenden Reichtum der Kirche durch die Amortisationsgesetze. Die Abgaben, die von Rom verlangt wurden, nahmen zu. Der Klerus genoß zahlreiche Privilegien, die nicht selten mißbraucht wurden und eine Reaktion der weltlichen Macht hervorriefen. Doch war die Kirche auch hier eine große Wohltäterin in ihrer Sorge für die Kranken und für Beförderung zeitlichen Wohles. Kunst, Wissenschaft und Literatur gelangten zu einer gewissen Höhe. Die Tätigkeit der kirchlichen Organe, der Bischöfe, der Konzilien, wie auch die Stellung der Juden und der Mohammedaner werden in diesem sehr wertvollen Bande auch eingehend geschildert.

Der Anhang bringt ein hochinteressantes Verzeichnis aller Klöster und Kirchen aus den Jahren 1320 und 1321 nebst Angabe der Einkünfte (ca. 630 000 Libras), ferner die Konkordate zwischen dem Klerus und den Königen Peter I und Johann I, das Gesetz Alfons' V über das Plazet.

Dieser Band ist ein ganz hervorragender Beitrag zur Geschichte der kirchlichen Reform im 15. Jahrh.: er enthält Licht, aber auch viel Schatten; in aller Offenheit werden die Schäden aufgedeckt, aber auch das Gute wird gebührend hervorgehoben; man lese nur, was über das unheilvolle Institut der Kommendataräbte und die skrupellose Übertretung des kirchlichen Zölibatsgesetzes durch den höheren wie niederen Klerus gesagt ist, aber auch die schönen Worte, die den Reformfreunden, den Missionaren, dem edlen Infanten Ferdinand, der in Marokko den Martertod starb, gewidmet werden.

Bei der Schilderung der Abgaben an Rom konnte der Verf. sich leider nicht auf die authentischen Angaben stützen, da die Portugiesen wie auch die Spanier noch nicht die Hand anlegten an eine systematische Durchforschung der Kanzlei- und Kammer-Register, der Supplikenbände usw., des päpstlichen Geheimarchivs. Um wieviel eifriger zeigen sich hierin unter den kleineren Ländern die Dänen und Schweden, die über prächtige Publikationen dieser Art verfügen.

Es sei noch darauf hingewiesen, daß der Verf. mehrere Diözesansynoden von Braga (v. 1326. 1328. 1333. 1381. 1398. 1488) aufzählt, die bei Hefele nicht erwähnt sind.

Die wertvolle portugiesische Literaturgeschichte von Michaelis de Vasconcenos in Gröbers Grundriß der Roman. Philologie II, 2 (2. Aufl. 1900), die auch die religiöse Literatur gut behandelt, ist dem Verf, wie es scheint, nicht zu Gesicht gekommen; auch P. Peragallo, *Cenni intorno alla colonia italiana in Portogallo nei secoli XIV, XV e XVI* (Genova 1908) scheint er nicht zu kennen. Der Bericht über das Martyrium des Infanten Ferdinand steht auch bei H. Leclercq, *Les martyrs* V (Paris 1906) 169—249.

Der dritte Band umfaßt in zwei dickleibigen Teilen die Zeit von 1495—1750. Es ist nicht möglich, auf den reichen Inhalt dieser Bände näher einzugehen. Nur auf einiges sei besonders hingewiesen. Der Ausdehnung des Reiches bezw. der Ausbreitung des Christentums in den von den kühnen portugiesischen Seefahrern neu entdeckten Ländern widmet der Verf. mit Recht einen ansehnlichen Teil seiner Ausführungen; es wurden doch in der genannten Zeit nicht weniger als etwa 30 neue Bistümer gegründet. Eingehend orientiert er auch über die kirchlichen Einkünfte, über die er aus den verschiedensten Jahren ziemlich genaue Berechnungen vorlegt. Mit großem Interesse liest man die detaillierten Schilderungen der Beziehungen der Könige zu Rom, des Zustandes der einzelnen Diözesen und der Persönlichkeit ihrer Oberhirten, die mit viel Sachkenntnis geschriebenen Ausführungen über die kirchliche Kunst und Wissenschaft, über die Bildung des Klerus, dessen Leben und Verdienste um die soziale und intellektuelle Hebung, über das kirchliche Leben und die Spendung der Sakramente. Eine längere Abhandlung ist den Orden gewidmet, besonders die Einführung des Jesuitenordens wird in sehr detaillierter Weise geschildert. Über die Ausdehnung des Ordenwesens gibt der Verf. aus verschiedenen Zeiten interessante Zahlen: im J. 1652 zählte man in dem kleinen Portugal — es zählte damals etwa 6 Millionen Einwohner — 448 Klöster; auf der Insel S. Michael, deren Bewohnerzahl sich auf etwa 55000 belief, waren 1319 Ordensleute. Der Orden des h. Franziskus hatte im J. 1666 im Erzbistum Lissabon 64 Niederlassungen (III, 1, 521 f.). — Daß der Inquisition in Portugal ein breiter Raum in der Darstellung gewidmet wurde, ist doppelt erfreulich, einmal weil wir über sie bisher fast nur durch den kirchenfeindlichen A. Herculano *Da origen e estabelescimento da inquisição em Portugal* 2 Bde Lissabon 1854 f. unterrichtet waren und weil in unseren katholischen Geschichts- und Nachschlagewerken fast gar nichts von ihr erwähnt wird (vgl. Kirch. Handlex., Kirchenlexikon usw. Nur Pastor geht auf sie ein Papstgesch. IV, 2, 572 f; V, 403 ff.

Alm. holt bei seiner Darstellung etwas weit aus; der eigentlichen Geschichte der portugiesischen Inquisition schickt er als Einleitung eine zu ausführliche Übersicht über die Inquisition im allgemeinen voraus, dabei stützt er sich auf die Werke von Douais, Guiraud, Vacandard, Courzons usw. Bei der Geschichte der portugiesischen Inquisition verwertet er leider Pastors Papstgeschichte nicht; dort hätte er Hinweise auf ungedrucktes Material gefunden, das seine Ausführungen hätte noch vervollständigen können (so finden sich im Vatik. Archiv Carte Farnes 2 und in Nunz. di Portogallo I A in Cod. H 33 inf. der Ambrosiana in Mailand, in cod. 264 N B 3 vol. 1 der Bibliothek in Ferrara wertvolle Stücke). Auffallend ist, daß der Verf. hier nicht die *Caritas di s. Ignacio* benützte; wie er auch versäumte, bei der Geschichte des Jesuitenordens in Portugal das bedeutende Werk von P. Astrain, *Hist. de la Comp. de Jesus en la Assistencia de España* I. II (1902. 1905) zu Rate zu ziehen. Über die Mission der Jesuiten in Abessynien und die Beziehungen Portugals zu diesem Lande hätte der Verf. noch manches aus G. Beccari, *Rerum Aethiopicarum Scriptores occidentales inediti a saeculo XVI all XIX.* Bd. V und X (Rom 1907. 1910) schöpfen können. Für die Beziehungen Leos X zu Portugal finden sich hübsche Beiträge bei A. Pellizari, *Portogallo e Italia nel secolo XVI* (Napoli 1914) 115 ff.

Der vierte Band gibt die Kirchengeschichte Portugals

von der Mitte des 18. Jahrh. bis 1910. Er erzählt uns von den Leiden und Verfolgungen der Kirche durch die Staatsgewalt angefangen von Pombal bis zur Revolution im Jahre 1910. Das Vorgehen des ersteren gegen die Gesellschaft Jesu wird an der Hand der offiziellen Dokumente und der neueren Biographien des absolutistisch gesinnten Staatsmannes eingehend, klar und objektiv dargelegt. Das Buch von B. Duhr über Pombal (Freiburg i. B. 1891), das sich auf die Depeschen der kaiserlichen Gesandten am portugiesischen Hofe (im Staatsarchiv in Wien) stützt, ist leider unbenutzt geblieben. Einen breiten Raum nimmt die Schilderung der einzelnen Ordensinstitute und deren Schicksale ein; die Bildung neuer religiöser Genossenschaften, welche sich die Pflege der Caritas zur Aufgabe gemacht hatten, wird ziemlich ausführlich behandelt: ihre einzelnen Häuser werden aufgeführt und interessante statistische Angaben, über das Feld ihrer Wirksamkeit gemacht, Angaben die für die Geschichte der christlichen Caritas von hohem Werte sind, wie denn überhaupt alle Bände dieser Kirchengeschichte wertvolle Mitteilungen über die christliche Liebestätigkeit bieten. Reiche statistische Angaben enthält auch der Abschnitt über die kirchlichen Einkünfte, die der kirchenfeindliche Staat an sich zog und von denen dieser den Kirchen und ihren Dienern nur höchst kärgliche finanzielle Unterstützung gewährte. Auch über die alten militärischen Orden, deren Aufhebung und Einverleibung ihres Vermögens in den Fiskus gibt der Band gute Aufschlüsse. — Im Anhang gelangen einige Aktenstücke zum Abdruck, so die Breven über die Errichtung resp. Wiederherstellung der Bistümer Aveiro, Beja, Leiria, ferner ein Breve über die portugiesischen Militärgeistlichen 4. Febr. 1811, sowie eine Zusammenstellung der Einkünfte der militärischen Orden.

Mit großer Befriedigung legt man die inhaltsreichen und belehrenden Bände aus der Hand in dem Bewußtsein, einem Historiker gefolgt zu sein, dessen Sorgfalt, Sammelfleiß und Gewissenhaftigkeit nicht genug gerühmt werden kann.

Z. Z. Birmensdorf (Aargau). V. Schweitzer.

Holl, Karl, D. Dr., **Epiphanius (Ancoratus und Panarion).** Herausgegeben im Auftrage der Kirchenväter-Kommission der Preuß. Akademie der Wissenschaften. 2. Band: Panarion Haer. 34—64. [Die griech. christl. Schriftsteller. Bd. 31]. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1922 (VIII, 524 S. gr. 8°).

Der neue Band bringt die Fortsetzung des Panarion, nach der alten Einteilung den 3. Tomos des 1. Biblion (haer. 34—46) und den 1. Tomos des 2. Biblion (haer. 47—64). Für den Rest des Werkes nebst Einleitung und Registern werden wohl noch zwei Bände erforderlich sein, und wir wollen hoffen, daß deren Erscheinen trotz der in dem kurzen Vorwort ausgesprochenen Befürchtungen gesichert ist.

Der 2. Band weist dieselben hohen Vorzüge auf, die an dem ersten gerühmt werden konnten (Th. Revue 1915, 115 ff.). Dem Texte liegen durchweg nur zwei Handschriften zugrunde. Da diese aber stark verderbt sind, so stellt die Bearbeitung an die Emendationskunst des Herausgebers ungewöhnlich hohe Anforderungen. Doch hat sich Holls anerkannte Meisterschaft auch hier glänzend bewährt. Zahlreiche Verderbnisse, an denen die früheren Herausgeber achtlos vorbeigegangen waren, hat er erst als solche erkannt und zum größten Teil glücklich verbessert. Erschien ihm ein Verbesserungsversuch nicht gesichert genug, um in den Text aufgenommen zu werden, so hat er ihn in dem Apparate mitgeteilt. Besonders zu rühmen sind auch in diesem Bande die von umfassendster Belesenheit zeugenden Paralleltexte, die zur Erläuterung des im Panarion Gesagten dienen. Auch die neue Literatur über die von Epiphanius behandelten Häresien und über bemerkenswerte Einzelheiten ist angegeben, so daß dem Forscher, der Epiphanius' Werk zu benutzen hat, in bequemster Weise die Wege gewiesen und geebnet sind.

S. 205 A. 9 lies I 353, 11 statt III 353, 11. Auch hätte hier und S. 216 A. 10 sowie S. 380 A. 15 auf II 98, 1 f. verwiesen werden müssen. — S. 258 A. 17 f. wäre die Bemerkung über die Zeit, da die Magier zur Anbetung des neugeborenen Heilandes eintrafen, zu ergänzen durch einen Hinweis auf die reichhaltigste Zusammenstellung der alten Nachrichten hierüber in meinem »Hippolytos von Theben« (Münster 1908) S. 57 ff. — Zu den Marcioniten, Montanisten, Bardesaniten, Katharern hätte wohl auch der von dem Patriarchen I. E. Rahmani veröffentlichte „Traktat über die Häresien" angeführt werden können. Der Traktat erschien in Rahmanis *Studia syriaca, fasc. IV: Documenta de antiquis haeresibus* (Typis patriarchalibus in Seminario Scharfensi in monte Libano 1909). — S. 449 wird bemerkt, in meiner »*Doctrina Patrum de incarnatione Verbi*« (Münster 1907) S. 180 werde der hier einschlägige Epiphaniustext S. 449, 13 (so ist zu lesen st. 8) bis 450, 16 nicht abgedruckt. Diese Bemerkung ist unzutreffend. An der bezeichneten Stelle der Doctrina-Ausgabe sind in gewohnter Weise die Abweichungen des Epiphaniustextes der Doctrina von dem Texte bei Migne angegeben. S. 448 findet sich die gleiche Bemerkung über Doctrina S. 123; hier habe ich keine Varianten notiert, weil keine vorhanden waren.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Volk, P. Dr., O. S. B., **Der Liber ordinarius des Lütticher St. Jakobs-Klosters.** Text und Studien. [Beitr. z. Gesch. des alt. Mönchtums, hrsg. v. P. Abt Herwegen, Heft 10/11]. Münster i. W., Aschendorff (LXXX, 144 S. gr. 8°). M. 6.

In Wilhelm de Julémont (1283—1301) erstand dem St. Jakobskloster in Lüttich ein tüchtiger Abt und Reformator. Die Abtei, 1015/16 von Bischof Balderich gestiftet, war infolge großer wirtschaftlicher Not (Regenjahre, Überschwe mungen, Mißernten) und besonders infolge der Bedrückung und Aussaugung von seiten der Vögte verarmt; schwer hatte darunter auch die klösterliche Disziplin gelitten. Abt Wilhelm griff zur Überraschung seiner Wähler mit fester Hand ein und legte den Grund zu einer neuen Blüte des monastischen Lebens, das segensreich auf eine Reihe anderer Klöster ausstrahlte, die selbst wieder Reformzentren werden sollten. Die Reformbestimmungen Abt Wilhelms wurden in einem *Liber ordinarius* gesammelt. Es ist das Verdienst von P. Volk O. S. B., das Werk Abt Wilhelms wiedererkannt zu haben und in einer neuen schönen Ausgabe uns vorzulegen.

Der Ausgabe schickt V. eine gute Einleitung voraus (XIII—LXXIX). Er gibt zunächst einen Überblick über die Entwicklung und Verwandtschaft der Ordinarien überhaupt, sowie über St. Jakobs Gründung und Disziplin bis 1283. (Die Angaben auf S. XX, XXIII und LVIII, aus welchem Kloster die Mönche von St. Jakob stammen, sind auf den ersten Blick nicht klar.) Es folgen eingehende Untersuchungen über die handschriftliche Überlieferung, über Abfassungszeit und Quellen des Ordinarius.

Als Grundlage des Textes (1—145) wählt V. den Cod. Nouv. acq. lat. 373 der Pariser Nationalbibliothek (13. Jahrh.), der den vollständigsten und besten Wortlaut wiedergibt. Zum Vergleich wurden vier weitere Hss herangezogen, deren Varian-

ten im 1. Apparat vermerkt sind: F (14. Jahrh.) = ehemals Kod. 47 der Bibliotheca Fürstenbergiana der bischöfl. Akademie in Paderborn, jetzt infolge des Vertrages von Versailles in der Universitätsbibliothek Löwen, ferner drei des 15. Jahrh.: T = Trierer Stadtbibliothek, G und L = beide in der kgl. Bibliothek Brüssel. Eine 4. Hs des 15. Jahrh. in Lüttich war dem Herausgeber nicht zugänglich. T, G und L stimmen miteinander überein und gehen durch eine gemeinsame Vorlage (X) auf den Pariser (P) zurück, der wohl den Urtext gibt; F steht durch ein anderes Mittelglied (y) ebenfalls mit P in Verbindung.

Aus innern Gründen (Fehlen des Fronleichnamfestes, Gebrauch der Pontifikalien, Angabe mehrerer Chorgräber) lassen sich als Abfassungszeit des *Liber ordinarius* die Jahre 1283—1287 gewinnen.

Für Ordens- und Liturgiegeschichte wichtig ist die Untersuchung der Quellen des Ordinarius, die im 2. Apparat im einzelnen genau angegeben sind. Abt Wilhelm schöpfte aus den besten Quellen seiner Zeit und wußte die Erfahrungen anderer Orden und Reformen zu verwerten. Ältere kluniazenser Überlieferungen *(Ordo cluniac.* des Mönches Bernard) und zisterzienser Gebräuche *(Usus antiquior. ord. cist.)* schimmern immer wieder in kleinern Sätzen durch. Vieles ist dem Sinne nach übertragen und auf die Verhältnisse in St. Jakob zugeschnitten. Nicht direkt, aber doch durch eine mittelbare Quelle kam manches aus dem *Ordinarius Premonstratensis*, besonders aus dem 4. Kap.: *Quo ordine ministretur ad maiorem missam* (= cap. 60 des Lütticher Ordinarius). Weitaus am meisten sind zwei Arbeiten des fünften Dominikanergenerals Humbert de Romanis benutzt. Der ganze Aufbau der Kapitel über die Offizialen des Klosters ist nach Humberts Schrift *Instructiones de officiis ordinis* gearbeitet; vieles ist wörtlich entlehnt. Dasselbe läßt sich sagen von dem Abschnitt über die Meßfeier (= c. 60. 61. 62 des Lütt. Ord.) im Vergleich mit der Neuordnung der Dominikanerliturgie durch Humbert [vgl. Bd. 27 der H. Bradshaw Society: *Tracts on the Mass*, der enthält *Dominican Directions for High Mass from a 13th Century MS. (Brit. Mus. Add. 23 935) with an Appendix on Low Mass from a Dominican Missal printed at Lübeck in 1502 (Bodl. L. Misc. 283)*]. Humbert selbst ist vielleicht darin von c. 53 der *Usus antiquior. ord. cist.* abhängig. Ein stetes Geben und Nehmen! „Der Cisterciensersritus ist ursprünglich der Ritus von Cluny, der revidiert und durch verschiedene von Eugen III im J. 1152 approbierte Sondergebräuche bereichert wurde" (Jahrbuch f. Litwissensch. 2 [1922], Literaturber. 208). Die Dominikanerliturgie ist ohne jene der regulierten Chorherren nicht verständlich (Denifle im Archiv f. Literatur 1 [1885] 172). Schade, daß P. Volk die Parallelen des *Ordinarius Premonstratensis* nicht mehr im Text anmerken konnte.

Nicht weniger als fünf große Abteien (Florennes, Stablo, Gembloux, St. Paul in Utrecht, St. Hubert) nahmen im 15. Jahrh. die Gewohnheiten von Lüttich an. Besonders Johannes Rode, Abt von St. Mathias-Trier, machte den Ordinarius durch seine Statuten zur Quelle für die Konstitutionen der Bursfelder Kongregation.

Ein doppeltes (Namen- und Sach-)Register beschließt die fleißige und tüchtige aus einer Doktordissertation erweiterte Erstlingsarbeit von P. Volk.

Coesfeld i. W. Petrus Siffrin O. S. B.

Dold, P. Alban, O. S. B., **Die Konstanzer Ritualientexte in ihrer Entwicklung von 1482—1721.** [Liturgiegesch. Quellen]. Münster, Aschendorff, 1923 (XXXII, 175 S. gr. 8° mit Bildern). M. 5,75.

Konstanz war zwölf Jahrhunderte hindurch Bischofsstadt einer ausgedehnten Diözese, die außer dem Gebiete am Bodensee und Schwarzwald über die Berge und Täler der Schweiz hinaus noch Teile des Burgunderlandes umfaßte. Die Liturgiegeschichte dieses weiten Sprengels ist noch zu erforschen. P. Alban Dold greift ein Teilgebiet heraus und behandelt das Rituale d. i. das Handbuch der Priester bei Spendung der Sakramente und der kirchlichen Segnungen. Für die Zeit vor dem 15. Jahrh. sind nur Einzelriten und Bruchstücke von Riten, aber keine zusammenhängenden handschriftlichen Ritenbücher erhalten. D. behandelt daher die Ritualiendrucke. Dafür stand ihm eine reiche, lückenlose Überlieferung zu Gebote. Er beginnt mit dem Erstdruck des Bischofs Otto IV von Konstanz (1474/80—1491) und gibt die Weiterbildung von 1482—1721.

Die Einleitung behandelt eingehend den Frühdruck Ottos IV (S. XI—XVIII) und die übrigen Ritualbücher von Konstanz (XVIII—XXX).

Im Text legt D. die Inkunabel Ottos IV zugrunde und fügt jeweils die Erweiterungen der folgenden Ritualien ein.

Die Ritualien lassen sich in 3 Gruppen einteilen: 1. Der Frühdruck Ottos IV und die nächstverwandten Drucke. Den Erstdruck Ottos setzt D. aus innern Gründen in das Jahr 1482. Seine Untersuchung wurde in letzter Stunde der Drucklegung bestätigt durch eine Inkunabel (No. 199) der Kantonsbibliothek Solothurn, wo sich die gewünschten Angaben über Drucker, Druckort und Zeit finden. Von dem *Obsequiale* (wie der eigentliche Titel lautet) Ottos IV gibt es noch eine nur typographisch abgeänderte Ausgabe. Die folgenden Drucke (1502, 1510, 1560 und die Agende von 1570) sind erweiterte, sonst aber von dem Drucke 1482 ganz abhängige Ausgaben. Die Gesangsteile sind seit 1502 mit Neumen versehen. 2. Die zweite Gruppe von Ritualien ist eine Umarbeitung und Verteilung des bisher einen Bandes auf 2 Bücher: *Obsequiale* und *Benedictionale* (nur Weiheriten). Sie umfaßt die Drucke 1597^{I}, 1686, 1721 und 1597^{II}, 1718. Teilweise stehen sie bereits unter dem Einfluß des *Rituale Romanum* (1624). 3. Die dritte Gruppe (1766, 1775, 1781) stellt eine Angleichung an das *Rituale Romanum* dar. Sie trägt den Zusatz: *iuxta normam Ritualis Romani* und weist auch inhaltlich eine durchgreifende Veränderung auf. Der Herausgeber scheidet diese Gruppe aus, wie er auch aus den Drucken 1686 n. ff. das ausläßt, was aus der römischen Vorlage geflossen.

Vor uns liegt somit die Gesamtheit der Konstanzer Ritualientexte von 1482—1721. Die Stufen der Entwicklung und Erweiterung lassen sich im Text, besonders aber in der Inhaltsübersicht (IX./X.) aus den beigefügten Jahreszahlen der Druckausgaben deutlich ablesen, in der Inhaltsübersicht ist bei II, 9 Die Nottaufe der Druck 1597^{I} versehentlich ausgelassen. Den Zusammenklang mit früherer Zeit und dem Ritus von heute vermitteln im Initienverzeichnis die Zeichen: L — Gel — S — Gr — GrA — MR — RR, die auf die bekannten liturgischen Bücher des Mittelalters und der Neuzeit verweisen. Der Herausgeber sieht davon ab, dem Zusammenhang näher nachzugehen, es wäre eine anziehende Arbeit. Einzusehen wäre dann auch die Mainzer Agende von 1480; vgl. Hist.-pol. Blätter 168 (1921) 46 ff. Diesen Hinweis verdanke ich Herrn Prof. Dr. Stapper, Münster.

Dem Werke beigegeben sind ein reichgegliedertes Initienverzeichnis, sowie ein Namen- und Sachverzeichnis. Anzuführen sind noch die 8 schönen Abbildungen (Faksimile u. Wappenbilder der Herausgeber), 2 farb. Wappentafeln und 1 Karte des früheren Bistums Konstanz.

Die liturgiegeschichtliche Bedeutung der Arbeit Dolds liegt zunächst darin, daß wir hier den vollständigen Text eines sehr frühen Ritualdruckes vor uns haben. Vorangegangen ist z. B. das Mainzer Rituale (1480), auf das Bischof Otto selbst hinweist. Das Kölner Rituale (Schönfelder, Liturg. Bibliothek I. [1904] 79 ff.) ist um weniges jünger und stammt aus dem J. 1485. Bei D. fehlt auf S. XIII Anm. 1 unter 5 der Hinweis auf den Artikel in der Ztschr. für vaterl. Geschichte . . . Westfalens 64 (1906) 272/5 und auf „Eine mittelalterliche Agende aus Ottenstein" im Münst. Pastoralblatt 52 (1914), 33/6, 49/55, 65/8. Vorliegende Arbeit ist außerdem wichtig, weil sich gerade im Konstanzer Gebiet römische und fränkisch-gallische Liturgieüberlieferung kreuzen, und weil rege Wechselbeziehungen zwischen Konstanz und den nahen Klosterterritorien bestanden. Hervorzuheben sind noch die vielen deutschen Ansprachen.

Die Veröffentlichung Dolds ist zugleich ein Beitrag

zur mittelalterlichen Volkskunde, Religions- und Rechtsgeschichte und möchte aufmuntern, für andere Diözesen eine ähnliche Arbeit zu leisten.

Coesfeld i. W. Petrus Siffrin O. S. B.

Chiquot, Dr. A., **Histoire ou Légende? Jean Tauler et le „Meisters/Buoch".** Mémoire présenté à la faculté des Lettres de Paris pour le diplôme d'études supérieures de langues vivantes. Strasbourg, Vix et Cie., 1922 (XVI, 214 S. 8°).

Die für die Geschichte der deutschen Mystik hoch interessante Frage nach der im Meisterbuch berichteten Episode von der Bekehrung eines Meisters der Hl. Schrift, der mit Tauler identifiziert wurde, durch einen frommen Laien, den Gottesfreund vom Oberlande, den man in Nikolaus von Basel sehen wollte, ist von A. Chiquot wieder angeschnitten; er legt sie mit aller nur wünschenswerten Ausführlichkeit und Klarheit dar und versucht sie auf Grund der Quellen und an der Hand der einschlägigen Literatur zu lösen.

Einleitend sind die in Frage kommenden Handschriften und Taulerausgaben verzeichnet; dann folgt ein befriedigender Überblick über den Stand der Forschung. Das 1. Kap. bespricht die 12 Hss des Meisterbuches und zeigt, daß erst die Leipziger Hs von 1486 die Identifizierung Taulers mit dem fraglichen Magister nahelegt. Einmal vollzogen beherrschte sie dann alle Kreise. Das 2. Kap. erwähnt, wie Quétif-Echard berechtigte Zweifel äußerten, die jedoch übersehen wurden, bis Denifle in glänzender Weise darlegte: daß Tauler nicht jener Meister sein könne, daß der Gottesfreund vom Oberland keine historische Persönlichkeit gewesen, daß vielmehr Rulman Merswin die ganze Episode erfunden und sich noch manch anderer literarischer Vergehen schuldig gemacht habe, um seine Stiftung, das Johanniterkloster Grünenwörth mit Glanz zu umgeben. Diese Aufstellungen wurden arg bekämpft von Jundt, Schmidt, Preger. Rieder änderte Denifles Resultat dahin ab, daß nicht Rulman, sondern sein Sekretär Nikolaus von Löwen die Fälschungen unternommen habe. Im 3. und 4. Kap. unterzieht Chiquot Gründe und Gegengründe einer eingehenden Prüfung und kommt zum Schluß: *„En résumé, il n'y a pas eu de ‚Maître de la Sainte-Ecriture' converti par un mysterieux ‚Ami de Dieu de l'Oberland'. Cet ‚Ami de Dieu de l'Oberland' lui-même n'a pas existé. Ces deux personnages sont l'un et l'autre purement imaginaires; ce sont des personnages de légendes, inventés par Merswin et présentés comme un idéal de sainteté et de perfection dans leur conversion même et leur vie de pénitence à l'imitation des Johannites et de la postérité"* Im 5. Kap. wird die Schuldfrage eigenst untersucht. Gegen Denifle, der mit den schärfsten Ausdrücken Rulman Merswin verurteilt, glaubt Ch. ihn entschuldigen zu können durch Hinweis auf den guten Zweck, um dessentwillen die Fälschung unternommen wurde und durch Zeichnung der Zeitenlage, in der ein solches Vergehen nicht so schlimm gewertet worden sei. Bei dieser Zeichnung kann ich dem Verf. nicht in allem zustimmen, wenigstens nicht, soweit Seuse und die deutschen Dominikanerinnen in Betracht kommen. Die Aufstellungen Lichtenbergers bedürfen noch einer gründlichen Nachprüfung; und es geht sicher nicht an, Frauen wie Elsbeth Stagel und Anna von Wunzingen anzuschwärzen, damit dadurch der Schmutz, der Rulman Merswin anklebt, weniger auffällig wirke.

Düsseldorf. P. Hieron. Wilms O. P.

Virnich, Therese, Dr. phil., Bonn, **Johannes Eck: Disputatio Viennae Pannoniae habita (1517).** Herausgegeben. [Corpus Catholicorum. 6]. Münster i. W., Aschendorff, 1923 (XXIV, 80 S. gr. 8°). M. 3,25.

Die hier veröffentlichte kleine Schrift gehört der Zeit kurz vor dem Ausbruch der religiösen Streitigkeiten an; sie gehört aber auch so in den Rahmen des *Corpus Catholicorum* als ein höchst interessanter Beitrag zur Charakteristik eines der bedeutendsten katholischen Vorkämpfer in den nachmaligen Kämpfen. Die Schrift, wie sie nach der einzigen Ausgabe von Augsburg, 27. Jan. 1517 hier wieder gedruckt wird (nur Auszüge daraus wurden im 18. und 19. Jahrh. in verschiedenen Werken abgedruckt), bietet an erster Stelle den an Personen- und Ortsangaben reichen, an den Eichstätter Bischof Gabriel von Eyb gerichteten Bericht Ecks über seine Wiener Reise im Juli und August 1516 und über die Vorgeschichte und den Verlauf der Disputation (S. 2—26), dann Ecks Thesen für die Disputation vom 18. August (S. 26—39), nebst den Gegenthesen eines Ungenannten, über die am folgenden Tage disputiert wurde, und den von der theologischen Fakultät gestellten Thesen über die sakramentale Beicht, für die am 8. August unter Ecks Vorsitz stattfindende Disputation. Daran schließen sich die Empfehlungsschreiben für Eck, die er von Wien nach Ingolstadt zurückbrachte (S. 42—45) und die theologischen und philosophischen Thesen von Ecks Disputation von Bologna 1515 (S. 46—49), nicht aber die dort die *materia principalis* bildenden, so großes Aufsehen erregenden Thesen über das Zinsennehmen, die von der Wiener Fakultät nicht zugelassen wurden. Zeitgeschichtliches Interesse haben auch die in keiner Beziehung zu der Wiener Disputation stehenden weiter beigefügten Stücke, der Brief Ecks an den Propst von Polling, Johannes Zinngießer, zu der Frage über die Ausbildung der jungen Ordenskleriker (S. 52—56), und die drei Reden Ecks (S. 57—71), zwei akademische Gelegenheitsreden bei festlichen Anlässen (Begrüßung bayrischer Prinzen) und eine Rede bei einer Promotionsfeier. Nach der Sitte der Zeit sind endlich noch eine Reihe von Gedichten humanistischer Freunde Ecks zu seinem Lobe beigegeben.

Die neue Ausgabe gibt also unter Beobachtung der für das *Corpus Catholicorum* aufgestellten allgemeinen Grundsätze den Text der obengenannten einzigen alten Ausgabe wieder, mit allen wünschenswerten Anmerkungen über Personen und Sachen; zu den Thesen für die Wiener Disputation werden in sehr dankenswerter Weise die Sätze der von Eck angezogenen Theologen mitgeteilt, denen er in seinen Thesen widerspricht.

Im Text ist S. 7 Z. 5 *commorarer* statt *commemorarer* zu emendieren, falls der Urdruck wirklich letztere Lesart hat. Zu S. 4 Z. 16: *Ratisbonam, nobilem olim Rippariolorum metropolim,* könnte in Anm. 10 noch bemerkt werden, daß diese Bezeichnung sich auch in dem Namen *Riparia* findet, der einer der lateinischen Namen von Stadtamhof gegenüber Regensburg ist; s. Graesse, *Orbis latinus,* 2. Aufl. (Berlin 1909) S. 40 unter *Bavarica curia.* Zu S. 55 Z. 10 möchte ich bemerken, daß der in Anm. 8 für den rätselhaften *Andreas Dirlinus* in Vorschlag gebrachte, vor der Mitte des 15. Jahrh. gestorbene Andreas von Regensburg nicht recht in die Zusammenstellung von Namen passen würde, in der sonst lauter Zeitgenossen Ecks genannt sind; man möchte vielleicht eher an den ebenfalls namhaften Gelehrten Andreas Lang, Abt von Michelsberg in Bamberg († 1502) denken; der Zuname *Dirlinus* bleibt freilich bei dem einen wie bei dem andern unerklärt. 58, 17 u. Anm. 4: *myrrhotecia* ist nicht = *myretum,* sondern *μυροθήκιον,* Salbenbüchse. Zum Register der Namen habe ich notiert: Adam auch 17, 25; 35, 7. 9 f., Paris auch 14, 29, Passau auch 24, 3, Tanberg, Wolfgang auch 24, 4 f. Unter Vienna: St. Stephan auch 20, 28 ff. Wiguleus, Bischof von Passau auch 24, 4. — Da und dort ist bei der Korrektur ein Druckfehler oder *lapsus calami* stehen geblieben: S. XVI Z. 1 v. u. l. *Deum t stor.* S. 6 A. 5 l. *poeta.* S. 15 A. 4 l. *aliosque.* S. 16 A. 5 l. *M. T. Ciceronis.* S. 19 A. 1 l. *planetarum.* S. 23 A. 1 l. Wasserburg. S. 23 Z. 23 l. *regium.* S. 23 A. 5 ist statt „R. Seeburg in KL 9, 634" zu lesen: R. Seeberg in der Realencyklopädie für prot. Theol. u. Kirche, 3. Aufl. 11, 634. S. 46 A. 3 l. *d[ivum* (nicht *d[ominum) Augustinum.* S. 58 A. 1 l. *Ottones.* S. 70 A. 8 l. *grammatices.* Ebd. A. 9 l. *Meteorologia.*

Aachen. F. Lauchert.

Schmidt, P. Dr. Ulrich, O. F. M., **Kaspar Schatzgeyer O. F. M.: Scrutinium divinae Scripturae pro conciliatione dissidentium dogmatum (1522).** Herausgegeben. [Corpus Catholicorum. 5]. Münster i. W., Aschendorff, 1922 (XXVII, 179 S. gr. 8°). M. 6,50.

Der vorliegende 5. Band des *Corpus Catholicorum* bietet mit dem zuerst im März 1522 in Basel veröffentlichten *Scrutinium* die erste von den zahlreichen Schriften, mit denen der gelehrte Franziskaner-Provinzial Kaspar Schatzgeyer in den religiösen Kampf seiner Zeit eingriff. Schatzgeyer glaubte selbst damals nach allem Vorausgegangenen noch an die Möglichkeit einer Beilegung des Streites auf gütlichem Wege. Dazu will er in dieser ganz in versöhnlichem Geiste gehaltenen Schrift das Seinige beitragen.

In zehn Abschnitten behandelt er zu diesem Zwecke und mit dieser Tendenz eine Reihe der wichtigsten Streitpunkte: Gnade und freier Wille, Rechtfertigung durch den Glauben allein oder durch den in den Werken lebendigen Glauben, Verdienstlichkeit der guten Werke, Buße, Meßopfer, Priestertum, Kommunion unter einer oder beiden Gestalten, Taufe und christliche Freiheit, Ordensgelübde und Ordensstand. Zu allen diesen Punkten führt er jeweils zuerst die Argumente der beiden gegnerischen Parteien vor, die er ohne andere Benennung nur als *prima* und *altera pars* bezeichnet, um daran seine auf Versöhnung und Ausgleich gerichteten Ausführungen zu knüpfen. Zur Beweisführung werden nur die einschlägigen Bibelstellen und in beschränktem Umfang Stellen der Väter herangezogen. Die führenden scholastischen Theologen werden nicht als maßgebende Autoritäten, sondern nur zu dem Zweck angeführt, um gegenüber gegnerischen Entstellungen und Übertreibungen zu zeigen, wie die kirchliche Theologie der letzten Jahrhunderte wirklich lehrt. Er selber vertritt im ganzen korrekt und ohne Schwanken den katholischen Standpunkt; wenn sich auch im einzelnen einige anfechtbare Stellen finden, so besonders S. 111, 15 ff. das Entgegenkommen gegen Luthers Abendmahlslehre, es komme, wenn nur die wahre Gegenwart des Leibes Christi in der h. Eucharistie festgehalten werde, nicht darauf an, ob sie im Sinne der Transsubstantiation oder der Konsubstantiation verstanden werde. (Im Anhang seiner nächsten Schrift erklärt indes Schatzgeyer gegenüber dem Anstoß, der von katholischer Seite an dieser Stelle genommen wurde, daß er auf Grund der Entscheidung des 4. Laterankonzils die Transsubstantiation annehme; s. Paulus, Schatzgeyer S. 53 Anm. 2).

Schatzgeyers Methode ist mehr apologetisch als polemisch; er will zeigen, daß die Bibelstellen, mit welchen die Katholiken ihre Lehre begründen, mit Recht in diesem Sinne angeführt werden, daß die andern, welche die Gegenpartei für sich anführt, nicht notwendig in diesem gegensätzlichen Sinne verstanden werden müssen, daß die Bibel sich nicht widerspricht und die dem äußern Scheine nach sich widersprechenden Gruppen von Stellen sich vereinbaren lassen müssen, und daß damit auch die Brücke zur Versöhnung der streitenden Lager gegeben sei. Gegen die Gegner fällt kein scharfes polemisches Wort; er nennt auch nirgends einen Namen; selbst im 10. Abschnitt, wo er den Ordensstand gegen die massiven Derbheiten von Luthers Schrift *De votis monasticis* verteidigt und die in dieser Schrift enthaltenen Angriffe im einzelnen anführt und beantwortet, bewahrt er seine objektive Ruhe. Hierher gehört, daß er in den Abschnitten, die sich mit den dogmatischen Streitpunkten befassen, die gegnerischen Thesen auch meist in sehr gemäßigter Form vorträgt, mit der eine Verständigung möglich zu sein scheint. Ebendamit hängt es zusammen, daß die dogmatischen Ausführungen im allgemeinen nicht besonders in die Tiefe gehen; denn es kommt ihm hier ja eben nicht darauf an, die Probleme in ihrer Schärfe zu erfassen. Von großem Interesse ist die Schrift auch so, da sie zeigt, wie ein treu kirchlich gesinnter katholischer Theologe von friedlicher und versöhnlicher Geistesart noch im März 1522 an die Möglichkeit eines friedlichen Ausgleiches glauben konnte. Schatzgeyers Ordensbruder, der damals schon stark mit Luther sympathisierende (aber erst 1526 zum neuen Glauben abfallende) Basler Franziskanerguardian Konrad Pellican vermittelte die Drucklegung der Schrift in Basel und gab ihr eine empfehlende Vorrede mit (S. 1 f.). Die Aufnahme, welche die erschienene Schrift bei den Anhängern der religiösen Neuerung fand, war aber eine solche, daß auch Schatzgeyer die Nutzlosigkeit seiner Friedenspolitik erkannte und in seiner weiteren literarischen Tätigkeit vom Ireniker zum Polemiker wurde.

Die Schrift wurde in fünf Einzelausgaben und dann der Ausgabe von Schatzgeyers Opera omnia zu Ingolstadt 1543 gedruckt. Alle diese Ausgaben, die S. XVIII ff. bibliographisch genau beschrieben werden, mit Faksimile der Titelblätter der 2. Ausgabe von Basel 1522 und der Ausgabe von Köln 1522, sind zu der neuen Ausgabe herangezogen worden, unter Zugrundelegung des Textes der Basler Erstausgabe. Die in der Ingolstadter Ausgabe der Opera in Form von Randbemerkungen gegebenen Hinweise auf den Inhalt sind in der neuen Ausgabe unter dem Text im Apparat mitgeteilt und erleichtern praktisch eine raschere Übersicht über den Inhalt. Die kommentierenden Anmerkungen geben die Quellennachweise, für die Bibelstellen und die andern positiven Quellen wie für die bei der Formulierung der gegnerischen Thesen benutzten oder zu vergleichenden Schriften Luthers.

Zum Text habe ich folgendes notiert: 5, 16 ist statt *pudorem*, wenn die Ausgaben auch alle so lesen sollten, jedenfalls *putorem* zu emendieren. 19, 4 l. *transcendentes* statt *-tis*. 21, 28 l. *nec ad petendum* st. *potendum*. 30, 2 l. *ad* st. *et*. 31, 10 streiche das Komma nach *actus*. 70, 8 hätte das *potis est* der Ausgaben nicht in *potens est* geändert werden sollen. 96, 17 streiche das Komma nach *popularem*. 103, 10 l. *Christo* st. *Christi*. 110, 21 l. *ab* st. *sub*. An folgenden Stellen sind bloße Druckfehler zu berichtigen: 9, 33 l. *ad receptionem gratiae*. 15, 8 l. *absque hac gratia*. 53, 1 l. *inflictae*. 118, 2 l. *obnoxii*. Steht 12, 31 in der Erstausgabe *nancissendam* und 17, 1 *ascissitur?* — S. XIII, Z. 15 sollte es statt „blendet die *ratio*" heißen: ist geblendet oder ist blind *(caecutit)*. 22, 32 und 33 beginnen nach der Absicht des Verf. keine neuen Sätze; mit *vere dicimur* Z. 33 beginnt eben der vermißte Nachsatz. — Zum Quellennachweis sei folgendes nachgetragen: 32, 28 f.: Marc. 12, 33 f. Zu den Ausführungen S. 42, 13 ff. bis S. 43 wäre auf den 10. der in der Bulle *Exsurge Domine* verurteilten Sätze Luthers hinzuweisen; zu S. 46 Anm. 1 auf die Sätze 31 u. 32 daselbst; S. 78, 25: *ne sit res de solo titulo*, klingt an den 36. dieser Sätze an. 87, 30 f.: *a perfidis Judaeis*, wohl gewollter Anklang an die Charfreitagsliturgie. 89, 18 f.: *num abbreviata est . . . Spiritus sancti manus*; vgl. Is. 50, 2; 59, 1; Mich. 2, 7. 99, 25: vgl. 1 Joh. 4, 18. 106 Anm. 2 zu Z. 11 f. sollte es heißen: vgl. den Hymnus *Verbum supernum prodiens* zu den Laudes des Fronleichnamsfestes (BR). 108, 14: bei *terra viventium* wird der Verf. an den Schluß der mehrfach angeführten Fronleichnams-Sequenz *Lauda Sion* gedacht haben (eher als an die verschiedenen Psalmen- und Prophetenstellen). 111, 7 f.: *ex multis enim granis unus conficitur panis et ex multis racemis vinum confluit, ut omnia quadrent mysterio;* vgl. dazu Augustinus In Joh. tr. 26, 17 (Migne Patr. lat. 35, 1614): . . . *aliud in unum ex multis granis confit, aliud in unum ex multis acinis confluit;* vgl. auch Aug. Sermo 227 u. 229 (Migne 38, 1100 u. 1103). Der Gedanke findet sich aber schon bei Cyprian Epist. 63, 13 und Epist. 69 (al. 76) ad Magnum n. 5 (Corpus Script. eccl. lat. 3, 2, 712 u. 754). Später vgl. Thomas Aqu. In epist. I ad Cor. 10 lect. 4 und Summa theol. 3 qu. 74 a. 1. Auch in den Catechismus Romanus hat der Gedanke Aufnahme gefunden (Pars II cap. 4 qu. 18). Zu 111, 32 vgl. Hebr. 5, 12. 14; zu 121, 4 Rom. 12, 1; zu 121, 25 f. 1 Thess. 1, 6. 124, 8 f. ist Gal. 3, 13. 127, 6 f.: Jer. 35, 19. Zu 142, 28 f.: *ossa impinguando,*

vgl. Prov. 15, 30; Eccli. 26, 16. 144, 35: 2 Cor. 3, 5. 146, 16: 1 Cor. 13, 8. 154, 6 f.: 1 Cor. 2, 15. Im Register der nichtbiblischen Zitate ist S. 168, Sp. 3 unter Thomas v. Aquin, Sequenz *Lauda Sion*, beizufügen: 110, 8 f. 111, 29. Zum Sachregister, das hauptsächlich das dogmatische Material nach dem Alphabet der Stichwörter gut zusammenstellt und dadurch einen schätzbaren Beitrag zum Gebrauch der Schrift bietet, habe ich notiert, daß *confirmatio* (S. 171 Sp. 1) auch 116, 27 f., *gehenna* (S. 172 Sp. 2) auch 18, 9, *lex Mosaica* (S. 173 Sp. 2) auch 93, 24. 27. 36 u. 94, 24. 25 f. 34 vorkommt.

Mit dem vorliegenden Band, der eine sehr beachtenswerte, seit 1543 nicht mehr gedruckte Schrift aus den ersten Jahren der Glaubensspaltung in zuverlässigem Text und mit den nötigen Beigaben der allgemeinen Benutzung zugänglich macht, hat das *Corpus Catholicorum* wieder eine wertvolle Bereicherung erfahren. Es ist dringend zu hoffen, daß es auch in diesen, für die Wissenschaft so schweren Zeitläufen möglich sein wird, an dem weiteren Ausbau eines für die katholische Wissenschaft an Wichtigkeit mit in allererster Reihe stehenden Unternehmens, wie es das *Corpus Catholicorum* ist, dem es ja nicht an Arbeitskräften fehlt, die genug Idealismus für diese Arbeit besitzen, wenigstens einigermaßen fortzuarbeiten, bis bessere Zeiten auch wieder einen rascheren Fortgang der Publikationen möglich machen.

Aachen. F. Lauchert.

Crispolti, Filippo, **Don Bosco.** Leben und Werk eines gottbegnadeten Priesters, Jugendfreundes und Erziehers, bearbeitet von Friedrich Ritter von Lama. Mit 5 Bildern. Freiburg i. Br., Herder, 1922 (332 S. 8°). M. 4,20; gbd. M. 5,10.

Der Zeitpunkt zur Veröffentlichung einer neuen Don Bosco-Biographie ist gut gewählt: die Gegenwart schreit ja geradezu nach solchen Aposteln und Helden der christlichen Liebe, unvergleichlichen Praktikern der Erziehungskunst und Organisatoren der Caritas, modernen Mystikern und Wundertätern. An Don Bosco-Literatur, auch deutscher, ist nun allerdings gerade kein Mangel; ich erinnere nur an die Schriften von Janssen (1886), Mehler (1892), Kerer (1921) und die Übersetzungen aus dem Französischen von D'Espiney (^{2}1886), Du Bois (1885). Villefranche (1892). Doch sind sie meist allzu kurz und behandeln nur die hervorstechendsten Seiten an dem vielseitigen segensvollen Wirken des edlen Turiner Priesters, dessen Seligsprechungsprozeß mit Zustimmung Pius' X 1907 eingeleitet worden ist. Ein Buch, das sein ganzes Lebenswerk weiteren Kreisen anziehend veranschaulicht, fehlte bis jetzt. Die Grundlage dazu hat erstmals G. B. Lemoyne gelegt, der das reiche, aus mündlichen und schriftlichen Quellen fließende Material zu einer großen zweibändigen Lebensbeschreibung verarbeitete (Turin 1911/13). Auf ihr beruht das vorliegende Buch des Marchese Crispolti, eines bekannten katholischen Politikers und Publizisten in Turin, der in jungen Jahren in engem persönlichen Verkehr mit Don Bosco stand und daher in der Lage war, eine Reihe von eigenen Erinnerungen und Erlebnissen in seine Biographie einzuflechten.

Da das italienische Original dem Ref. nicht zur Verfügung steht, so kann das Verhältnis der Übersetzung zu ihm nicht nachgeprüft werden. Laut Vorrede (S. IV) ist an manchen Stellen eine Kürzung vorgenommen, dagegen anderwärts auch wieder einiges Neue über die Beziehungen Don Boscos und seines Werkes zu Deutschland hinzugefügt worden (so S. 117 ff. 218 ff.). Was die stilistische Seite der Arbeit anlangt, so scheint das fremde Sprachidiom durch die Übersetzung, so gewandt sie sonst auch sein mag, immer noch allzu deutlich hindurch; es hätte sich empfohlen, die Bearbeitung viel freier zu gestalten und den deutschen Sprachgeist stets zur obersten Richtschnur zu nehmen, denn die lebhafte, gelegentlich etwas breite und verschwommene italienische Redeweise entspricht unserm germanischen Geschmacke nur wenig.

Im übrigen ist das Buch wohl zu empfehlen. Es will kein streng wissenschaftliches historisches Werk sein — jeder Quellen- und Literaturbeleg fehlt, ebenso ein Register —, aber als erbaulich-anregende Lektüre gehört es zu den besseren seiner Art und vermag namentlich jugendliche Leser durch die hinreißende Kraft des lebenden Beispiels zu begeistern und den Salesianern, die sich jüngst auch in Deutschland (Bayern und Rheinprovinz) niedergelassen haben, neue Freunde zu werben. Der Verf. hat recht, in Don Boscos ganzem Leben von der frühesten Jugend an bis zum Lebensende das Übernatürliche fast greifbar zu erblicken. Aus dem bescheidenen Samenkorn, das 1841 in Turin gelegt wurde, wurde ein Riesenbaum, der seine fruchtbeladenen Äste über alle Welt erstreckt, und doch wollte die Seele des Ganzen nichts anderes sein als der „arme Don Bosco", das unwürdige Werkzeug der göttlichen Vorsehung.

Das Geheimnis seiner pädagogischen Erfolge bei der gefährdeten und verwahrlosten Jugend beruht auf der starken, alles überwindenden Liebe, verbunden mit intuitivem Takt und sicherer psychologischer Erkenntnis. Das von ihm geübte Präventivsystem, das er in einer eigenen Schrift niederlegte (S. 107 ff.), ist von den berufensten Pädagogen in seiner Vortrefflichkeit anerkannt. Wie Don Bosco seine natürliche Rednergabe und rege schriftstellerische Tätigkeit in den Dienst der Jugend- und Volkserziehung stellte, zeigt anschaulich das 17. Kap. (S. 220 ff.). Er verfaßte unter anderem eine populäre Geschichte Italiens, eine Kirchengeschichte und Lebensbeschreibungen der Päpste in den ersten drei Jahrhunderten. Sehr schmerzlich war für ihn, der nach eigenem Geständnis „päpstlicher war als der Papst", daß er 1867 wegen eines Schriftchens zur Jahrhundertfeier des h. Petrus bei der Indexkongregation denunziert wurde unter dem Vorgeben, die päpstliche Autorität sei darin nicht genügend gewahrt! Doch trat Pius IX gegen das übelwollende Votum des Konsultors warm für den Angeschuldigten ein und das beantragte Verbot unterblieb (S. 233 f.).

Für manche Leser wird das 21. Kap. (S. 283 ff.) besonders interessant sein, welches Don Bosco in Beziehungen mit Staatsmännern (Gioberti, Farini, Cavour, Rattazzi, Lanza, P. Bert) und fürstlichen Persönlichkeiten (Franz II von Neapel, Graf Heinrich von Chambord) Italiens und Frankreichs und als Vertrauensmann in schwierigen diplomatischen Verhandlungen zwischen der piemontesischen Regierung und der Kurie (1865/67, 1871, 1878) zeigt; aber gerade diese Ausführungen haften allzusehr an der Oberfläche und sind auch nur demjenigen verständlich, der die Geschichte Jungitaliens von 1848 bis 1888 kennt. Eine authentische, dokumentarisch belegte Darlegung der kirchenpolitischen Rolle Don Boscos ist ein Desiderat der Zukunft.

Eingehend und mit Vorliebe verweilt der Verf. bei dem außerordentlichen Element in Don Boscos Leben, seiner Gabe in den Seelen zu lesen, seinen Traumgesichten und Prophezeiungen, die teilweise an das sog. zweite Gesicht erinnern, Krankenheilungen und anderen wunderbaren Begebenheiten (S. 262 ff. 308. 312); er deutet auch im Vorwort S. IV f. an, daß des Unbegreiflichen in Don Boscos Leben, was übergangen wurde, noch viel mehr sei. Es ist in bezug auf diese Dinge die strenge kirchliche Prüfung im Beatifikationsprozeß abzuwarten und vorläufig an die Erlasse Urbans VIII vom 13. März 1625 und 5. Juli 1634 über die notwendige Zurückhaltung und Vorsicht hinsichtlich von Wunderberichten zu erinnern, die oft nur zu sehr außer acht gelassen werden. Was man in dem Buche schließlich vermißt, ist eine kraft- und eindrucksvolle, zusammenfassende Charakteristik der ungewöhnlichen Persönlichkeit Don Boscos; die an sich ganz guten Ausführungen über sein Tugendleben

(S. 236 ff.) genügen hierfür nicht. Die recht bescheidene Bilderausstattung stellt Don Bosco, seine ersten Mitarbeiter und das Mutterhaus der Salesianer in Turin dar.

Tübingen. Karl Bihlmeyer.

Wunderle, G., Das religiöse Erleben. Eine bedeutungsgeschichtliche und psychologische Studie. Paderborn, Schöningh, 1922 (92 S. 8°).

Das religiöse Problem ist in unserer Zeit der inneren Zerrissenheit und tiefsten seelischen Not wieder zum Königsproblem geworden, das die wissenschaftlich denkenden Geister in Spannung hält. Die hervorragendsten Forschertalente der Gegenwart haben ihm ihre Aufmerksamkeit zugewendet. Nicht bloß mit den Methoden der einfachen Selbst- und Fremdbeobachtung sucht man der religionsphilosophischen Grundfrage nach dem eigentlichen Wesenskern des religiösen Erlebnisses näherzukommen; in seinem bahnbrechenden Werke: »Der seelische Aufbau des religiösen Lebens« hat Girgensohn auch dem psychologischen Experiment Eingang in die Religionswissenschaft verschafft, nachdem es seit Wundt und Fechner in der Erforschung des übrigen Seelenlebens so glänzende Erfolge erzielt hat. So beginnt die Religionsphilosophie, sich allmählich zu einem selbständigen Zweig der Philosophie auszuwachsen. Leider gehen aber die meisten der bisher erschienenen Werke, wie auch die Arbeit von Girgensohn von dem nichtkatholischen Glaubensbegriff aus. Was uns daher in der hoch angeschwollenen Flut der heutigen religionsphilosophischen Literatur vor allem not tut, das ist eine methodisch exakte und systematisch aufgebaute Zusammenfassung der bisherigen Forschungsresultate, die auch der katholischen Glaubensauffassung vollkommen gerecht wird. Eine Vorarbeit zu einer solchen religionsphilosophischen Systematik will das vorliegende Werkchen sein, das aus zwei Vorträgen herausgewachsen ist, die der durch seine zahlreichen religionsphilosophischen Arbeiten rühmlichst bekannte Würzburger Forscher G. Wunderle auf dem Ferienkursus der Arbeitsgemeinschaft der bayrischen Diözesanpriester-Vereine im August 1921 gehalten hat.

In fünf Kapiteln entwirft die Arbeit ein übersichtliches Bild von den Forschungsmethoden, dem eigentlichen Sinn, dem Wirklichkeitscharakter, der Entwicklung und höchsten Blüte des religiösen Lebens. Zu den Forschungsmethoden gehört nach dem Verf. vor allem die religiöse Selbsterfahrung in Verbindung mit der phänomenologischen Wesensschau. Denn einen wirklichen Einblick in das Reich des Religiösen und volles Verständnis für die religiösen Werte kann nur der gewinnen, der sie selbst erlebt und dieses Erlebnis durch unmittelbare wesensmäßige Anschauung sich zum Bewußtsein gebracht hat.

Gewiß will der Verf., wie seine weiteren Ausführungen erkennen lassen, damit die Fremdbeobachtung als grundlegende Erkenntnisquelle der Religionsphilosophie nicht ausschalten. Doch hat diese einfühlende Fremdbeobachtung die religiöse Selbsterfahrung zur notwendigen Voraussetzung. Etwas befremdend erscheint es indes, daß W. von dem psychologischen Experiment im Gegensatz zur phänomenologischen Methode eine wesentliche Förderung der religionsphilosophischen Forschung nicht erwartet. Allerdings haften der experimentellen Methode ebensogut, wie der phänomenologischen, wesentliche Schwierigkeiten an. Manche Kausal-Faktoren des religiösen Erlebnisses, wie der Einfluß der Gnade, entziehen sich schlechthin dem psychologischen Experiment. Auch besteht gewiß die Gefahr, daß an Stelle des gewöhnlichen religiösen Erlebnisses nur ein Kunstprodukt desselben untersucht wird. Außerdem setzt das Experiment eine systematisch geschulte Selbstbeobachtung und ein empfindungsfeines Einfühlungsvermögen in fremdes Seelenleben voraus. Trotzdem wird es dem, der das vorbildliche Werk von Girgensohn einmal aufmerksam durchgearbeitet hat, nicht leicht einzusehen, warum dem methodisch exakt angestellten psychologischen Experiment als der Stütze der einfachen Selbst- und Fremdbeobachtung auf dem religiösen Gebiete jene glänzenden Erfolge notwendig und prinzipiell versagt sein sollen, die ihm auf dem Gebiete des übrigen auch des höheren Seelenlebens bisher in so erstaunlichem Maße zuteil geworden sind. Jedenfalls aber schließt das psychologische Experiment die phänomenologische Bedeutungsschau trotz der gleichen Schwierigkeiten, die beiden anhaften, nicht aus, sondern ein. Mit ungleich größerem Nachdruck muß indes betont werden, daß das religiöse Erlebnis neben der psychologischen und phänomenologischen Seite auch noch eine metaphysische oder erkenntnistheoretische Seite hat, die weder dem psychologischen Experiment, noch der phänomenologischen Wesensbeschreibung zugänglich ist, wie mit Recht Otto Gründler in seinem Werke: »Elemente zu einer Religionsphilosophie auf phänomenologischer Grundlage« dargetan hat. Was den Gegenwartsmenschen am religiösen Problem am meisten interessiert, ist weder die Frage nach dem psychologischen Ursprung und der Entwicklung des religiösen Akterlebnisses, noch die phänomenologische Bedeutungsschau dieses Erlebnisses, sondern die Frage nach der objektiven Existenz des religiösen Akt-Inhaltes. Gerade in dieser metaphysischen Einstellung liegt der tiefste Grund, weshalb das religiöse Problem für so viele Zweiflerseelen von heute zu einer religiösen Krise geworden ist. Eine erschöpfende Darstellung des religiösen Erlebnisses dürfte daher u. E. an dieser wesensmäßigen, metaphysischen Einstellung des religiösen Aktes nicht achtlos vorübergehen.

Das 2. Kap. untersucht den Sinn des religiösen Erlebnisses, indem es an der Hand der geschichtlichen Entwicklung die verschiedenen Bedeutungen aufzeigt, die dem Ausdruck des „Erlebens“ im Laufe der Zeit unterschoben worden sind. Das Resultat dieser Untersuchung gipfelt in dem Aufweis, daß das religiöse Erleben nicht eine einfache, sondern eine komplexe seelische Erscheinung mit verschiedenen Akt-Schichten ist, die sich zugleich auf die Akt-Sphäre des Erkennens, Wollens und Fühlens erstreckt. Trotzdem ist das religiöse Erlebnis ein einheitliches, weil die verschiedenen Akt-Schichten durch die intentionale Hinbeziehung auf dasselbe Formalobjekt zu einer wesensmäßigen Einheit zusammengeschlossen werden. Der Verf. bestimmt daher den Sinn des religiösen Erlebens als „das Herausleben oder Ausleben der religiösen Wahrheit, Schönheit und Kraft im Gesamtverhalten des Menschen“.

Gewiß sind diese bedeutungsgeschichtlichen Untersuchungen recht wertvoll; doch vermißt der moderne Religionsphilosoph hier recht schmerzlich eine genauere und tiefer bohrende Analyse der einzelnen Wesenselemente des religiösen Akt-Erlebnisses. Auch eine vorwiegend psychologisch orientierte Erforschung des religiösen Erlebnisses müßte hier, wenn sie einigermaßen auf Vollständigkeit Anspruch erheben will, vor allem Stellung nehmen zu der heute wieder brennend gewordenen Frage, in welchem Sinne von einer unmittelbaren Gotteserfahrung im Gegensatz zum mittelbaren Gottesbeweis geredet werden kann. Nicht bloß die vermeintliche intuitive Gotteserkenntnis eines h. Augustinus, sowie die *cognitio experimentalis Dei*, von der die Mystiker reden, sondern auch das Kreatur- oder Abhängigkeits-Gefühl von Schleiermacher und Otto, sowie das unmittelbar gegenständliche Wertgefühl von M. Scheler und andere Auffassungen bedürften hier einer ähnlichen, wenn auch systematischeren und tiefer schürfenden Untersuchung, wie sie z. B. Przywara in seinen neuesten Schriften »Religionsbegründung. Max Scheler — J. H. Newman« (Freiburg 1923) und »Gottesgeheimnis der Welt« (München 1923), sowie Geyser in seinem Buche »Augustin und die phänomenologische Religionsphilosophie der Gegenwart mit bes. Berücksichtigung M. Schelers« (Münster 1923) dem Problem der unmittelbaren Gotteserfahrung gewidmet haben.

Einer ähnlichen Vertiefung scheint uns auch das 3. Kap. bedürftig zu sein, das vom Wirklichkeitscharakter des religiösen Erlebnisses handelt. Auch hier begnügt sich W. infolge seiner vorwiegend psychologischen Einstellung mit der einfachen Feststellung der Tatsache, daß dieses Wirklichkeitsbewußtsein zum Wesen des religiösen Akt-Erlebnisses gehört. Der tiefste und

vitalste Kern dieses Wirklichkeitsbewußtseins ist damit keineswegs getroffen. Denn was den Religionsphilosophen von heute am meisten interessiert, ist nicht sowohl die psychologische Tatsache dieses Realitätsbewußtseins, als vielmehr die logische Deutung dieser psychologischen Tatsache. Ist dieses Realitätsbewußtsein im Sinne des subjektiven Gefühlsglaubens oder der objektiven Religionstheorie zu verstehen? Ist mit diesem Realitätsbewußtsein der Gottesbegriff des Pantheismus vereinbar, oder wird ihm nur der theistische Gottesbegriff gerecht? Diese und ähnliche Fragen sind es vor allem, deren Lösung die religiös interessierten Denker der Gegenwart von einer religionsphilosophischen Untersuchung des religiösen Wirklichkeitsbewußtseins erwarten.

Eine kurze Andeutung dieser metaphysischen Deutungsversuche gibt allerdings das 4. Kap., das die psychologische Entwicklungslinie des religiösen Erlebnisses in wenigen Strichen skizziert. Doch sind diese Andeutungen sowohl wegen ihrer Kürze, wie ihrer psychologischen Einstellung unzureichend. Mit Recht weist hier der Verf. die Ansicht Wundts zurück, daß alle Religion ursprünglich Gesellschaftsreligion sei. Denn schon P. Schmidt S. V. D. hat den Nachweis erbracht, daß das Gemeinschaftsleben des Anstoßes und der Leitung durch das Individuum bedarf. Auch wird man W. zustimmen, wenn er Furcht und Freude zusammengenommen als den hauptsächlichen Anstoß für das ursächliche Denken des primitiven Menschen betrachtet und daher mit Augustinus den Grundaffekt des religiösen Erlebens in dem *inhorresco* und *inardesco*, d. h. in dem Abhängigkeits- oder Kreatur-Gefühl einerseits und dem Gefühl der Liebe Gottes anderseits erblickt. Diese Fundierung der emotionellen Grundelemente des religiösen Aktes auf ein wenn auch noch so unvollkommen entwickeltes kausales Denken stimmt mit den Resultaten Girgensohns überein, nach dem es als experimentell nachgewiesen gelten darf, daß das Abhängigkeits- und Kreatur-Gefühl Schleiermachers wesentlich gedankliche Elemente einschließt.

Den krönenden Abschluß der Arbeit bildet eine kurze Analyse des mystischen Erlebnisses, als der höchsten Edelblüte der christlichen Religion. W. lehnt hier die vorwiegend intellektualistisch gefärbte Theorie von Poulain ab, nach dem die *cognitio experimentalis Dei* in der mystischen Beschauung auf einem von Gott selbst eingeprägten Erkenntnisbilde beruht, so daß das mystische Gnadenleben von dem gewöhnlichen Gnadenleben sich der Art nach unterscheidet. W. bekennt sich vielmehr zu der von Saudrau und Lamballe vertretenen voluntaristischen Auffassung, nach der die Mystik nichts anderes ist, als eine intensive Gradsteigerung des gewöhnlichen Gnadenlebens, insbesondere der christlichen Gottesliebe und der damit verbundenen Gnadengaben des Hl. Geistes, wie sie jeder Christ im Stande der heiligmachenden Gnade besitzt. Wir stimmen darin mit dem Verf. überein, glauben aber, daß eine genauere Vergleichung der beiden Theorien den Unterschied keineswegs so fundamental und tief einschneidend erscheinen läßt, als man nach der Dastellung W.s vermuten sollte. Nicht minder verwirft W. die von Mager in der Benedikt. Monatsschrift, sowie im kath. Sonderheft der Tat vertretene Ansicht, die im Anschluß an die paulinische Unterscheidung vom *ἄνθρωπος ψυχικός* und *πνευματικός* und gestützt auf die Schriften der h. Theresia, des h. Johannes vom Kreuz, sowie auf handschriftliche Aufzeichnungen von durchaus glaubwürdigen Gegenwartsmystikern das gewöhnliche religiöse Erlebnis aus der mit dem Körper verbundenen Leib-Seele, das mystische Erlebnis dagegen aus der ohne Mitwirkung des Körpers tätigen Geist-Seele hervorgehen läßt.

Allerdings muß zugegeben werden, daß wir auch trotz der wertvollen Arbeiten von Zahn, Krebs, Garrigou-Lagrange, Grabmann, Keusch und so vieler anderer Erforscher des mystischen Gebietes von einer einheitlichen Wesensbestimmung der Mystik noch sehr weit entfernt sind. Trotzdem können wir dem Verf. nicht beistimmen, wenn er durch die von Mager aufgestellte und von Grabmann weitergebildete Theorie die fundamentale Wesenseinheit des Menschen gefährdet glaubt. Hoffentlich wird es W. gelingen, in dem in Aussicht gestellten größeren systematischen Handbuch der Religionsphilosophie die hier angedeuteten Lücken auszufüllen.

Aber auch trotz der angedeuteten Mängel ist die Arbeit Wunderles eine beachtenswerte Leistung ernster, eindringlicher Forscherarbeit, die wir als einen wertvollen Beitrag zur Lösung des religionsphilosophischen Problems um so mehr begrüßen, je spärlicher derartige Arbeiten auf katholischer Seite sind.

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

Bartmann, Dr. Bernhard, Professor der Theologie, **Des Christen Gnadenleben,** biblisch, dogmatisch, aszetisch dargestellt in 46 Vorträgen. Zweite und dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1922 (VIII, 448 S. 8°). Geb. M. 8 Gr.

Der 3000 Ex. starken 1. Auflage konnte schon nach anderthalb Jahren das 4. bis 10. Tausend folgen. Gewiß ein schönes Zeichen für das Bedürfnis weiter Kreise nach gediegener geistlicher Kost, aber auch für die Güte des Werkes. Schon bald nach Erscheinen der 1. Aufl. hörte ich einen gebildeten Laien es mit Worten höchster Anerkennung loben: „Das ist ein Buch gerade so, wie unsereins es braucht". Der erfreuliche Erfolg ist in der Tat wohl verdient. B. hat eine besondere Gabe, die tiefen und oft so schwer verständlichen Wahrheiten unserer Religion in einer klaren, faßlichen und vor allem ansprechenden, erhebenden und zu Herzen gehenden Weise darzulegen.

In 46 „Vorträgen", gelegentlich auch „Betrachtungen" genannt, kommt das ganze Gebiet der Gnadenlehre in weiterem Sinne zur Darstellung. Der 1. Teil „Im Sündenelend" geht vom Gegenpol der Gnade aus und schildert den ersten Sündenfall mit seinen Strafen und Folgen, die Nacht des Heidentums, das Dämmerlicht des A. B. und das Unheil persönlicher Schuld. Im 2. Teil „Gottes Hilfe" wird der Weg gezeigt, der aus der Sünde durch die Gnade zur Rechtfertigung führt: Gottes Gnadenruf, unsere Mitwirkung zur Vorbereitung der Rechtfertigung (neben Glaube, Furcht und Buße sollte auch die Hoffnung eigens behandelt werden!), das Sakrament mit seinen Wirkungen der Vergebung und Heiligung. Neu hinzugefügt ist der ganze 3. Teil „Gnadenwege" mit seinen packenden Beispielen göttlicher Gnadenführung aus dem N. T. Überhaupt ist es ein Vorzug des Buches, vor allem die Hl. Schrift, sodann auch die Werke des Gnadenlehrers Augustin, mitunter auch des h. Thomas, so reichlich und glücklich zu verwerten. Doch sollten m. E. Anführungszeichen nur gebraucht werden, wenn die Texte keine freien Umschreibungen und erklärenden Zusätze enthalten. Als „Neues Leben" betrachtet der 4. Teil die Wirkungen der heiligmachenden Gnade und des innewohnenden Hl. Geistes. Die heiligmachende Gnade stellt B. dar als dinglich eins mit der eingegossenen Liebe. Das ist sein gutes Recht; doch wäre wohl eine Bemerkung am Platz, daß die entgegengesetzte Lehre des h. Thomas von den heutigen Theologen fast allgemein vorgezogen wird (s. übrigens S. 384 M., wo im Gegensatz zu den früheren Ausführungen, bes. S. 276, gesagt wird: „die heiligmachende Gnade und die stets mit ihr verbundene göttliche Liebe"). Den Gegenstand des 5. Teiles bildet die „Reiche Frucht" der Gnade für den einzelnen und die Völker, in sittlichem Fortschritt und göttlicher Liebe,

in Zuversicht ohne Vermessenheit, in endlicher Beharrlichkeit und ewiger Herrlichkeit in der Gemeinschaft Christi und der Heiligen.

Der im Vorwort ausgesprochene Wunsch, das Buch möge mit seinen bestimmten dogmatischen Richtlinien allen, die nach klaren Zielen Ausschau halten, zum festen Führer werden, könnte der Erfüllung in noch reicherem Maße sicher sein, wenn bei einer Neubearbeitung einige Unbestimmtheiten und Ungenauigkeiten des Ausdrucks sorgfältiger vermieden würden. Wenn z. B. die thomistische Schule und, wie es scheint, auch B. (S. 181) die Sakramente als physische Werkzeuge der Heiligung betrachten, so kann nicht, wie man nach S. 164 annehmen muß, „die katholische Kirche lehren", daß keine Kreatur Gott bei der Heiligung des Sünders zu helfen vermag. — Die sittliche Wirkung des Hl. Geistes in den Gläubigen ist gewiß „erst eine Frucht des Erlösungstodes Christi", aber unrichtig ist: „sie konnte nicht eher gepflückt werden, als bis der Herr sein ‚Es ist vollbracht' gesprochen hatte" (S. 323). Sind denn nicht die Heiligen des A. B., die Gottesmutter und so viele andere schon vor Christi Tod durch den Hl. Geist geheiligt worden? — S. 138 f. wird die Zuversicht erlangter Sündenvergebung zu stark ausgesprochen. Das Tridentinum redet darüber nicht anders als über die Zuversicht der Beharrlichkeit und Prädestination. Letztere bespricht B. im 43. Vortrag, der den nicht recht passenden Titel „Gnadenzuversicht" trägt, in sehr vorsichtiger und korrekter Weise. — Sonst ist aber die schwierige Lehre von der Beharrlichkeit nicht so zur Darstellung gekommen, daß der theologisch minder geschulte Leser sie richtig verstehen wird. Es müßte schärfer hervorgehoben werden, daß nach der Lehre der Kirche Gott allen Gerechten die Gnade gibt, mit der sie ausharren können, daß aber das tatsächliche Ausharren gleichwohl die Wirkung einer besondern Gnadentat Gottes ist. S. 418 wird denn auch letzteres ein „großes Geschenk" Gottes genannt, während S. 414 als Grund für diese Benennung mit Unrecht der Satz angeführt wird, „daß ohne eine besondere Gnadenhilfe Gottes niemand im Guten ausharren könne bis zum Ende".

Eine Sondermeinung scheint B. besonders am Herzen zu liegen. Er hatte sie schon in der 1. Aufl., aber in der neuen wird sie noch bedeutend eingehender entwickelt und begründet: Endloses Wachstum der Seligen des Himmels in der Liebe und der Seligkeit. „Selbst in der Ewigkeit kommt unser Streben nach Vollkommenheit noch nicht zur vollen Ruhe. Auch für den Himmel gilt noch das Gesetz des Fortschrittes in der Liebe." „Das Wachstum in der Liebe, weit entfernt, ein Werk der Anstrengung zu sein, ist vielmehr höchste Glückseligkeit jedes Heiligen. Ja, gerade in diesem ständigen und stetigen Hineinwachsen der Seligen in die Gottheit . . . besteht die Seligkeit selbst" (S. 385). „Da Gottes Leben unendlich und unerreichbar für jede Kreatur bleibt, so ergibt sich leicht, daß der geschöpfliche Geist immer nur in steter Wiederholung sich dem Ziele seiner Gotteserfassung nähern kann." „Die Wiederholung der Lebensakte bedeutet zugleich eine Steigerung der sie begleitenden Freude, eine immer wachsende Einsicht in ihren Wert und somit einen Fortschritt ohne Ende . . . Das Gegenteil wäre unnatürlich . . . Es ist auch ganz undenkbar, daß die Seele, die ständig und ungehemmt unter dem stärksten Einfluß der göttlichen Erkenntnis und Liebe steht, davon nicht eine fortwährend sich steigernde Befähigung zum seligen Genuß Gottes empfangen sollte. Das wäre Aufhebung des Gesetzes von Ursache und Wirkung" (S. 386). — Diese Lehre ist in der katholischen Theologie so gut wie neu. Der h. Paulus redet in der angezogenen Stelle (2 Kor 3, 18) nicht vom Jenseits. Leo X verurteilt Luthers Satz, es sei unbewiesen, daß alle Seelen des Fegfeuers *„extra statum merendi vel augendae caritatis"* seien (Denz. 778). Um so mehr haben es die kath. Theologen stets als selbstverständlich angesehen, daß im Himmel der Grad der Gnade, Liebe und beseligenden Gottesschau und damit auch der wesentlichen Freude und Seligkeit unverändert bleibt. B. möchte sich auch auf Thomas berufen (S. c. G. 3, 62). Aber da zeigt dieser bloß, daß kein Überdruß an Gottes Anschauung eintreten kann, und im nächsten Kapitel wird ausgeführt, wie durch sie das Glücksverlangen gänzlich erfüllt und zur Ruhe gebracht wird *(„omne desiderium completur"; „omnino desiderium quietatur")*. Die „Wiederholung", die B. fordert, schließt Thomas rundweg aus. Während in den Verdammten die Furcht bleibt, weil die *„successio poenarum"* ihren Gegenstand, die *„ratio (mali) futuri"* bestehen läßt, hört in den Seligen die Hoffnung auf, nicht etwa nur, weil die *ratio boni ardui* schwindet (dieser Grund wird Quaest. disp. de virt., q. de spe a. 4 ad 3 an zweiter Stelle hinzugefügt), sondern zunächst schon, weil keine *ratio boni futuri* mehr da ist: *Sed gloria sanctorum est absque successione secundum quamdam aeternitatis participationem, in qua non est praeteritum et futurum, sed solum praesens* (S. th. 1, 2 q. 67 a. 4 ad 2). *„Continuatio beatitudinis non habet rationem futuri, quia, in quantum aliquis homo fit beatus, aeternitatem participat, in qua non est praeteritum et futurum; unde in beatitudine illa dicitur vita aeterna* (Q. de spe l. c.). Auf den Einwand: Die Seligen können *„sperare beatitudinis continuationem"*, antwortet er: *„Beatitudo sanctorum dicitur vita aeterna, quia per hoc, quod Deo fruuntur, efficiuntur quodammodo participes aeternitatis divinae, quae excedit omne tempus; et ita continuatio beatitudinis non diversificatur per praesens, praeteritum et futurum. Et ideo beati non habent spem de continuatione beatitudinis, sed habent ipsam rem, quia non est ibi ratio futuri"* (S. th. 2, 2 q. 18 a ad 2). Vgl. S. th. 2, 2 q. 24 a. 4; a. 7 ad 1 und ad 3; q. 26 a. 13, wo überall vorausgesetzt wird, daß nur die *caritas viae*, dagegen nicht mehr die *caritas patriae* vermehrt werden könne. — Ist die *visio beatifica*, wie die Theologen mit dem h. Thomas durchweg lehren, wirklich eine Anteilnahme auch an der Ewigkeit und Unveränderlichkeit der göttlichen Erkenntnis, dann besteht das Leben der Seligen ebensowenig wie das Leben Gottes „in starrer Ruhe und unlebendiger Bewegungslosigkeit"; aber es hat in seinem höchsten Lebensakte gleich Gottes Leben keine Wiederholung und Steigerung. Eine Steigerung der wesentlichen Liebe und Freude kann nicht stattfinden, weil diese Akte vom ersten Augenblick der *visio Dei intuitiva* an mit der ganzen Intensität, zu der eben dieser Grad der *visio* befähigt, aus der Seele hervorbrechen. Würde B. sich mehr in die Lehre der großen Theologen vom Geheimnis der Anschauung Gottes vertiefen, so dürften sich ihm alle geäußerten Bedenken gegen die allgemeine Lehre leicht beheben. Er hat sich die intuitive Erkenntnis Gottes in der Seligkeit viel zu sehr nach Art unseres diesseitigen Erkennens vorgestellt. Ein ewiges, unwandelbares, sich ewig gleichbleibendes Schauen Gottes ist keine Aufhebung des Gesetzes von Ursache und Wirkung, ist ebensowenig unnatürlich, sondern es ist eine durch und durch geheimnisvolle Erhebung des geschöpflichen Verstandes zu jener Art von Erkenntnis, die dem göttlichen Verstande allein von Natur aus eignet, und darum im höchsten Sinne übernatürlich.

Valkenburg. H. Lange S. J.

Mayer, Dr. Heinrich, Hochschulprofessor in Bamberg, **Religionspädagogische Reformbewegung.** [Handbücherei der Erziehungswissenschaft, Bd. 4]. Paderborn, F. Schöningh (VIII, 192 S. kl. 8°). M. 2,30 Gr.

Ohne jeder einzelnen Auffassung beipflichten zu wollen, sagen wir: das Büchlein ist uns aus der Seele geschrieben. „Der Religionslehrer steht heute vor der Tatsache, daß er sich von den Fortschritten der weltlichen Schulerziehung auf allen Seiten überholt sieht . . . Es gibt hier vieles nachzuholen . . . Was zur Geltung kommen muß im Religionsunterricht der Zukunft, ist vor allem die Religion selbst" (S. 1 ff.). Der Verf. geht von der richtigen Anschauung über das Verhältnis des Natürlichen zum Übernatürlichen, insbesondere zur Gnade aus (9. 68. 99. 102. 141), er kennt die Bedeutung der Autorität und ihre Grenzen (7. 29. 182), er weiß Gott, was bei uns trotz Augustinus fast vergessen ist, als „die ewige Schönheit" (104), die liturgischen Formen als „ästhetische Erscheinungen" (140) und „alles Verlangen nach Wahrheit, Güte, Schönheit" „in seinem innersten Kern" „als die Sehnsucht nach Gott" (182) zu würdigen. Er sagt mit Recht von Pestalozzi: Die „natürliche frühe Grundlegung der Sittlichkeit hat vielleicht niemand so trefflich beschrieben wie Pestalozzi, der auch die grundlegende Bedeutung dieser Erlebnisse (gemeint ist die Liebe der Kinder zu den Eltern und ihre Dankbarkeit) für das Kindesgefühl Gott gegenüber erkannt hat" (15 f.). Sehr berechtigt ist auch der Wunsch nach einem die Jugend packenden, zusammenfassenden Leben Jesu (28. 105).

Aus den gut ausgewählten „Aufgaben" heben wir zwei Beispiele heraus: „Was ist aus Foersters Buch über Christus für die erzieherische Vertiefung der Katechese zu gewinnen?" (31) und: „Welche Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten bestehen zwischen der Münchener Methode und den Ziller-Reinschen Formalstufen einerseits, den Betrachtungen des h. Ignatius anderseits?" (49). Vgl. dazu den Aufsatz des Referenten Katech. Blätter 1912, 197 ff.: „Die Betrachtungsmethode des h. Ignatius und die Münchener katechetische Methode". Mit Absicht spricht M. nicht von der „alten Methode", sondern von der „alten Gewohnheit, lediglich den Katechismus zu erklären", „weil sie wesentlich Methodenlosigkeit war" (38). Ein paar sprachliche oder sachliche Versehen wären für eine neue Auflage zu beachten, z. B. S. 31 und 150.

Das Werk stellt im Grunde eine auf festem psychologischen Fundament ruhende Katechetik dar und kann in den Kreisen der Geistlichen und der Lehrer reichen Segen stiften.

Regensburg. G. Grunwald.

Lindworsky, J., S. J., Privatdozent an der Universität Köln, **Willensschule.** [Handbücherei der Erziehungswissenschaft, Bd. 3]. Paderborn, F. Schöningh, 1922 (VII, 126 S. kl. 8°).

Jeder, der mit den Problemen der wissenschaftlichen Pädagogik vertraut ist, wird der Ansicht zustimmen, „daß die Erziehung nach dem Stand der heutigen Psychologie weit schwerer ist als nach älteren Auffassungen" (S. 88), und zwar ist eine der wichtigsten wie der schwierigsten Fragen die der natürlichen Willensbildung, von der L. mit Recht sagt, daß sie von selbst in die übernatürliche mündet (119). Seinem grundlegenden Werke »Der Wille, seine Erscheinung und seine Beherrschung nach den Ergebnissen der experimentellen Forschung« hat der Verf. nun diese kleinere, etwas leichter verständliche Schrift folgen lassen, in der er die Psychologie des Willens und die Pädagogik des Willens behandelt und unter dem Titel „Praxis der Willensbildung" mit Aufgaben für Arbeitsgemeinschaften und zur Selbsterziehung schließt.

L. schreibt dem Willen die Rolle eines Weichenstellers oder Autolenkers zu und weist den bekannten Vergleich mit der Muskelkraft zurück (S. 24. 26). „Die Energie eines Vorsatzes garantiert nicht ohne weiteres seine Ausführung" (32). „Wo immer ein Ziel, ein Wert, ein Motiv, da Willenskraft" (38). In dieser Auffassung stimmt er mit seinem Ordensgenossen v. Dunin-Borkowski überein. Es ist ganz unsere in der »Philosophischen Pädagogik« vorgetragene Auffassung, wenn L. (54) sagt: „Der Satz: »Ich kann, was ich will« besagt nicht, daß ich auch alles wollen könne, wozu ich rein physisch betrachtet imstande bin." Sehr richtig bemerkt er (80): „Es gibt nur ein Mittel, einen Willen zu brechen, und das besteht in der Zerstörung aller Werte eines Menschen. Das wäre jedoch Henkersdienst, statt Erzieherhilfe." Desgleichen unterschreiben wir den Satz (82): „Nichts erscheint mir in der ganzen erzieherischen Einwirkung so schwer als die Erzielung eines brauchbaren Motives auch einer körperlichen Züchtigung."

Die Schrift bezeichnet zusammen mit dem größeren Werke L.s über den Willen einen bedeutsamen Fortschritt und verdient ernstes Studium, trotzdem oder vielmehr gerade deshalb, weil auf diesem Gebiete, wie der Verf. sehr wohl weiß (vgl. 25), das letzte Wort noch nicht gesprochen werden kann.

Regensburg. G. Grunwald.

Wellesz, Egon, **Aufgaben und Probleme auf dem Gebiete der byzantinischen und orientalischen Kirchenmusik.** [Liturgiegeschichtliche Forschungen, herausgegeben von Dölger-Mohlberg-Rücker, Heft 6]. Münster, Aschendorff, 1923 (VIII, 120 S. gr. 8°). M. 3,20.

Die Herausgabe dieses Heftes bedeutet eine wesentliche Förderung der Musikwissenschaft. Hier spricht ein Mann, der auf seinem Gebiete ganz zu Hause ist, der die einschlägigen Arbeiten kennt und richtig zu werten versteht, der neue Horizonte zu erschließen, neue, und zwar durchaus konkrete, Aufgaben zu stellen vermag. Der erste Abschnitt (S. 1—17) weist der orientalischen Kirchenmusik ihre Stellung „im Rahmen der musikgeschichtlichen Forschung" an. Der zweite (17—39) behandelt Ursprung und Ausbreitung des altchristlichen Kirchengesanges. Ein Drittel des Heftes (39—83, nicht 88, wie im Inhaltsverzeichnis steht) ist der Kirchenmusik im byzantinischen Reiche gewidmet. Mit Recht wird hervorgehoben, daß die byzantinische Musik mit der antik griechischen Musik nur in losem Zusammenhang steht, daß sie vielmehr, wie weiter unten (110) ausgeführt wird, der slavischen Musik nahesteht. Überhaupt werde der Einfluß von Byzanz vielfach überschätzt. Wenn nun der Verf. die Quellen der christlichen Kunst und Literatur weiter im Osten sucht, so wird man ihm beipflichten, ohne freilich den Einfluß der hellenisch-klassischen Kunst zu unterschätzen. Eine besondere Schwierigkeit für die Erforschung der byzantinischen und orientalischen Kirchenmusik liegt darin, daß es „um die schriftliche Überlieferung der Gesänge aus dem Mittelalter schlecht bestellt ist" (10). Nur die byzantinischen Hymnen sind in einer annähernd so großen Zahl überliefert, wie wir Handschriften von den gregorianischen Melodien besitzen. „An zweiter Stelle stehen die armenischen Handschriften; außerdem besitzen wir eine geringe Zahl äthiopischer Musikhandschriften und einige Beispiele syrischer Notation. Von allen diesen Notationen war aber bisher nur das letzte Stadium der byzantinischen Notation einwandfrei entziffert." Die folgenden zwei Abschnitte gelten der armenischen Kirchenmusik (83—95) und den syrischen, koptischen und äthiopischen Kirchengesängen (95—107). Der letzte Abschnitt behandelt die Nachwirkung der byzantinischen Kirchenmusik in der gegenwärtigen Musik der orthodoxen Kirche in Europa (107—115), vor allem in Rußland und Serbien. In den „Nachträgen" (115—116) wird u. a. auf Fleischers neuestes Werk »Die germanischen Neumen als Schlüssel zum altchristlichen und gregorianischen Gesang« hingewiesen, aber es wird entschieden überschätzt. Ein ausführliches Namen- und Sachregister (117—120) leistet gute Dienste. Etliche zwanzig Druckfehler sind zu verbessern, die dem Verf. ganz entgangen sind. Im übrigen wäre nur zu wünschen, daß die hier gestellten Aufgaben möglichst viele Bearbeiter finden, die auf derselben wissenschaftlichen Höhe stehen wie der Verfasser dieses Heftes.

Beuron. P. Dominicus Johner O. S. B.

Heuler, Raimund, **Kirchliche Chorsingschule für Kinder- oder Frauenchor.** Regensburg, Josef Kösel und Friedrich Pustet, 1923 (XII, 224 S. 8°). M. 4,50; geb. M. 5,50.

Es ist befremdend, daß in einer kirchlichen Chorsingschule der gregorianische Choral nur einige theoretische Bemerkungen erhalten hat, daß ferner „die Großmeister des klassischen kirchlichen *A-capella*-Stiles nur in beschränktem Maße Berücksichtigung finden". Das hängt nun freilich mit dem System des Verf. zusammen, das den Dreiklang zum Mittelpunkt hat, aber ebendeshalb von einer gewissen Einseitigkeit nicht freigesprochen

werden kann. Auf alle Fälle wären einige Bemerkungen am Platz, die den Sänger in die Schönheit der rein horizontalen Melodielinie einführen könnten.

Die vielen, die mit der Tonwortmethode nicht vertraut sind, wären am Anfange des Buches für eine Tabelle über die Eitzschen Ton- und Notennamen dankbar oder doch auf S. 4 für einen Hinweis auf S. 147 ff. S. 5 haben in Beispiel 46 das lateinische Filius und das unterlegte „in der Not" doch einen verschiedenen Rhythmus. Mehr als zweisilbige lateinische Wörter sollten einen Akzent tragen. S. 17 würde bei den kleinen Beispielen von 2—4 Noten niemand den Namen des Komponisten vermissen. S. 19 ist Beispiel 36 aus M. Hallers Rosenkranzkönigin, S. 50 ist Beispiel 16 wohl entbehrlich. S. 159 und 161 stehen dieselben zwei Zeilen: Die reinen Intervalle . . . S. 161 in der 14. Zeile von unten muß „heißen" stehen. S. 163 ist der Satz: „Alle Halbtonschritte, welche auf zwei nebeneinanderliegenden Notenstufen dargestellt werden, sind leiterungen oder diatonisch" in dieser Fassung nicht einwandfrei. S. 165 ist nachzutragen: auch die hypomixolydische Tonart mit Dominante c bildet eine Ausnahme und die hypophrygische Tonart hat a nicht e zur Dominante. S. 181 muß in der vorletzten Zeile „Diebdiep" stehen. Das Geburtsjahr Palestrinas ist das Jahr 1525.

Nach diesen Ausstellungen, die dem Wunsche des Verf. nach Vervollkommnung seines Buches entgegen kommen wollen, sei rückhaltlos anerkannt, daß er uns ein Werk geschenkt hat, das sich durch Reichhaltigkeit, pädagogische Klarheit und Zielstrebigkeit auszeichnet. Er vermittelt nicht bloß Treffsicherheit und Stimmerziehung. Er leitet auch an zur Einfühlung in die Musik, zum inneren Hören und Kosten. Er versteht es, die musikalische Seele zu wecken und zu entwickeln.

Beuron. P. Dominicus Johner O. S. B.

Kleinere Mitteilungen.

Zu den besten Bänden der schönen Sammlung »Ecclesia orans« zählt die vorzügliche Psalmenübersetzung von P. Athanasius **Miller** O. S. B.: »**Die Psalmen übersetzt und kurz erklärt.** Die fünf Bücher der Psalmen mit einem Anhang und den Cantica des römischen Breviers« (Freiburg, Herder). Die sehr freundliche Aufnahme und rasche Verbreitung des Werkes haben schon eine neue starke Auflage nötig gemacht (fünfte bis zehnte Auflage, 9.—18. Tausend: XIV, 568 S. 12°). Die bemerkenswertesten Veränderungen sind: Vereinigung sämtlicher Psalmen in einem Bande; für die Einführung ist ein besonderes Bändchen vorgesehen; Beigabe der Cantica des römischen Breviers nach einer Übersetzung von P. Bernhard Barth O. S. B.; vielfache sprachliche Verbesserung der Übersetzung, auch einige sachliche Ergänzungen und Korrekturen. So ist die Brauchbarkeit des Buches noch bedeutend gewachsen. Dem Brevierbeter nicht nur, sondern jedem Psalmenfreunde wird Millers fließend schöne Übersetzung mit den kurzen, besonders gewissenhaft den Literalsinn berücksichtigenden Erklärungen das Verständnis des oft so schwierigen Psalterium wesentlich erleichtern und die Freude am Gebete erhöhen.

»**Der heilige Klemens Maria Hofbauer.** Ein Lebensbild. Von Johannes **Hofer** C. SS. R. Zweite und dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. Freiburg, Herder, 1923 (XX, 458 S. 8°).« — Dieses Heiligenleben, das in der Theol. Revue 1923, 120 f. mit Recht als eine „Musterleistung auf dem Gebiete der Hagiographie" gerühmt wurde, ist zwar in der neuen Auflage nicht über den bisherigen Umfang hinausgegangen; aber durch Weglassung von weniger wichtigen Abschnitten ist für wichtige Zusätze Raum geschaffen worden, die sich auf nachträglich dem Verf. bekannt gewordene Aktenstücke und Briefe stützen und die namentlich die Tätigkeit des Heiligen in Warschau unter der preußischen Herrschaft (1796—1806) beleuchten. Wir empfehlen das Buch von neuem aufs wärmste als ein „spannendes, tief empfundenes und lebenswahr entworfenes Seelengemälde eines Heiligen unserer Zeit".

»**Schippers,** Dr. P. Adalbert, O. S. B., **Maria Laach.** Benediktinisches Klosterleben alter und neuer Zeit. 2. Auflage. Düsseldorf, L. Schwann, 1922 (90 S. 8°, Titelbild u. 2 Tafeln).« — Die vorliegende Schrift war in 1. Aufl. 1917 zum 25jährigen Gedenktag des Einzuges der Beuroner Benediktiner in Maria Laach erschienen. Sie und die frühere Schrift des Verfassers: »Maria Laach und die Kunst im 12. u. 13. Jahrh.« (Trier 1911) sollten sich nach seiner Absicht gegenseitig ergänzen. In der neuen Auflage sind die weiteren Studien des Verf. zur Laacher Kunstgeschichte (er veröffentlichte seitdem noch die Spezialarbeiten: »Das erste Jahrzehnt der Bautätigkeit in Maria Laach« (Berlin 1917) und »Die Stifterdenkmäler der Abteikirche Maria Laach im 13. Jahrh.« (Münster 1921) entsprechend verwertet, und im letzten Abschnitt ist die Geschichte bis auf die unmittelbare Gegenwart fortgeführt. Neben der äußeren Geschichte wird in den einzelnen Abschnitten das klösterliche Leben, die Pflege der Kunst und der Wissenschaft in den verschiedenen Perioden der Klostergeschichte (unter den Gewohnheiten von Cluny seit 1127, seit dem Anschluß an die Bursfelder Vereinigung 1474, seit der Neubesiedelung 1892) in anziehender Weise geschildert. Die schöne Schrift, die mit 2 Tafeln mit Abbildungen aus Laacher Handschriften des 12. Jahrh. und dem feinen Titelbild nach der Originalradierung des Bruders Notker Becker aus Maria Laach geschmückt ist, wird auch in dieser neuen Gestalt des lebhaften Interesses auch weiterer gebildeter Kreise sicher sein dürfen.

F. Lauchert.

»**Aus Kunst und Leben.** Von Dr. Paul Wilhelm **von Keppler,** Bischof von Rottenburg. Sechste bis achte Auflage in einem Band. Mit 6 Tafeln und 145 Abbild. im Text. Freiburg i. Br., Herder & Co., ohne Jahr (XII, 380 S. gr. 8°).« — Die beiden Bände des mit Recht vielgerühmten Werkes sind mit Rücksicht auf die Not der Zeit in einen einzigen zusammengezogen worden, in den die Aufsätze der früheren Auflage nur etwa zur Hälfte aufgenommen sind. Bei einigen besonders anregenden und fein abgetönten Abhandlungen wird man ihr Fehlen in der neuen Auflage aufrichtig bedauern und hoffen, daß sie in einer späteren, erweiterten Ausgabe wiederkehren. Der Inhalt des jetzt vorliegenden Bandes ist 1. Der Freiburger Münsterturm, 2. Helgoland, 3. Wanderung durch Württembergs letzte Klosterbauten, 4. Raffaels Madonnen, 5. Siena, 6. Bilder aus Venedig, 7. Das Papsttum der Hort der Autorität, 8. Leo XIII, 9. Pius X. Zu diesen früher schon gedruckten Essays kommt ein neuer Beitrag: 10. Nachklänge vom Eucharistischen Kongreß in Rom (S. 346—379). Es sind teils Stimmungsbilder von dem gewaltigen Weltkongreß, teils eucharistische Vorträge, die Bischof Keppler damals in seiner bekannten geistvollen und rhetorisch hervorragenden Art gehalten hat.

»**Das Freiburger Münster.** Ein Führer für Einheimische und Fremde von Dr. Friedrich **Kempf,** Münsterbaumeister und Karl **Schuster,** Kunstmaler. Mit 74 Bildern und einem Grundriß. Zweite bis vierte Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (VIII, 120 S. 12°). Geb. M. 3 Gr.« — Das handliche, gut ausgestattete und durchaus wissenschaftlich angelegte Büchlein hilft sowohl bei der Betrachtung des Baues und seiner Schätze, indem es rasch und zuverlässig unterrichtet, wie es auch zu tieferem Studium Kunsthistoriker und Architekten, Bildhauer und Maler und alle die anregt, die sich über das geschichtlich und kunstgeschichtlich hochbedeutsame Baudenkmal eingehender zu orientieren wünschen.

»**Student, Kultur und Katholizismus.** Drei Reden von Abt Dr. Ildefons **Herwegen** O. S. B., Univ.-Prof. Dr. Martin **Spahn** und Erzbischof Dr. Karl Joseph **Schulte.** M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1921 (35 S.). M. 3.« — Diese Reden wurden in der Festversammlung des ersten katholischen Studententages in Köln gehalten. Die erste behandelt die objektive Grundlage für den individuell zu gestaltenden Aufbau unseres religiösen Lebens, die zweite über das deutsche Volkstum und die Kulturkräfte des Katholizismus, die dritte über die mannigfache Not unserer Zeit. Angefügt sind die Ergebnisse der Beratungen, z. B. der Hinweis, „daß unter den Idealen der katholischen studentischen Bewegung die Pflege und Förderung der katholischen Wissenschaft Vorzugsstellung innehaben muß". Das Schriftchen ist für katholische Studenten anregend und aufrüttelnd.

G. Grunwald.

»**Religion und Leben.** Das Arbeitsschulprinzip in seiner Anwendung auf den Religionsunterricht. Arbeiten des Münchener Katechetenvereins gesammelt von Gustav **Götzel,** Katechet in München. 1. Teil. 2., veränderte Auflage (XII, 123 S. gr. 8°). 2. Teil. 2. Auflage (IV, 124 S.). 3. Teil: Der Unterricht in der Biblischen Geschichte nach den Grundsätzen der

Arbeitsschule in der Mittel- und Oberstufe der Volksschulen von Franz Weigl, Stadtschulrat (84 S.). [Religionspädagogische Zeitfragen 4. 5. 7]. Kempten-München, Jos. Kösel, 1922.« — Man hat die Notwendigkeit eines besseren, zu wirklich religiös-sittlichem Leben erziehenden Religionsunterrichts immer mehr erkannt und bemüht sich mit gutem Erfolg, die praktischen Folgerungen aus dieser Erkenntnis zu ziehen. Das wird durch die erfreuliche Tatsache bewiesen, daß die in den Nummern 4 und 5 der „Religionspädagogischen Zeitfragen" von Götzel gesammelten, den Katechismusunterricht betreffenden Beiträge bereits nach zwei Jahren eine neue Auflage erleben konnten. Die Veränderungen der neuen Auflage beziehen sich auf den grundlegenden Abschnitt von G. über „Begriff und Methode der religiösen Lebensschule" und sind nicht von grundsätzlicher Bedeutung. Das ganz auf die Praxis eingestellte Werk bedurfte keiner wesentlichen Umgestaltung, ein gutes Zeichen für die Treffsicherheit der einzelnen Mitarbeiter. Geplant ist weiter in besonderen Bänden die Behandlung des Religionsunterrichts bei den Kleinen der Unterstufe und des kirchengeschichtlichen Unterrichts im Sinne der Arbeitsschule. Der neu erschienene Band über den biblischen Geschichtsunterricht ist sehr zu begrüßen. Weigl war für diese Arbeit durch seine Werke über die Arbeitsschule aufs beste vorbereitet und bringt aus seinen praktischen Erfahrungen reiches Material. Lehrreich sind die zahlreichen Schülerantworten auf bestimmte Fragen, z. B. auf die Frage (S. 48): „Was hätte Joseph tun können, wie seine Brüder zu ihm nach Ägypten kamen?" Sie lassen tiefe Blicke tun in sittliches Denken und Fühlen der Kinder und geben neben den zahlreichen Entwürfen von Lektionen über einzelne biblische Geschichten dem Katecheten wertvolle Winke für einen sittlich-erziehenden biblischen Geschichtsunterricht. Weigls Werk ist unabhängig von den beiden ersten Teilen vollständig verwendbar und verdient die wärmste Empfehlung. Es wird sich ohne Zweifel in kurzer Zeit so gut durchsetzen, wie sich die Bände über den Katechismusunterricht nach den Grundsätzen der Arbeitsschule bereits durchgesetzt haben. G. Grunwald.

»**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 von **Karl Mosterts,** Generalpräses der katholischen Jugend- und Jungmännervereine Deutschlands. Zweite bis vierte, verm. und verb. Aufl. Freiburg, Herder, 1923 (VIII, 350 S. gr. 8°). M. 6,50 geb. M. 7,50.« — Das 1916 erstmals erschienene wertvolle Buch ist in der Neuauflage erweitert durch einen Aufsatz des Laacher Priors Hammenstede „Religiöse Vertiefung unserer Jugend durch die Liturgie", ferner durch eine weitere, wohl nur selten benutzbare Anleitung zur „Aufklärung". Die einzelnen Aufsätze behandeln alle Teilgebiete der Jünglingsseelsorge (Führung zu Christus, zur Kirche, Anleitung zum Gebet, Sakramentenempfang, Apostolat), deren Notwendigkeit und Ziel der Herausgeber im großen Einleitungsaufsatz darlegt. Besonders willkommen sind die reichen Literaturangaben über die einzelnen Gebiete.

»**Himmelslichter.** Von Dr. Karl Albert **Vögele.** 3. und 4., verb. Aufl. Freiburg, Herder, o. J., (XII, 191 S. 8°). M. 5,60.« — Das Buch enthält über 30 kurze Lesungen im Anschluß an Weihnachten, Ostern, Karfreitag, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Allerheiligen und Allerseelen. Gehobene Sprache; stark apologetischer Einschlag. Zunächst für „Studierte."

»**Wenn es in der Seele dunkelt.** Ein Buch für die Mühseligen und Beladenen, von Henriette **Brey.** 2.—4. Aufl. Freiburg, Herder (225 S. 8°).« — Die Verfasserin versteht das Weh des Menschenherzens, das laute und das tief verschlossene. Sie findet es vielgestaltig, bald schreckhaft, bald verstohlen aus den Zeilen des Evangeliums blicken, wie es zum Heiland drängt, wie dieser es zu finden und zu heilen weiß. Der Heiland erscheint rings von orientalischem Leben umpulst, und man weiß oft nicht, was mehr ergreift, die Wahrheit und Tiefe der Überzeugung oder die bildhaft formende Sprache oder die Echtheit mitfühlenden Verstehens.

»**Handbuch für Opferseelen** von Max **Schmid** S. J. Neue, vollständig umgearbeitete und vermehrte Auflage. Regensburg, Pustet, 1923 (VII, 580 S. 8°).« — Der im 1. Teile gebotene Abriß der Aszese hat nicht bloß den Vorzug der Kürze und des vernünftigen Maßes, sondern vor allem den des leuchtenden Motivs, das alle Forderungen unmittelbar einleuchtend macht: die Liebe zum hh. Herzen Jesu unter dem Gesichtspunkte des Opfers. Der 2. Teil enthält hochwertige Gebete. Das Büchlein bietet auch Priestern viel Anregung.

»**Ewig währt sein Erbarmen.** Das Donnerstag-Psalterium in deutschen Versen von P. Regulat **Trenkwalder** O. F. M. Graz, Styria, 1921 (56 S. 8°).« — Wer ohne die sprachlichen und gedanklichen Schwierigkeiten am Gotteslob der Psalmen sich erfreuen will, greife zu diesem Reimoffizium. Wenn auch dem Versmaß und Reime manche Opfer gebracht wurden, so sind doch die Hauptgedanken mühelos und glücklich herausgestellt. Manchem dürfte die Fortsetzung willkommen sein.
F. Emmerich.

»**Kühnel, Joseph, Von Gott und von uns.** Religiöse Betrachtungen. Freiburg i. B., Herder, 1923 (XII, 136 S. 8°).« — Seine besondere Begabung, die Beziehungen zwischen Gott und Seele, dies unerschöpfliche Thema, stets neu und in ansprechender, vorab den Menschen von heute ansprechender Weise zu behandeln, hat K. in vorliegendem Bändchen wieder glänzend bewährt. Eigenartig berühren freilich einige der den Betrachtungen beigegebenen Sprüche, namentlich die indischen; doch mag sich der eine oder andere auch an dieser Übereinstimmung zwischen dem Sinnen der suchenden Seele und den höchsten von Gott uns gebotenen Wahrheiten erfreuen. Sicher ist das Bändchen eine Zierde der Sammlung: »Bücher für Seelenkultur.« H. Wilms O. P.

Personennachrichten. Der Apost. Protonotar Geh. Hofrat o. Prof. der neutest. Exegese an der Univ. München Dr. Otto Bardenhewer ist in den Ruhestand getreten. Seine Professur übernimmt o. Prof. der neutest. Exegese von der Univ. Breslau Dr. Joseph Sickenberger. Im Januar starb der Rektor des Lyzeums zu Regensburg Prof. der Philosophie Dr. Joseph Anton Endres im Alter von 60 Jahren.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Ernst, E., Das Wachstum der Religion aus dem Geiste. Bern, Haupt (IV, 104). Gm. 3,20.
Wunderle, G., Frühkindliche religiöse Erlebnisse im Lichte späterer Erinnerung. Würzb., Becker, 1923 (IV, 61). Gm 1,60.
Dörries, B., Die Religion des Alltags. Königstein im Taunus, Langenwiesche, 1923 (150). Gm 2,20.
Popper-Lynkeus, J., Über Religion. Aus s. literar. Nachlasse hrsg. von Margit Ornstein. Wien, Löwit (231). Gm 4,80.
Pratt, J. B., Natural Religion; Consciousness and its Implications (HarvardThR 1923, 4, 287—304).
Kauffmann, Fr., Zur Theorie des Mythos (ArchGesamtePsych 1/2, 61—69).
Kees, H., *Nbd* als Dämon der Finsternis (ZÄgyptSyr 59, 1, 69—70).
Heiler, F., Sâdhu Sundar Singh. Ein Apostel des Ostens u. Westens. Mchn., Reinhardt (234, 9 Taf.).
Mallon, A., Toutankhamon, son tombeau, son siècle. Avec ill. Rom, Pont. Ist. Biblico. *L* 8.
Le Coq, A. v., Die buddhist. Spätantike in Mittelasien. 2. Tl.: Die manichäischen Miniaturen. Berl., D. Reimer, 1923 (64 mit Tafeln u. Abb.).
Sadr-ud-Din, M., Der Islam als Menschheitsreligion. Charlottenburg, Baumann, 1923 (52).
Otto, F. K., Arische Gotteskunde. Bad Berka, Verlag Deutsche Gemeinschaft (70). Gm 2.

Biblische Theologie.

Riess, R. de, Atlas scripturae sacrae. 10 tab. geographicae cum indice locorum scripturae sacrae vulgatae editionis, scriptorum ecclesiasticorum et ethnicorum. Ed. 3. Recogn. et emend. labore et studio L. Heidet. Frbg., Herder (VIII, 39 4°). Gm 16.
König, E., Geschichte der alttest. Religion kritisch dargestellt. 3. u. 4., vollst. neubearb. Aufl. Güt., Bertelsmann (VIII, 658 4°). Gm 10.

---

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Gm = Goldmark.

Caspari, W., Weltreichbegebenheiten bei den Deuteronomisten? (OrLtztg 1, 8—10).
Horst, Fr., Die Kultusreform des Königs Josia (2 Kön 22—23) (ZDtschMorgGes 77, 2, 1923, 220—38).
Procksch, O., König u. Prophet in Israel. Rede. Greifswald, Bamberg (23). Gm 0,60.
Eberharter, A., Die soziale u. polit. Wirksamkeit des alttest. Prophetentums. Salzburg, Kath. Vereinsbuchh. in Komm. (XII, 159). Gm 2,50.
Szcygiel, P., Von den Perioden der Wochenprophetie u. den anderen Zahlen bei Daniel (ThGl 1923, 4, 268—83).
Reinhardt, L., Das N. T. vom Standpunkte der Urgemeinde ganz neu aufgefaßt, wortgetreu übers.; mit Einleitungen u. Anm. 3., unveränd. Aufl. Mchn., Reinhardt (XVI, 311).
Klawek, A., Der Tag der Geburt Christi (Przegląd Teologierny 1923, 257—69) [polnisch].
Kuhn, G., Die Geschlechtsregister Jesu bei Lukas u. Matthäus (ZNeutestWiss 1923, 3/4, 206—28).
Eisler, R., Jesus u. die ungetreue Braut (Ebd. 365—367).
Steinmann, A., Die Bergpredigt (KKanzel 1923, 1, 23—33; 2, 103—18; 3, 169—78; 4, 250—57).
Viteau, J., Une énigme historique. Le rôle de S. Jean. Auxerre. impr. moderne, 1923 (11). — Le jour de la Pâque dans S. Jean. Le Puy, impr. Peyriller, 1923 (7).
Chalencon, L., Vie de l'apôtre S. Paul. Symboles des miracles de Jésus, Marseille, Petit Marseillais, 1923 (129). *Fr* 4,50.
Tobac, E., Faut-il admettre une visite et une lettre de S. Paul aux Corinthiens entre les deux épîtres canoniques? (RHist Eccl 1, 66—71).
Steinmann, A., Die Briefe an die Thessalonicher u. Galater übers. u. erklärt. 3. Aufl. Bonn, Hanstein (XI, 124). Gm 2,40.
Boehmer, J., Tag u. Morgenstern? Zu 2 Petr 1, 19 (ZNeutest Wiss 1923, 3/4, 228—33).
Lietzmann, H., Jüdisch-griech. Inschriften aus Tell el Yehudieh (ZNeutestWiss 1923, 3/4, 280—86).
Marmorstein, A., Die Nachrichten über Nekyomanteia in der altrabbinischen Literatur (Ebd. 291—304).
Clementz, H., Flavius Josephus: Jüdische Altertümer. Übers. u. mit Einl. u. Anm. vers. Bd. 1. 2. Berl., Harz (645; 724). Zusammen mit Josephus: Gesch. d. jüd. Krieges Gm 25. —, Flavius Josephus: Geschichte des jüdischen Krieges. Übers. u. mit Einl. u. Anm. vers. Ebd. 1923 (695).
Horodezki, S. A., Chassidismus. Jiddisch R. Seligmann, Berl., Klal-Verlag (109).

Historische Theologie.

Lietzmann, H., Symbolstudien VIII—X (ZNeutestWiss 1923, 3/4, 257—79).
Klostermann, E., Zum Muratorischen Fragment (Ebd. 308/9).
Sybel, L. v., Probleme der christl. Antike (NJbbKlassAlt 27, 1, 25—36).
Carcopino, J., Encore la Basilique de la „Porta Maggiore" (RArchéol 1923 juill.-oct., 1—23).
Tedeschi, L., Corso di Storia della Chiesa. Vol. II. L'epoca dei Padri. Turin, Marietti (VIII, 480). *L* 20.
Andersen, F., Marcion: Das alte Testament — eine „heilige Schrift"? Lpz., Weicher (VIII, 64).
Lebreton, J., Le désaccord de la foi populaire et de la théologie savante dans l'Eglise chrétienne du IIIe s. *(fin)* (RHist Eccl 1, 5—37).
Draguet, R., Un commentaire grec arien sur Job (Ebd. 38-65).
Bruder, C. H., S. Aur. Augustinus: Confessiones. Ed. ster. Lpz., Bredt (XXI, 288). Gm 2.
Wundt, M., Augustins Konfessionen (ZNeutestWiss 1923, 3/4, 161—206).
Hermann, Th., Bemerkungen zu den Regeln des Mar Abraham u. Mar Dadischo vom Berge Izla (Ebd. 286—91).
De Luca, G., S. Benedetto. Vita e regola in antichi vol. garizzamenti. Firenze, Libr. ed. fiorentina (XVI, 212 16°). Wade-Evans, A. W., Life of S. David. Lo., SPCK, 1923 (XX, 124). 7 *s* 6 *d.*
Michel, E., Abbayes et monastères de Belgique. Leur importance et leur rôle dans le développement du pays. Brüssel, Van Oest, 1923 (270 12°, 48 Taf.).
Linhardt, R., Die Mystik des h. Bernhard v. Clairvaux. Mchn., Verlag Natur u. Kultur (X, 247). Gm 3.
Kaufmann, M., Das Tagebuch des Tageno. Kritische Untersuchung der Überlieferung einer Quelle zur Geschichte des Kreuzzuges Friedrichs I. Würzb., Becker (VI, 156). Gm 3.
Tarducci, F., Vita di S. Francesco d' Assisi. 2ª ed. Rom, Desclée, 1923 (468). *L* 24.
Chesterton, G. K., St. Francis of Assisi. Lo., Hodder & Stoughton, 1923 (185 12°). 2 *s* 6 *d.*
Bernareggi, A., Le fonti del presepio di Greccio (ScuolaCatt genn.. 7—29; febbr., 99—108).
Landgraf, A., Eine ungedruckte liturg. Abhandlung des Kard. Stephan v. Langton (ThGl 1923, 4, 258—67).
Wolff, L., Der Gottfried v. Strassburg zugeschriebene Marienpreis u. Lobgesang auf Christus. Untersuchungen u. Text. Jena, Frommann (V, 136). Gm 6.
Callebaut, A., Le B. Jean Duns Scot étudiant à Paris vers 1293—96 (ArchFrancHist 1, 3—12).
Mulder, W., Gulielmi Ockham tractatus de Imperatorum et Pontificum potestate (Ebd. 1923, 4, 469-92; 1924, 1, 72-97).
Bihl, M., Tria nova documenta de Missionibus Fr. Min. Tartariae Aquilonaris a. 1314—22 (Ebd. 1, 55—64). — Moule, A. C., Textus trium novorum documentorum (65—71).
Gabele, A., Heinrich Seuse, Deutsche Schriften. Ausgew. u. übertr. Lpz., Insel-Verlag (347). Gm 3,25.
Landmann, F., Predigten u. Predigtwerke in den Händen der Weltgeistlichkeit des 15. Jahrh. (KKanzel 1923, 2, 130—36; 3, 203—11).
Büchi, A., Kard. Matthäus Schiner als Staatsmann u. Kirchenfürst. Tl. 1. Zürich, Seldwyla (XXIV, 396 4°).
Bihl, M., De editionibus Statutorum Alexandrinorum a. 1500 (ArchFrancHist 1, 118—44).
Stahl, R., Thomas Münzer. Berl.-Wilmersdorf, Verlag d. Wochenschrift Die Aktion (37).
Concilium Tridentinum. T. 9. Actorum p. 6. Complectens acta post sessionem sextam (22) usque ad finem concilii (17. Sept. 1562—4. Dez. 1563). Colleg. ed., illustr. St. Ehses. Frbg., Herder (XXXI, 1192 4°). Gm 120.
Cavallera, F., Le décret du concile de Trente sur la Pénitence et l'Extrême-Onction (BullLittEccl 1923, 7/8, 277—97; 1924, 1/2, 56—63).
Braunsberger, O., Petri Canisii Epistulae et acta. Vol. 8. Frbg., Herder, 1923 (LXXI, 989). Gm 50.
Pastor, L. v., Charakterbilder kath. Reformatoren des 16. Jahrh. Ignatius v. Loyola, Theresa de Jesús, Filippo Neri, Carlo Borromeo. Ebd. (V, 167). Gm 4,70.
Tacchi Venturi, P., La Casa di S. Ignazio di Loyola in Roma. Roma, Casa ed. „Roma" (76 12°). *L* 7.
Van Sull, K., Leonardus Lessius. Welleren, De Meester, 1923 (VIII, 336).
Lemmens, L., Hierarchia latina Orientis 1622—1922. Rom, Pont. Ist. Orientale, 1923.
Laporte, J., La doctrine de Port-Royal. T. I et II. P., Presses Univ., 1923 (132; LII, 456). *Fr* 12 et 30.
Echegoyen, G., L'amour divin. Essai sur les sources de s. Thérèse. Bordeaux, Féret, 1923 (377).
Hoornaert, R., Le progrès de la pensée de S. Térèse entre la »Vie« et le »Château« (RScPhilTh 1, 20—43).
Hankamer, P., Jakob Böhme. Gestalt u. Gestaltung. Bonn, Cohen (427).
Riley, W., American Thought from Puritanism to Pragmatism and beyond. NY., Holt, 1923 (X, 438). $ 2.
Van der Schelden, B., La Franc-Maçonnerie Belge sous le régime Autrichien 1721—94. Louvain, Libr. Universitaire, 1923 (XII, 446). *Fr* 22.
Lemmens, L., De sorte Archivi generalis O. F. M. et Bibliothecae Aracoelitanae tempore Reipublicae Tiberinae (a. 1798/9) (ArchFrancHist 1, 30—54).
Pirri, P., Relazioni tra Russia e S. Sede nella prima metà del secolo scorso (CivCatt febbr. 16, 311—24; marzo 1, 413—24).
Lütgert, W., Beilagen zur Geschichte der Religion des deutschen Idealismus. Güt., Bertelsmann (69). Gm 1,50.
Schmidt-Japing, J. W., Die Bedeutung der Person Jesu im Denken des jungen Hegel. Gött., Vandenhoeck & R. (86).
Hillner, G., J. G. Hamann u. das Christentum. 1. Hamann u. die Behrens. Riga, Jonck & P. (40).
Dirheimer, G., Anne-Cath. Emmerich et Clem. Brentano. P., Téqui, 1923 (VI, 240 16°). *Fr* 5,50.
Bernhart, J., De Maistre: Vom Papste. Übers. von M. Lieber. Bd. 1. 2. Mchn., Recht, 1923 (338; 339).
Breton, G., A propos de la conversion de Lacordaire en 1824 (BullLittEccl 1/2, 5—33).
Duine, F., Essai de Bibliographie de F. R. de La Mennais. P., Garnier, 1923 (VII, 134). *Fr* 5.

Gerold, Ch., La Faculté de Théologie et le Séminaire protestant de Strasbourg 1803—72. Straßburg, Istra, 1923 (VII, 336). *Fr* 15.
Grisar, J., Aus Sturmtagen der kath. Publizistik 1837—39 (StimmZeit 54, 3/4, 112—25).
Norwood, J. N., The Schism in the Methodist Episcopal Church 1844, Alfred. NY., the University, 1923 (225). $2.
Luzio, A., Garibaldi, Cavour, Verdi. Turin, Bocca (727). *L* 38.
Fletsch, P., Die Heiligungslehre der Oxforder Bewegung (N KirchlZ 2, 49—87).
Gelber, N. M., Die Juden u. der polnische Aufstand 1863. Wien, Löwit, 1923 (235).
Grandmaison, G. de, et Veuillot, F., L'Aumônerie Militaire pendant la guerre 1914—18. P., Bloud, 1923 (336). *Fr* 15.
Dupont, E., Mgr. Duchesne chez lui, en Bretagne, 1843—1922. Rennes, Libr. moderne, 1923 (61).

Systematische Theologie.

Specht, Th., Lehrbuch der Apologetik oder Fundamentaltheologie. 2. Aufl. hrsg. von G. L. Bauer. Rgsb., Verlagsanstalt (XII, 493). Gm 9.
Koepp, W., Grundlegung der induktiven Theologie. Kritik, Phänomenologie u. Methode des allg. u. des theolog. Erkennens. Greifswald, Bamberg, 1923 (68). Gm 1,50.
Metz, F., Freiheit u. Autorität oder Über letzte Probleme der Philosophie u. der Pädagogik. Donauwörth, Tagewerkverlag (61 4°). Gm 2.
Driesch, H., Metaphysik. Bresl., Hirt (100). Gm 2,50.
Grave, F., Das Chaos als objektive Weltreligion. Ein metaphys. Versuch. Berl., de Gruyter (XV, 73). Gm 2,50.
Beßmer, T., Okkultismus u. Hypnose (StimmZeit 54, 5/6, 207—15).
Leisegang, H., Die Geheimwissenschaften. Gotha, Perthes (II, 45). Gm 1.
Schrenck-Notzing, A. v., Materialisations-Phaenomene. 2., stark vm. Aufl. Mit 275 Abb. Mchn., Reinhardt, 1923 (XV, 636 4°).
Straßer, W., Was lehrt das Vatikanum über die Schuld eines Katholiken, der vom Glauben abfällt? (ThGl 1923, 4, 230-46).
Walz, J. B., Die Sichtbarkeit der Kirche. Würzb., St. Rita-Verlag (XXII, 375). Gm 4,50.
Spačil, Th., Conceptus et doctrina de Ecclesia iuxta theologiam orientis separati. Sectio III (OrientaliaChrist II, 2, 37—132).
Murawski, F., Über die Prädestination (ThGl 1923, 4, 255-58).
Cremer, H., Über den Zustand nach dem Tode. 8. Aufl. Güt., Bertelsmann, 1923 (121). Gm 2.
Pastè, C. R., Sulla immediata visione beatifica dei giusti (ScuolaCatt febbr., 127—32).
Walshe, J., The Vision Beatific. Sae. José, Col. press. of Eaton, 1923, 16°.
Vuillermet, F. A., Les divertissements et la conscience chrétienne. P., Lethielleux, 1923 (324). *Fr* 7.
Brunner, E., Die Mystik u. das Wort. Der Gegensatz zwischen moderner Religionsauffassung u. christl. Glauben, dargest. an der Theologie Schleiermachers. Tüb., Mohr (IV, 396). Schw. *Fr* 12,50.

Praktische Theologie.

Wernz, F. X., Jus canonicum ad Codicis normam exactum opera P. Vidal. Tom. II: De personis. Rom, Via del Seminario 120, 1923 (812).
Blat, A., Commentarium textus Cod. jur. can. Lib. III pars 1: De sacramentis. Ed. 2. Rom, Ferrari (762). *L* 30.
Degert, A., Le serment des évêques lors de leur consécration en France (BullLittEccl 1/2, 34—55).
Brun, H., La cité chrétienne d'après les enseignements pontificaux. P., Bonne Presse (XXXIX, 495). *Fr* 9.
Kelly, M. V., et J. B. Geniesse, Efficax antidotum ad matrimonia mixta praecavenda. Rom, Pustet, 1923 (77). *L* 1,65.
Iglesias, A., Brevis commentarius in facultates, quas S. Congregatio de Propag. Fide dare solet Missionariis. Turin, Marietti (145). *L* 6,50.
Richter, J., Allgemeine evang. Missionsgeschichte. Bd. 1. Indische Missionsgeschichte. 2. Aufl. Güt., Bertelsmann (VI, 570 4°). Gm 9.
Penzig, R., Logengespräche über Politik und Religion. Lpz., Oldenburg (239). Gm 4.
Fischer, O., Kath. Schule u. Ortspfarrer (ThGl 1923, 4, 225-30).
Rolle, H., Zur pädagogischen Reformbewegung (Pharus 1, 1-15).
Weigl, Fr., Die internationale kath. pädag. Bewegung (Ebd. 15-25).
Hähling, H. v., Die Koedukation oder die gemeinschaftliche Erziehung der Knaben u. Mädchen, bes. in der Volksschule. Pad., Bonifacius-Druck. (24). Gm 0,30.
Eisenhofer, L., Kath. Liturgik. Frbg., Herder (XII, 321). Gm 4,80.
Vigourel, A., Manuale di liturgia. Turin, Berruti (296 16°).
Puniet, P. de, Les préliminaires du baptême (VieArtsLiturg mars, 201—10).

Zum 200. Geburtstag von Immanuel Kant.

Kant und die katholische Wahrheit
Von August Deneffe S. J. Gebunden G.-M 4.20
Ein erster, geschichtlicher Teil unterrichtet über die Person, das Wirken und Fortwirken des Königsberger Philosophen. Ein zweiter, philosophischer Teil übt vom philosophischen Standpunkt Kritik an Kants Kritik der reinen Vernunft und legt die Bahn frei für den dritten, den theologischen Teil, in welchem Kants Lehren mit dem Maßstab der Offenbarung gemessen werden. Es handelt sich besonders um die grundlegenden Lehren von der Erkennbarkeit und Beweisbarkeit des Daseins Gottes, von der Gottesverehrung und vom Gottesglauben.

Einige Hauptprobleme der Metaphysik
Mit besonderer Bezugnahme auf die Kritik Kants. Von Dr. Joseph Geyser. Gebunden G.-M. 3.50
Dem Sehnen unsrer Tage nach übersinnlicher, metaphysischer Erkenntnis, nach sicherem Wissen und klarem Erfasseu Gottes und unsrer Seele will dieses Buch auf streng wissenschaftliche Weise entgegenkommen. Es spricht darum vom Sinn des Seins und des Allgemeinen, gibt einen Beweis für die Gültigkeit des Kausalprinzips, macht klar, wie und warum Kant die Gottesbeweise und die Erkennbarkeit der Seele bekämpft, weist seine Gründe zurück und zeigt den positiven Weg, der zu Gott führt und uns Dasein und Natur unsrer Seele erkennen läßt. Das Buch klingt aus mit einer metaphysischen Erörterung der Willensfreiheit.

Die Religionsphilosophie des Neukantianismus
Dargestellt nnd gewürdigt von Dr. Joh. Hessen. (Vergr., Neuauflage erscheint im Frühjahr 1824.)
Eine der Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie ist der Neukantianismus. Keine philosopische Richtung hat sich in den letzten Jahren so eingehend mit den religiösen Problemen beschäftigt wie er. Ob nun der Neukantianismus eine befriedigende Philosophie der Religion bietet: diese Frage zu beantworten, erscheint somit als zeitgemäße Aufgabe. Der Verfasser sucht sie auf Grund einer eingehenden Analyse der verschiedenen Formen der neukantischen Religionsphilosophie und ihrer philosophischen Grundlage zu lösen. Dabei ist er bestrebt, die religionsphilosophischen Positionen des Neukantianismus aus ihren tiefsten philosophischen Wurzeln heraus zu begreifen und zugleich die dort zutage tretenden wertvollen Ideen für die Gegenwartsaufgaben der Apologetik fruchtbar zu machen. Auch gebildete Laien, die mit den modernen Geistesströmungen Fühlung genommen haben und nach Vertiefung und Klärung ihrer Anschauungen verlangen, werden eine systematische Darstellung und Würdigung der neukantischen Religionsphilosophie begrüßen.

Kant und Helmholtz
erkenntnistheoretisch verglichen. Von Prof. Dr. J. Schwertschlager. Br. G.-M. 1.80
In dieser Darstellung erscheint der Physiologe Helmholtz mehr von der philosophischen, der Philosoph Kant von der naturwissenschaftlichen Seite betrachtet, wodurch eine Parallele ermöglicht ist.

Verlag Herder & Co., Freiburg im Breisgau.

Luthers Kampfbilder

herausgegeben von
Hartmann Grisar S. J. und **Franz Heege** S. J.
nunmehr vollständig
Vier Hefte

I. **Passional Christi und Antichristi. Eröffnung des Bilderkampfes (1521).** Mit 5 Abbildungen. G.-M. 1,80.
II. **Der Bilderkampf in der deutschen Bibel (1522 ff.).** Mit 9 Abbildungen. G.-M. 1,80.
III. **Der Bilderkampf in den Schriften von 1523—1545.** Mit 17 Abbild. G.-M. 2,50.
IV. **„Die Abbildung des Papsttums" und andere Kampfbilder in Flugblättern 1538 bis 1545.** Mit 10 Bildern im Text und 3 Tafeln. G.-M. 4,90.

„Luthers Kampfbilder" erschließen ein bisher nur äußerst dürftig bebautes Feld der Lutherforschung. Nicht in polemischer Weise, sondern in objektivem geschichtlichen Ton und auf dem Grunde strenger kulturhistorischer und bibliographischer Forschung machen sie den Leser mit einem Kampfe bekannt, der Luthers Tätigkeit bis zu seinen letzten Tagen begleitete.

Herder & Co. / Freiburg i. Br.

Aschendorffs Lehrbücher zum Gebrauche beim theolog. und philosoph. Studium.

Es erschienen bisher:

Allg. Einleitung in das Alte und Neue Testament.
Von Prof. Dr. Joh. Mader. 3. Aufl. 2,10 gbd. 3.25.

Grundzüge der katholischen Apologetik.
Von Univ.-Prof. Dr. J. Mausbach. 3./4. Aufl. 2,10 gbd. 3,25.

Katholische Moraltheologie.
Von Univ.-Prof. Dr. J. Mausbach. 2./5. Aufl. 10,— gbd. 12,—.

Religions- und Moralpädagogik.
Von Univ.-Prof. Dr. Jos. Göttler. 2,70 gbd. 3,90.

Katholische Dogmatik nach den Grundsätzen des hl. Thomas.
Von Univ.-Prof. Dr. Frz. Diekamp. 3 Bde. 3./5. Aufl. 17,— gbd. 21.25.

Handbuch der neutestamentl. Textkritik.
Von Univ.-Prof. Dr. H. J. Vogels. 4,20 gbd. 5,45.

Grundriß der Liturgik.
Von Univ.-Prof. Dr. R. Stapper. 3./4. Aufl. 3,40 gbd. 4,65.

Das Eherecht nach dem Cod. jur. can.
Von P. Dr. Tim. Schäfer. 8./9. Aufl. 4,40 gbd. 5,65.

Das Ordensrecht nach dem Cod. jur. can.
Von P. Dr. Tim. Schäfer. 5,25 gbd. 7,50.

Die Kirchenämter nach dem Cod. jur. can.
Von P. Dr. Tim. Schäfer. Bd. II. Pfarrer und Pfarrvikare. 1,80.

Einführung in die Missionswissenschaft.
Von Prof. Dr. J. Schmidlin. 2. Aufl. in Vorbereitung.

Katholische Missionslehre
im Grundriß. Von Univ.-Prof. Dr. J. Schmidlin. 2. Auflage. 5,60 gbd. 7,—.

Verschiedene weitere Bände sind im Druck bzw. in Vorbereitung.

Jede Buchhandlung liefert. Genaue Verzeichnisse gratis.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Neuheiten!

St. Augustini Confessionis. Die Geschichte einer Menschenseele. Hrsg. u. erläutert von Oberstudiendirektor Dr. Wolfschläger u. Studienrat Dr. Koch. Text 70 Pf. Erläuterungen 85 Pf. zus. gbd. 2.50 Mk.

Dahmen P. Dr. Peter S. J., **Robert de Nobili S. J.** Ein Beitrag zur Geschichte d. Missionsmethode u. d. Indologie (Missionswissensch. Abh. hrsg. von J. Schmidlin Heft 6) gr. 8° XII u. 84 S.

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. In Verbindung mit Prof. Dr. A. Baumstark u. Dr. A. L. Mayer hrsg. v. P. Dr. Odo Casel O. S. B. III. Bd. 1923. gr. 8° IV u. 252 S. 8,— gbd. 10,—.

Kißling, Dr. J. B., **Geschichte der deutschen Katholikentage.** Im Auftrage des Zentralkomitees f. d. G.-V. der Katholiken Deutschlands. Bd. II. gr. 8° IV u. 444 S. 5,60 gbd. 7,50.

Landersdorfer, P. Abt Dr. Simon O. S. B., **Studien zum biblischen Versöhnungstag.** (Alttest. Abh., hrsg. von J. Nikel, X 1). gr. 8° IV u. 90 S. 2,90.

Schäfer, P. Dr. Tim. O. Cap., **Das Eherecht** nach dem Cod. jur. can. (Lehrb. z. Gebr. b. theol. u. philos. Studium). 8./9., verm. u. verb. Auflage. gr. 8° XVI u. 344 S. 4,40 gbd. 5,65.

Jede Buchhandlung liefert.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung
Münster i. W.

Soeben erschien in unserem Verlage:

Weg, Wahrheit, Leben

Homilien über freie Texte im Gedankenkreis der Sonntagsevangelien

von Pfarrer Lic. theol. **Joh. Engel.**

Zweiter Teil

Sonntage von Pfingsten bis Advent.

8° 256 S. Preis kartoniert, portofrei 3,50 G.-M.
Gebunden in Halbleinen, portofrei 4,50 G.-M.

Urteile über den ersten Band:

Adolf Kardinal Bertram . . . Schließe mich gern der lobenden Anerkennung des hochwürdigsten Herrn Bischof von Rottenburg an. . . Möge die Sammlung in weiter Verbreitung viel Segen stiften!

Oberrheinisches Pastoralblatt, 15. 5. 23. Der durch seine Epistelhomilien „Von Kraft zu Kraft" so gut bekannt gewordene Verfasser bietet hier sehr klare, die hl. Schrift wirklich ausnützende Homilien über frei gewählte Schrifttexte, die aber dem Gedankenkreis der Sonntagsevangelien entnommen sind. Damit ist dem Prediger ein treffliches Hilfsmittel geboten, seine Zuhörer immer mehr mit dem Gotteswort vertraut zu machen und es für das religiöse Leben auszunützen, ohne sich allzuweit von der Liturgie zu entfernen. . .

Universitätsprof. W. in W. Meine Erwartungen wurden noch übertroffen. Das ist ja etwas Vorzügliches. . . Ihre Homilien stimmen zu dem Rat, den ich seit Jahren Alumnen und Geistlichen gab, der Abwechslung wegen ähnliche Abschnitte der Evangelien zur Erläuterung und Vertiefung der vorgelesenen Abschnitte zum Gegenstand der Betrachtung zu machen.

G. P. Aderholz' Buchhandlung, Breslau 1. Ring 53.

Verlag Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Neuerscheinungen.

Die Ideale des hl Franziskus von Assisi. Von P. Dr. **Hilarin Felder** O. M. Cap. XVI und 480 S. gr. 8. Gm. 7,20, geb. 9,30.
Eine Lebensarbeit des Verfassers, dessen ganzes und einziges Bestreben darauf ging; im Lichte aller in Betracht fallenden Quellenberichte den Idealen des heil. Franziskus still und liebevoll aufzuhorchen und sie in den Rahmen seiner Zeit hineinzustellen.

Schilling, Otto, Dr., Prof. a. d. Universität Tübingen, **Die Staats- und Soziallehre des hl. Thomas v. A.** X und 285 Seiten. gr. 8. Gm. 16, —.

Mühlebach, Albert, Dr. theol., Die Infamie in der decretalen Gesetzgebung. Eine kirchenrechtlich-historische Untersuchung. 145 S. gr. 8. Gm 6,—.
Diese beiden Arbeiten bilden das 41. und 42. Heft der Veröffentlichungen d. juristischen Sektion d. Görresgesellschaft.

Eichmann, Ed., Dr., Univ.-Prof., **Lehrbuch des Kirchenrechts,** auf Grund des Codex iur. canonici für Studierende. XXVI und 752 S. gr. 8. Gm. 11,40, geb. 13,50.
Möglichst kurz gehalten, soll das Lehrbuch mit dem Gesetze selbst studiert werden.

Graf, G., Dr., Ein Reformversuch innerhalb der koptischen Kirche im 12. Jahrhundert. (Collectanea Hierosolymitana II). XV u. 208 S. Lex. 8. Gm. 16,—.

Steffes, I., P., Dr., Das Wesen des Gnostizismus und sein Verhältnis zum kathol. Dogma. Eine dogmengeschichtl. Untersuchung. XX u. 360 S. gr. 8. Gm. 15,—.

Paulus, Nikol., Dr., Geschichte des Ablasses, am Ausgange des Mittelalters. III. Bd. des Gesamtwerkes. XII u. 558 S. gr. 8. Gm. 22,— geb. 25,—

Mohler, L., Dr., Priv.-Doz. an der Univers. Freiburg, **Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann.** (Quellen u. Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte XX). VIII u. 432 S. gr. 8. Gm. 26,—.

Seitz, A., Dr., Univ.-Prof., **Mohammeds Religionsstiftung.** 32 S. gr. 8. 60 Pfg.

Diese Nummer enthält eine Beilage der Firma **Kösel & Pustet** in **Kempten.**

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.**

Monatlich 1 Nummer. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis monatlich 0,70 Goldmark. — Anzeigen 0,05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 4. **1924.** **23. Jahrgang.**

Zur Vulgata Sixtina von 1590 (Baumgarten).
Kautzsch' Übersetzung des A. T. in neuer Auflage III (Döller).
Hempel, Gebet und Frömmigkeit im A. T. (Döller).
Dalman, Orte und Wege Jesu (Meinertz).
Tischleder, Wesen und Stellung der Frau nach der Lehre des h. Paulus (Pinsk).
Feder, Lehrbuch der historischen Methodik. 2. Aufl. (Pfeilschifter).
Seppelt, Papstgeschichte von den Anfängen bis zur französischen Revolution (Pfeilschifter).
Geyser, Augustin und die phänomenologische Religionsphilosophie der Gegenwart (Mausbach).
Laux, Der heilige Bonifatius (Alb. Schmitt).
Müller, Das Leben des h. Anselm von Canterbury (Stohr).
Hamburger, Des h. Bonaventura mystisch-aszetische Schriften. 1. Teil (Stohr).
Luyckx, Die Erkenntnislehre Bonaventuras (Stohr).
Finke, Der Briefwechsel Friedrich und Dorothea Schlegels (Schnütgen).
Lütgert, Die Religion des deutschen Idealismus und ihr Ende. 1. u. 2. Teil (Rademacher).
Kesseler, Die religiöse Bewegung der Gegenwart (Engert).
Hofmann, Religionspsychologie. 1. Bd. (Wunderle).
Schmitt, Katholizismus und Entwicklungsgedanke (Wunderle).
Dreiling, Das religiöse und sittliche Leben der Armee unter dem Einfluß des Weltkrieges (Schilling).
Ruland, Die moraltheologische Lehre vom gerechten Kaufpreis (Schilling).
Baker, Heimgefunden. Übers. von Ober. 2. u. 3. Aufl. (Sommers).
Weiss, Ringen und Reifen (Sommers).
Brinktrine, De epiclesis eucharisticae origine et explicatione (Hünermann).
Baumstark, Vom geschichtlichen Werden der Liturgie (Eisenhofer).
Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. 2. Bd. (Eisenhofer).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Vulgata Sixtina von 1590.

Die Frage der Herausgabe, der Veröffentlichung und der Vernichtung der *Biblia vulgatae lectionis,* die Sixtus V besorgt hatte, will nicht zur Ruhe kommen. Immer wieder treten Kämpen dafür auf, um alles, aber auch gar alles, was man in der Vergangenheit ausgeheckt und zusammengetragen hatte, bis auf das lezte Tüpfelchen *mordicus* zu verteidigen. Abgesehen davon, daß es unklug ist, sich für jeden Einfall irgend eines Unsachverständigen mit solchem Eifer einzusetzen, schadet man nicht nur der *causa,* die man unter allen Umständen verteidigen zu müssen glaubt, sondern man setzt auch seine eigne Persönlichkeit der Gefahr aus, das wissenschaftliche Ansehen zu verlieren, was sie durch andere Arbeiten sich erworben hat.

Wenn ich immer von neuem in dieser Angelegenheit das Wort ergreifen muß, so tue ich es nur widerwillig. Ich kann es aber nicht umgehen, da ich mich in das ganze handschriftliche Material so eingearbeitet habe, wie niemand sonst. Ich muß mich also äußern, da man das von mir erwartet. Heute möchte ich es mit einem Funde tun, der geeignet ist, einiges Aufsehen zu erregen. Er macht uns mit einem Breve, mit einem Originalbreve, bekannt, das Sixtus V fünf Tage vor seinem Tode an Joachim Trognesius, Drucker und Buchhändler in Antwerpen, erließ. Wir lesen da:

SIXTUS. PAPA. V. .+.

Dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem.

Cum propediem futurum speramus, ut Breuiarium, Diurnale et Missale Romanum alias ex decreto Concilij Tridentini restituta ac felicis recordationis Pij Papae V praedecessoris nostri iussu edita, nouissime uerò nonnullis diuinis officijs et missis particularibus Sanctis proprijs à Nobis aucta multisque mendis de nostro mandato expurgata et secundum Biblia uulgatae ueteris lectionis nuper à Nobis restituta et correcta è Typographia nostra Vaticana, ac Index librorum prohibitorum nouissime confectus, quam emendatissima in lucem prodeant, Nos, ut Breuiarium, Diurnale ac Missale Indexque praedicta, necnon officium Beatae Mariae Virginis ad catholicorum commodum quantocitius proferantur, de tua fide, diligentia et in typis excudendis peritia plurimum in Domino confisi, teque propterea specialis gratiae fauore prosequi uolentes, Motu proprio et ex certa nostra scientia ac de Apostolicae potestatis plenitudine Tibi uni, ut postquam Breuiarium, Diurnale et Missale, ut praefertur, aucta et emendata et officium beatae Mariae è Typographia nostra Vaticana prodierint, Indexque publicatus fuerit, illa omnia in inferiori Germania seu Regione Belgica diuisim typis cudere ac in lucem caracteribus figurisque et imaginibus pulcherrimis et in aere incisis, ad instar tamen exemplarium dictae nostrae Typographiae et Indicis nihil addito uel immutato edere libere et licite possis, auctoritate apostolica tenore praesentium licentiam et facultatem concedimus.

Ne autem aliqui in tui damnum et praeiudicium et forsan etiam in Missalis, Breuiarij, Indicis et officij beatae Mariae detrimentum illa postmodum simili uel diuersa ratione imprimere audeant, eadem auctoritate pari motu inhibemus omnibus utriusque sexus christifidelibus, praesertim bibliopolis et librorum impressoribus ubique locorum et gentium sub indignationis nostrae et excommunicationis latae sententiae *etc. ut in forma.* Dat. Romae in Monte Quirinali sub Annulo Piscatoris die XXII Augusti M. D. LXXXX Pontificatus Nostri Anno Sexto.

M. Vestrius Barbianus.

Die Fülle der Probleme, die diese Urkunde aufdeckt, ist geradezu überraschend. Zunächst mache ich auf die aus bekannten Gründen immer wiederholte Behauptung aufmerksam, daß Papst Sixtus mit der Bearbeitung seines *Index librorum prohibitorum* nicht fertig geworden sei. Es handele sich also um ein unvollendetes Werk, dessen Bedeutung deswegen ungemein gering sei. Das ist, wie man sieht, gänzlich unzutreffend. Die Bearbeitung war nicht nur abgeschlossen, der Druck des Buches war nicht nur begonnen worden, sondern es lag schon fertig gedruckt vor. Alles, was dem Index noch fehlte, war die *publicatio.* Das steht in aller Deutlichkeit in dieser Urkunde. Sie unterscheidet scharf zwischen den in Arbeit befindlichen liturgischen Büchern und dem Index. Wir lesen: *ac Index librorum prohibitorum nouissime confectus;* wir lesen: *è Typographia nostra Vaticana prodierint, Indexque publicatus fuerit.* Der Index nebst dem zugehörigen Breve war also völlig fertig und harrte nur noch der buchhändlerischen Herausgabe, nachdem die *publicatio ad valvas* vollzogen sein würde. Das war in den allernächsten Tagen zu erwarten. Da ich im zweiten Bande weitläufig über die Indices sprechen muß, so will ich es bei diesen Bemerkungen sein Bewenden haben lassen.

An zweiter Stelle betone ich, daß der Papst die Neuausgabe der liturgischen Bücher auf jener Pius' V aufbauen, sie jedoch mit einschneidenden Änderungen in bezug auf die vorkommenden Bibeltexte ausstatten und mit neuen

Heiligenoffizien bereichern wollte. In klarer Weise ist das in den Worten ausgedrückt: *multisque mendis de nostro mandato expurgata et secundum Biblia uulgatae ueteris lectionis nuper à nobis restituta et correcta.* Die sehr große Arbeit der Vergleichung von Meßbuch, Diurnale und Brevier mit dem gerade fertig gewordenen Bibeltexte war also fast gleichzeitig mit der Drucklegung der Bibel erfolgt, so daß die Manuskripte für diese neuen Ausgaben schon seit einiger Zeit in der Druckerei in Arbeit waren. Die Andeutungen des Papstes lassen erkennen, daß er die Fertigstellung dieser Werke in ganz kurzer Zeit erwartete.

Die feierliche Betonung der Verwendung seines Bibeltextes in Meßbuch und Brevier ist natürlich von entscheidender Bedeutung für die Beurteilung der Auffassung, die der Papst von Bulle und Bibel hatte. Es werden Aufträge wie der vorliegende doch nicht erteilt, wenn eine Bibel und deren Bulle nicht ordnungsgemäß veröffentlicht worden wären. Das wäre einfach verbrecherisch. Ob das wohl alle Menschen einsehen werden? Ich möchte es hoffen, damit diese Frage endlich zur Ruhe komme.

Wer die Krankheitsgeschichte dieses Papstes genau kennt, weiß, daß er nach dem 22. August nicht mehr viel Geschäftliches hat erledigen können. Fünf Tage vor seinem Tode spricht er noch so nachdrücklich von allen diesen Dingen, daß eine ganz beneidenswerte Leichtgläubigkeit dazu gehören muß, gegenteilige Behauptungen ohne jeglichen Beweis diesen und ähnlichen Beweisen durch Urkunden vorzuziehen. Man muß stets im Auge behalten, daß die Fragen: *Quando? Ubi? Quomodo? Vivae vocis oraculo, vel litteris apostolicis sub plumbo confectis sive in forma brevis publicatis, motu proprio, per rescriptum vel decretum?* in bezug auf Zurückziehung von Bulle und Bibel durch Papst Sixtus V selbst noch von niemandem beantwortet worden sind. Die Apologeten sagen stets nur: Dieser oder jener hat dieses oder jenes gesagt, soll es gesagt haben; es wird erzählt, berichtet usw. Das ist alles recht schön, hat aber nicht die geringste Beweiskraft der Fülle von Urkunden gegenüber, die das Gegenteil erhärten oder zur notwendigen Voraussetzung haben. An dieser Erwägung werden alle auf einen bestimmten Standpunkt eingeschworenen Verteidiger stets scheitern.

Aber es bleibt noch mehr zu sagen. In meinem zweiten Bande bringe ich einen Briefwechsel zwischen dem Kardinal Mont' Alto und dem Inquisitor fra Stefano Cento in Venedig. Es handelt sich dabei um die *intimatio bullae,* die doch unabweisbar die rechtlich wirksame *publicatio* zur Voraussetzung hat. In diesem Briefwechsel erwähnt der Inquisitor, daß er zweimal bindende Aufforderungen von der Congregatio indicis erhalten habe, ungesäumt mit der *intimatio bullae* vorzugehen. Aber nicht nur fra Stefano Cento hatte diese amtlichen Aufforderungen jener Behörde, die doch in maßgebender Weise mit diesen Dingen zu tun hatte, erhalten, sondern auch viele andere Inquisitoren hatten den gleichen Auftrag erhalten.

Mit diesen verschiedenen Nachrichten, die keine Behauptungen, sondern Tatsachen sind, die keinen nutzlosen Autoritätsbeweis darstellen, wo nur Tatsachenbeweise etwas wert sind, und die sich zur unzerstörbaren Kette mit all den anderen Dingen zusammenschließen, die ich vorher schon an verschiedenen Orten erörtert habe, mit diesen Tatsachen muß sich jeder ehrliche Gelehrte ohne jegliche *cavillationes* ehrlich auseinandersetzen. Man sieht aber auch daraus, daß nur wer bei den Quellen sitzt und das nötige Verständnis für deren Reichweite und Bedeutung auf Grund seiner speziellen Vorbildung aufbringen kann, die Dinge richtig und einwandfrei darzustellen vermag.

Rom. Paul Maria Baumgarten.

Kautzsch' Übersetzung des A. T. in neuer Auflage.

III.

Eine gründliche Umarbeitung haben die Psalmen durch Bertholet erfahren (S. 113—276). In der Streitfrage, ob das betende Ich in den Psalmen ein einzelner oder ein Kollektivum ist, vertritt B. den richtigen Standpunkt, daß die überwiegende Mehrzahl der Psalmen von Haus aus individuell zu verstehen sei. „Freilich wird billigerweise anzuerkennen sein, daß verschiedene ursprünglich rein individuelle Psalmen gerade durch Anpassung an liturgische Bedürfnisse eine Überarbeitung im Sinne von Kollektivpsalmen erfahren haben" (S. 115). In der Behauptung jenes Standpunktes unterscheidet sich die vorliegende Psalmenerklärung am meisten von der letzten durch Kautzsch besorgten. In bezug auf das Alter der einzelnen Psalmen wird bemerkt, daß sich dieses nur nach ihrem Inhalt mutmaßen läßt, daß hier subjektivem Eindruck ein weiter Spielraum bleibt, und daß man immer wieder mit der Möglichkeit nachträglicher Überarbeitung gewisser Psalmen zu rechnen hat (S. 117). Ps 2 will B. auf den Hasmonäer Aristobul I (105—104) oder auf Alexander Jannäus (103—76) beziehen, „auf den schon das Akrostich in V. 1—4 lejannaj (= auf Jannäus) führen könnte" (S. 121). Doch wie Baethgen (Die Psalmen[2] 1897, 4) richtig bemerkt, ist es mehr als unwahrscheinlich, daß ein Lied, welches einen blutdürstigen Tyrannen, wie Alexander Jannäus es war, verherrlichte, in das Gesangbuch der Gemeinde sollte aufgenommen worden sein. Das Akrostich aber könnte auch auf einem bloßen Zufall beruhen.

Sehr ansprechend ist die Verbesserung von 2, 11: „das unverständliche bar ist mit gîlû zu beraglâw zusammenzunehmen" („mit Beben küßt seine Füße"). 2, 7 wird אֵל = עַל gesetzt; doch wahrscheinlicher ist אֵל nur ein Schreibfehler für אֵת. 4, 4 ist statt יִשְׁמַע nach LXX mit Bickell, Duhm יִשְׁמְעֵנִי zu lesen; denn nicht auf das Hören, sondern auf das Erhören kommt es an. 5, 7 wird man mit Schlögl statt יְתָעֵב besser die 2. Person תְּתָעֵב lesen (vgl. das Pasek!). 5, 9 hat man nach LXX zu übersetzen: „ebne meinen Weg vor dir (B. schreibt: vor mir). 6, 8 wird gut statt צוֹרְרָי gelesen צָרָתִי (= in all meiner Bedrängnis). 7, 7c ist wohl mit Schlögl statt אֵלַי (= zu mir) אֱלִי (= mein Gott) nach LXX zu lesen (vgl. auch das Pasek!). 7, 12 will B. mit Umstellung von el in lo übersetzen: „und zürnt nicht allezeit" statt: „und ein Gott, der allezeit zürnt", da der Zusammenhang eine freundliche Wendung verlange. Doch gibt auch der überlieferte Text einen guten Sinn, indem er die Kontinuität der göttlichen Strafgerechtigkeit anzeigt, die nicht ruhe, sondern beständig sich verwirkliche, wohl im Gegensatz mit dem Wahn der Gottlosen, die sich mit der Ungestraftheit schmeicheln 10, 4. 11. 13 (Hupfeld-Nowack, Psalmen[3] 1888, I 99). 8, 4 ist שָׁמֶיךָ wohl ein Schreibfehler für שָׁמַיִם (vgl. G. *τοὺς οὐρανούς*). 19, 5 ist höchstwahrscheinlich בָּהֶם (= an ihnen) zu verbessern in בַּיָּם (= im Meere). Weitverbreitet war nämlich die Anschauung im Altertum, daß für die Sonne im Meere ein Zelt für die Nacht bereit steht (Landersdorfer, Die Psalmen 1922, 62). Greßmann weist auf ein Täfelchen des Nabu-abal-iddin aus Sippar (um 860 v. Chr.) hin, auf dem der Sonnengott Schamasch dargestellt ist in einem Zelt, das auf der Wasserfläche errichtet ist (ThLZ 1915, 481). Bei der vielumstrittenen Stelle 22, 17

hält B. zu sehr mit seiner eigenen Meinung zurück. Aus 29, 1 will B. herauslesen, daß der Monotheismus seinen Triumph über den Polytheismus feiere, indem er seine einstigen Götter zu dienender Stellung herabdrücke. 48, 15 wird richtig vermutet, daß עַל־מוּת zu 49, 1 zu ziehen ist, aber dafür ist kaum עַל עֲלָמוֹת zu schreiben, sondern עַל־מוּת ist gleich עַל [ה]מָּוֶת (= „über den Tod"); es gibt also den Inhalt des Psalmes 49 an (Torczyner, WZKM 1915, 59). Zu 91, 6 wäre zu bemerken, daß der Volksglaube sich die Seuchen vielfach als Dämonen vorstellt, die besonders um Mittag und um Mitternacht ihr Unwesen treiben. Die Griechen kannten z. B. verschiedene mittägliche Dämonen. Die Mittagsstunde gilt ihnen ebenso als gefährlich wie die um Mitternacht (B. Schmidt, Das Volksleben der Neugriechen und das hellenische Altertum 1871, I 94).

Die Sprüche, von Steuernagel bearbeitet, weisen verhältnismäßig wenig Änderungen auf. St. will die Entstehung des Gesamtbuches der Sprüche in die 2. Hälfte des 3. Jahrh. v. Chr., die der Teilsammlungen, aus welchen das Buch besteht, in den Zeitraum von 400—250 v. Chr. verlegen. Den Überschriften, welche die Mehrzahl der Sprüche auf Salomo zurückführen (1—22, 16), steht St. ziemlich skeptisch gegenüber. 23, 34 soll wohl das Sitzen auf dem Mastbaum auf das Schaukelgefühl des Trunkenboldes hinweisen. 29, 21 läßt er das Wort mānôn unübersetzt und sagt in der Anmerkung dazu: „Man hat vorgeschlagen, zu lesen: mādôn = (so entsteht schließlich) Streit, oder: jāgôn = Kummer." Das Wort mānôn ist jetzt auch Sir 47, 23 belegt in der Bedeutung: „herrisch", „Herr" (Peters, Das Buch Jesus Sirach 1913, 408).

Die Abfassung des Buches Hiob (Job) verlegt Steuernagel in die Zeit kurz nach dem Auftreten Alexanders d. Gr., auf den 9, 24 anspielen soll, also in die Zeit um 300. „Der Dichter hat seine Erörterungen sicher an eine im Volk längst bekannte Hiobtradition angeknüpft; denn Hiob wird bereits Hes 14, 14. 20 als ein hervorragend Frommer erwähnt" (S. 326).

Gleich der Mehrzahl der neueren protestantischen Exegeten hält St. die Elihu-Reden für unecht. Der Annahme, daß je eine bestimmte Anzahl von Versen sich zu einer Strophe zusammenschließen, steht St. sehr mißtrauisch gegenüber. Als Heimat der Freunde Jobs und damit Jobs selbst wird mit Recht das edomitische Gebiet vermutet. Da der Text nicht gerade gut erhalten ist, so sind oft Korrekturen notwendig, für die für gewöhnlich nur ein gewisser Wahrscheinlichkeitsgrad in Anspruch genommen wird. Die Konjekturen der einzelnen Erklärer gehen oft weit auseinander. 5, 23 ist wahrscheinlich statt אַבְנֵי (= Steine) zu lesen אֲדֹנֵי (= Herren) (vgl. Kohler, AR 1910, 75 ff.; Beer, ZATW 1915, 63 f.). „Denn mit des Feldes Steinen bist du im Bunde" (5, 23 a) gibt keinen guten Sinn. Gemeint sind wahrscheinlich die Erdmännlein, vielleicht Kollegen oder Doppelgänger der שְׂעִירִים = Bocksgeister (vgl. Lv 17, 7; Is 13, 21; 34, 14). Schlögl (Das Buch Ijjob 1916, *3) liest בְּנֵי (= Söhne) statt אַבְנֵי (= Steine). 37, 22 wird vom Kommen Gottes in seiner Majestät von Norden her erklärt (vgl. Ez 1, 4). Wie aber Duhm (Hiob 1897, 179) bemerkt, liegt es nahe, an das Nordlicht zu denken.

Die Einleitung zum Hohenliede, von Budde bearbeitet, ist unverändert geblieben. Auch die Erklärungen weisen verhältnismäßig wenig Änderungen auf. Gleich anderen sieht B. im Hohenliede eine Sammlung von Liedern, die zu einer gewissen Zeit und an einem gewissen Ort in Israel bei einer oder mehreren Hochzeiten gesungen wurden (S. 391). Indes entspricht die Reihe der Lieder, wie sie das Hohelied aufweist, nicht dem Verlaufe der syrischen Hochzeitswoche, auf die B. nach dem Vorgang Wetzsteins hinweist. Wie Greßmann mit Recht bemerkt, ist diesen Parallelen gegenüber immerhin Vorsicht geboten. „Denn was in Nordsyrien üblich ist, darf nicht ohne weiteres nach Palästina übertragen werden; und was für die Gegenwart gilt, darf nicht unbewiesen in der Vergangenheit vorausgesetzt werden. Nun weiß von einer als Thron dienenden Dreschtafel weder der heutige Palästinenser noch das Hohelied" (bei Schiele, RGG III 113). Die Sammlung dieser Lieder will B. in das 3. Jahrh. v. Chr. verlegen.

Das Buch Ruth ist auf Grund der Bearbeitung von Kautzsch von Bertholet überarbeitet. B. verlegt das Buch in die nachexilische Zeit und vermutet in ihm einen Protest gegen den Rigorismus, mit dem Esra und Nehemia die Entlassung aller ausländischen Frauen erzwangen. Aber ein Buch aus so später Zeit mit dieser Tendenz wäre kaum in den Kanon der Juden aufgenommen worden (Strack). Dazu kommt, daß Boas bei seiner Verheiratung nicht vollständig frei war.

Zu 2, 2 wird bemerkt, daß hier bereits für die Richterzeit das Ährenlesen als Sitte vorausgesetzt werde, was Dt 24, 19; Lv 19, 9 f.; 23, 22 vom Gesetz geboten wird. Wenn man sich auch auf den Standpunkt der modernen Quellenscheidung stellen würde, bietet 2, 2 noch immer nicht eine Schwierigkeit. Es konnte ja durch Dt 24, 19; Lv 19, 9 f.; 23, 22 eine schon lange bestehende Sitte kodifiziert worden sein, wie ähnliches auch beim Kodex Hammurapi der Fall ist. Übrigens geht der Gedanke, Ähren zu lesen, von der Moabiterin Ruth aus, woraus man schließen kann, daß auch bei den Moabitern die Armen jene Begünstigung hatten.

Gleich den anderen neueren protestantischen Exegeten leugnet Löhr die jeremianische Autorschaft und Einheitlichkeit der Klagelieder. Als jüngster Bestandteil wird Kap. 3 angenommen, dessen Verfasser zugleich der Endredaktor des Buches gewesen sein mag. Warum Kap. 2—4 in den alphabetischen Akrostichen das ʿAjin dem Pe folgt, wird nicht näher begründet.

Gleich den meisten Neueren verlegt Budde die Abfassung des Predigers in das 3. Jahrh. und nimmt eine Beeinflussung seitens der griechischen Philosophie an.

1, 7 läßt sich leicht aus dem orientalischen Weltbild erklären, wonach die Erde auf dem Meere ruht und die Quellen der Flüsse von dort ihren Ausgang haben. In 12, 7 b: „Der Geist aber kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben" sieht B. eine Ergänzung von späterer Hand, die in grellem Gegensatz zu 3, 20 f. stehe. 3, 20 f. ist vom Lebensodem, vom „animalischen Lebenshauch" die Rede. B. übersetzt auch hier ruaḥ mit „Odem". „Der Schriftsteller spricht hier nur von der irdischen Erscheinung und Daseinsweise des Menschen, die bis in den Tod der des Tieres ähnlich und in der tragischen Betrachtung Kohelets ‚gleich' ist" (Gietmann, BZ 1905, 410). 12, 7 dagegen ist der ruaḥ das geistige Prinzip, das mit dem Stoffe der Erde nicht verwandt ist.

Das Buch Ester, von Steuernagel bearbeitet, weist wenig Änderungen auf (S. 443—56). St. hält das Buch Ester für nicht historisch, aber nicht für ganz frei erfunden, wie schon die Tatsache des Purimfestes beweise.

Gleich anderen nimmt St. an, daß einige Namen der Erzählung in auffallender Weise babylonischen bzw. elamitischen Gottesnamen entsprechen, nämlich Mardokai und Ester den babylonischen Göttern Marduk und Ischtar, Haman und Wasti den elamitischen Göttern Humman (Hamman) und Maschti (Waschti). „Die Tatsache, daß Wasti durch Ester, Haman durch Mardokai verdrängt werden, könnte also auf einen Mythus zurückweisen, der von der Verdrängung elamitischer Götter und ihres Kultus in Susa durch babylonische Götter und deren Kultus berichtete" (S. 444). Zunächst ist zu betonen, daß die Identität Ester = Ischtar nicht erwiesen ist. Ester wird von vielen aus dem persischen sitareh, griech. ἀστήρ (= Stern = Glück) erklärt. Nach Hüsing (OLZ 1905, 390) gibt es eine elamitische Göttin Waštī nicht. St. findet es S. 443 befremdend, daß Ester ihre Bitte nicht gleich beim ersten Mahle ausspricht, bemerkt aber richtig zur Stelle 5, 7 f. (S. 451), daß Esters Zögern das Gewagte ihres Unternehmens charakterisiere.

Marti verlegt die Entstehung des Buches Daniel (S. 456—490) in den Anfang des Jahres 164 v. Chr.

* *

und sieht in ihm den Urtypus der neuen Gattung der prophetischen Literatur: der Apokalypsen. Der Verfasser habe das, was er zu sagen hatte, einem berühmten Manne der Vorzeit (vgl. Ez 14, 14. 20; 28, 3) in den Mund gelegt, den er in die Zeit des babylonischen Exils verlegte.

Die Zweisprachigkeit des Buches sucht M. damit zu erklären, „daß der Anfang und das Ende des ursprünglich ganz aramäisch geschriebenen Buches ins Hebräische übersetzt wurden, um dem Buche Daniel Aufnahme unter den heiligen Schriften zu verschaffen, für welche das Hebräische notwendig erschien" (S. 460). Bei Belsazar wird gesagt, daß er ein Sohn Naboneds und auch der Kronprinz gewesen zu sein scheine, aber zur Regierung sei er nicht gekommen (S. 471). Durch die neuen babylonischen Urkunden aus Uruk (Erech) wird die Stellung des Belsazar in ein neues klareres Licht gerückt. Danach scheint der Kronprinz Belsazar der eigentliche Machthaber Babyloniens gewesen zu sein, während Naboned sich in der Stille seines Lieblingsschlosses Tema seinen religiös-archäologischen Studien hingab (Ungnad, OLZ 1922, 12). Wie die Aufnahme seines Namens in einen Eid zeigt, scheint er irgendwie mit seinem Vater auf dem Thron assoziiert gewesen zu sein, denn sonst wäre sein Name kaum in den Eid aufgenommen worden. Belsazar hat also nicht bloß für die Hebräer, sondern auch für die Babylonier praktisch eine königliche Stellung eingenommen. So erklärt es sich auch, daß vom 1. (7, 1) und 3. Regierungsjahre (8, 1) Belsazars gesprochen werden konnte (vgl. Linder, ZkTh 1923, 291).

Die Einleitung zu den Büchern Esra und Nehemia — sowie auch die Vorbemerkungen zu den einzelnen Abschnitten — wurden durch Hölscher vollständig umgearbeitet und stark erweitert. Nach H. soll nicht das Esra-Nehemia-Buch in seiner kanonischen Gestalt, sondern nur eine Serubbabel-Esra-Geschichte (ohne Nehemia) die einstige Fortsetzung des Chronikbuches gewesen sein. Die „Ichform" will er nicht mehr als Beweis für die Abfassung der Esrageschichte durch Esra gelten lassen, indem er darauf hinweist, daß seit alters in der romanartigen Erzählung des Orients, besonders in Aegypten, die Ichform beliebt gewesen sei. In den aramäischen Briefen des Esrabuches sieht H. eine grobe Fälschung. Die „Esralegende" gilt ihm in allem wesentlichen als unhistorisch. „Ob dann hinter der Gestalt Esras eine historische Figur steckt, bleibt eine offene und geschichtlich ziemlich belanglose Frage" (S. 501). S. 500 wird gesagt: „Die Gestalt Esras ist ein dem späteren Zeitgeschmack entsprechender legendarischer Ersatz für Nehemia."

Die Bücher der Chronik (S. 562—677) werden von Rothstein wie von vielen anderen akatholischen Exegeten niedrig eingeschätzt. Nach R. kann die Darstellung auf geschichtliche Glaubwürdigkeit nicht Anspruch erheben (S. 563). Als ganz selbstverständlich gelte dem Chronisten, daß das priesterliche Gesetz (als Gesetz Moses') von Anfang an in Geltung gestanden habe. Wo sich die Tatsachen den Anforderungen des Priesterkodex nicht fügen wollen, werden sie entweder beseitigt oder zurechtgestellt.

„Nach 2 Sa 8, 18 sind die Söhne Davids ‚Priester'. Für den Chronisten aber war ein Priester aus Juda unmöglich; so werden sie I, 18, 17 ‚die Ersten zum Dienste des Königs'" (S. 563). Ähnlich S. 603 zu 1 Chr 18, 17. Daß die 2 Sm 8, 17 kohanim benannten Söhne Davids nicht wirklich „Priester" waren, geht schon daraus hervor, daß sie an 6. Stelle stehen, während die wirklichen Priester Sadok und Abjatar die 3. Stelle einnehmen. Anerkannte priesterliche Verrichtungen eines Prinzen sind nirgends nachweisbar und wären doch in der Königsgeschichte kaum unerwähnt geblieben (Kugler, Von Moses bis Paulus 1922, 243 f.). Nach Kugler ist die Grundbedeutung von kohen „Mittler und Helfer". „Den königlichen kohanim obliegt es, die Rechtsentscheidungen ihres Herrn durch Feststellung des Tatbestandes vorzubereiten, dabei aber auch zugleich als Anwälte des Volkes bei der Krone zu fungieren" (S. 245).

An die Übersetzung und Erklärung schließen sich zwei Beilagen von Kautzsch-Rothstein an, von denen die eine über Maße und Gewichte, Geld und Zeitrechnung handelt und die andere einen guten Überblick über die Geschichte der Israeliten von ihren Anfängen bis Ende des 2. Jahrh. v. Chr. gibt. Den Schluß bildet ein Register, von Holzinger in Verbindung mit Nestle bearbeitet, durch das die Benutzung des vortrefflichen Bibelwerkes sehr erleichtert wird.

Die verschiedenen Bemerkungen zu den einzelnen Büchern bezwecken nicht, den Wert des gediegenen und beliebten Bibelwerkes, das einen wissenschaftlichen Kommentar ersetzt und auch dem katholischen Exegeten gute Dienste leisten wird, da es ihn über die Ergebnisse der protestantischen Bibelforschung gut informiert, herabzusetzen, sondern wollen nur auf einzelne Punkte aufmerksam machen, die bei der nächsten Auflage nachgeprüft und eventuell geändert werden könnten.

Wien. J. Döller.

Hempel, Lic. theol. Dr. phil. Joh., **Gebet und Frömmigkeit im Alten Testament.** Göttingen, Vandenhoeck & Rupprecht, 1922 (46 S. gr. 8°).

Vorliegendes Schriftchen enthält zwei Vorträge des Verfassers. Der 1. Vortrag befaßt sich mit dem Gebetsleben, besonders dem Gebetsinhalt des A. T., während der 2. Vortrag die Bedeutung des Exils für die israelitische Frömmigkeit behandelt. Durch Vergleichung mit den Gebeten der Primitiven und denen der benachbarten Kulturvölker versucht H. die Eigenart des israelitischen Gebetslebens und damit der alttest. Religion überhaupt herauszustellen. Die formale Seite des Gebetes wie z. B. Gebetsrichtung wird nur gelegentlich gestreift.

Mit Recht hält H. daran fest, daß der Gebrauch des Hithpaels vom Stamme *palal* (arab. *falla)* für „beten" das Vorkommen der Selbstverstümmelung in manchen Volkskreisen bezeugt (S. 6 f.). „Der Sprachgebrauch von *hithpallel* ist eben älter als jene Verbote" (32). In richtiger Weise zieht der Verf. auch den Segen und Fluch heran. Wenn er aber S. 10 sagt: „Durch den Genuß von Speise vor dem Segen kann man seine Wirksamkeit steigern (Gen 27, 7; cf. auch Jdc 9, 27)", so ist diese grob realistische Erklärung kaum richtig. Der Segen, besonders des Sterbenden gilt als religiöse, festliche Handlung. Darum holte auch Rebekka die „guten" d. h. die Festtagskleider Esaus und zog sie dem Jakob an, bevor dieser zu seinem Vater hineinging, um den väterlichen Segen zu erhalten (Gen 27, 15 ff.). Auch Richt 9, 27 zeigt den Festcharakter. Ob das „Brunnenlied" (Num 21, 17 f.) und der Josuaspruch (Jos 10, 12) „Zaubersprüche" gewesen sind (S. 9), ist mindestens sehr fraglich. Daß die Lade bei der Eroberung Jerusalems durch die Chaldäer 586 verbrannt worden sei (S. 34), läßt sich nicht beweisen. Nach 2 Makk 2, 5 hat Jeremias die Lade in einer Höhle verborgen. S. 11 wäre der Ausdruck „Mana" kurz zu erklären, da er nicht jedem Leser geläufig sein wird.

Das Büchlein enthält eine Fülle neuer Gedanken und wird mit großem Interesse gelesen werden, wenn man auch hie und da anderer Meinung sein mag.

Wien. J. Döller.

Dalman, Gustav, D. Dr. D., **Orte und Wege Jesu.** Mit 11 Abbildungen und 5 Plänen. [Beiträge zur Förderung christlicher Theologie, hrsg. von Prof. D. A. Schlatter, Tübingen, und Prof. D. W. Lütgert, Halle a. S. 23. Band, 1.—2. Heft]. Gütersloh, Bertelsmann, 1919 (XVI, 370 S. gr. 8°).

Das Buch (in 2. Auflage 1921 erschienen) ist aus Vorträgen entstanden, die der Verf. während des Krieges in Schweden gehalten hat und die auch in schwedischer Sprache 1918 erschienen sind. Es gewährt hohen Genuß, mit einem so kundigen Führer das Heilige Land

zu durchwandern. Daß die geographischen Überlieferungen mit kritischem Auge geprüft und den erst aus der Kreuzfahrerzeit stammenden „Traditionen" mit großer Zurückhaltung begegnet wird, versteht sich von selbst. Dabei wird wirkliche alte Überlieferung mit Pietät behandelt, wie auch die Stellung zur neutest. Geschichte im wesentlichen durchaus positiv ist.

Manchmal ist das Urteil sehr vorsichtig. Gleich im 1. Kap. heißt es bei der ansprechenden Erörterung über Bethlehem: „Die uralte Ortstradition, aus welcher die Kirche von Bethlehem erwuchs, ist nach allem nicht notwendig authentisch, aber sie kann sehr wohl das richtige getroffen haben. Die Grotte . . . ist jedenfalls bei der Stadt Davids die Stätte, an welche hundert Jahre nach seiner Kreuzigung das Geheimnis seiner Geburt geknüpft ward . . ." Die Kreuzigungs- und Grabesstätte werden als echt anerkannt, dabei auch interessante Ausführungen über die palästinensischen Grabanlagen geboten. Beachtenswert ist, daß der Rollsteinverschluß sich nur selten findet. Was aber S. 345 über die Größe des Steines vor dem Grabe Jesu aus den Ausdrücken des Markusev auf der einen und denen des Joh auf der andern Seite gefolgert wird, ist doch wohl eine Übertreibung. Das johanneische ἠρμένον (20, 1) = weggenommen braucht keineswegs eine solche Kleinheit des Steines anzudeuten, daß die synoptische Vorstellung vom „Wegwälzen" des „sehr großen" Steines damit unvereinbar wäre. Auch sonst stößt D. sich an manchen biblischen Wendungen, wo höchstens volkstümliche oder stilistisch sorglose Ausdrucksweise zu suchen ist, die nicht mit archäologischer Schärfe berichtet. So liegt kein Grund vor, zu Luk 4, 29 zu bemerken: „Was Lukas davon erzählt, ist allerdings durch das vorangehende scharfe Wort Jesu sachlich begründet, aber doch vielleicht eine spätere Verschärfung des Verhaltens der Nazarethaner" (S. 69). Wenn auch die heute gezeigte Stelle des Absturzes zu beanstanden ist, so kann doch irgendein geeigneter Ort vorhanden gewesen sein. Paul Range (Nazareth, in: Das Land der Bibel Bd. IV, Heft 2, Leipzig 1923, 5) z. B. nennt eine Stelle, wo der Steilabsturz etwa 10 m beträgt. — S. 294 f. wird als zweifellos richtige Lesart der Stätte am Ölberg Gethsemani (mit einem i am Schluß) ausdrücklich anerkannt. Trotzdem schreibt D. durcheinander Gethsemani und Gethsemane. Das letztere ist die (unrichtige) Lesart der Lutherbibel. Anderseits schreibt D. konsequent im Gegensatz zu dem Golgatha der Lutherbibel richtig Golgotha. Aber der Name Kapernaum ist wieder beibehalten gegen Kapharnaum des Urtextes.

Trotz mancher kritischen Bedenken im einzelnen wird man das gehaltvolle Buch mit Dank verwerten.

Münster i. W. M. Meinertz.

Tischleder, Dr. P., **Wesen und Stellung der Frau nach der Lehre des h. Paulus.** [Neutestamentliche Abhandlungen. X, 3—4]. Münster, Aschendorff, 1923 (XVI, 236 S. gr. 8°). M. 8.

Die vorliegende Arbeit ist ein wertvoller Beitrag zur neutestamentlichen Theologie bzw. Soziologie. Man hat bisher infolge einseitiger Berücksichtigung einzelner paulinischer Stellen gerade die Lehre des h. Paulus in diesem Punkte, nämlich der Beurteilung der Frau, oft genug mißverstanden. Desto willkommener ist nun die erschöpfende Zusammenfassung, die Tischleder gibt. Es sind nicht nur die Frauenfragen im speziellen Sinne behandelt, sondern auch die Fragen, die für den Menschen als Sinneswesen überhaupt von grundlegender Bedeutung sind, besonders im I. Hauptabschnitt (Das Wesen der Frau, S. 1—120); so z. B. die Natürlichkeit und sittliche Erlaubtheit des Geschlechtsberufes; die unauflösliche Einehe als einzig erlaubte Form der Geschlechtsverbindung; die Verurteilung jedes außer- und widerehelichen Geschlechtsgebrauches. Aus der Gesamtauffassung des h. Paulus, die in allen diesen Fragen mit gründlicher Sachlichkeit erarbeitet wird, ergibt sich die hohe Achtung, die der Apostel vor der geistig-sittlichen Persönlichkeit des Menschen, des Mannes wie der Frau hat. An der sittlichen und religiösen Ebenbürtigkeit des Weibes mit dem Manne, die T. in einem eigenen Kapitel behandelt (S. 103—120), ändert auch die Tatsache nichts, daß Paulus in rechtlicher, sowohl in öffentlich, speziell in kirchlich rechtlicher, wie in hausrechtlicher Beziehung die Frau dem Manne unterordnet (II. Hauptabschnitt: Die Stellung der Frau). T. erkennt hier wohl an, daß Paulus in diesen Fragen nicht immer das für alle Zeiten entscheidende Wort gesprochen habe und daß auch die katholische Frauenbewegung über manche Ansicht des Apostels hinausführen könne, aber „nur in den Punkten, in denen die zeitgeschichtliche Bedingtheit einzelner Äußerungen und Forderungen des h. Paulus klar erwiesen ist, nicht aber in den allgemeinen Grundsätzen (wie z. B. bezüglich der rechtlichen Stellung der Frau in der Kirche)" (S. 219).

Im einzelnen wäre etwa hervorzuheben, daß der Verf. im Anschluß an Gen 2, 24 betont, daß das Wesen der Ehe mehr noch als in der Geschlechtsgemeinschaft in einer ganz einzigartigen geistigen Gemeinschaft liegt (S. 37 ff.). Das ist sehr zu begrüßen. Denn das Verständnis dafür, daß eigentlich erst die Geistes- und Gemütsgemeinschaft die menschenwürdige Voraussetzung für die Geschlechtsgemeinschaft bildet, ist in der Eheauffassung stark geschwunden. Dafür zeugte auch die Verständnislosigkeit, die Dr. v. Hildebrand mit seinen Vorträgen über die Ehe auf der Ulmer Akademikertagung vielfach fand. — Was die Beweise für die Verschleierungspflicht der Frau anlangt (1 Kor 11, 3 ff.), so muß ich trotz der ausführlichen Erklärung, die T. ihnen widmet (S. 140 ff.), gestehen, daß sie mich nicht überzeugen. Ob man den Schöpfungsbericht wirklich so pressen darf? Stehen nicht Mann und Frau durch die wesentliche Gleichheit ihrer geistig-sittlichen Anlage Gott gegenüber so vollständig auf derselben Linie, daß es notwendigerweise als verfehlt erscheinen muß, für die Frau auch nur irgendwie ein mittelbares Verhältnis zu Gott gegenüber dem unmittelbaren des Mannes beweisen zu wollen? Was Paulus in V. 11 f. sagen muß, ist von so selbstverständlicher Klarheit, daß — zumal vom psychologischen Standpunkt! — die in den Versen vorher so mühsam konstruierten Beweise zur Bedeutungslosigkeit herabgedrückt werden. So möchte ich doch wohl annehmen, daß schließlich auch Paulus der Überzeugung war, er könne in dieser Frage nur durch den Hinweis auf die allgemeine Disziplin einen endgültigen Entscheid geben. — Die Frage, ob in 1 Kor 7, 36—38 vom Syneisaktentum die Rede ist, offen zu lassen, wie T. es S. 100 tut, ist nicht nötig, da γαμίζειν eben nur verheiraten heißt und nur vom Vater, nicht vom geistlich Verlobten ausgesagt werden kann.

Im Vorwort S.V sagt der Verf., er hätte geglaubt, der naheliegenden Versuchung, die Antwort des h. Paulus auf die Frauenfrage seiner Zeit der Antwort gegenüberzustellen, die das katholische Bewußtsein auf die Frauenfrage unserer Zeit gibt, nicht nachgeben zu sollen. Es wäre zu wünschen, daß er es nun vielleicht in einer eigenen Arbeit nachholt. Muß denn eine solche Arbeit des wissenschaftlichen Charakters entbehren? Auch die Frage der Frauenseelsorge harrt gerade einer solchen wissenschaftlichen Bearbeitung, in der nicht, wie es manchmal geschieht, mittelalterliche für unsere Verhältnisse unhaltbare Grundsätze einfach abgedruckt werden, sondern die unwandelbaren Prinzipien der katholischen Moral und Aszese für die modernen Lebensformen gedeutet werden.

Breslau. Johannes Pinsk.

Feder, Prof. Alfred, S. J., **Lehrbuch der historischen Methodik.** 2. Auflage. Regensburg, Kösel u. Pustet, 1921 (XII, 307 S. 8°).

Seit vielen Jahren lege ich meinen theoretischen Unterweisungen im Kirchenhistorischen Seminare über die

Methode des geschichtlichen Arbeitens das Bernheimsche große Lehrbuch der historischen Methode zugrunde. Natürlich war dabei vieles, was speziell für den Kirchenhistoriker wichtig ist, hinzuzufügen. Besonders galt das von den erläuternden Beispielen, die eben aus dem Gebiete der Kirchengeschichte zu suchen waren. Aus derselben Übung und Erfahrung heraus — Feder ist Professor der Kirchengeschichte an der philosophisch-theologischen Lehranstalt der Jesuiten in Valkenburg — ist das vorliegende Lehrbuch der historischen Methodik entstanden. Es bedeutet für den Kirchenhistoriker eine längst erwünschte Ergänzung des großen Bernheimschen Werkes. Da es zugleich den ganzen Stoff auf 306 S. gegenüber 842 S. bei Bernheim zusammendrängt, wird das Buch bei den Theologen und allen, die sich speziell mit Kirchengeschichte zu befassen haben, ich denke dabei auch an die mittelalterlichen Historiker, auf das wärmste begrüßt werden.

Feders gediegene philosophische Schulung, seine eingehenden Kenntnisse auf dem Gebiete der klassischen Philologie und seine wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Felde der altchristlichen Literaturgeschichte haben diesem Buche seine Eigenart aufgeprägt. So erklären sich seine Vorzüge und einzelne Mängel bzw. Einseitigkeiten.

Zu den Vorzügen rechne ich die klaren Begriffsbestimmungen der behandelten Materien und die ausführliche Darstellung der einschlägigen erkenntnistheoretischen Voraussetzungen, ferner wichtige prinzipielle Erörterungen z. B. über die historische Methodik und den Glauben, über historische Kritik und Wunder und (bei Besprechung der inhaltlichen Fälschungen) über die Lüge. Eine zweite Gruppe von Vorzügen besteht in der besonderen Berücksichtigung der für die Kirchengeschichte eigenartigen Quellen und in den zahlreichen gerade aus der Kirchengeschichte genommenen Beispielen. Bezüglich des ersten Punktes habe ich aber doch das Empfinden, daß hier oft des Guten zu viel geschehen sei. Benützer, die eine solche philosophische Einstellung nicht mitbringen, werden deshalb versucht sein, manche an sich wichtige Partien zu überschlagen oder das Buch beiseite zu legen. Relativ zu viel Raum nehmen auch die Abschnitte über philologische Kritik und über sprachliche Interpretation ein. Gewiß ist der philologisch Interessierte und Bedürftige sehr dankbar dafür. Aber die so sehr ins Detail gehenden Ausführungen stören doch das Gleichgewicht der einzelnen Teile. Und ferner scheint uns in den ausgewählten Beispielen die Kirchengeschichte des Altertums unverhältnismäßig stark bevorzugt gegenüber den anderen Partien. Beides ist bei dem Arbeitsgebiet des Verf. durchaus verständlich; und mir persönlich sind bei meinem Verhältnis zur alten Kirchengeschichte gerade diese Abschnitte sehr sympathisch. Aber ich habe doch zu lange auch in der neueren Kirchengeschichte gearbeitet, um die starke Bevorzugung jener Gebiete übersehen zu können. Dann und wann machen sich auch apologetische Tendenzen stärker bemerkbar als für die Sache gut ist. So wenn der Verf. S. 291 schreibt: „Darum wird er (der Nichtkatholik) auch nicht imstande sein, alle jene Vorgänge und Entwicklungen, die zur Geschichte des Papsttums in näherer oder entfernterer Beziehung stehen, ihrer objektiven Bedeutung nach zu erfassen. Er wird z. B. die Bedeutung der Krönung Karls des Großen durch Papst Leo III am Weihnachtsfeste des Jahres 800 nicht richtig deuten können, er wird die Berechtigung des Kampfes Gregors VII gegen König Heinrich IV und so vieles andere nicht verstehen." Ich verweise nur auf die Beurteilung des Investiturstreites durch Ulrich Stutz in § 24 seines Kirchenrechts (in von Holtzendorff-Kohlers Enzyklopädie der Rechtswissenschaft).

Auf einzelne Beanstandungen und Wünsche hinsichtlich der Behandlung des Stoffes einzugehen ist hier bei dem zur Verfügung stehenden Raum nicht der Platz. Aber ich möchte den Verf. bitten, zu erwägen, ob er nicht bei einer neuen Auflage einen Anlaß zu weitreichender Unklarheit, deren Ursachen er, wie verschiedene Stellen und Verweisungen zeigen, selbst wohl gefühlt hat, entfernen möchte. Ich bin der Meinung, daß „die Interpretation der Quellen" nicht in den Teil gehört, welcher von der „Synthese der bezeugten Tatsachen" handelt, sondern in jenen früheren Teil, in dem die Feststellung der Einzeltatsachen besprochen wird. Und zwar deshalb, weil eben die Interpretation der Quellen auch ein Mittel ist gerade zur Feststellung der Einzeltatsachen. Ich glaube, es ist im Hinblick auf die methodische Ausbildung des Anfängers gerade nicht praktisch (vgl. S. 18), eine Operation, die zur Feststellung der Einzeltatsache notwendig ist, erst da zu behandeln, wo von der Synthese der durch die Quellenkritik bereits gesicherten Einzeltatsachen zu einer Entwicklungsreihe gehandelt wird.

Ich wünsche dem vortrefflichen Buche die weiteste Verbreitung besonders in den Kreisen, die sich irgendwie mit Kirchengeschichte zu beschäftigen haben.

München. G. Pfeilschtifter.

Seppelt, Prof. Dr. Franz Xaver, **Papstgeschichte von den Anfängen bis zur französischen Revolution.** Zwei Bändchen. [Sammlung Kösel 88/89 und 90/91]. Kempten, Jos. Kösel, 1921 (231; 200 S. kl. 8°).

Seit 1911 besitzt die „Sammlung Kösel" eine „Papstgeschichte von der französischen Revolution bis zur Gegenwart" aus der Feder von Dr. Klemens Löffler. Sie ist jetzt ergänzt worden durch eine Papstgeschichte bis 1800. Eine solche rund 250 Pontifikate umfassende Papstgeschichte in zwei kleinen Oktavbändchen von zusammen 450 Seiten zu schreiben in edler populärer Darstellung und entsprechend allen Anforderungen der historischen Wissenschalt, das ist eine Aufgabe, deren ganz besondere Schwierigkeit wohl allerseits empfunden wird, an deren praktische Lösung sich aber nur wenige gewagt haben würden.

S. hat diese Aufgabe auf den ersten Wurf in einer Weise gelöst, die hohes Lob und warme Anerkennung verdient. Wir freuen uns, sie dem Historiker wie dem Schriftsteller in gleicher Weise aussprechen zu dürfen; dem Historiker, weil die Ergebnisse der Forschung in jeder Weise zu ihrem Rechte gekommen sind; dem Schriftsteller, weil auch die Form, in der er geschrieben hat, den Leser befriedigen wird.

Daß man über die Komposition des Stoffes namentlich in der Papstgeschichte der alten Zeit manchen Sonderwunsch haben kann, ist bei der Eigenart desselben begreiflich. Vielleicht wird der Verf. bei einer Neuauflage manches doch weiter unterbauen (die Bedeutung Roms für die älteste Papstgeschichte, die kirchenpolitische Bedeutung von Mailand, Ravenna und Byzanz in der späteren Zeit), anderes straffer zusammenziehen (dogmengeschichtliche Partien) und den Stoff um größere Entwicklungstendenzen gruppieren, welche gewissen Pontifikaten gemeinsam sind. Aber ich möchte auf solche Betrachtungen nicht weiter eingehen, da ich überzeugt bin, daß sie sich dem Verf. bei neuer Durcharbeitung des Stoffes von selbst aufdrängen werden. Nur einen Wunsch möchte ich mir erlauben noch auszusprechen, der mir und einer Reihe von gebildeten Laien, mit denen ich gesprochen, besonders am Herzen liegt. Man hat den lebhaften Wunsch, jeweils vor jedem der 26 Kapitel die führende Literatur verzeichnet zu sehen, damit man immer sofort auf diese hingewiesen würde und die Möglichkeit hätte, sich weiter zu informieren. Die auf dem Schlußblatt des zweiten Bändchens angegebene Literatur genügt für diesen Zweck doch nicht.

München. G. Pfeilschifter.

Geyser, Dr. Joseph, **Augustin und die phänomenologische Religionsphilosophie der Gegenwart.** Mit besonderer Berücksichtigung Max Schelers. [Veröffentlichungen der Albertus-Magnus-Akademie zu Köln. Bd. I, H. 3]. Münster, Aschendorff, 1923 (XI, 241 S. gr. 8°). M. 8.

Die Schrift Geysers bietet eine ruhige, aber scharfe Kritik jener phänomenologischen Strömung innerhalb der Religionsphilosophie, zunächst der katholischen, die sich unter Berufung auf Augustinus gegen die thomistische Religionsbegründung wendet und in Scheler ihren be-

deutendsten und geistvollsten Vertreter hat. G. erörtert zunächst gewisse Grundbegriffe, sodann den scholastischen Weg der natürlichen Gotteserkenntnis (1. Kap.); nach einer Übersicht über die antike Erlebnisreligion sucht er in genauer Analyse der „Konfessionen" die Ansicht des h. Augustinus über die natürliche Gotteserkenntnis klarzustellen (2. und 3. Kap.). Im 4. Kap. gelingt ihm der Nachweis der interessanten Tatsache, daß der Oratorianer Gratry († 1872), den Scheler rühmend erwähnt, wesentliche Grundgedanken Schelers bereits klar ausgesprochen hat. Nachdem G. weiter den Begriff der Phänomenologie erklärt hat, übt er im einzelnen Kritik an den phänomenologisch beeinflußten Theorien von R. Winkler, K. Adam, O. Gründler, zumeist aber an Schelers Werk »Vom Ewigen im Menschen« (Kap. 6—9). Das Ergebnis seiner Untersuchungen drängt sich in die Frage zusammen: „Wo war in allen diesen Theorien auch nur ein wirklicher Gewinn? Wo ein haltbarer Fortschritt über die Vergangenheit? Statt dessen eine Fülle unbewiesener Behauptungen, mangelnder Unterscheidungen, offener Widersprüche" (S. 240).

Wenn ich auch nicht allen Gedankengängen des Verf. beipflichte, so muß ich doch dieses Gesamturteil unterschreiben; dabei bleibt bestehen, wie auch G. zugibt, daß die Anregungen, die jener neueren Spekulation entspringen, auch für die Vertiefung und Verfeinerung der überlieferten Lehre nicht zu unterschätzen sind. An sich aber wirkt es als eine wahre Wohltat für Philosophie und Theologie, daß ein so angesehener philosophischer Fachmann, der in gleicher Weise mit der scholastischen wie mit der neueren und neuesten Spekulation vertraut ist, zur heutigen, ungemein verwickelten und gefühlsmäßig erregten religionsphilosophischen Lage mit solcher Sorgfalt und unbestechlicher Nüchternheit Stellung nimmt und den einleuchtenden Sinn und Vorrang der *philosophia perennis* herausstellt.

In der wichtigen Augustinusfrage erklärt sich G. gegen die Annahme J. Hessens u. a., Augustin habe eine unmittelbare diesseitige Gotteserkenntnis gelehrt. Zwar gibt auch er eine Art geistigen Schauens der Gottheit bei Augustin zu; aber diese soll sich erst als „Resultat", als abschließende Evidenz, nach und aus der vernünftigen, diskursiven Betrachtung der Schöpfung und der idealen Normwelt ergeben (67). Ergänzend hierzu möchte ich bemerken: An den wichtigsten Stellen, die häufig ontologistisch gedeutet werden, spricht Augustin überhaupt nicht vom Dasein Gottes; er ringt vielmehr mit der vollen, für Geist und Herz befriedigenden Erfassung des Wesens Gottes, mit der Gewinnung eines harmonischen und lebendigen Gottesbegriffs. Nun ist aber klar, daß Begriffe, Ideen, Möglichkeiten auch nach thomistischer Auffassung intuitiv „erschaut", nicht diskursiv „bewiesen" werden.

Was die mittelbare Erkenntnis des Daseins Gottes bei Augustin betrifft, so will G. sie nicht auf den sog. „augustinischen Gottesbeweis" einschränken; er bezweifelt die Angabe Kälins, Augustin habe Gott nicht mittels des Kausalprinzips erschlossen (S. 44); mit vollem Recht, wie sich durch stattliches Material erweisen ließe. M. E. hätte G. gutgetan, auch die andere These Kälins kritisch nachzuprüfen, nach der Augustin nicht, wie Aristoteles und Thomas, eine Abstraktion der irdischen Wesensbegriffe aus der sinnlichen Erfahrung annehme (S. 60). Gewiß bewegt sich Augustin als Philosoph in platonischer Denk- und Redeweise; als genialer Mensch aber hat er m. E. das Wesentliche der Abstraktion, der geistigtätigen Durchleuchtung der Sinnesbilder zur Gewinnung der Begriffe, in steigendem Maße anerkannt. Es wäre auch zu absonderlich, wenn Augustin das Wesen und Dasein Gottes „durch reflektierendes Befragen der äußeren Natur und der Vorgänge im Inneren der Seele", nicht aber durch bloße Einstrahlung von oben erkannt hätte (S. 63), wenn er aber zugleich die Erkenntnis der irdischen, also gerade der nächstliegenden Wesenheiten von der göttlichen Erleuchtung, nicht vom geistigen Eindringen des Menschen erwartet hätte! Augustin fordert ja nach G. von den denkenden Wesen, daß sie die Werke der Natur usw. nicht rein passiv hinnehmen, sondern durch eigenes „Fragen und Nachdenken", durch „sachlich und methodisch richtiges Urteilen und Folgern" richtig deuten und verstehen lernen (S. 62). Sollte das gleiche nicht auch von der Begriffsbildung gelten, auf der doch alles Urteilen und Folgern sich aufbaut? Tatsächlich gebraucht Augustin das schöne Bild vom „Befragen" und „Antworten" der Natur gerade mit Vorliebe dort, wo er die verständnisvolle Erfassung des Wesens der Naturdinge im Auge hat.

Wenn G. das Wesen des Gefühls definiert als „ein Erlebnis des Ich von sich selbst, von einem bestimmt gefärbten Erregtsein und Sichverhalten, in dem es sich befindet" (S. 200), so meine ich: „das bestimmt gefärbte Erregtsein" selbst nennen wir Gefühl, nicht erst „das Erlebnis von ihm". Und solches Erregtsein und Sichverhalten hat in sehr vielen Fällen zum unmittelbaren Korrelat nicht das Ich, sondern andere Menschen und Dinge, die uns Lust oder Unlust, Begier oder Abscheu usw. einflößen.

Gründlicher als die meisten Religionsphilosophen behandelt G. die Natur des Glaubens, des menschlichen und göttlichen Glaubens. Er betont u. a. mit Recht, daß ein strenges apologetisches „Wissen vor dem Glauben" zwar eine Möglichkeit, aber nicht eine unbedingte Notwendigkeit für die praktische Annahme des Glaubens ist; er erkennt es sogar als logisch und ethisch begründet an, unter Umständen der Autorität auch zu glauben, daß sie Autorität ist (S. 96 f. 130 ff.). Für einige Punkte, die der heutigen Diskussion nicht fernliegen, darf ich in diesem Zusammenhang auf die erneuten Erörterungen in der 5. Aufl. meiner Schrift „Die Religion und das moderne Seelenleben" hinweisen (Esser- Mausbach, Religion, Christentum, Kirche, I[5], S. 55 ff. 65 ff. 120 ff.). — Die Stellung des freien Willens im Glauben und Denken scheint mir von G. insofern etwas übertrieben zu sein, als er von einem Ja des Willens auch bei ganz evidenten Vernunfterkenntnissen redet (S. 142). Der h. Thomas nimmt hier eine volle „Determination" der Vernunft durch den Denkinhalt an. Diese strenge erkenntnistheoretische Determination schließt natürlich nicht aus, daß die psychologische Seite des Denkaktes, das Erkennen hic et nunc, vom Willen abhängig ist.

Münster i. W. J. Mausbach.

Laux, Johann Joseph, C. S. Sp., **Der heilige Bonifatius, Apostel der Deutschen.** Mit 11 Bildern. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1922 (XII, 308 S. 8°).

Der Verfasser vorliegender Studie hat sich schon durch sein Kolumban-Leben vorteilhaft eingeführt. Er besitzt in besonderem Maße die Fähigkeit, frühmittelalterliche Menschen gestaltend zu erfassen und darzustellen. Seine deutschen und englischen Arbeiten über den h. Kolumban erweisen es; sein neues Werk über unsern großen h. Bonifatius bestätigt dieses Urteil.

Seit Schnürers Bonifatius-Monographie (1909) hat die Bonifatius-Forschung nicht geruht. Verdienstvolle Arbeiten und Untersuchungen verdanken wir in dieser Hinsicht vor allem dem im letzten Spätsommer in seiner Kärntner Heimat gestorbenen Berliner Historiker Prof. Michael

Tangl. Seine mustergültige Neuherausgabe der Briefe des h. Bonifatius (*S. Bonifatii et Lulli Epistolae. Mon. Germ. Epist. selectae in usum scholarum.* Berlin 1916) seine gute Auswahlübersetzung der Briefe (Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit. Bd. 92. Leipzig o. J.), seine sonstigen wertvollen Einzeluntersuchungen und Beiträge zur Klärung noch strittiger Fragen in der Bonifatius-Forschung verdienen hier in erster Linie genannt zu werden.

Laux läßt diese Ergebnisse, wie auch die anderer Forscher, nicht unberücksichtigt. Aber auch die Quellen übersieht er nicht. So ist ein Werk entstanden, an dem man seine Freude haben kann. Der Verf. will nicht dem Gelehrten in erster Linie etwas bieten, sondern allen denen, die zum großen Apostel der Deutschen mit Verehrung und Dankbarkeit aufblicken. Ja, es ist der ausgesprochene Zweck dieses Buches, ein wenig beizusteuern, daß diese Verehrung und Dankbarkeit noch weitere Kreise erfasse.

In fünf Teilen zeichnet der Verf. St. Bonifatius als Benediktinermönch, als apostolischen Missionar, als Missionsbischof und Erzbischof, als päpstlichen Legaten und schließlich als Bischof von Mainz und Märtyrer. Die Einzelzüge in diesem Bilde sind im allgemeinen gut gezeichnet. Einige Fragen wissenschaftlich-kritischer Natur werden in einem Anhang eigens behandelt. Im wesentlichen wird man den Ausführungen Laux' beipflichten können. Freilich das Thema: Willibrord-Bonifatius, genauer: weshalb verließ Bonifatius den greisen Willibrord, trotz dessen inständiger Bitten, und nachdem er selbst segensreich unter des erfahrenen Missionars Leitung gearbeitet hatte (S. 56 f.; Anhang I, 3. S. 273 ff.) hat mich in der gegenwärtigen Lösung nicht vollkommen befriedigt. Es schwebt immer noch ein Dunkel über der Frage. Ob sie wohl restlos befriedigend zu lösen ist?

Noch eine weitere Bemerkung sei gestattet. Sie betrifft einen Zug im Charakterbilde des Heiligen, den ich nicht nur bei L., sondern auch anderwärts vergeblich gesucht habe. Ich meine Bonifatius den Mönch; nicht nur seinem äußeren Werdegang nach, den hat auch L. trefflich geboten, vielmehr dem inneren Sein nach. Inwiefern hat die Mönchsregel St. Benedikts die bildsame Seele des jungen Mönches Wynfrid erfaßt und durchdrungen, inwiefern hat die Schulung der Jugendjahre das Streben und Schaffen des reifen Mannes beeinflußt? Ja, man vergesse nie: St. Bonifaz war Mönch, war Benediktinermönch, mit jeder Faser seines Wesens. Zeuge dafür ist sein Brief an die Mönche von Fritzlar nach Abt Wigberts Tod (Ep. 40); Zeuge dafür ist der Brief an Abt Optatus von Monte Cassino (Ep. 106); Zeuge sind endlich die vielen kleinen Stellen in seinen Briefen an seine angelsächsischen Freunde. Die Regel St. Benedikts hatte seinem Geiste richtungweisende Bahnen aufgezeigt, die er all sein Leben lang nie verleugnet hat. Ihre Vorschriften halfen die natürlichen Anlagen mitausbilden, schufen jenen Charakter von vornehmer Einfachheit, Klarheit und Ruhe. Ein Gutteil der Erfolge dieser liebenswürdigen, bezwingenden Persönlichkeit ist dieser Geistesschulung zuzuschreiben. Das echt Benediktinische, die *„discretio"* mitsamt der seltenen Mischung eines edlen *„fervor caritatis"* war St. Bonifaz in hohem Maße eigen. Dies nicht in letzter Linie gibt seinem Charakterbild jene Feinheit der Linienführung, jene Zartheit der Tönung, die uns immer wieder gerne zu diesem Bilde aufschauen lassen. Und doch nichts Enges, Kleinliches oder Weichliches.

Vielleicht gelingt es einmal St. Bonifaz, wie auch andere bedeutende frühmittelalterliche Persönlichkeiten von diesem Gesichtspunkt aus, als Mönche, als Benediktinermönche, eingehender zu zeichnen.

Mit dem Verf. kann man nur wünschen, daß vorliegendes Bonifatiusleben recht viel beitragen möge, daß die Liebe und Verehrung, die unsere Vorfahren zum Apostel der Deutschen hatten, in weiteren Kreisen wieder aufblühen und sich befestigen möge.

Weingarten. P. Albert Schmitt O. S. B.

Hamburger, Siegfried Johannes, **Des h. Bonaventura mystisch-aszetische Schriften.** 1. Teil. Nach der Quaracchi-Ausgabe übertragen und herausgegeben. [Des h. Bonaventura Werke in acht Bänden. Herausgegeben von P. Elzear Schulte, Dietrich v. Hildebrand und Siegfried Johannes Hamburger. 1. Bd.]. München, Theatiner-Verlag, 1923 (183 S. 8°).

Müller, Dr. Günther, **Das Leben des h. Anselm von Canterbury** beschrieben von seinem Schüler und unzertrennlichen Begleiter, dem Mönch Eadmer. Übersetzt. München, Theatiner-Verlag (163 S. 8°).

Es ist gewiß verdienstlich angesichts der starken mystischen Sehnsucht unserer Zeit, wenn der Theatinerverlag für gediegene mystische Kost sorgt, nachdem er durch Grabmann in das Wesen der Mystik eingeführt hat. Mit Recht eröffnen Bonaventura und Anselm, Mystiker ersten Ranges, das Unternehmen. Vom seraphischen Lehrer bringt das Büchlein: 1. Von den fünf Festen des Kindes Jesu. 2. Den mystischen Weinstock. 3. Den Brief, enthaltend 25 Merkpunkte. 4. Von der Lenkung der Seele. 5. Die Abhandlung von der Vorbereitung auf die h. Messe. — Über den Wert der Schriftchen ist jedes Wort überflüssig. Die Übersetzung ist fließend, wenn auch hie und da etwas zu stark an das Original gebunden. Den wunderbaren Duft bonaventuranischer auf Symmetrie und Harmonie aufbauender Sprachkunst wird man ja in jeder Übertragung vergebens suchen.

Leider hat der Übersetzer es unterlassen, die Fundstellen der recht zahlreichen Zitate aus der Quaracchi-Ausgabe mit zu übernehmen, vielleicht aus (unbegründeter) Furcht, die unmittelbare religiöse Wirkung der Lesung durch den gelehrten Ballast zu beeinträchtigen. Auch hätte man gern eine kurze Orientierung über den Plan des Unternehmens in einer Vorrede gelesen.

Warum der Schöpfer der schlicht-einfältigen Federzeichnungen so bescheiden seinen Namen verschweigt?

St. Anselms Leben läßt ebenso jedes Wort der Einleitung vermissen. Die Lesung macht Freude trotz oder vielleicht gerade wegen der ganz mittelalterlichen Einfalt und Wundergläubigkeit. Der Caesareopapismus Englands tritt plastisch hervor und macht manches verständlich, was einem in der Entwicklung Heinrichs VIII unklar erschien. Im Vordergrund aber steht — und das verdient rühmende Hervorhebung — immer der strahlende Charakter des heiligen und gelehrten Helden.

Die Übersetzung wird hie und da Bedenken herausfordern. Z. B. zweifle ich, ob die Bildung des Wortes „mönchen" = zum Mönche machen (S. 8. 45 u. ö.) glücklich zu nennen ist Unser alter Lateinprofessor hätte Sätze wie die folgenden beanstandet: Denn häufig vermag der offen Böswillige den jungen Soldaten nicht durch die Wunde des bösen Willens hinzuraffen (S. 39). Anselm in seiner Klugheit gab dem Klugen . . . schlichte Antwort (S. 64). Er würde bemerkt haben, daß das lateinisch, aber nicht deutsch gedacht sei.

Doch beeinträchtigen solche Kleinigkeiten nicht den Genuß des Ganzen. — Vielleicht entschließt sich der Verlag dazu, die köstlichen Gebete des h. Anselm ganz oder doch wenigstens in reichlicher Auswahl einem größeren Kreise durch Übersetzung zugänglich zu machen.

Friedberg, Hessen. Albert Stohr.

Luyckx, Dr. P. Bonifaz Anton, O. P., **Die Erkenntnislehre Bonaventuras.** [Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters XXIII, 3—4]. Münster, Aschendorff, 1923 (XXIV, 306 S. gr. 8°). M. 10,25.

Von der Erkenntnislehre Bonaventuras wissen wir schon mancherlei durch J. Krauses erstmaliges Schürfen, P. J. Jeilers unermüdliches Wirken in und außer der Quaracchi-Ausgabe und E. Lutzens gediegene Arbeit über die Psychologie unseres Heiligen, um andere mehr gelegentliche Darstellungen zu übergehen. Was soll da eine so umfängliche

Untersuchung aus der Feder eines Dominikaners, der den „einzigen" Lehrer von Aquin so ausführlich zu Worte kommen läßt, daß er es für gut findet, ein eigenes alphabetisches Inhaltsverzeichnis für die Lehre des h. Thomas anzufügen, und der es fertig bringt, eine Schrift über Bonaventura „dem h. Thomas am sechsten Zentenarium seiner Heiligsprechung" zu weihen?

Die Darstellung, die auch entlegenste Stellen nicht übersieht, gliedert sich, der Eigenart von Bonaventuras Betrachtung sich anlehnend, in die „Erkenntnislehre Bonaventuras von der sichtbaren Welt" (S. 1—166) und „von der unsichtbaren Welt" (166—281)

Dort wird gehandelt von der Seele in ihrem Verhältnis zum Leib (1—12), von der sinnlichen Wahrnehmung (13—38), wobei die Mittelstellung der Sinne besonders betont wird: sie sind in der Seele, nur ihre Akte gehören dem Kompositum an. Sehr weitschichtig sind gearbeitet die Kapitel über die intellektuellen Fähigkeiten, die Tätigkeit der Vernunft, der niederen im besonderen (39—166). Dabei offenbart sich ein weitgehender Einfluß der aristotelischen Denkweise (das Prinzip von der Seele als *tabula rasa*, die Abstraktionslehre, *cognitio est forma).*

Bei der Erkenntnis der unsichtbaren Welt zeigt Bonaventuras Lehre ganz die Prägung der Augustinerschule. Die höhere Vernunft findet sich selbst unmittelbar und in sich eine Fülle geistiger Wahrheiten, die ihr als Abbild Gottes inhärieren. Daher die Abneigung gegen die äußere Welt und die Lehre von der Selbsteinkehr der Seele (166—200). Die Art, wie Bonaventura sich die geistigen Wahrheiten mit der Seele verknüpft denkt, macht eine Diskussion seiner Formel von den *rationes aeternae* nötig (201—242). Sie offenbart besonders liebevolles Versenken des Verf. in Bonaventuras gerade hier oft mißverstandene Gedankenwelt und erlaubt die Ziehung eines deutlichen Scheidestriches nach der Seite des thomistischen wie des ontologistischen Denkens. Bonaventura ist Illuminationist, d. h. das göttliche Licht strahlt die Wahrheit in die obere Seele hinein, nicht als *medium quod*, sondern als *medium quo cognoscimus alia.* Die ontologistisch klingenden Stellen finden besondere, verständnisvolle Besprechung (242—253). Daraus ergeben sich wichtige Folgerungen für Bonaventuras Gottesbeweis. Nicht nur öffnen sich zwei neue Beweiswege (über die Seele als *imago* und über die *rationes aeternae*), sondern es wird auch Licht über der „bedenklichen" Phrase, daß die Gotteserkenntnis *innata* sei (255—264).

Das Vielerlei der Probleme, das infolge der weitausladenden Darstellung und vieler Verweise manchmal drückend zu werden droht, zieht im Schlußwort nochmals lichtvoll geordnet in großen Zügen vorüber.

Die Arbeit ist nicht nur sehr sorgfältig gearbeitet auf Grund des gesamten bonaventuranischen Schrifttums und sämtlicher, z. T. recht entlegenen oder ehrwürdig alten Literatur, sie zeigt auch liebe- und verständnisvolle Einfühlung in den Heroen des anderen Ordens. Die Größe des Seraphischen Lehrers, insbesondere die Geschlossenheit seines Systems kommt voll zur Geltung und Anerkennung (113. 143. 196f. 246f. 288—90). Die eindringende Sachkenntnis befähigt den Verf. auch zu Korrekturen an Keicher (70f. 93), Palhoriès (202) und öfters bei den Scholiasten der Quaracchi-Ausgabe (67. 85. 109. 176. 201. 221. 242). Verdienstlich sind die historischen Umblicke (S. 154—164; 234—42). Der fortgesetzte Vergleich mit Thomas (trotz der vorbeugenden Bemerkung in der Vorrede S. XII) hat neben großen Vorteilen (insbesondere klares Sichabheben der Ideen) doch auch Bedenken gegen sich, zumal Thomas auch wohl mal ausgiebiger zu Worte kommt als Bonaventura (278—82).

Im ganzen kann man die hier vorliegende Art des Hinausschauens über die Schranken der Ordensdoktrin als vorbildlich empfehlen, was Gründlichkeit als auch was Objektivität anlangt.

Als Druckversehen habe ich notiert: S. 27 Z. 9 *consistet* wohl für *consistit;* 31 Z. 15 *dici tquod!;* 159 Z. 16 *jusqu'a* st. *jusqu'à;* Z. 33 Fragezeichen st. Punkt; Z. 42 *differera* st. *différera;* 186 Z. 15 fehlt die Schlußklammer; S. 195 Note 59 muß es heißen: *viget, secundus;* 210 Z. 20 *prount* st. *prout;* 216 Z. 16: unvollkommenes; 217 Z. 8 lies belehrt; 236 Z. 2 lies *illud;* 242 Z. 8 lies Roger Marston, nicht Robert; 245 Ziffer 6 Z. 4: *deiformis!* 259 Beginn: sehen st. schen; 264 Z. 21 muß das Zitat heißen: coll. V.; 271 Z. 6 v. u.: *ordinis* klein zu schreiben; 274 Z. 3 v. u. *rationes,* nicht *rationis;* 277 Note 2 Z. 12: *sensibilibus,* nicht *sensibilius.*

Friedberg. Hessen. Albert Stohr.

Finke, Heinrich, **Der Briefwechsel Friedrich und Dorothea Schlegels 1818—1820 während Dorotheas Aufenthalt in Rom.** Herausgegeben. München u. Kempten, Kösel, 1923 (XXXIII, 373 S. 8°).

Dorothea Schlegel hat vom Frühsommer 1818 an zwei Jahre im Bannkreis der ewigen Stadt geweilt, und zwar an der Seite ihrer Malersöhne Johann und Philipp Veit. Friedrich folgte ihr Frühjahr 1819 für ein paar Monate im Gefolge von Kaiser Franz. Die ganze übrige Zeit waren die Gatten auf brieflichen Gedankenaustausch angewiesen, der sich ihnen bei dem engen Ineinanderleben, das sie kennzeichnet, sehr lebhaft und eindringend gestalten mußte. Der örtliche Hintergrund des Briefwechsels ist also einmal das Rom der Spätzeit Pius' VII und Consalvis, das Rom der Nazarener und des um sie gruppierten Kreises von Gesinnungsfreunden und Landsleuten. Nebenschauplätze sind vor allem die Hauptaufenthaltsorte Friedrichs in diesen Jahren, Frankfurt a. M. und Wien. Eine Reihe von Schreiben liegt ferner von Stationen der Romfahrt Dorotheas und der Heimreise Friedrichs vor. Stücke von Dritten oder an Dritte, vielfach jünger als 1820, sind eingestreut.

Der regen Mitteilsamkeit Dorotheas kommt die Friedrichs im ganzen gleich; doch weht in seinen Schreiben, obwohl sie ihre Gedankengänge oft weiter ausspinnen, hie und da ein Zug von Eigenbetontheit und Flüchtigkeit. Auch rein darstellerisch wird man die von Dorotheas Hand höher werten. Dies und jenes aus den Briefen — z. B. das Wesentlichere über Hofbauer — war schon früher veröffentlicht und begegnet auch schon in der abhängigen Literatur. Als ganzes genommen gibt sich unser Briefwechsel jedoch als Erstdruck.

Vornehmlich befaßt er sich mit den Kunstinteressen der Gatten, den Eindrücken, die die ältere Kunst Italiens bei Dorothea hervorruft, und dem malerischen Schaffen der Söhne und der übrigen Künstlerwelt Roms, in erster Reihe der christlich-deutschen. Inbezug auf Philipp Veit kann man ihn die weitere Ausführung der einschlägigen Partie von M. Spahns 1901 erschienener Monographie nennen. Das Kehrbild zu Dorotheas Berichten ist die kritische und positiv fördernde Einstellung, die Friedrich den römischen Dingen gegenüber nimmt und durch selbständige kunsttheoretische Betrachtungen aufs wertvollste ergänzt. Auch macht er für die Römer literarische Propaganda.

Versetzen schon diese Erörterungen neben Dorotheas eindrucksvollen Natur- und Landschaftsschilderungen und dem reichen kulturgeschichtlichen Material des Buches in eine romantisch verklärte Welt des Idealen und Erhabenen, so liefern die Briefe auch zahlreiche direkte Beiträge zu den religiös-kirchlichen und kirchenpolitischen Ideen der Gatten Schlegel in ihrem damaligen Lebensabschnitt und zu denen ihrer Zeit.

Friedrich, der sich in diesen Jahren unter anderem rein theologisch-philosophischen Stoffen widmet, tritt für Entfaltung der positiven „Herrlichkeit" des Katholizismus ein (104), bekennt sich zu einem wahrhaft katholischen Universalismus (152) und zum „Geist der katholischen Lehre" (242). Wie er den Fortschritt des katholischen Lebens in Wien trotz der ihm noch anhaftenden Mängel begrüßt (165, vgl. 225), so eifert er gegen

den Gallikanismus (152, 167), gegen Lamennais' »*Essai sur l'indifference*« (153, 173; vgl. 181), gegen den Katholizismus in Frankreich als die offizielle Religion von Staat und Aristokratie (151). Durch das politische Parteiwesen bringt sich seines Erachtens der französische Klerus um den besten Teil seines Einflusses (152), Katholizismus als Parteisache ist ihm überhaupt ein Nonsens (216). Friedrich wünscht, daß Dorothea alle wirklich bedeutenden kirchlichen Persönlichkeiten in Rom in seinem Interesse kennen lerne (75, 99). An der Praxis des französischen Katholizismus mißfällt ihm noch besonders eine Einzelheit, das System des „Seelendirektors" bei den Vornehmen (151). Er glaubt, daß „das Meer der göttlichen Liebesgnaden viel weiter strömt, als die engen Satzungen oftmals lauten" (301). Seine Stellung zum Protestantismus ist um einen Grad irenischer als die Dorotheas. Bei ihr bemerkt man ein besonders reges Interesse für gottesdienstliche Feiern, für Thomas a Kempis (beides mehrfach), für das Problem von Prädestination und Jansenismus (126; vgl. 167), Sympathie für die Schule Sailers (59; vgl. Friedrichs Auffassung 121). Dagegen mißfällt ihr die Wichtigkeit, mit der die Einzelheiten der Fastenbestimmungen in Rom behandelt werden (87). Rein religiöse, oft sehr tiefe Gedankengänge begegnen weiter in den Briefen über das Streben nach Vollkommenheit (228), die Gottsehnsucht (231 f.), die Liebe Gottes (im Anschluß an eine Übersetzung aus dem h. Bernhard: 309; vgl. 328), die göttliche Vorsehung (281), die Kraft des Meßopfers (274), religiöse Unterhaltungen (267). Das Mißtrauen Roms gegen Deutschland kleidete ein kirchlicher Würdenträger dort damals in die Worte: *C'est fini, l'A(llemagne) n'est plus catholique* (147).

Vor allem bringt der Briefwechsel auch zahlreiche biographische Materialien, darunter Nachrichten und Urteile über Persönlichkeiten von kirchengeschichtlichem Belang. Auf einen Teil dieser letzteren mich beschränkend, nenne ich die Namen Severoli, Litta, Ostini, Niebuhr, Bunsen, Rheden, Pilat, Zacharias Werner, Helfferich, Windischmann, Christian und Johann Friedrich Schlosser, Noirlieu, Cahusac sowie noch einmal Consalvi, Hofbauer und Sailer. Friedrich Schlegel selbst beginnt erst langsam seine Wendung zum Mystizismus und Magnetismus hin.

Zu S. 130: Im Wintersemester 1818/19 zählte Bonn 47 Studenten. F. v. Bezold, Geschichte der Rhein. Friedr.-Wilh.-Universität (Bonn 1920) 97. — S. 222: Zu Friedrichs Brief vom 3. Juli 1819 vgl. P. Hankamer, Zacharias Werner (Bonn 1920) 320 und J. Hofer C. SS. R., Der h. Clemens Maria Hofbauer[2] (Freiburg 1923) 415. Hofer nutzt überhaupt, wie sein Ausdruck im Vorwort zur ersten Auflage seines Buches (1921) VIII lautet, die Briefe Dorotheas „noch besser aus". — Der Wiesbadener Arzt S. 56 heißt Peez (statt: Petz); S. 72 lies: Monte Cavo (statt: Cave); S. 268, drittletzte Zeile: In (statt: Ja). — Daß ein solches Buch ohne jedes Register erscheint, muß man in unseren Zeiten hinnehmen.

Ich schließe mit einem Wort herzlichen Dankes insbesondere für die ergebnisreiche Einleitung, die Finke seinem Band voraufschickt, und dafür, daß wir trotz aller Schwierigkeiten jetzt mit diesem Briefwechsel beschenkt worden sind.

Bonn. A. Schnütgen.

Lütgert, Dr. Wilhelm, Professor der Theologie in Halle, **Die Religion des deutschen Idealismus und ihr Ende.** Erster Teil: Die religiöse Krisis des deutschen Idealismus, 2. Aufl. — Zweiter Teil: Idealismus und Erweckungsbewegung im Kampf und im Bund, 1. u. 2. Aufl. [Beiträge zur Förderung christlicher Theologie. 2. Reihe. 6. u. 8. Band]. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1923 (Bd. 1: XIV, 275; Bd. 2: XII, 272 S. gr. 8°).

Lütgert, Beilagen zur Geschichte der Religion des deutschen Idealismus. [Dass. Bd. 29 Heft 1]. Ebd. 1924 (69 S. gr. 8°).

Das auf drei Bände berechnete Dr. Adolf Schlatter in Tübingen gewidmete Werk gibt in den beiden ersten bisher erschienenen Bänden eine Darstellung der „religiosen Krisis des deutschen Idealismus" und des „Idealismus und der Erweckungsbewegung im Kampf und im Bund". Der 3. Band soll die Auflösung des Idealismus als den Kern der religiösen Krisis des 19. Jahrh. behandeln. Das Werk möchte laut Vorwort zu seinem Teil dazu mitwirken, daß das deutsche Volk „seinen Weg aus der Gegenwart in die Zukunft hinein und zu seiner neuen Aufgabe" finde. Es will nicht aus der Stimmung des Tages heraus für den Tag, sondern aus der Kenntnis der Vergangenheit heraus für die Zukunft geschrieben sein. Der Verf. steht auf dem Standpunkte, daß geistige Bewegungen nie durch äußere Umstände gehemmt werden, sondern nur dadurch, daß sie den Todeskeim in sich selber tragen, und daß jede Auflösung nur die Kehrseite einer Neubildung ist. Demgemäß sieht er im Idealismus nicht etwa eine Fehlentwicklung, sondern sucht das Element in ihm, welches auflösend gewirkt hat und dessen Auflösung das Ziel dieser Entwicklung ist. Er tritt dabei der weit verbreiteten Auffassung entgegen, daß „der deutsche Idealismus die Ernte sei, die aus der Aussaat der Reformation hervorgegangen sei", läßt ihn vielmehr unmittelbar aus der Aufklärung und da, wo er über die Aufklärung hinausgewachsen ist, aus der Renaissance und der deutschen Mystik entsprungen sein (Vorw. S. VIII). Daher gibt es für ihn kein Zurück zum Idealismus, wie „auch der Ruf zum Evangelium kein Ruf zurück zur Reformation" ist (IX), in deren Innerlichkeit ihre Stärke, aber auch ihre Schranken und ihre Gefahr liegt (I, 2).

Jetzt erst fängt man an zu sehen, wie tief der Rationalismus der Aufklärung in das ganze, besonders das deutsche, Kulturleben Europas eingedrungen ist nnd wie sehr er ihm geschadet hat, so sehr, daß in der Gegenwart oft gerade die Vertreter eines supranaturalistischen Rationalismus, auch im Bereich der katholischen Theologie, ausgerechnet bei denjenigen Rationalismus argwöhnen, welche im Begriffe sind, sich von ihm zu befreien. Erst an ihren Früchten lernten wir die Giftigkeit der Wurzel erkennen, und diese Früchte sind auf dem Gebiete des Völkerlebens die Selbstsucht der Nationen und Staaten und der Völkerkrieg, auf dem sozialen die Entseelung der Arbeit, dem wissenschaftlichen die Alleinherrschaft des Spezialismus, dem philosophischen die Geringschätzung der Überlieferung und der Individualismus der denkenden Köpfe, dem religiösen die Trennung von Christentum und Lebensführung. Der große Irrweg der Aufklärung als der Quelle des Idealismus auf dem theologischen Felde lag darin, daß sie die Spannungseinheit zwischen biologisch notwendigen Gegensätzlichkeiten im religiösen Geistesleben aufhob, indem sie das Übernatürliche ins Natürliche, die Offenbarung in Geschichte, den Glauben in Vernunft, die Theologie in Philosophie, die Religion in Sittlichkeit aufzulösen suchte und so die im Menschen wesensmäßig einander zugeordneten Elemente auseinander riß.

Im ersten Bande, welcher die religiöse Krisis des deutschen Idealismus aufzeigen will, wird. besonders im 3. Buch (I, 111—272), zum erstenmal in einem großen Gemälde die zerstörende Wirkung des Rationalismus auf dem Gebiete des geistigen wie des sittlichen Lebens gezeichnet. Im Rationalismus haben wir die Ursache des Tiefstandes unseres religiösen und kirchlichen Lebens zu erblicken. Möglich, daß viele angesichts der äußeren Blüte des Kirchentums selbst nicht einmal von der Tatsache dieses Tiefstandes überzeugt sind und sich auch nicht überzeugen lassen. Mancher aus uns ist es wohl früher

auch nicht gewesen. Nicht neue Erfahrungen können diese Einsicht vermitteln, sondern das neue Organ, mit dem diese Erfahrungen gesehen und beurteilt werden. Hier schreibt einer, der sich durch die hochtönenden Worte der Aufklärung und der Romantik nicht bestechen läßt und das Faule in beiden mit Namen nennt. L. hat recht, wenn er im Denken Kants, des Januskopfes, der „ein Symbol des deutschen Idealismus" ist (S. 32), eine durchgängige Zwiespältigkeit aufzeigt von Sinnlichkeit und Verstand, Verstand und Vernunft, Trieb und Willen, Pflicht und Neigung, Religion und Moral, Wissen und Glauben (30 ff.). Auch angesehene Theologen der Reformation werden nicht geschont, z. B. Schleiermacher (52).

L.s Werk ist aus den Quellen gearbeitet. Daß als solche Quellen nicht in erster Linie die Literatur über den behandelten Zeitraum — diese wird daher auch fast gar nicht zitiert —, sondern viel mehr schwerer zugängliche und weniger ausgeschöpfte Fundstellen wie Briefe und Tagebücher benutzt werden, verleiht der Darstellung eine lebendigere Unmittelbarkeit und Fülle; es fehlt aber auch, was hier als Mangel erscheint, die Auseinandersetzung mit entgegengesetzten Auffassungen. Das Selbstbewußtsein des Verf. spricht sich in dem Satze aus: „Wir können in unserer Lage keinen Byzantinismus gebrauchen, auch nicht den Byzantinismus vor den Großen im Reiche des Geistes. Die Pflicht, die Wahrheit zu sagen, haben wir auch dann, wenn wir damit liebgewonnene Vorurteile verletzen" (Vorw. IX). Es ist ein Genuß, die wechselvollen Bilder der Entwicklung des deutschen Idealismus, illustriert durch glücklich gewählte plastische Aussprüche der geistigen Führer der deutschen Nation, an sich vorüberziehen zu sehen. Von reichem Gehalt sind die Darlegungen über den Sinn der Geschichte (153—183), aus denen die Tatsache belegt wird, daß der Kernpunkt aller theologischen Fragestellungen innerhalb des Christentums immer wieder das Verhältnis von Idee und Geschichte ist.

Auf manche Persönlichkeiten, die uns von einer bestimmten Seite her bekannt sind, fällt auf Grund der von L. herangezogenen Quelle neues Licht, z. B. auf Wilhelm v. Humboldt, der schließlich die Aufklärung überwindet (203), auch auf die Unkirchlichkeit der Gesellschaft (Theologen, Höfe, Staatsmänner, Studenten, Frauen) und des Volkslebens, die Verwahrlosung des ganz unter dem Einfluß der Wolffischen Philosophie stehenden Religionsunterrichtes gegen Ende des 18. Jahrh. (220—272). Die Unkirchlichkeit hat ihren Grund in der Unchristlichkeit und diese in der Unreligiösität und diese wieder in der Aufklärung (242). Das Urteil über die Erfolglosigkeit des Gottesdienstes und Religionsunterrichtes innerhalb der katholischen Kirche ist sicher voreilig, jedenfalls durch die beiden angeführten Belege noch nicht gerechtfertigt (238 ff.).

Als grundlegender Mangel an dem verdienstvollen Werke muß hervorgehoben werden, daß der Begriff des Idealismus nicht umschrieben wird. Das Wort schillert in so vielen Farben, daß seine Eindeutigkeit hier nicht vorausgesetzt werden darf. — Über die führenden Männer im Protestantismus fällt L. das Urteil, sie seien wegen ihres schulmäßigen Charakters bis heute nicht eigentlich Pastoren, sondern Professoren, und diese seien wie in der vorchristlichen Synagoge Schriftgelehrte (4). — Das deutsche Geistesleben erscheint in der Darstellung L.s als die Prägung der Reformation, als wenn es nicht auch ein deutsches Geistesleben gegeben hätte, das nicht von der Reformation herkam, wie in den Rheinlanden und in Süddeutschland. Auch bei der Darstellung der geschichtsphilosophischen Entwicklung vermissen wir nicht gerne die Namen Friedrich Schlegel und Joseph Görres. — Es finden sich einige störende Wiederholungen, z. B. S. 31, wo zweimal von dem radikalen Zug der Kantischen Kritik zum Nihilismus gesprochen wird, S. 56 und 59 (der Atheismusstreit im Leben Fichtes die Krisis des deutschen Idealismus), S. 100 und 110 (Vereinigung des Idealismus mit dem Realismus in der Mystik), S. 270 und 271 (die romantische Auffassung der Ehe durch Schleiermacher in die Kirche eingeführt). — Der Ausdruck „So sah es aus" ist mir wenigstens dreimal begegnet: von der katholischen Kirche (239), von den bürgerlichen Familien (250), in den weiteren Kreisen Berlins (251).

Band 2 will die Beziehungen zwischen dem Idealismus und der religiösen Erweckungsbewegung klarlegen. Diese letztere ist weder eine Erneuerung der Orthodoxie noch eine Fortsetzung des Pietismus, vielmehr eine Strömung in der großen Bewegung, durch welche das deutsche Volk sich über die Aufklärung erhob, ein Trieb aus derselben Wurzel wie der Idealismus (Vorw. V). Auf Grund innerer Verwandtschaft hat sich der Idealismus mit der Erweckung vereinigt und die große religiöse Bewegung hervorgebracht, aus der die Erhebung und der Befreiungskampf des deutschen Volkes entstand, hat aber seine Auflösung in Mystik nur aufhalten, nicht verhindern können. Die vorzüglichen Quellen des Verf. sind auch hier Selbstbiographien, Lebensbeschreibungen, Briefwechsel und Tagebücher von Zeitgenossen. Das Buch ist noch mehr wie der 1. Bd. mit starker seelischer Teilnahme geschrieben. Verf. wünscht sich nichts Besseres, als daß etwas von der Freudigkeit und Zuversicht, mit der ihn selbst die Geschichte dieser Zeit erfüllt hat, sich auch auf seine Leser übertragen möchte, was um so leichter geschehen werde, wenn man die Dinge und Menschen mit realistischer Nüchternheit sehe, wie sie sind, und sich aller Idealisierung und aller patriotischen Illusionen entschlage (Vorw. VI f.). Diese ganze Geschichte stellt sich dar als ein Befreiungskampf von englisch-französischer Aufklärung, und es gibt nach L. keine Periode unserer Geschichte, die für die Gegenwart so lehrreich ist wie dieser weit ausholende, tiefgehende innere und äußere Befreiungskampf.

Hier kommt u. a. auch der innige Zusammenhang von Judentum und Aufklärung — Judentum ist Aufklärung, und Aufklärung ist Judentum (13) — zur Sprache. Die Wesenszüge der Aufklärung sind Vorsehungsglaube, Unsterblichkeitshoffnung, Pflichtgefühl, überhaupt harmonische Durchbildung der Persönlichkeit (253; 255). Der heroische Kampf zwischen beiden (Hamann — Mendelssohn) und gegen beide kommt hier zur Darstellung. Die von Hamann entfachte Erweckungsbewegung im Kampfe mit dem Idealismus (Jacobi, Baader), die Berührungen zwischen Erweckungsbewegung und Idealismus (Lavater, Jung-Stilling, Matthias Claudius), die Wendung des Idealismus zur Mystik (Schleiermacher, Novalis), die theosophische Spekulation (Schelling, Fichte, Fries), die Erhebung und Befreiung (Stein, wiederum Fichte, die akademische Jugend in den Befreiungskriegen) und der Anbruch der neuen Zeit (Wilhelm v. Humboldt) treten uns hier aus der Unmittelbarkeit der zeitgenössischen Quellen lebensvoll entgegen. Zum Schluß wird über Goethes Mystik geurteilt, sie sei das Ende gewesen, das Abendrot des alten Idealismus und keine Morgenröte einer neuen Zeit (270).

Man denkt an Hoffnungen, wie sie heute angesichts unseres Unglücks ausgesprochen werden, wenn man bei Matthias Claudius (im Zusammenhang mit dem Untergang der Napoleonischen Armee in Rußland) die Worte liest: „Vielleicht ist seit der Einführung des Christentums keine Zeit gewesen, wo der Acker so gut und so weit und breit zugerichtet war als zu dieser unserer Zeit. Gott hat ihn zugerichtet und, weil gelindere Mitel nicht helfen wollten, strengere und eine allgemeine Züchtigung zugelassen" (205), und wenn damals bei den tiefer Blickenden die

Ansicht allgemein war, daß nur durch eine neue Erziehung zu helfen sei (206); aber man sieht darin auch wieder die Hoffnungslosigkeit einer von der Aufklärung durchtränkten Bewegung, wenn diese Erziehung als eine Erziehung weniger zur Religion als zur Gelehrsamkeit verstanden wird (209).

In den „Beilagen zur Geschichte der Religion des deutschen Idealismus" hat der Verfasser nachträglich die von Kritikern und Freunden vermißten Quellennachweise gegeben und damit eine Lücke ausgefüllt. Dabei wendet er sich vorerst in einer Auseinandersetzung über „Geist und Methode" gegen eine herbe und m. E. mit Recht als „Zensur" empfundene Besprechung seitens der Theolog. Literaturzeitung von deren Herausgeber (Jahrg. 48 n. 10/11 217—221 und n. 16/17 349—351), wobei er sich gegen den Vorwurf der „Verachtung jeder Methode" mit Glück verteidigt (9—24) und sich über das Wesen des Idealismus deutlicher ausspricht (24—26), insbesondere Kant als Idealisten und Realisten würdigt (33—53). Durch diese Ergänzungen ist der Wert und die Brauchbarkeit des Hauptwerkes bedeutend gehoben. Die Bemerkungen über Stil und Methode (9—18) scheinen mir gegenüber der hier und da hervortretenden Übersteigerung des Formalen in der Methode alle Beachtung zu verdienen.

Jede Untersuchung über die tieferliegenden Ursachen der Fehlentwicklung des deutschen Idealismus, unter dessen Auswirkungen die europäische Kultur und mehr als andere die deutsche leidet, muß uns willkommen sein, damit wir den Ausweg aus der Irrung finden und sie in Zukunft vermeiden lernen. Daß in L.s aufschlußreichem Werke die katholischen Bewegungen der Zeit, besonders die romantische, so wenig gewürdigt werden, kann kaum damit gerechtfertigt werden, daß man von einer Religion des Idealismus innerhalb der katholischen Kirche Deutschlands nicht sprechen kann und daß, wenn man es könnte, ihr philosophischer und religiöser Anteil an dem spezifisch deutschen Geistesleben damals in den höheren Schichten quantitativ und qualitativ minder einflußreich gewesen ist. Aber auf das Volksleben in den katholischen deutschen Ländern war dieser Einfluß, besonders in Süddeutschland, ein außerordentlich großer; es braucht nur an den Namen Johann Michael Sailer erinnert zu werden. Es wäre für einen katholischen Theologen eine dankenswerte Aufgabe, nun auch die Ursachen aufzuspüren, um derentwillen der deutsche Katholizismus den Niedergang unserer Kultur nicht hat aufhalten können, und zu zeigen, wie er der Wiedergeburt des deutschen Volkes dienen müsse.

Bonn. Arnold Rademacher

Kesseler, Lic. Dr. Kurt, **Die religiöse Bewegung der Gegenwart.** [Aus Natur und Geisteswelt, 840. Bd.]. Leipzig und Berlin, Teubner, 1922 (128 S. kl. 8°).

Der Aufbau des Büchleins ist sehr klar. Es werden herausgestellt (I.) Die wissenschaftlichen Motive der religiösen Bewegung: Religionsgeschichte, Religionspsychologie, Religionsphilosophie; (II.) Die seelischen Motive: Theosophie, moderne Mystik, Aktivismus (religiös-soziale Bewegung); dann folgen (III.) Gedanken zur Überwindung der Krisis: Forderungen an die Theologie, an die Kirche, an den Religionsunterricht. Ein kurzes Literaturverzeichnis macht mit dem Register den Schluß.

Die Schwierigkeit, daß ein Gegenwärtiger Geschichte der Gegenwart schreibt, scheint mir gut überwunden. Nur die Übersicht über die religionsgeschichtlichen Ergebnisse hat mich nicht befriedigt: sie hebt doch zu sehr nur das Äußerliche heraus, und erfaßt nicht die treibenden Ideen, weder der Forschung noch der Geschichte selber; so verzichtet sie auf die objektive Wertung der religionsgeschichtlich wirksamen Kräfte, so sicher auch Christentum und Buddhismus als die beiden Grenzwerte erkannt sind (S. 16). Ist dem so, dann kann in beiden unmöglich der gleiche Gott wirken (S. 21). Der Verzicht hängt mit der kritischen Annahme des Maßstabes zusammen. Dieser ist der deutsche Idealismus, die evangelische Frömmigkeit und die moderne Kultur (S. 8). In Wirklichkeit scheint mir Wobbermin dem Verf. Lehrer gewesen zu sein — was ich als Vorzug betrachte. Aber es ist ihm doch der Gedanke an transzendentale Größen in der Religion absolut unmöglich geworden, damit der Gedanke an die einzige religiöse Wahrheit im Christentum (S. 21). Daß damit der Lebensnerv des Christentums selber getroffen ist, zumal in seiner historischen Form; daß damit auch für den Kritiker, der bis ans Ende geht, die Religion in ihrem absoluten Werte fällt: beides entgeht dem Verf. So scheidet aus seiner Betrachtung die Form des Christentums in der katholischen Kirche vollständig aus. Freilich deren Grundbehauptung: transzendentale Begründung der Religion; ihre Wesensform: Befriedigung aller religiösen Notwendigkeiten nach Zeit, Alter und Bildungsgrad bleiben ihm von dieser Grundeinstellung aus vollkommen verschlossen. Angesichts der Bedeutung, welche die katholische Kirche gerade jetzt wieder gewonnen; angesichts ihres Einflusses auf die religiöse Bewegung der letzten hundert Jahre und von heute ist dies der empfindliche und unentschuldbare Mangel des Büchleins. — Die Forderungen gehen im wesentlichen auf den religionsgeschichtlichen, religionspsychologischen und philosophischen Unterbau von Theologie und Religionsunterricht, völlige individuelle Freiheit in der Kirche. Mit letzterer Forderung ist praktisch eine kirchliche Gemeinschaft unmöglich; Beweis sind die Vorgänge innerhalb der Landeskirchen; zudem stehen sie auch im Widerspruch mit der Idee einer religiösen Gemeinschaft. Die anderen Forderungen halte ich durchaus für berechtigt; allerdings verlangt das Wesen der Religion eine Anerkennung absoluter Werte, für welche des Verfassers Auffassung nicht genügt.

Abgesehen von diesen grundsätzlichen Einwendungen ist das Büchlein ein sehr brauchbarer Führer durch die Wirrnisse der modernen religiösen Bewegung, soweit sie sich im wesentlichen außerhalb der katholischen Kirche insbesondere in Deutschland abspielt. Die Darstellung ist flüssig und gut, die Kritik maßvoll und ansprechend von dem einmal eingenommenen grundsätzlichen Standpunkt aus.

Dillingen a. D. Jos. Engert.

Hofmann, Otto, **Religionspsychologie.** 1. Band: Die Lebendigkeit der Religion. Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1923 (IV, 217 S. 8°).

Ich kann mir nicht denken, daß Prof. Wobbermin, der das Buch inauguriert hat, nun mit ihm zufrieden ist. Der Verf. geht bei der psychologischen Behandlung der Religion von der Freudschen Psychanalyse aus. Er erklärt ausdrücklich, daß der Freudsche Weg am Ziele vorbeiführe, weil er von Voreingenommenheiten nicht frei sei (S. 82). Nichtsdestoweniger lobt er Freuds Methode wegen ihrer Unbefangenheit; sie habe dem Forscher die falsche Prüderie genommen (ebd.). H. hat in seiner Darstellung tatsächlich auch die Schranken fallen lassen, von denen er glaubt, daß sie die bisherige Religionspsychologie gehemmt hätten. Es bedeutet nur eine Verbrämung, wenn er die Sexualität als Teilgebiet der allgemeinen „Lebendigkeit" unterordnet. Dieser umfassende Begriff bedürfte übrigens sehr der näheren Erläuterung. Man wird den Eindruck nicht los, daß trotz allem der Freudsche Geist über dem Buche schwebt. Für den wirklich Unbefangenen (d. h. für den nicht von

Freuds Pansexualismus Angesteckten) sind manche Sätze und Ausführungen besonders im 2. Kap. („Religion und Libido") sehr anstößig. Es ist unerhört, von „göttlicher Libido" zu sprechen (173 ff.), oder die „Libidopersönlichkeit Jesu" charakterisieren zu wollen (187 ff.). Ganz abscheulich sind die Ausführungen über die Empfängnis des Heilandes (bes. 175). Die echte Religionspsychologie, die Tatsachen wirklich ohne Voreingenommenheit auffassen und verstehen will, muß sich gegen solche Versuche entschieden verwahren.

Würzburg. G. Wunderle.

Schmitt, D. Dr. Alois, Professor in Freiburg i. Br., **Katholizismus und Entwicklungsgedanke.** 1. u. 2. Auflage. [Katholische Lebenswerte IX]. Paderborn, Bonifaciusdruckerei, 1923 (XIV, 296 S. 8°).

Zwar ist der radikale Evolutionismus wenigstens auf dem Boden der Wissenschaft gebrochen; damit hat aber der Gedanke der Entwicklung noch lange nicht an Bedeutung verloren. Im Gegenteil, geläutert und richtig verstanden wird er zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel der Erkenntnis des Geisteslebens, nicht zuletzt der Religion. Sch. ist in seiner ganzen Darstellung von dem Ziele geleitet, das zu zeigen. Seine Erörterungen sind getragen von gründlicher, überzeugender Sachlichkeit.

In den beiden ersten Abschnitten wird der Entwicklungsgedanke in seiner naturwissenschaftlichen Fassung behandelt, und zwar zunächst in seiner Anwendung auf Tier- und Pflanzenreich, dann auf den Menschen. Die Ausführungen über das letzte Problem sind von besonderem Interesse, weil der Verf. die verschiedenen Standpunkte mit einer kaum zu übertreffenden Objektivität bespricht. Gegenwärtig ist sicher am aktuellsten das Thema des 3. Abschnittes: Die Anwendung des Entwicklungsgedankens auf die Weltanschauung mit besonderer Berücksichtigung der religiösen Vorstellungen. Hier tritt vor allem das Problem der Entwicklung innerhalb des Katholizismus hervor. Sch. stellt die Frage nach der Möglichkeit einer Lehrentwicklung in der katholischen Kirche klipp und klar. Seiner Antwort wird man nach ihrer wesentlichen Seite hin nicht widersprechen. Ich sehe einen Vorzug dieser Erörterung darin, daß einerseits die Väter zu Wort kommen und daß anderseits Newmans Ansichten nicht bloß einläßlich dargestellt, sondern auch kritisch gewürdigt werden. Das Buch sei warm empfohlen.

Würzburg. G. Wunderle.

Dreiling, Raymund, O. F. M., Dr., **Das religiöse und sittliche Leben der Armee unter dem Einfluß des Weltkrieges.** Eine psychologische Untersuchung. Paderborn, Schöningh, 1922 (159 S.).

Der Verf. rückte im Aug. 1914 mit dem aktiven Kriegslazarett VII aus Münster i. W. ins Feld und war bis Nov. 1918 als Geistlicher an wichtigen Plätzen in Verwundeten- und Krankenlazaretten tätig. So konnte er reiches Beobachtungsmaterial zu seiner Studie sammeln. Die Methode der Verarbeitung ist ausgezeichnet durch die Gewandtheit und Sicherheit der Fremd- und Selbstbeobachtung und deren Verwertung, sowie durch Vorsicht und Geschick in Benützung der Berichte von Soldaten und Offizieren und der Aussprachen mit Kriegsteilnehmern. Die Resultate der eigenen Forschung weiß D. zu ergänzen und zu vertiefen, indem er sich das Urteil und die Erfahrungen von Sachverständigen der verschiedenen in Betracht kommenden Gebiete (Psychiatrie usw.) zunutze macht. Das Werk, das aus diesen vielfachen und vielseitigen Bemühungen hervorgegangen ist, verdient hohe Anerkennung. Was hier vorgetragen wird, ist wirklich überzeugend. Mit Recht hat es der Verf. allerdings vorgezogen, lieber verhältnismäßig wenige, aber gesicherte Forschungsergebnisse, als deren viele, vermischt mit mangelhaft begründeten, vorzulegen. Damit hängt es zusammen, daß mehr nur ein Gesamtbild geboten und weniger auf Einzelzüge eingegangen wird; dies ist angesichts der außerordentlichen Wichtigkeit des ersteren zu verschmerzen, wenn man auch z. B. eine stärkere Hervorhebung des Marienkultes und seines Einflusses auf den katholischen Teil des Heeres ungern vermißt. In stilistischer Hinsicht könnten noch manche Verbesserungen vorgenommen werden.

Tübingen. Otto Schilling.

Ruland, L., Dr., Prof., **Die moraltheologische Lehre vom gerechten Kaufpreis.** Rektoratsrede zum Stiftungsfest der Univ. Würzburg, geh. am 11. Mai 1923. Würzburg, H. Stürtz, 1923 (16 S.).

Eine überaus schwierige Frage, mag man sie theoretisch oder historisch betrachten! Die Studie enthält sicherlich gute Bemerkungen und Ausführungen, aber eine durchaus zuverlässige Orientierung bietet sie nicht. Vor allem ist zu bestreiten, daß die Theorie Buridans († 1353) den Höhepunkt in der Entwicklung der scholastischen Wertlehre darstelle (S. 9). Wenn man die hauptsächlichen Prinzipien ins Auge faßt, so bildet zweifellos die Theorie des h. Thomas den Höhepunkt; denkt man mehr an die sinn- und sachgemäße Entfaltung und Ausgestaltung dieser Prinzipien, dann bildet die Theorie Antonins von Florenz den Höhepunkt der Entwicklung; doch ist dabei nicht zu vergessen, daß, wie angedeutet, seine Wertlehre im wesentlichen nur eine Entfaltung und Anwendung der thomistischen bedeutet. Auch seine Erklärung des Verhältnisses der preisbildenden Faktoren subjektiver und objektiver Art (vgl. K. Ilgner, Die volkswirtsch. Anschauungen Antonins v. Fl. 1914, S. 55. 74. 80 ff.) entspricht der thomistischen Denkweise (vgl. Schilling, Die Staats- u. Soziallehre des h. Thomas 1923, S. 255 f.).

Verfehlt ist es, insofern Antonin zu Thomas in einen Gegensatz treten zu lassen, als ersterer an einem gerechten Preis festhalte, „der einem Wert entspricht, aber dieser Wert wird nicht in der aufgewendeten Arbeit und in Gestehungskosten gesucht, sondern in der allgemeinen Einschätzung des Dings für den menschlichen Gebrauch" (S. 10 f.); dies letztere trifft nämlich auch für die thomistische Auffassung zu, ersteres aber ist nicht richtig, denn bei jener Einschätzung spielen Arbeit und Gestehungskosten eine sehr wichtige Rolle (vgl. Ilgner S. 80 ff. u. Schilling S. 253 ff.). Die Frage, inwieweit die *„indigentia particularis"* (Buridanus) den Preis beeinflussen darf und inwieweit nicht, ist bereits von Thomas prinzipiell abschließend erörtert worden; desgleichen findet sich die Konstatierung einer gewissen *latitudo* des gerechten Preises bereits bei Thomas. Die „äußerst feinsinnig entwickelte Preislehre" Buridans, „die wir sogar im besten Sinne modern nennen dürften" (S. 9), bleibt mit ihrem starken subjektiven Einschlag hinter der thomistischen Lehre zurück und bedarf der Korrektur und Einschränkung in ihrem Sinn; freilich betont auch Buridanus das soziale Interesse; aber eben dieses erheischt objektive, im Begriff des gerechten Preises selbst gegegebene Sicherungen; keine Zeit zeigt das deutlicher als die Zeit wirtschaftlicher Not.

Um nur das Wichtigste noch zu erwähnen, so vermißt man die positiv-sachliche Lösung des Problems so gut wie ganz; die wenigen Sätze, die aufgestellt werden, führen keinen Schritt

über die thomistische Lehre hinaus. Die weitere Lösung des Problems wird der Zukunft „als interessante und reizvolle Aufgabe“ überlassen (S. 15), freilich werde sie nicht mehr so leicht (!) sein wie in den Zeiten der Scholastik. Mit Hilfe der thomistischen Prinzipien ist diese moderne Aufgabe nicht allzu schwer zu lösen; jedenfalls aber wird der Moralist, der die Autorität des h. Thomas als drückende Last und Fessel empfindet (vgl. S. 11: „die Autorität der großen Doctores, vor allem des Thomas v. A. lastete mit zu großem Gewicht auf der Schule“), schwerlich zu richtigen Erkenntnissen gelangen.

Tübingen. O. Schilling.

---

1. **Baker,** Bessie Anstice, **Heimgefunden.** Pilgerfahrt einer Frauenseele. Deutsche Bearbeitung von J. u. A. Ober. 2. u. 3., verbesserte Auflage. Freiburg, Herder (XXXVI, 190 S. 8°).

2. **Weiss,** Jos., **Ringen und Reifen.** Bekenntnisse eines amerikanischen Konvertiten. Innsbruck, Fel. Rauch, 1922 (XXXV, 396 S. 8°). Kr. 18 000, geb. 25 000.

1. Was diese Konvertitenschrift von anderen zunächst unterscheidet ist das, was in dem englischen Titel des Originals *A modern Pilgrim's Progress* klar zum Ausdruck gebracht wird und dem Buche in England ein solches Ansehen und solche Verbreitung verschafft hat, nämlich, daß wir es hier mit der geistigen Irrfahrt einer ausgesprochen modernen Frauenseele zu tun haben, die, am Glauben ihrer Jugend irre geworden, in den Werken der modernen Philosophie Rat und Hilfe sucht. Hume, Kant, Hegel, Fichte, Locke, Schopenhauer, Strauß, Renan, Darwin, Huelen usw. — mit allen hat sie sich befaßt, allerdings wie sie selbst zugibt, ohne fachwissenschaftliche Vorbereitung und tieferes Eindringen. Eine glückliche Fügung! So war es möglich, daß diese Systeme, deren Verkehrtheiten sie mit einem gewissen instinktiven Gefühl erkannte, ihr auf dem Wege nach der Wahrheit sogar förderlich sein konnten.

So schreibt sie: „Kants verderbliche Kritik war mir von Nutzen, denn durch sie gewann ich die erste klare Idee von der Unzulänglichkeit des menschlichen Verstandes bei Behandlung der Fragen über die Ewigkeit; durch sie die erste klare Überzeugung, daß wir über Gott und seinen Willen nur dann etwas wissen können, wenn er sich selbst uns offenbart hätte; durch sie die erste Vorstellung von der Notwendigkeit der Offenbarung, eine Vorstellung, die später als logische Frucht den katholischen Glauben zeitigte“ (S. 45).

Was die Schrift weiterhin besonders interessant macht ist, daß sie in lebendiger Anschaulichkeit in die sog. Oxforder Bewegung einführt, auf die die große katholische Welle in der anglikanischen Kirche unserer Tage zurückgeht und der in der letzten Wurzel auch diese Konversion zu danken ist. Dr. Joh. Maier hat in der Einleitung zur deutschen Ausgabe einen guten geschichtlichen Überblick über diese Bewegung beigefügt.

Was endlich auf den katholischen und besonders nichtkatholischen Leser tiefen Eindruck machen muß, ist die begeisterte Schilderung des Friedens und der Ruhe, die diese ehrlich suchende Seele nach langer Irrfahrt in der von einem unfehlbaren Lehramt geleiteten Kirche gefunden hat.

2. Tritt uns in der vorhin besprochenen Schrift eine Frauenseele entgegen, die trotz aller Irrfahrten die Frömmigkeit ihrer Kindheit und ihre praktische Ausübung im Gebet nie ganz vergaß, so haben wir es in der vorliegenden mit einem ehemaligen kalvinisch-protestantischen Theologen zu tun, der unter dem Einfluß einer skeptischen Zeitrichtung und besonders der Lektüre Comtes dem vollen Atheismus in die Arme fiel, gab dort hauptsächlich die innere Unruhe, das Suchen nach Seelenfrieden den Anstoß zur Bekehrung, so hier die Schrecken des Weltkrieges, die der Verf., wie er selbst sagt, im engeren Kriegsgebiet (innerhalb der öster.-ungar. Monarchie) mitmachte, wird dort die Lösung mehr auf theoretischem Wege gesucht und gefunden, so tritt hier die Rücksicht auf die praktische Wirklichkeit, die furchtbare seelische Not der Zeit und die Unfähigkeit des Unglauben, ihr zu helfen, zugleich mit in den Vordergrund der Betrachtung, wird uns dort mancher lehrreicher Einblick in die religiösen Zustände der anglikanischen Kirche eröffnet, so ergänzt sich hier das Bild durch Ausblicke auf amerikanische Verhältnisse; ist die Darstellung dort manchmal etwas schwerer verständlich, so fließt sie hier im einfachen, klaren, stets anregenden Unterhaltungston dahin, ohne es an Gründlichkeit und Gedankentiefe fehlen zu lassen. Der Verf. ist nach dem Vorwort des Herausgebers, der die Ausführungen hie und da mit allgemeinen und fachwissenschaftlichen Anmerkungen unterstützt, „eine in den Vereinigten Staaten sehr bekannte und angesehene Persönlichkeit, die zur Zeit noch durch triftige Gründe verhindert ist, mit ihrem Namen an die Öffentlichkeit zu treten“.

Beide Bücher sind zunächst für wahrheitssuchende Rationalisten und Protestanten geschrieben, aber auch katholischen Lesern, besonders gebildeten Lesern, bieten sie nicht nur Trost und innere Erhebung, sondern auch mannigfache Belehrung, da Außenstehende die Schönheit und die Tiefe unseres religiösen Besitzes oft mit viel klarerem Auge erkennen, als wir selbst.

Münster i. W. Paul Sommers.

Brinktrine, Joannes, Dr., **De epiclesis eucharisticae origine et explicatione.** [S.-A. aus Ephemerides liturgicae 1923 Jan.-Apr.]. Romae, Ex officina polygraphica Latiali, Via Boccaccio 7, 1923 (34 S. gr. 8°).

Der Gegenstand der Studie wird in zwei Teilen behandelt. Der erste Teil behandelt die Entstehung, der zweite die Erklärung der eucharistischen Epiklese. Hinsichtlich der Entstehung wird gezeigt, daß die Epiklese im Sinne der heutigen morgenländischen Liturgien, wonach durch sie der Hl. Geist angerufen und so die Wandlung von Brot und Wein bewirkt wird, d. h. die Epiklese im engeren Sinne, nicht ursprünglich ist: weder die Väter noch die Liturgien der ersten Jahrhunderte kennen sie. Sie kommt erst im 4. Jahrh. auf. B. stellt über ihre Entstehung die These auf: *Epiclesis stricte accepta ex parallelismo quodam exaggerato inter sacramentum eucharistiae et sacramenta baptismi, confirmationis, extremae unctionis probabiliter orta est* (S. 19). Schon in den ältesten Zeiten wurde die Eucharistie gerne mit den Sakramenten verglichen, die eine eigentliche Materie haben (Taufe, Firmung, letzte Ölung). Wie bei diesen Sakramenten die heiligende Weihe der Materie z. B. des Wassers bei der Taufe vorherging, ja sogar für notwendig gehalten wurde, damit das Sakrament gültig sei, so wurde diese Anschauung in analoger Weise auf die Eucharistie angewandt. Die nach den Worten Christi stattfindende Anrufung des Hl. Geistes wurde in ähnlicher Weise für notwendig erachtet wie die Weihe der Materie bei den übrigen Sakramenten. Von hier aus bis zur Verlegung der Konsekrationsgewalt in die Epiklese war nur noch ein kleiner Schritt. Nach Darlegung dieser Ansicht setzt sich der Verf. mit den Vertretern anderer Ansichten über

die Entstehung der Epiklese auseinander (Varaine, Höller und Merk).

In dem zweiten Teil seiner Studie, in dem Br. eine Erklärung der Epiklese gibt, will er sie als *„interpretatio formae essentialis"* oder als *„forma secundaria"* deuten (S. 25). Die Epiklese übersetzt die Worte Christi, durch die allein die Wandlung vollzogen wird, in einen allen verständlichen Ritus. Denn da die Worte Christi in einem historischen Bericht enthalten sind, ist es nicht ohne weiteres einleuchtend, daß durch sie die Konsekration geschieht. Das ist auch der Grund, weshalb im Orient in die Epiklese die Kraft der Verwandlung des Brotes und Weines gelegt werden konnte. Analogien zu einer derartigen *„forma secundaria"* findet B. bei der Weihe in der Überreichung der Instrumente, in der Handauflegung am Ende der Weihe, wobei durch die begleitenden Worte die Sündenvergebungsgewalt übertragen wird, ferner in der Salbung bei der Firmung, falls die Meinung zu Recht besteht, daß letztere nicht ursprünglich ist, sondern das Sakrament anfangs nur durch Handauflegung gespendet wurde. Die Studie B.s ist eine Weiterführung der Arbeit, die er in der Zeitschrift für kath. Theologie 42 (1918) 301—326; 483—518 veröffentlicht hatte: „Zur Entstehung der morgenländischen Epiklese". Schon hier hatte er die Ansicht vertreten, daß die eucharistische Epiklese durch Parallelisierung mit den übrigen Sakramenten, besonders mit der Taufe entstanden sei. Neu ist in der vorliegenden Studie der Vorschlag, die Epiklese in dogmatischer Beziehung als *„interpretatio formae essentialis"* oder *„forma secundaria"* zu bewerten.

Das Problem der Epiklese hat eine doppelte Seite, eine historische und eine dogmatische. Jene sucht B. zu lösen durch seine Theorie der Parallelisierung. Er fügt damit den bisherigen Versuchen, die Entstehung der Epiklese zu erklären, einen neuen hinzu. Jedoch scheint mir B. nicht beachtet zu haben, daß die Weihe der Sakramentsmaterie, z. B. des Taufwassers, vor dem Vollzug des Sakramentes geschieht, die Epiklese aber hinter den Worten Christi steht. Das Analogon zu der Weihe der Sakramentsmaterie wären m. E. die Opferungsgebete, die auch in den griechischen Liturgien vor den Herrenworten stehen (vgl. A. Baumstark, Die Messe im Morgenland 110—116). Auch sei gestattet, darauf aufmerksam zu machen, daß die anatolisch-orthodoxe Kirche die Epiklese als Anrufung des Hl. Geistes für ein wesentliches Erfordernis des Zustandekommens eines jeden Sakramentes hält. In der *Confessio orthodoxa* werden nämlich bei Darlegung der allgemeinen Sakramentenlehre drei Erfordernisse genannt: 1) *ὕλη ἁρμόδιος*, die geeignete Materie; 2) der gültig geweihte *ἱερεὺς . . . ἢ ὁ ἐπίσκοπος*; 3) *ἡ ἐπίκλησις τοῦ ἁγίου πνεύματος καὶ τὸ εἶδος τῶν λογίων* (pars 1ª qu. 100; vgl. Kimmel, *Monumenta fidei ecclesiae orientalis*. Jena 1850, 171). In der bisherigen Literatur über die Epiklese ist der Zusammenhang der eucharistischen Epiklese mit derjenigen der Sakramente überhaupt nicht genügend berücksichtigt und untersucht worden. Vielleicht würden sich von hier aus auch für die Entstehung der eucharistischen Epiklese neue und wertvolle Gesichtspunkte ergeben. — Der Vorschlag B.s hinsichtlich der dogmatischen Bewertung der Epiklese scheint mir im allgemeinen annehmbar zu sein. Nur möchte ich den Ausdruck *„forma secundaria"* lieber vermieden sehen. Denn da nach den klaren Entscheidungen des kirchlichen Lehramtes die Verwandlung der eucharistischen Elemente ausschließlich durch die Worte Christi geschieht, nimmt die Epiklese in keiner Weise an dem Charakter der *forma sacramenti* teil. Aber als *„interpretatio"* der Form kann und muß man sie gelten lassen. Übrigens kann m. E. durch den Vorschlag B.s der Gegensatz zwischen der römisch-katholischen Kirche und den orientalischen Kirchen nicht überbrückt oder auch nur gemildert werden, da bei dem klaren Standpunkt des kirchlichen Lehramtes eine dogmatische Konzession bezüglich der Epiklesefrage unmöglich ist, an die selbstverständlich auch B. nicht denkt.

Vorstehende kritische Bemerkungen sollen in keiner Weise den Dank mindern, den wir dem Verf. für seine gründliche und anregende Arbeit schulden. Hat diese auch das schwierige Problem der Epiklese, besonders hinsichtlich ihrer Entstehung, nicht allseitig gelöst, so ist es doch ein bleibendes Verdienst des Verfassers, der sich als guten Kenner der Väter und Liturgien erweist, dieses Problem aufs neue angefaßt zu haben. Möge es seinen weiteren Forschungen gelingen, eine allseitig befriedigende Lösung zu finden!

Sechtem b. Bonn. F. Hünermann.

Baumstark, Dr. Anton, **Vom geschichtlichen Werden der Liturgie.** [Ecclesia orans, hrsg. von Dr. Ildefons Herwegen. 10. Bd.]. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (XIV, 160 S. 12°). M. 2.

„Vom geschichtlichen Werden der Liturgie" betitelt B. sein Büchlein und wie es scheint, nicht ohne Grund. Denn nicht eine Geschichte der Liturgie soll geboten werden, sondern nur jene Faktoren werden hervorgehoben, die geschichtsbildend wirkten, das geschichtliche Gebäude der Liturgie erstehen ließen. In 17 Kapiteln handelt B. darum z. B. vom Erbe der Synagoge, vom hellenistischen Einschlag in der Liturgie, vom Einfluß der Kathedrale und des Klosters auf die Gestaltung des Gottesdienstes, vom Efeu der Dichtung, der sich um die liturgischen Formen rankt usw. Es sind wahre Kabinettsstücke, die B. hier geschaffen, und man muß füglich zweifeln, ob seiner souveränen Beherrschung des weit verzweigten Stoffes, seiner kühnen Kombination oder seiner einzigartigen glänzenden Gestaltungsgabe die Palme zuerkannt werden soll. Und das ganze Buch laut Vorrede in zwei Ferienwochen geschrieben! Daß unter solchen Umständen vielleicht manches noch eine Nachprüfung vertragen könnte — ich denke dabei vorzüglich an die Kapitel vom hellenistischen Einschlag in der Liturgie, von Politik und Liturgie —, ist wohl verständlich. Einzelheiten hervorzuheben, hieße den Eindruck schwächen, den die wohlverdiente Anerkennung hervorbringen soll. B.s Buch gehört zu den bedeutendsten, welche bis jetzt in der Sammlung *Ecclesia orans* der Benediktiner von Maria Laach erschienen sind. Einen Satz muß ich notwendigerweise ganz besonders hervorheben, weil er uns einen Einblick in das Innenleben des Verf., überhaupt eines jeden wahrhaft katholischen Forschers, gestattet: „Die Erkenntnis der stets verhältnismäßig engen Grenzen des Wissenkönnens, die sich einer unerbittlichen wissenschaftlichen Erforschung jedes beliebigen Gegenstandes früher oder später aufdrängt, erzeugt . . . notwendig die sittliche Haltung einer ernsten Demut" (S. 134).

Eichstätt. Ludwig Eisenhofer.

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. In Verbindung mit Prof. Dr. A. Baumstark und Dr. A. L. Mayer herausgegeben von Dr. P. Odo Casel O. S. B. Zweiter Band. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1922 (188 S. Lex. 8°).

Daß auch der 2. Band des Jahrbuchs erscheinen konnte, des dürfen wir uns herzlich freuen, nicht zuletzt darum, weil wir aus diesem Grunde hoffen können, daß sein Erscheinen auch in Zukunft möglich sein wird, nachdem es durch die Ungunst der Zeiten im verflossenen Jahre nicht hatte verhindert werden können.

Der Ausfall des Jahrbuchs würde eine empfindliche Lücke in unserer theologischen Literatur darstellen, schon wegen des trefflichen, 76 Seiten umfassenden Literaturberichtes, der gerade in gegenwärtiger Zeit weniger denn je zu entbehren ist. Der Hauptanteil des Buches geht auf Odo Casel O. S. B. und Anton Baumstark zurück. Daneben finden sich Aufsätze von Alban Dold O. S. B., Thomas Michels O. S. B. und André Wilmart O. S. B. Manche Beiträge würden natürlich einen viel geeigneteren Platz in einem „Archiv für Liturgiegeschichte" finden — doch das wird wohl auf lange Zeit hinaus ein frommer Wunsch bleiben müssen.

Auf die einzelnen Aufsätze näher einzugehen gestattet leider hier der Raum nicht. Darum beschränke ich mich auf einige Ergebnisse hinzuweisen, die zur Erklärung unserer gegenwärtigen römischen Liturgie unmittelbar herangezogen werden können. Anton Baumstark z. B. zeigt in seiner interessanten Untersuchung „Der Orient und die Gesänge der *Adoratio crucis*" (S. 1—17) den orientalischen Ursprung dieser Karfreitagsgesänge. Es handelt sich außer dem Trisagion vor allem um das *Crucem tuam adoramus etc.*, um Ps 118 und um die Improperien. So zweifellos B. die orientalischen Quellen aufgedeckt hat, über die Zeit, wann diese Beeinflussung stattfand, muß er sich des Urteils enthalten. Es mag die Frage gestattet sein, ob wohl die Texte der römischen *Adoratio crucis* unmittelbar aus den Domänen der griechischen Liturgie oder vielleicht auf dem Umweg über gallikanisches Gebiet nach Rom gekommen. — Odo Casel bringt hochwillkommene Aufschlüsse über „die Präfation der Palmenweihe" (S. 107—110), für die er Paralleltexte aus dem *Missale Gothicum* und dem ambrosianischen Sakramentar von Bergamo bietet. Der nämliche widmet dem schwierigen Kanongebet *Quam oblationem* eine Miszelle (98—101), in der er die Anschauung vertritt, daß das *ut* des genannten Gebetes nicht final oder konsekutiv, sondern als selbständige Wunschpartikel = *utinam* aufzufassen ist: „möge die Opfergabe uns werden zum Leib und Blut Christi". Im 22. Kap. der *Regula S. Benedicti* möchte ich freilich keinen Beleg für eine derartige Verwendung des *ut* finden. Das *rationabilis* im Gebete *Quam oblationem* ist bekanntlich eine *crux interpretum*. C. entscheidet sich für die Übersetzung „sachgemäß". Es wäre dies also im wesentlichen der gleiche Gedanke, nur volltönender ausgedrückt, der auch in *ratus* = gültig ausgesprochen ist. Eine endgültige Klärung dürfte erst eine gründliche Untersuchung der verschiedenen Bedeutungen von *rationabilis* erbringen. Nicht ausgeschlossen erscheint mir, daß dem Worte *rationabilis* nicht *ratio* = Vernunft, sondern *ratio* = Rechnung zugrundeliegt, *rationabilis* also = verrechenbar, annehmbar. Doch mangeln mir zur Zeit für diese Auffassung die hinreichenden philologischen Belege. — Das inhaltliche Verständnis der Liturgie fördern die beiden schwungvoll geschriebenen Aufsätze von Thomas Michels über „Tag und Nacht in den Ferialhymnen" (68—73) und von Odo Casel über „Offizium und Messe der h. Jungfrauen" (74—89).

Gelehrtenfleiß und glaubensbegeisterte Frömmigkeit vereint haben das schöne Buch geschaffen. Es ist keine Abminderung des anerkennenden Urteils, wenn ich zum Schlusse den Wunsch ausspreche, es möchte in den künftigen Bänden die mittelalterliche, abendländische Liturgie mehr zur Geltung kommen. Ich denke dabei auch an eine Darstellung des Gottesdienstes in unmittelbar vorpianischer Zeit. Viele interessante Bräuche und Texte, die ihre Wurzeln auf die frühmittelalterliche und alte Kirche zurückführen, von welchen die Reform Pius' V keine Spur mehr übrig ließ, haben sich in der Liturgie in den einzelnen Diözesen und Orden bis fast an die Tore der Neuzeit erhalten. Die Liebe zur Heimat, zum Orden würde dem Jahrbuch viele Mitarbeiter gewinnen, während die historische Würdigung dieser Bräuche auf die allgemeine Geschichte der Liturgie nur fördernd wirken kann.

Eichstätt. Ludwig Eisenhofer.

Kleinere Mitteilungen.

Die »**Einleitung zu den heiligen Schriften des N. T.**« von **Gutjahr** (Graz, Styria, 1923: XI, 392 S. gr. 8°. Kr. 56 000) ist in 6. und 7. Auflage erschienen. Die 3. Auflage ist Theol. Revue 1913, Sp. 327 f. angezeigt worden. Daß das Buch so rasch weitere Auflagen erlebt hat, ist ein Zeichen seiner Brauchbarkeit. Im wesentlichen ist das Buch das gleiche geblieben. Natürlich ist im einzelnen nachgebessert und Literatur nachgetragen worden. Es hätte hier noch manches weiter geschehen können. Die Ausführung über das *Comma Johanneum* z. B. ist zwar etwas entschiedener wie früher, aber vollständig unzureichend. Die 3. Aufl. meiner »Einleitung« ist zwar genannt, aber es ist nach der 2. Aufl. zitiert, auch da, wo die Ansicht sich entwickelt hat, z. B. beim Kolosserbrief. Dem Abschnitt über die Apokalypse würde die Verwertung des Kommentars von Allo gute Dienste geleistet haben. M. M.

»Dr. Willibrord **Lampen** O. F. M., **Paus Adriaan VI over de veelvuldige h. Communie.** [S.-A. aus De Katholiek 1923]. Utrecht-Leiden, 1923, S. 138—145.« — Die kleine Studie behandelt die Lehre des niederländischen Papstes Hadrian VI († 1523) über die öftere bzw. tägliche h. Kommunion. Hadrian VI hat sich darüber ausgesprochen in seinen *„Quaestiones in Quartum Sententiarum"*, die 1516 erschienen sind. L. kommt in genauer Untersuchung der Texte zu dem Ergebnis, daß Hadrian für die öftere bzw. tägliche Kommunion eintritt. Nur eine Ausnahme läßt er gelten: wer durch eigene Schuld des öfteren Empfanges überdrüssig wird, dem wird empfohlen, hier und da einmal zu unterbrechen. L. spürt auch den Quellen nach, aus denen Hadrian geschöpft hat. Vor allem ist es in unserer Frage der h. Bonaventura, dem er vielfach folgt, ja teilweise sich wörtlich anschließt. Jedoch ist auch ein bemerkenswerter Unterschied festzustellen. Während Bonaventura sich in der Frage der öfteren bzw. täglichen Kommunion noch ziemlich zurückhaltend äußert, kennt Hadrian nur mehr ein Bedenken, nämlich die oben angeführte Ausnahme. Man kann dem Verf. zustimmen, wenn er meint, der große und edle niederländische Papst verdiene einen ehrenvollen Platz in der Geschichte der Verehrung des allerheiligsten Sakramentes. — Wie die Studie von A. M. Koeniger (Ein Inquisitionsprozeß in Sachen der täglichen Kommunion. Bonn 1923), so verdient auch die sorgfältige Arbeit Lampens Beachtung seitens der Theologen, die sich mit der Geschichte der sakramentalen Praxis und der kirchlichen Frömmigkeit beschäftigen. F. Hünermann.

»**Stock**, P. Ambrosius, **Das liturgische Tischgebet.** Benedictio mensae. München, Theatiner-Verlag, 1923 (45 S. 16°). M. 0,25.« — Der Verf. hält den liturgischen Tischsegen mit Recht für geeignet „nicht nur zur Erweckung echten Familiensinnes, sondern auch wahren kirchlichen Gemeinschaftsbewußtseins". Nach seiner Absicht soll dieser Tischsegen besonders „als Familientischgebet bei Gemeinschaftstagungen, die der Vertiefung des kirchlichen Lebens" dienen, Verwendung finden. Die Überschrift „Das liturgische Tischgebet" ist übrigens irreführend. Der Übersetzer hält sich nicht strenge an das kirchlich geregelte Tischgebet, sondern geht vielfach seine eigenen Wege. Das ist sein gutes Recht. Doch hätte dann der Titel besser gelautet: „Tischgebet, auf Grund der liturgischen Mahlzeitgebete zusammengestellt". Warum hat St. gerade die schönen aus Ps 33 genommenen Versikel weggelassen? Legt doch Ps 33, der uralte Kommunionpsalm, den Gedanken an die Eucharistie, der unsere gewöhnlichen Tischgebete beherrschen soll, so dringend nahe. Warum hat er nicht die Tischgebete an den drei letzten Tagen der Karwoche in ihrer schlichten, eindrucksvollen Form belassen? S. 21 lies *Tharsis*, nicht *Tharses*, S. 20 *Notum* st. *Votum*, S. 22 *laetemur* st. *lactemur*. Ps 110, 4 *Memoriam fecit mirabilium etc.* ist unrichtig übersetzt mit: Die Krone seiner Wunderwerke usw. Es soll vielmehr heißen: Es erinnert der Herr an seine Wundertaten, was mit Bezug auf die in den Tischgebeten stets wiederkehrende Rücksichtnahme auf die h. Eucharistie einen viel besseren Sinn gibt als die vom Verf. gewählte Übersetzung. Eisenhofer.

»**Przywara**, Erich, S. J., **Kirchenjahr.** Die christliche Spannungseinheit. Buchschmuck von Adolf Kunst. Freiburg i. Br., Herder 1923 (95 S. 12°).« — Der Untertitel ist nicht ohne weiteres einem jeden verständlich, wird es aber sofort, wenn man den ersten Abschnitt gelesen hat, wo die Frage gestellt wird, wie denn der Christ, insbesondere der reife Mann, den stets sich wiederholenden Wechsel von Geheimnissen der ver-

schiedensten Inhalte im Kirchenjahr ehrlich miterleben könne, und die Antwort lautet: „Wie der abgeklärteste Mensch sich immer wieder erneuert durch neue Sehnsucht und neue Umgeburt und neue Leidenskämpfe und neue Siege und neue Ruhe des Besitzes, so erneuern auch wir wieder unsern ‚Wandel im Himmel' durch neue Sehnsucht nach dem Himmel" (S. 7). Der Verf. verwendet damit einen der fruchtbarsten Gedanken der wissenschaftlichen Erkenntnis, den nämlich, daß die Kräfte sich in Spannung befinden und daß gerade der Gegensatz in der Spannungseinheit ein Lebensgesetz für alles Wachstum bedeutet, ein Gedanke, den er neuerdings auch auf theologischem Gebiet mit besonderem Nachdruck und erkenntnismäßigem Erfolge herausstellt. Dieses Prinzip wird in edler Sprache und mit reichlicher Benutzung der liturgischen Gebete angewendet auf die Spannungen von Erwartung und Erscheinen, Knechtsgestalt und Majestät, Leiden und Auferstehung, himmlisches und irdisches Leben. Es wird schließlich gezeigt, wie die Einheit menschlichen Wesens nur erfaßt werden kann „in Ihm, von dem alle Vielfalt und Gegensätzlichkeit des Geschöpflichen ausgegangen, in dem sie Zusammenhalt hat, in den sie mündet als ihr Ziel" (74), und wie der Glaube auch die Einheit findet zwischen dem Dienst des Vaters im Himmel in Geist und Wahrheit und dem kirchlich eucharistischen Dienst des Gottmenschen, in dessen Angesicht Gott aufgeleuchtet und dessen Leib die Kirche ist.

»**Wittig,** Joseph, **Wiedergeburt.** Habelschwerdt, Frankes Buchhandlung, J. Wolf, 1923 (77 S. 12⁰).« — In der durch „Die Erlösten" weiteren Kreisen bekannt gewordenen Sammlung »Bücher der Wiedergeburt« (Herausgeber: Ernst Laslowski, Joseph Wittig und Rudolf Jokiel) bildet dieses Bändchen eine Art von Programm. W. hat die Abhandlung Cyprians *Ad Donatum* übersetzt und in einen feinen aszetischen Rahmen gefügt. Die Abhandlung des Kirchenvaters ist eine mit seinem Freunde Donatus in der Rebenlaube gepflogene Unterhaltung, in welcher der Bischof von seiner inneren Umwandlung durch das Sakrament der Wiedergeburt spricht. Die ganze Größe des neuen Lebens wird uns hier in einer Sprache, die, noch jeder theologischen Formulierung bar, an die Wucht des 3. Kap. des Johannesevangeliums anklingt, in plastischen Bildern nahegebracht. Der Übersetzer und Kommentator ist hier doppelt in seinem Element, wo es sich um eine Schrift aus seinem dogmengeschichtlichen Arbeitsgebiet und zugleich um einen Gegenstand handelt, der W.s bewegte Seele in besonderer Weise gefangen hält. Wie sich unter W.s Händen der religiöse Gehalt mit dichterischem Gewand zu umkleiden pflegt, so wird auch in diesem Büchlein das Wesen des neuen (wiedergeborenen) Menschen mit biblischen und patristischen Bildern uns lebendig vor die Seele gezaubert. Das Kapitel „Der neue Mensch" (42—46), ein Kabinettstück W.scher Darstellungskunst, gibt dem Laien (und auch dem Theologen) mehr geistige Nahrung, als manche ausführliche populäre Dogmatik es vermöchte. Rademacher.

»**Kern aller Philosophie.** Von Günther **Schulemann.** Habelschwerdt, Frankes Buchhandlung (J. Wolf), 1923 (149 S. 12⁰).« — Es ist keine leichte Aufgabe, auf solch knappem Raume einen Überblick über die gesamte Philosophie zu geben. Und doch hat der Verf. sein Ziel mit großem Geschick erreicht. Seine Darstellung der theoretischen und praktischen Philosophie ist keine bloße Häufung aller möglichen Probleme und Lösungsversuche, sondern ein wohlorganisiertes, den Leser zum Mit- und Nachdenken reizendes System der wichtigsten und fruchtbarsten Grundfragen des menschlichen Geisteslebens. Die *Philosophia perennis* beherrscht das Ganze und bewährt dabei ihre unverwüstliche Kraft auch an den drängendsten Schwierigkeiten der Gegenwart. G. Wunderle.

»**Die Aufgabe der Wissenschaft vom christlichen Glauben in der Gegenwart.** Von Dr. Oskar **Pfister,** Pfarrer in Zürich. Göttingen, Vanderhoeck und Ruprecht, 1923 (48 S. 8⁰).« — **Religionspsychologie, Religionswissenschaft und Theologie.** Antrittsvorlesung, gehalten am 28. Oktober 1922 von D. Dr. Karl **Girgensohn,** Professor der systematischen Theologie an der Universität Leipzig. Leipzig-Erlangen, Deichertsche Verlagsbuchhandlung (Dr. Werner Scholl), 1923 (43 S. 8⁰).« — Zwei Programmschriften, die auf die gegenwärtige Lage der systematischen Theologie des Protestantismus interessante Streiflichter werfen. Pfister lehnt sich gegen den Subjektivismus auf, der in der modischen Betonung des „religiösen Erlebens" zum Ausdruck kommt; er will demgegenüber eine wirkliche, objektiv gültige Glaubenswissenschaft. Aber nicht im Sinne einer Wissenschaft von der christlichen Lehre, sondern einer Wissenschaft vom christlichen Leben. Die Glaubenswissenschaft muß nach Pf. völlige Autonomie fordern. Ihr fruchtbarstes Organ ist die Religionspsychologie und zwar als Psychanalyse, so wie sie die mildere Schweizer Richtung der Freudschen Schule vertritt. Die Beispiele solch psychanalytischer Forschung sind bezeichnend; sie werden auch innerhalb der protestantischen Theologie nicht allzu viele Anhänger gewinnen. — Girgensohns Vortrag ist im wesentlichen eine Auseinandersetzung mit den hauptsächlichsten Kritikern seines großen psychologischen Werkes über den „seelischen Aufbau des religiösen Erlebens" (Leipzig 1921). Der Verf. sucht in beachtenswerter Weise die Art seiner „experimentellen" religionspsychologischen Untersuchung zu rechtfertigen. So sehr G. von der Wichtigkeit der Religionspsychologie überzeugt ist, er möchte trotzdem die gesamte Religionswissenschaft und Theologie nicht in Religionspsychologie auflösen. G. Wunderle.

»**Bekenntnisse eines Sozialisten.** Von Illemo **Camelli.** Deutsch von Carl Müller. 2. und 3. Auflage. Freiburg, Herder, 1922 (184 S. 8⁰).« — Nicht in abstrakt wissenschaftlicher Weise und nicht direkt setzt sich C. mit dem Sozialismus auseinander, dessen begeisterter Anhänger der Verf. (jetzt Priester und Professor am Priesterseminar zu Cremona) einst war, sondern indem er seine eigenen Irrgänge und seine Rückkehr zum Glauben der Kirche beschreibt. Die Schilderung ist nicht nur äußerst fesselnd und vermöge der psychologischen Feinheit, die zutage tritt, geeignet, tiefen und nachhaltigen Eindruck zu machen, sie ist zugleich sehr lehrreich. Der Beitrag, den der Verf. zur Beurteilung des Sozialismus liefert, ist wertvoll, um so wertvoller, weil er die Richtung aus eigener Erfahrung genau kennt. Das Buch C.s enthält nicht formell, aber tatsächlich eine Warnung, den sittlichen Gehalt des Sozialismus zu überschätzen, wie selbst einzelne katholische Autoren tun, die einseitig die Auffassung dieses oder jenes sozialistischen Schriftstellers, statt vor allem die der Massen, berücksichtigen und die übersehen, in welch verzerrter Gestalt die christlichen Ideen dort wiederkehren. C.s Buch würde noch mehr zugunsten der Wahrheit wirken, wenn nicht das kritische Stadium seiner Entwicklung so ausgesprochen den Charakter nervöser Überreizung aufwiese. Doch wird der Ausfall einigermaßen wieder ausgeglichen durch die Objektivität der Darstellung und die Klarheit der Reflexion. Die gefällige Übersetzung verdient Anerkennung. Schilling.

»**Erbarmen,** G., **Frauenkleid und Frauenunschuld.** Für die reifere Frauenwelt, für Eltern, Erzieher und Seelsorger. Selbstverlag des Verfassers. Ravensburg Dornsche Buchhandlung, 1923 (102 S.).« — Durchaus anzuerkennen ist der tiefe Ernst, der die Ausführungen beherrscht, und ebenso ist das erstrebte Ziel gutzuheißen. Aber moraltheologisch erhebt sich doch das Bedenken, daß der Verf. radikal verfährt und keinerlei Unterschied nach Sitte, Ländern und Gegenden gelten läßt. Wahrscheinlich stellt sich der Verf. auf den seelsorgerlichen Standpunkt und geht von dem Grundsatz aus: *principiis obsta.* Ob aber so viel erreicht wird, ist sehr zweifelhaft. Ueberdies fällt auf, daß gelegentlich uud zwar ausführlich Fragen behandelt werden, die mit dem Thema in keinem erkennbaren Zuasammenhang stehen. Auffallend ist auch gleich zu Beginn die Mahnung: man lese monatelang an dieser Schrift; so reich an Inhalt ist die Schrift denn doch nicht. Trotz des angedeuteten Bedenkens und mancher Mängel im einzelnen (vgl. z. B. die gekünstelte Anwendung von Luk 10, 30 ff. auf die heutige Frauenwelt, S. 3 f.) verdient das Büchlein Empfehlung. Schilling.

Personennachrichten. Dr. Karl Künstle, o. Prof. der Pastoraltheologie, und Dr. Julius Mayer, o. Prof. der Moraltheologie an der Univ. Freiburg i. Br. sind in den Ruhestand getreten. Nachfolger des ersteren ist Privatdozent Prof. Dr. Linus Bopp, Nachfolger des letzteren Prof. Dr. Franz Keller, beide schon bisher an derselben Fakultät.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Pinard, H., Les méthodes de la psychologie religieuse (RNéo-ScolPhil 1923, 3, 263—93; 4, 376—400).

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an. Gm = Goldmark.

Gruehn, W., Das Werterlebnis. Eine religionspsychol. Studie auf experimenteller Grundlage. Mit 10 Tab. Lpz., Hirzel (XIV, 252). Gm 4.
Lublinski, Ida, Eine mythische Urschicht vor dem Mythos (ArchRelWiss 22, 1/2, 154—75).
Sethe, K., Die Sprüche für das Kennen der Seelen der heiligen Orte (Forts.) (ZÄgyptSyr 58, 1923, 1, 1—78; 2, 57—78; 59, 1924, 1, 1—20).
Wiedemann, A., Der Blutglaube im alten Ägypten (ArchRel Wiss 22, 1/2, 58—86).
Diels, H., Zeus (Ebd. 1—15).
Weniger, L., Theophanie, altgriech. Götteradvente (Ebd. 16-57).
Troje, L., Die Geburt des Aion — ein altes Mysterium (Ebd. 87—116).
Hiller von Gaertringen, F., u. a., Syrische Gottheit auf einem Altar aus Cordova (Ebd. 117—32).

Biblische Theologie.

Schulz, A., Von Sions Liedern. Ausgew. Dichtungen des A. T. übers. u. kurz erl. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag, 1923 (116). M 4,20.
Abeles, A., Bürge u. Bürgschaft nach talmud. Recht (MonatsschrGeschWissJud 4/6, 122-30; 7/9, 170-86; 10/12, 250-57).
Kurrein, V., Die Genuß-Symbolik in den rituellen Gebräuchen (Schluß) (Ebd. 262—70).
Hertzberg, H. W., Die Entwicklung des Begriffes משפט im A. T. (Schluß) (ZAlttestWiss 41, 1923, 16—76).
Gillischewski, Eva, Zur Literarkritik von Gen 18 u. 19 (Ebd. 76—83).
Ungnad, A., Joseph der Tartan des Pharao (Ebd. 204—207).
Robinson, H. W., The Psychology and Metaphysic of „Thus saith Yahweh" (Ebd. 1—15).
Heinisch, P., Die persönliche Weisheit des A. T. in religionsgesch. Beleuchtung. [Bibl. Zeitfr. 11, 1/2]. Mstr., Aschendorff, 1923 (63). Gm 1,20.
Dürr, L., Die Stellung des Propheten Ezechiel in der israelitisch-jüdischen Apokalyptik. [Alttest. Abh. 9, 1]. Ebd. 1923 (XVI, 108). Gm 6,10.
Budde, K., Über die Schranken, die Jesajas prophetischer Botschaft zu setzen sind (ZAlttestWiss 41, 1923, 154—203).
Boehmer, J., Der Glaube u. Jesaja. Zu Jes 7, 9 u. 28, 16 (Ebd. 84—93).
Horst, F., Die Anfänge des Propheten Jeremia (Ebd. 94—153).
Kern, O., Ein vergessenes Dionysosfest in Jerusalem (2 Makk 6, 7) (Ebd. 198/9).
Caspari, W., Das Alter einer vorchristl. jüd. Aristokratie (VierteljSozWirtschGesch 17, 3/4, 294—315).
Heinemann, I., Die Lehre vom Hl. Geist im Judentum u. in den Evangelien (Forts.) (MonatsschrGeschWissJud 1922, 7/9, 169—80; 10/12, 268—79; 1923, 1/3, 26—35).
Strathmann, Die erneuerte Christusmythe (NKirchlZ 3, 142-45).
Raschke, H., Die Werkstatt des Markusevangelisten. Eine neue Evangelientheorie. Jena, Diederichs (IV, 330). Gm 7.
Van Tichelen, Th., St. Paulus. Brüssel, De Standaard (503). *Fr* 15.
Keller, S., Die Offenbarung Johannis. Randbemerkungen u. Richtlinien zu ihrem Verständnis. Basel, H. Majer (214). *Fr* 3,20.
Haefeli, L., Cäsarea am Meer. Topographie u. Geschichte der Stadt nach Josephus u. Apostelgeschichte. [Neutest. Abh. 10, 5]. Mstr., Aschendorff, 1923 (VIII, 76). Gm 3.
Klein, S., Drei Ortsnamen in Galiläa (MonatsschrGeschWissJud 7/9, 202—205; 10/12, 270—73).
Scheftelowitz, I., Sind die Falaschas Juden? (Ebd. 10/12, 244—49).

Historische Theologie.

Stählin, O., Die altchristliche griech. Literatur. [Aus: Christ: Geschichte d. griech. Literatur. Tl. 2, Hälfte 2. 6. Aufl.]. Mchn., Beck (V, 1105—1502 4°).
Harris, R., Tatian: Perfection according to the Saviour. Manchester, Univ. Pr. (44).
Figini, C., Agrippino o Callisto? (ScuolaCatt marzo, 204—11).
Dornseiff, F., Der Märtyrer: Name u. Bewertung (ArchRelWiss 22, 1/2, 133—53).
Colombo, S., Gli Acta Martyrum e la loro origine (Scuola Catt genn., 30—38; febbr., 109—22; marzo, 189—203).
Simon, J., Note sur l'original de la Passion de S. Fébronie (AnalBoll 1/2, 69—76).
Peeters, P., La date de la fête des SS. Juventin et Maximin (Ebd. 77—82).
Delehaye, H., Le calendrier d'Oxyrhynque pour l'année 535—536 (Ebd. 83—99).
Grosjean, P., Cyngar Sant (Ebd. 100—120).
Petit, L., S. Jean Xénos ou l'Ermite d'après son autobiographie (Ebd. 5—20).
De Bruyne, D., La Translation de S. Hadelin (Ebd. 121—25).
Coens, M., L'auteur de la Vita Erkembodonis (Ebd. 126—36).
Acta conciliorum oecumenicorum. T. 1: Concilium universale Ephesenum. Vol. 5, p. 1, fasc. 1/2. Berl., de Gruyter (144 4°). Je Gm 11.
Wrzol, L., Die Hauptsündenlehre des Joh. Cassianus u. ihre histor. Quellen (Schluß) (DThomas 1923, 4, 385—404; 1924, 1, 84—91).
De Luca, G., S. Benedetto. Vita e Regola in antichi volgarizzamenti. Firenze, Libr. ed. Fiorentina (XVI, 212). *L* 6.
Budge, E. A. W., Baralâm and Yĕwâsĕf. Being the Ethiopic Version of a Christianized Recension of the Buddhist Legend of Buddha and the Bodhisatva. Illustr. 2 vol. Camb., Univ. Pr., 1923 (XVI, 246; CXXII, 354).
Trier, J., Der h. Jodokus. Sein Leben u. seine Verehrung. Bresl., Marcus (VIII, 286). Gm 15.
Gilson, B., Le Platonisme de Bernard de Chartres (RNéo-Scol Phil 1923, 1, 5—19).
—, E., S. Bonaventure et l'évidence de l'existence de Dieu (Ebd. 3, 237—62).
Dorm, Zum Thomasjubiläum (RottenbMonatschr 7, 6, 109—17).
Beltrán de Heredia, V., La fiesta de S. Tomás en las antiguas Universidades de Andalucía (CienciaTom marzo-abril, 223—38).
Gómez Izquierdo, A., Valor cognoscitivo de la *intentio* en S. Tomás de Aq. (Ebd. 169—88).
Lottin, O., Les éléments de la moralité des actes chez Thomas d'Aq. (RNéo-ScolPhil 1923, 1, 20—56).
Zigon, F., S. Thomae a. 1 de Caritate et praemotio physica (DThomas 1, 24—34).
Grabmann, M., Ägidius von Lessines O. P. (Ebd. 35—54).
Kühnel, J., Meister Eckhart. Habelschwerdt, Franke (47). Gm 0,60.
Pearce, E. H., Thomas Cobham, Bishop of Worcester 1317—1327. Lo., S. P. C. K., 1923 (XII, 278).
De Poorter, Un manuel de prédication médiévale: Le ms. 97 de Bruges (RNéo-ScolPhil 1923, 2, 192—219).
Seton, W., Nicholas Glassberger and his Works. Manchester, Univ. Pr., 1923 (LX, 120).
Keusch, K., Die Aszetik des h. Alphons M. v. Liguori. Frbg. (Schw.), Villa St. Hyacinth (IX, 400).
Maistre, X. de, Les carnets du comte Joseph de Maistre. P., Vitte, 1923 (VI, 247).
Scherillo, M., e Gallavresi, G., Manzoni intimo. 3 vol. Milano, Hoepli, 1923 (XVIII, 228; X, 280; XXIV, 217). Je *L* 10,50.
Löffler, Kl., Geschichte der kath. Presse Deutschlands. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag (112). Gm 2.
Kißling, J. B., Geschichte der deutschen Katholikentage. Bd. 2. Mstr., Aschendorff, 1923 (III, 442). Gm 5,60.
Storr, R., Bischof Paul Wilhelm v. Keppler (RottenbMonatsschr 7, 4/5, 73—77). Anker, K., Bischof v. Keppler als Homilet (77—85). Fischer, A., B. v. Keppler u. die Literaturkritik (85—89). Binder, H., B. v. K. u. die literar. Form (90—94). Pfeffer, A., B. v. K. u. die kirchl. Kunst in der Diöz. Rottenburg (95—102).
Alberti, Ch., O. Strütt, H. Gschwind, Gedenk-Blätter aus der Geschichte der alten Augustinerkirche u. der kath. Kirchgemeinde Zürich. Zürich, Juchli & Beck, 1923 (135 mit Abb.). *Fr* 3,50.
Lauer, H., Hemsbach, Laudenbach, Sulzbach. Eine Geschichte ihres kirchl. Lebens. Donaueschingen, Danubiana (IV, 120, 9 Taf.). Gm 3,50.

Systematische Theologie.

Janssens, H. L., De vi demonstrativa miraculorum (EphTh Lovan 1, 15—35).
Retté, A., Un miraculée des Lourdes: Louise Ripas. P., Bloud et Gay, 1923 (VI, 303).
Sapper, K., Das Element der Wirklichkeit u. die Welt der Erfahrung. Grundlinien einer anthropozentr. Naturphilosophie. Mchn., Beck (XV, 250).

Odenwald, Th., Die Verkündigung Nietzsches u. die religiöse Krisis der Gegenwart (ZThK 4, 6, 449—66).
Ramírez, J., De ipsa philosophia in universum, secundum doctrinam aristotelico-thomisticam *(contin.)* (CienciaTom 1923 iul.-ag., 5—35; 1924 en.-febr., 24—58; marzo-abril, 209—22).
Cramer, J. A., Der christl. Glaube u. die Geschichte (NKirchlZ 3, 127—37).
Heim, K., Zu meinem Versuch einer neuen religionsphilos. Grundlegung der Dogmatik (ZThK 4, 6, 407—26).
Kemnitz, Mathilde v., Der Seele Ursprung u. Wesen. 1. Pasing vor München, W. Simon (137). Gm 3.
Bittremieux, J., De notione divinae maternitatis B. M. V. (EphThLovan 1, 71—81).
Van Roey, E., De charitate forma virtutum (Ebd. 43—65).
Hessen, J., Gotteskindschaft. Habelschwerdt, Franke (83). Gm 1.
Fofi, F., Un singolare privilegio riguardante il ministro dell' ordine sacro (ScuolaCatt marzo, 177—88).
Waffelaert, G. J., De methodo seu modo procedendi in Theologia Morali (EphThLovan 1, 9—14).
Gogarten, F., Ethik der Güte oder Ethik der Gnade? (ZThK 4, 6, 427—43). — Wünsch, Nochmals: Ethik des Zorns u. Ethik der Gnade (444—48).

Praktische Theologie.

Hirtenbriefe des deutschen Episkopats 1923. Pad., Junfermann, 1923 (VIII, 210). Gm 3.

Janssens, Al., Anglo-Catholicism and Catholic Unity (EphTh Lovan 1, 66—76).
Mitterer, S., Die Familie als Grundlage benediktinischen Mönchtums (BenedMonatschr 3/4, 81—94). Heufelder, E., Priester u. Mönch (95—106). Würmsee, N., Vom Sinn des Mönchtums (107—12). Deindl, M. X., Klösterl. Kommunismus (113—16). Barthel, M., Der Anteil der Benediktiner an der Gestaltung des Landschaftsbildes (117—24).
Heilmann, A., Stunden der Stille. Sonntagsgedanken. 27.—37. Tsd. Frbg., Herder (VIII, 238). Gm 3,50.
Karg, C., In der Schule des Heilandes. Einführung ins innerliche Leben. Bdchen 1. 21.—30. Tsd. Kirnach-Villingen (Baden), Verlag d. Waisenanstalt (64). Gm 0,50.
Atti del XXVI Congresso Eucaristico internaz. Roma 1922, 24.—29. maggio. Roma, Alfieri e Lacroix (254).
Gilg, O., Die Messe. Eine Darstellung ihres geschichtl. Werdens u. ihres religiösen Gehaltes in Predigten. Olten, Dietschi (VIII, 219). *Fr* 5,50.
Holl, K., Die Entstehung der vier Fastenzeiten in der griech. Kirche. Berl., Akad. d. Wiss. (40 4⁰). Gm 1,50.
Nied, E., Heiligenverehrung u. Namengebung. Sprach- u. kulturgeschichtl. mit Berücks. der Familiennamen. Frbg., Herder (VIII, 110). Gm 1,50.

Christliche Kunst.

Kuhn, A., Grundriß der Kunstgeschichte. Mit 695 Abb. im Text. Einsiedeln, Benziger, 1923 (VIII, 360). Gm 12,50.

Für die Bücherei des Priesters.

NEUERSCHEINUNGEN:

Charakterbilder katholischer Reformatoren des XVI. Jahrhunderts
Ignatius von Loyola, Teresa de Jesús, Filippo Neri, Carlo Borromeo. Von *Ludw. Frhr. v. Pastor.* Mit einem Gedenkwort zum 70. Geburtstag des Verfassers und fünf Bildern. Geb. G.-M. 4,70.
Der berühmte Geschichtschreiber der Päpste schildert in Hauptzügen das Wirken, Kämpfen und Siegen großer Heiligen, die mit bezwingendem Opfermut, in treuester Verbundenheit mit gewaltigen Reformpäpsten, ihr Jahrhundert aus dem sittlich-religiösen Verderben emporführten.

Heiligenverehrung u. Namengebung
Sprach- und kulturgeschichtlich, mit Berücksichtigung der Familiennamen. Von Dr. *Edmund Nied.* G.-M. 1,50.
Verfasser bietet reiches Material für Kultur- und Heimatgeschichte, für Volks-, Heiligen- und Namenkunde. Über 4000 deutsche Familiennamen sind auf ihren Ursprung aus dem Heiligenkult zurückgeführt.

Luthers Kampfbilder
Von *Hartm. Grisar* S. J. und *Franz Heege* S. J. 4 Hefte.
III. **Der Bilderkampf in den Schriften von 1523—1545.** Mit 17 Abbildungen. G.-M. 2,50.
IV. **„Die Abbildung des Papsttums" und andere Kampfbilder in Flugblättern 1538—1545.** Mit zehn Bild. im Text u. drei Taf. G.-M. 4,90.
Die „Kampfbilder" machen den Leser mit einem äußerst dürftig bebauten Felde der Lutherforschung bekannt, mit einem Kampfe, der Luthers Tätigkeit bis zu seinen letzten Tagen begleitete.

Geschichte der altkirchl. Literatur
Von Dr. *Otto Bardenhewer.* 6 Bände.
IV. **Das 5. Jahrhundert mit Einschluß der syrischen Literatur des 4. Jahrhunderts.** G.-M. 15,—; gebunden G.-M. 17,50.

NEUE AUFLAGEN:

Kind und Volk
Der biologische Wert der Treue zu den Lebensgesetzen beim Aufbau der Familie. Von *Hermann Muckermann.* 2 Teile.
I. **Vererbung u. Auslese.** Mit 4 Tafeln. 11.—15., verm. Aufl. (28.—38. Tsd.) Gebunden G.-M. 3,20; in Leinwand G.-M. 3,40; in Halbsaffian G.-M. 6,80.
In „Kind und Volk" werden von einer Ehrfurcht gebietenden Höhe des sittlichen Standpunkts alle Fragen behandelt, die für den heranwachsenden Menschen, für die Famile und für die Grundlagen eines leiblich und sittlich gesunden Volkskörpers von ausschlaggebender Bedeutung sind. Besonders der in der Seelsorge stehende Geistliche wird darin eine Fülle von Stoff finden, der sich in Vorträgen, im Brautunterricht, in der Jugendpflege usw. gut verwerten läßt.

Geschichte der Päpste
seit dem Ausgang des Mittelalters. Von *Ludwig Freiherrn von Pastor.* Bisher 9 Bände.
Band II, IV: 1/2, V, VI u. VII: 5.—7., unveränderte Auflage.
II. Bd.: G.-M. 13,20; geb. G.-M. 16,—. IV. Bd.: 1. Abtlg. G.-M. 9,60; geb. G.-M. 12,—; 2. Abtlg. G.-M. 13,20; geb. G.-M. 16,—. V. Bd.: G.-M. 15,—; geb. G.-M. 18,—. VI. Bd.: G.-M. 13,20; geb. G.-M. 16,—. VII. Bd.: G.-M. 13,20; geb. G.-M. 16,—.

Geschichte des Kulturkampfes im Deutschen Reich
Von Dr. *Johann B. Kißling.* 3 Bände.
I. **Die Vorgeschichte.** (Unveränderter Neudruck.) Gebunden G.-M. 9,50.
Das Werk ist damit wieder vollständig lieferbar.

Luther
Von *Hartmann Grisar* S. J. 3 Bände.
I. **Luthers Werden. Grundlegung der Spaltung bis 1530.** 3., unveränderte Auflage mit Nachträgen. G.-M. 18,—; geb. G.-M. 20,—.
II. **Auf der Höhe des Lebens.** 3., unveränderte Auflage mit Nachträgen. G.-M. 22,—; gebunden G.-M. 24,—.
Die Nachträge des I. und II. Bandes sind auch als Sonderdruck erschienen, der zum Preise von G.-M. 2,— bezogen werden kann.

Leben der hl. Margareta Maria Alacoque
aus dem Orden der Heimsuchung Mariä. Nach dem vom Kloster von Paray-le-Monial herausgegebenen Original. Mit einem Titelbild. 4. u. 5. Auflage. Gebunden G.-M. 3,30.
Mit der Verbreitung der Andacht zum heiligsten Herzen Jesu tritt das Andenken an Margareta Maria Alacoque immer leuchtender hervor. Damit ersteht auch immer mehr das Verlangen, diese begnadete Erlöserverkünderin genauer kennenzulernen und sie inniger zu verehren. Diesem Verlangen kommt das Buch in schöner Weise entgegen.

Geschichte der altkirchlichen Literatur
Von Dr. *Otto Bardenhewer.* 6 Bände.
Bisher Band I—IV.
III. **Das 4. Jahrhundert mit Ausschluß der Schriftsteller syrischer Zunge.** 2., unveränderte Aufl. mit Nachträgen. G.-M. 14,40; gebunden G.-M. 16,90.
Die Nachträge der 2. Auflage des III. Bandes sind auch als Sonderdruck erschienen und können zum Preise von G.-M. 0,50 bezogen werden.

VERLAG HERDER & CO., FREIBURG IM BREISGAU.

In den nächsten Tagen erscheint der Schluß des II. Buches!

Sternkunde und Sterndienst in Babel

Assyriologische, astronomische und astralmythologische Untersuchungen. Lex. 8°.

Von **P. Fr. X. Kugler** *S. J.*

I. Buch: **Entwicklung der babylonischen Planetenkunde von ihren Anfängen bis auf Christus.** XVI u. 292 S. nebst 24 keilinschriftlichen Beilagen. 1907. 45,—.

II. Buch: **Natur, Mythus und Geschichte als Grundlagen Babylonischer Zeitordnung nebst eingehenden Untersuchungen der älteren Sternkunde und Meteorologie.**

1. Teil. XVI u. 200 S. mit 2 Figurentafeln. 1909. 16,—.
2. Teil 1. Heft. IV u. 120 S. 1912. 8,—.

Neu! 2. Teil 2. Heft. (Schluß des Buches). 310 S. 1924. 30,—.

Ergänzungen zum I. u. II. Buch. 1. Teil. VIII u. 140 S. 1913. 11,—.
—„— zum I. u. II. Buch. 2. Teil. IV u. 102 S. 1914. 7,50.

Es erschienen früher von demselben Verfasser:

Im Bannkreis Babels. Panbabylonistische Konstruktionen u. religionsgeschichtliche Tatsachen. Mit 7 Abbildungen und ausführlichem Sachregister. XX u. 165 S. 1910. 4,—.

Von Moses bis Paulus. **Forschungen zur Geschichte Israels.** Nach biblischen und profangeschichtlichen, insbesondere neuen keilinschriftlichen Quellen. XX u. 536 S. 1922. 28,—, gbd. 33,—.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

ROMANO GUARDINI

LITURGISCHE BILDUNG

VERSUCHE BAND I ⁘ GEBUNDEN M. 3,60

*

„Ich glaube, daß Guardini in solchen Versuchen das Beste seiner Persönlichkeit entfaltet. Reine Wissenschaft mögen andere fördern, die das nicht können. Denn in der Tat, solche Werke sind ebenso kostbar wie selten." (Muckermann im „Gral")

VERLAG DEUTSCHES QUICKBORNHAUS
BURG ROTHENFELS A. M.

Diese Nummer enthält eine Beilage der **Weidmannschen Buchhandlung, Berlin.**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Herrn Prof. Dr. Rißler, Hirschberg

THEOLOGISCHE REVUE

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

Monatlich 1 Nummer. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis monatlich 0,70 Goldmark. — Anzeigen 0,05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 5. **1924.** **23. Jahrgang.**

Zur christlichen Mystik:
Grabmann: Die Kulturwerte der deutschen Mystik des Mittelalters
Müller, Die Freundschaft des h. Franz von Sales mit der h. Johanna Franziska von Chantal
Lüers, Marienverehrung mittelalterlicher Nonnen
Ernst, Altdeutsche Betrachtungen
Gerest, Memento de la Vie Spirituelle (Wilms).
Höpfl, Introductionis generalis in sacros utriusque Testamenti libros compendium (Vandenhoff).
Kegel, Die Kultusreformation des Esra (Dürr).
Burney, The Aramaic Origin of the Fourth Gospel (Stummer).
Haase, Apostel und Evangelisten in den orientalischen Überlieferungen (Graf).
Knopf, Bauer, Windisch, Dibelius, Die Apostolischen Väter (Diekamp).
Geffcken, Das Christentum im Kampf und Ausgleich mit der griechisch-römischen Welt. 3. Aufl. (Bigelmair).
v. Soden, Geschichte der christlichen Kirche. 1. u 2. Bd. (Bigelmair).
Stemplinger und Lamer, Deutschtum und Antike (Bigelmair).
Schuck, Das religiöse Erlebnis vom h. Bernhard von Clairvaux (Schneider).
Baeumker, Des Alfred von Sareshel Schrift De motu cordis (Schneider).
Felder, Die Ideale des h. Franziskus von Assisi (Altaner).
Federmann, Die Lauden des Jacopone da Todi (Altaner).
Grisar und Heege, Luthers Kampfbilder. 2. bis 4. Heft (Paulus).
Hoffmann, Ursprung und Anfangstätigkeit des ersten päpstlichen Missionsinstitutes (Seppelt)
Vigener, Die katholisch-theologische Fakultät in Gießen (Schnütgen).
Schwer, Papst Leo XIII (Tischleder).
Baur und Rieder, Päpstliche Enzykliken und ihre Stellung zur Politik (Tischleder).
Gemelli, Religione e Scienza (Sawicki).
Nied, Heiligenverehrung und Namengebung (Schütte).
Psalterium samaritanum (F. Z.).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur christlichen Mystik.

1. Aus der bereits angekündigten und von vielen sehnlichst erwarteten Geschichte der christlichen Mystik bietet Prof. Grabmann in seiner neuesten Schrift: »Die Kulturwerte der deutschen Mystik des Mittelalters« [1]) einen kleinen Ausschnitt, oder wie er selbst im Vorwort sagt: „Die vorläufige Skizze eines größeren, aus den Quellen gearbeiteten Gesamtbildes." Wie in seinen früheren Werken glänzt auch hier G. durch die staunenswerte Literaturkenntnis und die geniale Darstellung der Zusammenhänge. Im ersten Teil der Schrift wird ein Überblick geboten über die Stellung der deutschen Mystik im Gesamtbilde der mittelalterlichen religiösen Literatur, sowie über die Hauptrichtungen, die vorzüglichsten Vertreter und die äußeren und inneren Zusammenhänge der deutschen Mystik selbst. Die Mystik und die Mystiker der nicht-deutschen Länder werden besprochen und ihr Einfluß, zuweilen ein gar tiefgehender, auf die deutsche Mystik dargetan. In letzterer Beziehung werden angeführt Bernhard von Clairvaux, Franz von Assisi, Bonaventura, Thomas, Venturino. Nicht ohne Einfluß blieben auch die Frauen: Angela von Foligno, Katharina von Genua und Siena, Birgitta. Unter den deutschen war richtungweisend tätig Albert d. Gr., ausbreitend Wichmann von Rupin und die beiden von Sterngassen. Ein freudig überraschendes Bild bietet die Nachblüte der deutschen Mystik, bei der die reformeifrigen Benediktiner die Führerrolle hatten.

Nach dieser hier nur andeutungsweise wiedergegebenen Darstellung des religiösen Gesamtbildes, das für die rechte Einschätzung der Kulturwerte der deutschen Mystik bedeutungsvoll, werden diese im 2. Teil geboten, und zwar zuerst die religiös-christlichen, dann die deutschen. Erstere werden betrachtet nach der metaphysisch-dogmatischen Seite, wobei die neuplatonische Richtung Meister Eckharts als die keineswegs in der deutschen Dominikanermystik alleinherrschende gekennzeichnet wird. Ferner wird eigenst hervorgehoben, daß bei Betrachtung des metaphysisch-dogmatischen Elementes die Christusmystik nicht vergessen werden darf. Bei Zeichnung des psychologischen Charakteristikums wird der deutschen Mystik eine innerliche, persönliche, zart-gemütvolle Auffassung des Verhältnisses der minnenden Seele zu Gott zuerkannt, jedoch so, daß die persönliche Note die kirchliche Gnadenvermittlung und Leitung nicht ausschließt. Für die sozial-ethische Seite zeugen prachtvolle Stellen aus Taulers herzhaften Ansprachen.

Die deutschen Kulturwerte sind behandelt in Beziehung auf deutsche Philosophie und Sprache, wobei die Überschätzung Eckharts zurückgewiesen, seine Verdienste jedoch gerecht gewürdigt werden; in Beziehung auf Heimat- und Naturgefühl, das sich in der sinnenden gemütstiefen deutschen Frauenseele, vorab in Margaretha Ebner, wundervoll entfaltete; in Beziehung auf die Kunst, wo wiederum Übertreibungen ausgeschaltet, sichere Befruchtung aber weitgehendst, so bei Seuse, anerkannt werden.

Die Schrift vereinigt alle Vorzüge der Werke G.s in sich und steigert die Sehnsucht nach dem Erscheinen des Hauptwerkes aufs höchste.

2. Als moraltheologisch-historische Studie bezeichnet Dr. Michael Müller sein Werk über die Freundschaft des h. Franz von Sales mit der h. Johanna Franziska von Chantal [1]). Es ist aber auch ein wertvoller Beitrag zur Kenntnis der Mystik, nicht bloß weil die beiden Freunde große praktische Mystiker waren, nicht bloß weil Franz durch seine zahlreichen, gelehrten, viel gelesenen Schriften die mystische Literatur wesentlich bereichert hat, sondern auch weil die Freundschaft ein mystisches Problem bedeutet. Die Höhe der Mystik liegt, worin immer man deren formelles Konstitutivum erblicken mag, in der vollkommenen restlosen Hingabe an Gott. Daß dabei eine Einwirkung auf die Mitmenschen stattfinden kann,

[1]) **Grabmann, M., Die Kulturwerte der deutschen Mystik des Mittelalters.** Augsburg, B. Filser, 1923 (64 S. 8°).

[1]) **Müller, M., Die Freundschaft des h. Franz von Sales mit der h. Johanna Franziska von Chantal.** Eine moraltheologisch-historische Studie. München, Kösel-Pustet, 1923 (302 S. 8°).

wird von den Lehrern der echten Mystik zugegeben. Ob aber damit auch eine eigentliche Freundschaft und zwar zwischen Personen verschiedenen Geschlechtes zu vereinen sei, ist nicht so klar. Daß tatsächlich solche Freundschaften auch unter Mystikern bestanden, besagen die Namen: Franziskus und Klara, Hildegard und Guilbert, Seuse und Elsbeth usw. Keine ist aber wohl so bekannt und so oft beanstandet worden wie die Freundschaft zwischen Franz von Sales und Frau von Chantal. Reichhaltiges Material ermöglicht einen tiefen Einblick in die Entstehung und Entwicklung der Beziehungen. Der französische Geist der damaligen Zeit brachte für unser heutiges Empfinden genug der Überschwenglichkeiten hervor, um der pansexuellen Theorie als willkommene Schein-Bestätigung, manchem katholischen Seelsorger aber als Grund von Bedenken zu dienen. Mit kühnem Griff faßt M. gerade diese Freundschaft an und unterzieht sie einer gründlichen allseitigen Untersuchung und gelangt zu einem Resultat, das vernichtend ist für die Aufstellungen des Pansexualismus und die Bedenken der Ernstgesinnten zerstreut. Die Fundamental-Einteilung der Freundschaft in *amicitia carnalis, mundalis* und *spiritualis*, bei welch letzterer die beiden ersteren vollständig auszuschalten sind, bahnt die Lösung an, wonach unter bestimmten Voraussetzungen auch unter Personen verschiedenen Geschlechtes eine wahre, echte Freundschaft möglich ist, die dem geistlichen Leben, bzw. der Mystik, nicht schädlich, sondern nur förderlich ist. Die ganze Doktrin ist den Werken des h. Franz entnommen, der seinerseits sich stützte auf die Lehren der Philosophen, Theologen, Humanisten und auf seine eigene Erfahrung.

M. legt auch die verschiedene Auffassung dar, die Franz und Thomas von Aquin bezüglich der Freundschaft hatten, und stimmt ersterem zu. Mir scheint, daß die Gegensätze nur daher rühren, daß Thomas die Freundschaft schlechthin bestimmt bezüglich der Elemente, die ihr überall, also auch noch im Jenseits zukommen müssen, während Franz, von der Freundschaft dieses Lebens ausgehend, stehen bleibt bei den korrespondierenden Qualitäten und dem *„mouvement"*. Für die Freundschaft dieses Lebens läßt Thomas diese als integrierende Elemente gelten.

Das gehaltvolle Buch tut nicht bloß dar, daß die Freundschaft des h. Franz mit Frau von Chantal „reiner als der Schnee und leuchtender als die Sonne" gewesen; es berechtigt auch, dieses Urteil auf die oben erwähnten und auf noch manch andere Freundschaft der Mystiker zu übertragen. Dem Seelenführer gibt es nützliche Winke, dem Unvorsichtigen ernste Mahnungen.

3. Grete Lüers bietet im 2. Teil ihres Schriftchens über die Marienverehrung mittelalterlicher Nonnen [1]) den Muttergotteskult der großen deutschen Mystikerinnen angefangen mit Hildegard. Es gelingt ihr, eine Art Entwicklung nachzuweisen, die gipfelt in dem überaus zarten Nachleben der Mutterfreuden Mariens bei Margaretha Ebner. Nur schwer überwindet man jedoch den Eindruck der künstlichen Konstruktion bei dieser Entwicklung, und sie darf auf keinen Fall von den acht Frauen auf die entsprechende Gesamtheit übertragen werden. Dazu ist die im 1. Teil entwickelte Grundauffassung nicht christlich, sondern neuplatonisch. Im 2. Teil wird die „Gottesgeburt im jungfräulichen Leib" als „Urmythos" bezeichnet, und hinzugefügt: „Dieser Urmythos wird herabgezogen ins Reich der Legende, wird umkleidet mit menschlichem Gewande; so wird zuerst das Moment der unversehrten Geburt des Gottessohnes wach, der Geburt ohne Schmerzen der jungfräulichen Mutter." Also katholische Dogmen bloße Legenden für Grete Lüers!

4. Für die Mitglieder der Pia Unio Sacratissimi Cordis Jesu hatte M. J. Ernst ein kleines Betrachtungsbuch nach dem St. Georgener Prediger zusammengestellt, das hier auf Wunsch weiteren Kreisen geboten ist [1]). Aus den 86 Vorträgen, die zur Zeit der Hochblüte deutscher Mystik in den Frauenklöstern gehalten wurden, sind 28 ausgewählt und dem modernen Empfinden entsprechend wiedergegeben. Dadurch ist ein brauchbares Büchlein geschaffen; aber der St. Georgener Prediger verdiente doch eine getreue, vollständige Wiedergabe.

5. Zum Schluß möge hingewiesen sein auf die für die theoretische wie praktische Mystik gleich bedeutsame Schrift des französischen Dominikaners Gerest [2]), *Memento de la vie spirituelle*. Darin sind kurz und klar dargelegt die Grundsätze, wie sie nach thomistischer Ansicht die Einheit des geistlichen Lebens, den systematischen Aufbau von Aszese und Mystik, fundieren. Zu den oft und zuweilen heftig erörterten Fragen ist in ruhiger, sachlicher Weise Stellung genommen. Eine schöne Karte mit dem Schema von der theoretischen Entwicklung des geistlichen Lebens erleichtert die Übersicht. Manche praktische Winke erhöhen den Wert der Schrift.

Düsseldorf. P. Hieronymus Wilms O. P.

Höpfl, Hildebrandus, O. S. B., **Introductionis in sacros utriusque Testamenti libros compendium.** Vol. I: Introductio generalis. Romae ex typographia pontificia, 1922 (320 S. gr. 8°). L. 20.

Wie J. Döller schon bei der Anzeige des 2. Bandes dieser *Introductio* bemerkt hatte (Th. Revue 1922, 50 f.), war der 1. Band, der die allgemeine Einleitung enthält, bereits 1914 als Manuskript gedruckt, aber weiteren Kreisen nicht bekannt geworden. Dieser Teil des Werkes verdient nicht nur wegen der Fülle des Stoffes und der reichen Literaturangaben, sondern auch wegen der sorgfältigen und interessanten Behandlung der einschlägigen Fragen alles Lob. Man nehme z. B. das Kapitel über den Kanon des A. T. (S. 26 ff.), wo die für die Aufstellung desselben durch Esdras oder zu seiner Zeit sprechenden Gründe angeführt, aber sofort im einzelnen widerlegt werden. Freilich halten andere die Gründe, die für diese Annahme sprechen, wenigstens für so bedeutend, daß man ihre Wahrscheinlichkeit behaupten kann (s. Fell, Einl. § 41 ff.). S. 38 ist die Verwendung des A. T. im N. T. nur in wenigen Zeilen berührt. — Bei den alttest. Apokryphen vermisse ich einige Angaben über die Oden Salomos, die nur beiläufig S. 78[2] erwähnt werden. S. 156 f. wäre jetzt auf die von A. Vaccari in dem Artikel: *Le versioni arabe dei profeti* (Biblica 1921, 412 ff.) erwähnte Art der Majuskelschrift,

---

[1]) **Lüers,** Grete, **Marienverehrung mittelalterlicher Nonnen.** [Aus der Welt christl. Frömmigkeit. Herausgegeben von Friedr. Heiler. B. 6]. München, Reinhardt, 1923 (64 S. 8°).

[1]) **Ernst,** M. J., **Altdeutsche Betrachtungen über unseren lieben Herrn und seine gebenedeite Mutter** nach dem St. Georgener Prediger des 13. Jahrh. bearbeitet. Hildesheim, Borgmeyer, 1923 (161 S. 8°).

[2]) **Gerest,** Régis, **Memento de la Vie Spirituelle.** Paris, Lethielleux, 1923 (412 S. 12°).

λίτον genannt, hinzuweisen. Der Verf. verwirft die neuerdings wieder versuchte Emendation der Stelle, wo Augustinus von der *Itala* spricht; sie ist ihm eine in Oberitalien gebräuchliche Version (S. 255 ff.). Zur Geschichte der Vulgata konnte er auf eigene in den Biblischen Studien (1908 und 1913) erschienene Arbeiten verweisen (S. 286.—289).

An Einzelheiten ist mir noch folgendes aufgefallen: S. 7[1] l. Berlin 1887; und Z. 17: Cassiodorius; S. 8. Z. 31: Matriti 1598; S. 9 Z. 11 l. 1669; ed. l. 1633; S. 10 Z. 6 l. (et 1681) Roterd. 1685; S. 11 Z. 9: Joh. Sal. Semler; Z. 14: Bertholdt st. Bertholet; Z. 17: Rich. Simonis; S. 13[4] l. Vindobonae 1862; S. 13 f. l. Reusch († 1900); S. 14 Z. 7 l. Aberle († 1875). Bei der Aufzählung dieser Namen S. 11 ff. vermißt man eine genaue chronologische Ordnung. S. 16 Z. 9 l. A. Zahn († 1899); S. 17 Z. 1: H. Green († 1900); Z. 4: H. L. Strack († 1922); S. 22 Z. 6 l. apud acatholicos: Bibliotheca sacra. Oberlin, Ohio 1876 ss.; S. 24[2]: In Mischna; S. 33 Z. 13 l. hist. eccl. V 8, 15; ebenso Z. 14; ebd. l. statt II 524: Migne, P. Gr. 12, 1075 und s. Basilius, ep. 42 ad Chil. Migne, P. Gr. 32, 357/8 B; Z. 18 l. Etym.; S. 34 Z. 6 l. b) st. 6); S. 36[1] Z. 8 l. 110 ff. u. Z. 11: Krauss. Die Talmudstellen S. 38 sind, wie auch S. 23, 33[2] aus dem babyl. Talmud, dagegen S. 41 Z. 17 aus dem jerusalemischen. S. 39 Z. 26 die Stelle aus dem Targ. s. deutsch bei Weber, Jüd. Theol. [2] S. 158! S. 72[3] Z. 3 l. Pell Platt; S. 115[1] l. Realencycl. . . . I, 658 f.; S. 127 Z. 24 l. *decursum;* S. 131 Z. 12 f. l. 9. ed. 1916. Die in den hebräischen Wörtern hier und S. 142, 146—148, 191 vorkommenden Fehler führe ich nicht einzeln an. S. 132 Z. 4 l. Zakir oder Zachir; Z. 20 l. ed. 6, 1921; S. 136 Z. 7 l. *συμβούλιον*; S. 137 Z. 2: *ψυχήν*. S. 139 Z. 19 l. 2. ed. 1909; S. 140 Z. 2 l. germanice A. Thumb, Einleitung usw.; Z. 30 l. Ebeling; S. 141[1] Z. 2 l. Geschichte (Bibl. Zeitfr. V. F. 6./7. H.); Anm. 2 Z. 2 l. Cook; Anm. 6 Z. 3 l. Gezer; Z. 5 l. Landwirtschaftlicher; Anm. 3 Z. 3 l. Kalumu; S. 142[3] Z. 7 l. Litztg und in ders. Anm. S. 143 Z. 2 l. Göttingen 1916; S. 147 Z. 6 l. *literae;* S. 148 Z. 12 l. *Etiam ben. erit* (Ex. 11, 2) *est signum;* Z. 17: *est signum* (in Antiqua!). S. 149 Z. 4 l. Massechet Sopherim ed. Joel Müller, Leipz. 1878 p. 82 ff.; Z. 13 l. 1 Par. 8, 33; S. 150 Z. 20 l. *alios;* S. 151 Z. 8 l. Cod. Or. 4445; Anm. 2 Z. 3 l. Ginsburg, Introduct. etc. Anm. 3 Z. 1: CLIII sqq.; S. 153 Z. 4 l. 1753—1754; S. 154 Z. 7 l. Paraschah; S. 156 Z. 7 l. Scriptor (*γραφεύς*); Z. 11: *infiguntur;* S. 165 Z. 17 l. *numeros;* S. 173 Z. 12 l. Porphyrius; S. 178 Z. 26 l. Westcott († 1901); S. 180[2] l. A plain . . .; S. 181[1] l. Z. 2 typographiae; Anm. 2 Z. 2 l. Janssen-Pastor, Gesch. 2. Bd. 9—29; S. 182[1] l. Bludau u. Z. 3 Annotationen; ebd. Z. 23 l. Elzevir; S. 185[5] Z. 5 l. Th. Revue 13 (1914) 97—105; 129—134; S. 198[3] l. Sopherim I 7 (ed. J. Müller p. II u. 12 ff.); S. 230[1] l. An. Syr. . . . vol. IV, 177—233.

Münster i. W. B. Vandenhoff.

Kegel, Martin, **Die Kultusreformation des Esra.** Aussagen moderner Kritik über Neh 8—10 kritisch beleuchtet. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1921 (219 S. gr. 8°).

Der Verfasser hat bereits 1919 die Aussagen der Kritik über die Kultusreformation des Josia (2 Kö 22. 23) einer eingehenden Untersuchung unterzogen (Leipzig, A. Deichert) und gezeigt, wie weit wir hier noch von „sicheren" Resultaten entfernt sind. Im vorliegenden Werke behandelt er den parallelen Vorgang unter Esra (Neh 8—10). In der kritischen Auffassung des wichtigen Berichtes, besonders in der Frage der Glaubwürdigkeit der Überlieferung schließt er sich im wesentlichen an die Ergebnisse von Ed. Meyer an, d. h. der streng authentische Charakter der Schriftstücke Esr 5, 6—17 und Esr 6, 3 ff. sowie des „Fermans" Esr 7, 2 ff., der Esra die Heimkehr gestattete, wird festgehalten (S. 61 ff.). Esra ist vor Nehemia zurückgekehrt, und zwar im 7. Jahre des Artaxerxes I d. i. 458 (457); s. S. 63 f. 68. 69. Was die Frage der Einheitlichkeit des Berichtes betrifft, so steht die Zusammengehörigkeit von c. 8—10 fest (S. 44 f. 69—73, bes. 72 f.), Esra selbst ist der Autor des Abschnittes, der aber schon vor dem Chronisten in den jetzigen Zusammenhang eingearbeitet worden ist und von diesem übernommen wurde (S. 47 ff.). Wie weit der Verfasser des „Buches der Tagesereignisse", das unseren Abschnitt Neh 8—10 wohl direkt aus den Memoiren des Esra entnahm und aus einem persönlichen Bericht in ein Referat umwandelte, in den Text seiner Vorlage eingegriffen hat, wissen wir nicht. Der Chronist hat sich, als er aus dem „Buche der Tagesereignisse" unsern Abschnitt seinem großen Werke einverleibte, größerer Änderungen jedenfalls enthalten. Gelegentlich hat er eingegriffen, doch hat er in Hauptsachen, soweit wir sehen, schwerlich geändert (58 f.)

Auch materiell macht das, was uns in jenen drei Kapiteln erzählt wird, keineswegs einen unglaubwürdigen Eindruck (60), worauf im einzelnen eingegangen wird. Behandelt werden vor allem die Fragen: wer war oder welche Kreise waren Urheber der Reformation (Ezechiel und die Priesterkreise während des Exils werden abgelehnt: 77 f. bzw. 99 ff.); ferner: wie war der Hergang der Reformation im einzelnen und was läßt sich über das der Reformation Esras zur Legitimation dienende Gesetzbuch aus Neh 8—10 erschließen? (127 ff.). „Es ist nicht möglich, aus Neh 8—10 den Inhalt des Esrakodex in seinen Einzelheiten zu bestimmen! Fest steht aber, daß die Teile des Pentateuchs, die man als Pg und PL aussondern zu können glaubt, nicht ausreichen, um als Esrakodex angesehen werden zu können; sodann daß sicherlich Teile von D. vermutlich auch Teile von JE zu diesem Werk gehört haben" (168), ja Neh 10,31 ff. machen es klar, daß es sich auch um Anpassungen veralteter Bestimmungen des Gesetzbuches an die Bedürfnisse der Gegenwart gehandelt hat (165 ff. 196. 211). Das leitet über zu dem m. E. wichtigsten Teile der Untersuchung in der Frage: „War das Gesetzbuch Esras dem Volke ganz oder zum Teil unbekannt?" (180 ff.). Hier weist Kegel nach, daß es sich nicht um ein völliges Novum handeln kann (negative: 181 ff., positive: 190 ff.). Esra hat schon, wie sich aus Esr 9, 1—10, 44 (Kampf gegen die Mischehen) ergibt, vor der Promulgation des Gesetzes Neh 8—10 neben dem D, das schon zum Josiakodex gehört hat, auch gesetzliche Weisungen angeführt, die aus P stammen, also (nach Meinung der Kritiker) dem Volke noch gar nicht bekannt sein konnten, und damit beide Gesetzessammlungen, indem er Aussprüche aus ihnen kombinierte, als ganz gleichwertig behandelt (202). Eben diese Verwendung von gesetzlichen Bestimmungen aus den verschiedensten israelitischen Gesetzen und die Berufung auf sie als auf etwas völlig Bekanntes bestärkt uns in der Annahme: Esra hat gar kein völlig neues Gesetzbuch mitgebracht (202 f.). Besonderes Gewicht wird auch gelegt auf die Stellung der Samaritaner zu den jüdischen Gesetzen, die nach ihrer Organisation durch den noch vor Nehemia vertriebenen Enkel des Hohepriesters Eljašib (Neh 13, 28) sicher nicht den jüdischen Pentateuch als ihr Gesetzbuch übernommen hätten, wenn dessen Annahme erst von ihrem Todfeind Esra als etwas völlig Neues bewirkt worden wäre (205 ff.). Esra ist indes nicht als bloßer Übermittler des Buches aus Babylonien nach Palästina und dort nur als Vorleser zu betrachten, sondern als „Gelehrter und Hüter eines kostbaren Erbes der Vergangenheit" (92 ff.). Ob

* *

unser heutiger Pentateuch mit dem Esrakodex völlig identisch ist, könne aber aus Neh 8—10 in keinem Falle mit Sicherheit geschlossen werden, wenn es auch die Stellung der Samaritaner zur fast an Gewißheit grenzenden Wahrscheinlichkeit mache, daß derselbe dem Esrakodex sehr, sehr nahe stehe (212 f.).

Kegel hat eingangs selbst auf die Bedeutung gerade der vorliegenden Frage, ob der Esrakodex etwas völlig Neues darstelle, hingewiesen, indem damit tatsächlich der Bau der alttest. Kritik im Sinne Wellhausens stehe und falle (S. 10 f.). Aber er hat auch S. 60 zugegeben, daß wir hier, wie die Dinge liegen, durch bloße Textuntersuchung zu sicheren Ergebnissen nirgends gelangen werden (vgl. auch 219). M. E. hat die starre Wellhausensche Pentateuchkritik schon längst durch die Ergebnisse der altorientalischen Religionsgeschichte den Todesstoß bekommen und hier ist der Punkt, wo eben neben der rein literarkritischen Betrachtung immer wieder angesetzt werden muß.

An persönlichen Bemerkungen möchte ich noch hinzufügen, daß ich Wendungen wie „seine fast naiv zu nennenden Sätze" (99), „romanhafte Schilderungen" (98), dann „unbewiesener, noch nicht einmal übermäßig geistreicher Einfall" (191) usw., dann gar „als Scherz sei zum Schluß noch mitgeteilt, was Kosters . . . eröffnet" (210) in einer wissenschaftlichen Untersuchung lieber nicht sehen möchte. Auch bei dem wissenschaftlichen Gegner ist doch immer ein ernstes Herangehen an die Dinge vorauszusetzen!

Godesberg-Friesdorf. L. Dürr.

Burney, C. F., The Aramaic Origin of the Fourth Gospel. Oxford, Clarendon Press, 1922 (VII, 176 S. gr. 8°).

Der Titel deutet das Ziel des Buches genugsam an: es will den Nachweis führen, daß das vierte Evangelium ursprünglich aramäisch verfaßt ist, mithin der uns vorliegende griechische Text nur eine Übersetzung ist. Von vornherein ist anzuerkennen, daß der Verf. sich die Aufgabe nicht leicht gemacht hat. Die Untersuchung ist mit großer Sorgfalt geführt und beschränkt sich durchaus nicht, wie das bei derartigen Fragen meist üblich ist, auf den Nachweis einiger Stellen, die sich nur als Übersetzung aus einer bestimmten Sprache erklären lassen, sondern sucht ein durch die dünne Decke der griechischen Worte noch deutlich durchschimmerndes aramäisches Kolorit nachzuweisen. Dabei wird hauptsächlich der Sprachgebrauch der biblisch-aramäischen Stücke, der Targume, der palästinisch-syrischen Texte und der Peschitta herangezogen, sehr wenig dagegen das galiläische Aramäisch und gar nicht die Sprache der jüdisch-aramäischen Papyri und Ostraka aus Aegypten und der sonstigen Denkmäler der vorchristlichen Zeit. Das letztere mag man merkwürdig finden; denn bieten uns diese Texte naturgemäß auch kein palästinisches Aramäisch, so doch Proben eines natürlich gewachsenen, durch keine Übersetzerrücksichten beeinflußten Sprachgebrauchs und hätten wohl trotz ihres vielfach bruchstückartigen Charakters manche Ausbeute geliefert.

Solch aramäisches Kolorit findet nun Burney in dem häufigen Gebrauch des Asyndeton bei der Aneinanderfügung der Sätze, zumal in dem asyndetischen Satzanfang *λέγει, λέγουσιν* (= dem Satzanfang אָמַר, אָמְרִין im Aramäischen), in der Vorliebe des Joh.-Ev. für *ὅτι* (= כְּדִי, כַּד) statt des *genitivus absolutus*, dem häufigen Vorkommen des *casus pendens*, dem Gebrauch von *ἵνα* oder *ὅτι*, wo relativische Anknüpfung zu erwarten wäre, was B. als *„mistranslation"* des aramäischen דְּ ansieht, in Konstruktionen des Pronomens, die dem Aramäischen eigentümlich sind, wie die Vorausnahme eines folgenden Genitivs durch ein Pronominalsuffix (Jo 9, 18 vgl. Mc 6, 22) und das gleiche Verfahren beim direkten Objekt (Jo 9, 13). Aramaismen findet B. auch im Gebrauch des Verbums. Das historische Präsens entspricht nach ihm dem aramäischen Gebrauch des Partizips als eines erzählenden Tempus, das Imperfekt dem aramäischen Partizip und Präteritum (חָזֵה הֲנֵית = *ἐθεώρεις*), das Präsens, das gerade im Joh.-Ev. oft futurischen Sinn hat, dem aramäischen Partizip. Hier zieht B. nicht nur die aramäischen Übersetzungen heran, sondern er achtet auch auf den Gebrauch der LXX und des Theodotion bei der Übersetzung der aramäischen Stücke in Daniel und Esra.

Dies sind die wichtigsten der Beobachtungen B.s am Sprachgebrauch des vierten Ev. Natürlich läßt er sich auch den Nachweis nicht entgehen, daß es Stellen gibt, die nur als Übersetzungen aus dem Aramäischen verständlich sind. Dahin gehören die schon erwähnten *mistranslations* des דְּ als *ἵνα* oder *ὅτι*. Ich nenne aus diesen und den übrigen von B. angezogenen Stellen jene, die mir besonders für seine These zu sprechen scheinen. Jo 5, 7: *ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα . . . βάλῃ* usw. = ich habe niemanden, der (דְּ) mich . . . wirft; 9, 36: *τίς ἐστιν . . . ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν* = wer ist der, . . . an den ich glauben soll (vgl. Pal.-Syr. דיהימין בה); 14, 16: *ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα ᾖ μεθ' ὑμῶν* = einen andern Beistand wird er euch geben, der mit euch bleibt (Pal.-Syr. דיהא עמכון); 9, 17: *τί σὺ λέγεις περὶ αὐτοῦ ὅτι ἠνέῳξεν* = was sagst du von dem, der dir geöffnet hat . . .; 1, 1 *ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν*, wo B. das auffällige *πρὸς* damit erklärt, daß von den beiden Bedeutungen der Präposition לְוָת „bei" und „hinzu" die letztere ausgedrückt sei; 20, 2: *οὐκ οἴδαμεν* im Munde der Maria Magdalena erklärt B. als Verwechslung von לָא יְדַעְנָא (1. p. pl. perf.) mit לָא יְדָעָנָא (pl. fem. verbunden mit dem pron. pers. der 1. p. sg.); V. 18 ebenda (*ἑώρακα τ. κ. καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ*) als Auffassung der Konsonantengruppe חמית als חֲמִית (1. p. sg. perf.) statt חֲמָת (3. p. f. sg. perf.).

Andere Vorschläge B.s haben mich nicht in gleicher Weise überzeugt. So wenn er das freilich schwierige *ἵνα* 1, 8 als *mistranslation* des Relativs דְּ erklären und übersetzen will: (er war nicht das Licht), sondern der, welcher Zeugnis geben sollte (אילהן דיסהיד). So spart man freilich die Annahme einer Aposiopese. Aber ob ein Aramäer sich so ausdrücken würde? Zweifelhaft erscheint mir auch die Auffassung des *πρῶτός μου* 1, 15 als Mißverständnis eines im Text stehenden קדמי, in welchem der Übersetzer קָדָמַי „vor mir" gesehen hat statt קַדְמָי „erster". Müßte man nicht, wenn letzteres gemeint sein sollte, קדמיא erwarten? 7, 38 soll das schwierige *ἐκ τῆς κοιλίας* (*αὐτοῦ* fiele dem Übersetzer zur Last) daher kommen, daß מְעִין als מָעַיִן „Eingeweide" statt als מַעְיָן „Quelle" gefaßt wurde. Zu weit geht aber sicher die Erklärung des *ὁ ἄμνος τοῦ θεοῦ* als irrige Übersetzung eines ursprünglich טליא als „Lamm", statt als „Knecht".

Andererseits kann B. darauf hinweisen, daß auch in anderen Evv., vorab bei Markus, sich Erscheinungen finden, die sich nur als Übersetzungen aus dem Aramäischen erklären lassen. So findet er Mc 4, 22 durch Vergleich mit den Parallelen Mt 10, 26, Lc 8, 17 ebenfalls die Wiedergabe des דְּ durch *ἵνα* statt durch das Relativum, und S. 9 ist in der Anmerkung der Unterschied zwischen Mt 23, 26 und Lc 11, 41 treffend durch verschiedene Wiedergabe desselben aramäischen Originals (זכא) erklärt. B. hätte hier auf noch manches hinweisen können, etwa auf das längst als Übersetzungsfehler erkannte *ἅγιον* Mt 7, 6 (vgl. Preuschen, Hwb. z. St.) oder auf die Bemerkungen von F. Perles in der Zeitschr. f. neutest. Wiss. XIX (1919/20) 96, wo zum mindesten für Lc 14, 35 eine gute Erklärung geboten wird. Ich selbst bin seit langem überzeugt, daß *φίλους* Lc 16, 9 eine falsche Auffassung eines aramäischen Originals ist (רחמין als râḥ^{a}mîn „Freunde" st. als răḥ^{a}mín „Barmherzigkeit" verstanden).

Für B.s These spricht weiter, daß eine Reihe alttest. Zitate im vierten Ev. offensichtlich unmittelbare Übersetzung aus dem Hebräischen sind, was auf einen Verfasser hinweist, der aus nichthellenistischen Kreisen stammt, d. h. aus palästinisch-jüdischen, womit gegeben wäre, daß seine Muttersprache aramäisch gewesen ist. Dieser Verfasser war nach B. freilich nicht der Apostel, sondern der Presbyter Johannes, für den er Abkunft aus den priesterlichen Kreisen in Jerusalem wahrscheinlich zu machen sucht.

Der naheliegende Einwand, die fraglichen Erscheinungen der Syntax und Stilistik des Joh.-Ev. seien aus der *κοινή* zu erklären, ist von B. selber in der Einleitung seines Werkes in

einer m. E. einleuchtenden Weise zurückgewiesen worden. Von seinen Einzelerklärungen (von denen nur eine Auswahl gegeben werden konnte) kann man gewiß manche beanstanden. Dalman, der sich in der Theol. Lit.-Ztg. 1923 Nr. 1 sehr zurückhaltend, ja ablehnend äußert, weist auf Gräzismen hin, die er in seinem Buche Jesus-Jeschua S. 183 und 195 aufgezeigt habe, und fügt diesen jetzt 1, 9 (*τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν*) hinzu. Aber für zwingend halte ich diesen Einwand nicht. Dagegen vermisse ich eine Untersuchung darüber, ob das eigentümlich Schwebende und Bedeutungsschwangere mancher johanneischen Ausdrücke (vgl. z. B. *αἴρει* 1, 29!), das sicher gewollt ist, sich auch im Aramäischen wiederfinden würde. Hier liegt m. E. eine Lücke in der Beweisführung B.s vor.

Wenn aber auch noch manche Einzelfragen offen sind, so gestehe ich doch seiner These einen sehr hohen Grad von Wahrscheinlichkeit zu. Zum mindesten wird man in Zukunft damit rechnen müssen, daß auch im vierten Evangelium im weiten Umfang aramäische Quellen verarbeitet sind. Die Annahme des „hellenistischen" Ursprungs hat einen schweren, ja m. E. tödlichen Stoß erlitten. Auf jeden Fall hat B. die Forschung durch sein Buch kräftig gefördert und angeregt.

Würzburg. Friedrich Stummer.

Haase, Dr. Felix, **Apostel und Evangelisten in den orientalischen Überlieferungen.** [Neutestamentliche Abhandlungen. Hrsg. von M. Meinertz, IX. Bd. 1.—3. Heft]. Münster i. W., Aschendorff, 1922 (VIII, 312 S. gr. 8°). M. 8.

H., dessen Publikationen zur Erforschung der orientalischen Kirchengeschichte schon eine stattliche Reihe bilden (S. V f.), bietet in seinem neuesten Werke eine Zusammenstellung der Nachrichten über die Apostel und Evangelisten, welche in den orientalischen Literaturen und Liturgien in großer Zahl zerstreut sind, also ein Gegenstück zu Schermanns »Propheten und Apostellegenden« auf breiterer Grundlage. Der Verf. ordnet seine Sammlung, der er Prolegomena über die handschriftlichen Materialien vorausschickt, in zwei Teilen: 1. Das Apostelkollegium in den orientalischen Überlieferungen, 2. Die orientalischen Berichte über die (einzelnen) Apostel und Evangelisten. Der erste ist der wertvollere Teil, was die Ausbeute für die historische Theologie anbelangt. Wir erfahren hier neben den trockenen Apostellisten und den apokryphen Erzählungen über die Wahl und Aussendung der Apostel die Auffassungen der Orientalen über die Begriffe „Apostel" und „Apostelamt". Hierbei beschäftigt sich H. auch mit der A. Merxschen Hypothese von der Priorität des Syr^{syn}, welche eine biblisch- kanonische Streitfrage geworden ist, und kommt zu dem Ergebnisse: „Aus den orientalischen Bibelversionen ergibt sich keine Stütze für die Hypothese von Merx" (S. 18).

Im zweiten Teile interessieren den Exegeten und Apologeten besonders die §§ über den Petrusnamen und über die Erklärungen von Mt 16, 16—18, worin H. auch zu den neuesten Deutungsversuchen und Kontroversen Stellung nimmt. (Noch nicht benützen konnte er die abschließende Arbeit von S. Euringer: „Der locus classicus des Primates (Matth. 16, 19) und der Diatessarontext des h. Ephräm" in der Ehrhard-Festschrift S. 141—179.)

Der Wert des Buches von H. liegt in dem Verdienste, mit außerordentlichem Fleiß unter Heranziehung wohl fast aller gedruckten Quellentexte ein umfangreiches Sammelwerk geschaffen zu haben, in welchem alles zu finden ist, was die Orientalen über die Lebensschicksale der Apostel und Evangelisten gewußt und erzählt haben, sei es in den Bibelübersetzungen und biblischen Kommentaren, oder in den apokryphen Legenden und den Geschichtswerken oder in den Synaxarien und anderen liturgischen Büchern, in Homilien und in der Briefliteratur.

Zu bedauern ist nur, daß unter der Fülle des Materials die Kraft zur methodisch einheitlichen und erschöpfenden Verarbeitung erlahmte. Die literarhistorischen Probleme hätten viel öfter, als es geschehen ist, berührt und eingehend behandelt werden dürfen, um nicht eine bloße Aneinanderreihung von Zitaten und Exzerpten zu geben, welche die Feststellung der literarischen Zusammenhänge namentlich in der wild wuchernden Apokryphenliteratur und in deren Ausläufern vermissen läßt. Da in der Disposition der Unterabteilungen eine scharfe Distinktion mangelt, so lag auch die Gefahr zu Wiederholungen nahe.

Dem berechtigten Wunsche, eine unmittelbare Übersetzung des Urtextes zu bekommen statt der Auszüge aus fremdsprachlichen Übertragungen, begegnet der Verf. schon im Vorworte mit dem Hinweis auf die große Schwierigkeit, das ganze sprachliche Rüstzeug zu beherrschen. Nicht beipflichten kann ich aber der Entschuldigung, welche die wechselnde Schreibweise der Eigennamen und besonders der Autorennamen erklären möchte (ebd.). Die Inkonsequenz in der Wiedergabe derselben — dazu auch im Register — kann Leser und Benützer, welche in den orientalischen Literaturen weniger bewandert sind, dazu führen, daß sie die Identität einer unter verschiedenen Namen, eigentlich Schreibformen, auftretenden Persönlichkeit nicht erkennen.

Von verbesserungsbedürftigen Stellen seien nur folgende genannt: S. 53 Z. 20 u. S. 67 Z. 9 lies „Sind" („Hind und Sind" = Indien) statt „Siud". — S. 54 Z. 4 l. „Barka" (Barqa) st. „Bargas". — S. 65 Z. 4 v. u. „Mares" wäre mit dem folgenden „Mari" zu identifizieren und sein Werk (wie auch das des folgenden ʿAmr) hier schon näher zu kennzeichnen (vgl. S. 158 — das gleiche gilt von dem „Buch der Biene" vgl. S. 145).

Möge das Werk von H. ein fleißig benütztes Nachschlagebuch werden, zumal es eine sehr reichhaltige gelehrte Literatur verzeichnet, und möge es in seiner Weise die Kenntnis des christlich-orientalischen Schrifttums und Kirchenwesens fördern und verbreiten helfen.

Donaualtheim. Georg Graf.

Knopf, D. Rudolf, o. Prof. in Bonn, **Die Lehre der zwölf Apostel. Die zwei Clemensbriefe** (S. 1—184). — **Bauer,** D. Walter, o. Prof. in Göttingen, **Die Briefe des Ignatius von Antiochia und der Polykarpbrief** (S. 185—298). — **Windisch,** D. Dr. Hans, o. Prof. in Leiden, **Der Barnabasbrief** (S. 299—413). — **Dibelius,** D. Dr. Martin, o. Prof. in Heidelberg, **Der Hirt des Hermas** (S. 415—644). [Handbuch zum N. T. Ergänzungsband: Die Apostolischen Väter]. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1920—23. Lex. 8°.

Es war ein glücklicher Gedanke, den Kommentar zum N. T. durch eine ähnlich gestaltete Erklärung der Werke der Apostolischen Väter zu ergänzen. Fehlt ihnen auch der einzigartige Vorzug, den die Hl. Schrift durch die göttliche Inspiration besitzt, so sind sie doch als die ältesten Quellen für unsere Kenntnis des Christentums der nachapostolischen Zeit von so großer Bedeutung, daß eine eingehende Erläuterung des Wortsinnes, der literargeschichtlichen Stellung, der dogmen- und religionsgeschichtlichen Bedeutung, der Beziehungen zur Liturgie und Volksfrömmigkeit ein dringendes Bedürfnis ist. Vieles ist ja bereits in den altkirchlichen Literaturgeschichten, in Monographien und in den Anmerkungen geschehen, die den Ausgaben der Apostolischen Väter beigegeben sind. Aber ein das bisher Geleistete zusammenfassender und ergänzender fortlaufender Kommentar in Verbindung mit einer guten neuen Übersetzung kann die Zusammenhänge besser übersehen und einen tieferen Einblick in Einzelheiten und Gesamtauffassung eines Buches geben.

Die Verfasser des vorliegenden Kommentares haben überaus gründliche Arbeit geliefert. Sie haben die wichtigen Texte nach allen genannten Beziehungen, philologisch, historisch, theologisch mit ebenso ausgebreiteter Gelehrsamkeit wie selbständiger scharfsinniger Durchdringung des Stoffes erklärt und so ein Werk geschaffen, das auch dem Spezialforscher auf diesem Gebiete viel Neues zu bieten vermag.

Die Einleitung gibt zu jeder einzelnen Schrift die wichtigsten Angaben über die handschriftliche Überlieferung, die Texteditionen und die Untersuchungen, unterrichtet ferner über die Anlage und den Gedankengang des Buches, über seinen literarischen Charakter, über Entstehungszeit, Verfasser und Leserkreis. Der Text wird nur in deutscher Übersetzung gegeben, doch berücksichtigen die Erläuterungen beständig den Urtext und liefern nicht wenige beachtenswerte Vorschläge zu seiner Verbesserung. Zahlreiche Einzelfragen werden in Exkursen behandelt, diese geben auch Gelegenheit, Themata, die an mehreren Stellen des betreffenden Buches berührt werden, im Zusammenhang zu erörtern, so daß an den einzelnen Stellen bloß auf den Exkurs verwiesen zu werden braucht. Könnte nicht der sicher in Aussicht stehenden neuen Auflage ein Verzeichnis der Exkurse beigegeben werden? — Einige Einzelheiten:

Knopf verlegt die Entstehung der Didache, wie es gewöhnlich geschieht, nach Syrien oder Palästina in ländliche oder kleinstädtische Kreise. Der Zeit nach läßt er die Jahre 90—150 für sie offen. In dem Sündenbekenntnisse 4, 14; 14, 1 erblickt er ein öffentliches Bekenntnis des einzelnen. 5, 1 ist *ἀλαζονεία* doppelt übersetzt: Prahlerei, Großtuerei, so daß 23 Laster herauskommen statt 22. Es hätte noch bemerkt werden sollen, daß die ersten 11 pluralische, die letzten 11 singularische Form haben. Zu 7, 3: es ist nicht üblich, die Taufe durch Übergießung des Hauptes „Aspersionstaufe" zu nennen. Daß 14, 1—4 „das Abendmahl als Opfer empfunden und bezeichnet" wird, erkennt K. an; aber das „älteste Zeugnis dafür" ist diese Stelle nicht, da die Hl. Schrift den Opfercharakter der Eucharistie klar bezeugt; auch das älteste außerbiblische Zeugnis ist 14, 1—4 nur dann, wenn Didache vor 1 Clem. angesetzt wird; denn auch 1 Clem. 40—44 ist nach K. ein „vollwichtiger Zeuge" für die Auffassung des Mahles als eines Opfers.

Der erste Clemensbrief muß nach K. „95 oder 96 n. Chr. etwa" geschrieben sein, und zwar namens der römischen Gemeinde von Clemens, der „zu ihren Führern gehörte." Zu 5, 4: „der römische Aufenthalt des Petrus und sein Martyrium dort kann schwer bezweifelt werden." Zu dem Phönixmythus 25, 2 ist nachzutragen G. C. Feiner, Vom Phönix in den Schriften der Väter. Progr. des Münchener Ludw.-Gymn. 1850. Daß die verstorbenen Geschlechter „in die Bewußtlosigkeit des Schattendaseins" hingegangen seien (zu 50, 3), davon sagt Clemens nichts. Zu 57, 1 äußert sich K. nicht darüber, wie das Bußetun vor den Presbytern zu verstehen ist.

Der sog. zweite Clemensbrief ist nach K. eine „etwa 120—150" entstandene Homilie eines unbekannten Presbyters. „In Rom oder Korinth mag die Gemeinde zu suchen sein, in der die Predigt gehalten wurde." Christus gehört für den Verfasser „ohne Abstrich in die göttliche Sphäre hinein" (zu 1, 1); doch glaubt K. bei ihm „naiven Modalismus" zu finden (zu 3, 2). Die Exhomologese (8, 3) ist „wohl sicher das öffentliche Bekenntnis . . . im Gemeindegottesdienst."

Bauer bringt für die Ignatiusbriefe und den einige Monate später geschriebenen Polykarpbrief merkwürdig unentschieden die Jahre 110—117 in Ansatz. Auch zu der Überlieferung, daß Ignatius der zweite Bischof von Antiochien war, macht er ein Fragezeichen. Daß der Brief an die Römer nicht bloß in dem codex Colbertinus, sondern auch in drei anderen Handschriften auf uns gekommen ist, hätte B. aus meiner neuen Ausgabe von Funk, *Patres Apost.* II (Tüb. 1913) S. LXX ersehen können. Sehr eingehend bespricht B. die Namen Ignatius und Theophoros, die regelmäßig in den Aufschriften der Briefe wiederkehren. Ein Exkurs über die Gottheit Christi (S. 193 f.) beginnt mit den offenen Worten: „daß Christus für Ignatius Gott ist, erlaubt keinen Zweifel", aber nach B. betrachtet ihn Ignatius als einen dem Vater untergeordneten Gott, eine Annahme, die daran scheitert, daß Ignatius Magn. 13, 2 die Unterordnung nur von Christus nach seiner Menschheit (*κατὰ σάρκα*) aussagt. Die aus Krüger übernommene Auskunft, daß dadurch „dogmatische Erwägungen, die dem Ign. fernliegen, in den Text hineingetragen" werden, ist nichtssagend, da das *κατὰ σάρκα* doch nun einmal im Texte steht und keine andere Erklärung zuläßt. Die beiden Worte zu entfernen, hält B. nach dem handschriftlichen Befunde doch nicht für hinreichend begründet. Daß die Eucharistie bei Ign. wie Joh. 6, 53 das Fleisch und das Blut Christi sei, erkennt B. an. Einen Altar haben nach seiner Meinung die Christen damals noch nicht gehabt; *θυσιαστήριον* übersetzt er Eph. 5, 2; Trall. 7, 2 mit Altarraum, Rom. 2, 2; Magn. 7, 2; Philad. 4 mit Altar. Ob das Wort *θυσ.* die Eucharistie als Opfer kennzeichnet, wie Knopf S. 24 für Eph. 5, 2; Philad. 4 zugibt, erörtert B. nicht. Für die Empfänger des zweiten Briefes führt B. mit guter Begründung den Namen Magneten statt Magnesier ein. Der Römerbrief wird nicht als Zeuge für den Primat der römischen Kirche anerkannt. Über die von Ign. betonte Jungfräulichkeit Marias (Eph. 7. 2; 19, 1; Smyrn. 1, 1) schweigt der Kommentar. Im Briefe des h. Polykarp wird die schwierige Stelle 11, 3 sehr ansprechend so wiedergegeben: „Ich aber habe nichts dergleichen bei euch bemerkt oder vernommen, (bei euch,) unter denen der selige Paulus gewirkt hat (bei euch als solchen,) welche ihr am Anfang seines Briefes seid"; mit den letzteren Worten weise Pol. auf das Lob hin, das Paulus den Philippern in seinem Briefe 1, 3—11 spende.

Windisch beurteilt den sog. Barnabasbrief nach seinem literarischen Charakter nicht als Brief, da eigentlich nur Kap. 1 und 21, 7—9 Briefform haben, sondern als erbaulichen Traktat, als Lehrschrift mit brieflicher Einleitung und brieflichem Schluß. Die Abfassung fällt nach W., da 16, 3 f. auf den hadrianischen Tempelbau anspiele, in die Jahre 130—135, obwohl, wie er zugibt, die sonstigen Beobachtungen mehr für früheren Ursprung sprechen. In der Tat steht nichts Ernstliches im Wege, an der von Funk, Bardenhewer u. a. befürworteten Datierung: Ende des 1. Jahrh. festzuhalten; der Tempelbau ist schwerlich der hadrianische, sondern ein geistlicher Bau in den Herzen der Christen. — Der Verfassername Barnabas beruht nach W. wohl auf der Erfindung eines Redaktors oder Sammlers. W. stellt zweierlei Vorlagen des Buches fest, Testimonienstoff und Didachestoff und weist den Einfluß dieser Quellen im Barn. im einzelnen nach. Aber da der Verfasser diesen Stoff, so gut er es vermochte, schlecht und recht zusammengearbeitet hat, so kann ich der Behauptung W.s nicht folgen, daß Barn. „keineswegs aus einem Guß" sei. W.s Beweise für die Unterscheidung einer ersten und zweiten Bearbeitung (B^1 und B^2) finde ich durchaus nicht überzeugend.

Der Hirt des Hermas wird von Dibelius dem 3. oder 4. Jahrzehnt des 2. Jahrh. zugewiesen. Das Buch hat einen Verfasser und ist nach einem einheitlichen Plane gearbeitet. Eine Offenbarung über die Buße der Christen will Hermas durch einen Brief vom Himmel erhalten haben, und indem er nun unter mannigfacher Verwendung von Visionen und Gleichnissen den Bußruf an die Gemeinde richtet, erhält das ganze Werk den literarischen Charakter einer Apokalypse. D. tritt aber auch den Nachweis an, daß die biographischen Angaben des Hermas über sich selbst und seine Familie schwerlich geschichtlich, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach erdichtet sind, um ebenfalls als Einkleidung des Stoffes zu dienen. Sogleich der einleitenden Erzählung des Hermas Vis. I 1 liegt „kein Erlebnis, sondern ein Romanstoff zugrunde. Die Schicksale der Familie des H. aber, wie sie das Buch an mehreren Stellen voraussetzt, sind unwahrscheinlich und widersprechen den eigenen Angaben des H. über Sünde und Buße; s. den Exkurs zu Vis. II 2, 3. Die Angehörigen des H. haben demnach als Typen für Sünde, Buße und erneute Begnadigung der Christen zu gelten. Autobiographischen Wert hat das über sie Berichtete schwerlich usw." (S. 419). In der Tat hat diese Annahme D.s viel für sich, sie erleichtert das Verständnis, beseitigt manche Schwierigkeiten. Man wird ernsthaft mit ihr rechnen müssen. — An der Nachricht im Muratorischen Fragment, daß der Verfasser des Hirten Hermas hieß und ein Bruder des römischen Bischofs Pius († 155) war, hält D. fest, aber er degradiert Pius unter Berufung auf Harnack zum Presbyter! Über solche Dinge weiß die heutige Kritik natürlich besser Bescheid, als ein alter Zeuge, den man noch als Zeitgenossen des Berichteten ansprechen darf und der in Rom selbst geschrieben hat. — Hinsichtlich der Bußfrage bezieht D. „jene große und heilige Berufung" (Mand. IV 3, 6) richtig auf die Taufe. Hermas verkündigt denen, die nach

der Taufe gesündigt haben, die Möglichkeit der Buße und Vergebung. Aber darin lag nichts Neues, man denke nur von anderem abgesehen an Paulus 2 Kor. 2, 6 ff. Das Neue und Außerordentliche in der Bußpredigt des H. war nur die Befristung, das Drängen auf sofortige Buße mit Rücksicht auf die nahe Wiederkunft Christi. Daß H. eine kirchliche Buße im Auge habe, schließt D. aus; von kirchlicher Vergebung und Wiederaufnahme sei im Hirten überhaupt nicht die Rede (S. 506). Man lese aber nur Mand. IV 1, 8: „Vielmehr muß ein Sünder, der Buße tut, Aufnahme finden — doch nicht mehrmals! Denn für die Knechte Gottes gibt es nur eine Buße." Für wen ist diese Anweisung des Bußengels anders bestimmt als für die Kirche?

Leider begegnen wir in dem Kommentare, wenigstens bei Knopf und Dibelius, auch der Anschauung, die sich seit Jahrzehnten bei vielen protestantischen Theologen festgesetzt hat, daß die katholische Kirche (man sagt auch altkatholische Kirche) erst gegen 180 entstanden sei. Wo man nicht leugnen kann, daß das, was man als Kennzeichen dieser altkatholischen Kirche ansieht, auch schon früher vorhanden war, spricht man von „Frühkatholizismus" (S. 498. 536) oder von Vorbereitung, Keimentwicklung der entstehenden Kirche bzw. ihrer Einrichtungen (S. 38. 98. 114). Eine wahrere, geschichtlichere Beurteilung der Geschichte der katholischen Kirche, die mit allem Wesentlichen von Christus und den Aposteln gestiftet ist, hat sich zwar in manchen Punkten in der nichtkatholischen Kritik angebahnt, aber man sieht, wie sehr das Wort Batiffols in seinem bedeutenden (im vorliegenden Kommentar nirgends benutzten) Werke *L'Eglise naissante* (Paris 1909, S. 177; deutsch von F. X. Seppelt, Urkirche und Katholizismus, Kempten 1910, S. 150) immer noch zutrifft, daß die heutige Forschung „noch stark von dogmatischen Voraussetzungen, ja, um es gerade herauszusagen, von protestantischen Vorurteilen beeinflußt wird".

Münster i. W. Fr. Diekamp.

---

1. **Geffcken,** Johannes, o. ö. Professor in Rostock, **Das Christentum im Kampf und Ausgleich mit der griechisch-römischen Welt.** Studien und Charakteristiken aus seiner Werdezeit. [Aus Natur und Geisteswelt 54]. Dritte, völlig umgearbeitete Auflage. Leipzig und Berlin, Teubner, 1920 (130 S. 8°).
2. **Soden,** Hans, Freiherr von, a. o. Professor der Kirchengeschichte an der Universität Breslau, **Geschichte der christlichen Kirche. I: Die Entstehung der christlichen Kirche.** Voraussetzungen und Anfänge der kirchlichen Entwicklung des Christentums. — **II: Vom Urchristentum zum Katholizismus.** Die frühkatholische Entwicklung der christlichen Kirche bis zum Konstantinischen Kirchenfrieden. [Dass. 690. 691]. Ebd. 1919 (138; 130 S.).
3. **Stemplinger,** Prof. Dr. Eduard in München, u. **Lamer,** Prof. Dr. Hans in Leipzig, **Deutschtum und Antike in ihrer Verknüpfung.** [Dass. 689]. Mit 1 Tafel. Ebd. 1920 (120 S.).

1. Die erste (1904) und zweite (1909) Auflage des Schriftchens von Geffcken hatte den Titel »Aus der Werdezeit des Christentums« getragen. Es soll zwar seinen Charakter als „Studien und Charakteristiken" nicht verlieren: aber es hat doch durch mannigfache Änderungen, durch verschiedene Erweiterungen (z. B. das Kapitel: Die Stellung des Christentums zu anderen Religionen ist teilweise völlig neu) einen einheitlichen Charakter bekommen, der sich im neuen Titel ausspricht. Es will die religiösen Strömungen aufzeigen, die das Christentum vorfand, an die es anknüpfen konnte, oder die es bekämpfen mußte.

So zeichnet es die religiös-philosophische Kultur der griechisch-römischen Welt beim Eintritt des Christentums (Gottesidee im griechischen Altertum, die philosophische Kritik der Volksgottheiten durch Epikur und die Skeptiker, die Schule der Stoa, Ausgleich der orientalischen und okzidentalischen Götterwelt durch die philosophische Entwicklung und die politische Situation, die wachsende Sehnsucht nach Gotteserkenntnis, wie sie sich in der Diatribe, in der Lebensbeschreibung des Wundermannes Apollonius von Tyana, in der Dämonenlehre, und im Neuplatonismus äußert, der das Erbe der anderen Schulen antritt). Das Kapitel: Die Stellung des Christentums zu den anderen Religionen führt auf die Fortdauer der heidnischen Kulte in zahlreichen Gebieten, wie Griechenland, Kleinasien, Ägypten und auch in den lateinischen Provinzen, auf die Mysterienreligionen, besonders den Mithrasdienst, auf die darin beschlossene Mystik und den wieder aus letzterer strömenden Enthusiasmus der sibyllinischen Orakel, auf die Frage der Hellenisierung und Orientalisierung des Christentums, auf den Gnostizismus und Manichäismus, die Entwicklung der christlichen Sibyllistik, und den äußeren Ausgleich zwischen Christentum und Heidentum in Kult, Mönchtum, Kunst. Die literarischen Kämpfe mit den Griechen und Römern zeichnen heidnische und christliche Apologetik von ihren ersten Waffengängen in der Predigt des Petrus und den Apologien des Aristides, Justinus, Tatian, Julius Afrikanus angefangen bis zum Werke des Augustinus vom Gottesstaat und dem Erlöschen der Polemik in einem steten Wachstum der Kräfte bis zur Befestigung einer umspannenden neuen Weltanschauung. Weiter kommen noch zur Darstellung: Die äußeren Verfolgungen bis zur Toleranzkonstitution vom Jahre 313. Ein Abschnitt ist dabei dem Begriff des Märtyrers und der Märtyrerakten gewidmet.

Das Ganze ist eine treffliche Einführung in die in Betracht kommenden Probleme mit guter Charakteristik von Persönlichkeiten und Strömungen. Wohltuend berührt die wissenschaftliche Vorsicht, mit der z. B. die Frage der Entlehnungen des Christentums von der Antike behandelt wird. Natürlich wird sich trotzdem manchmal grundsätzlicher Widerspruch geltend machen müssen, wenn z. B. (S. 38) darauf hingewiesen wird, daß „Jesu Allwissenheit über die Persönlichkeit der ihm Begegnenden dem Wesen antiker Wundermänner entspricht, der Begriff der Wiedergeburt, der Gottesschau der johanneischen Schriften mittelbar zur Vorstellungswelt des hellenistischen Mysterienwesens gehört, Paulus in verschiedenen Punkten von der mystischen oder gnostischen Terminologie beeinflußt ist, seine Theodizee auf dem Boden der Stoa steht, seiner Predigt auf dem Areopag ein pantheistisch-mystischer Charakter nicht abgesprochen werden kann" usw. Bei der Frage der Rechtslage der Christen muß doch schließlich ein spezielles Christengesetz unter Nero angenommen werden, sei es, daß sein *institutum* mehrere Gesetzesbestimmungen zusammenfaßte zu einem Gesetze oder wenigstens sein Vorgehen ein für allemal das Christentum als strafbar erscheinen ließ.

2. (I. u. II.). Die beiden Schriften v. Sodens bilden ein zusammengehöriges Ganze: sie sind durch Kriegshochschulkurse an der Westfront angeregt worden. Und das gegenwärtige Erleben lenkt erst recht das Interesse auf die Entstehung der christlichen Kirche. Denn „unbestreitbar ist wohl der Bankerott der Christenheit, keineswegs der des Christentums. Das bedeutet nichts anderes, als daß zunächst nicht die Wahrheit und Zukunft des christlichen Glaubens, sondern die Wirksamkeit der christlichen Kirche oder Kirchen zur Frage steht. Das religiöse Problem ist praktisch genommen das Kirchenproblem. Ein geschichtliches Verständnis des Werdens der christlichen Kirche ist unentbehrlich für alle, die noch auf ihren Fortbestand Wert legen".

Voraussetzungen des geschichtlichen Christentums, bzw. seiner kirchlichen Entwicklung sind 1. das römische Reich und seine politischen, kulturellen, religiösen und sittlichen Zustände um die Wende unserer Zeitrechnung, 2. das Judentum und seine zeitgeschichtliche Entwicklung, 3. Jesus, sein Evangelium und seine geschichtliche Persönlichkeit. Soden weiß auch über diese oftmals behandelten Fragen gut Zusammenfassendes zu sagen, zuweilen neue Gesichtspunkte aufzuzeigen, und die Darstellung durch Wiedergabe von einzelnen Quellenstücken im Wortlaut populär zu gestalten. Die Geschichtlichkeit der

Person Jesu hebt er scharf hervor und lehnt die Theorien über seine unjüdische Rasse scharf ab. Aber andererseits ist Jesus ihm ebensowenig, wie ein Sozialreformer, ein Stifter einer Kultgemeinschaft. Auch was am Abendmahlsbericht geschichtlich ist, ist keine Kultstiftung. Und den losen Kreis seiner Anhänger hat er in keiner Weise organisiert. Bei ihm handelt es sich nur um das Persönlichwerden der Religion in seiner Erscheinung. Und die religiöse Gemeinschaft mit Jesus fordert nur persönliche Gemeinschaft in Gott. Die Entwicklung des Christentums aus dem Kreise der Jünger Jesu zur Weltkirche vollzieht sich in drei Stufen: die erste Stufe ist dadurch bestimmt, daß Jesus und seine Jünger Juden gewesen sind und umfaßt die allmähliche äußere und innere Loslösung des Christentums von dem Judentum. Die Bestimmung des Zeitraumes (Zeit des N. T.), die Ausbreitung der Kirche von der Urgemeinde in das römische Reich, die Literatur der Urkirche, Dogma, Kultus und Organisation der urchristlichen Kirche, Stellung in der welt- und religionsgeschichtlichen Entwicklung bilden den Stoff für das 1. Bändchen: Anfänge der christlichen Kirche. Herausgehoben sei an Einzelheiten, daß der Verf. als erste der literarischen Formen die Apokalypse betrachtet, aus der das geschichtliche Evangelium mit apokalyptischer Spitze entsteht. Zeitraum der Entstehung der Evangelien sind etwa die Jahre 60—120. Für das Johannesevangelium kommt ein persönlicher Jünger Jesu als Verfasser nicht in Frage. Von den Paulusbriefen ist der Epheserbrief und der zweite Thessalonikerbrief nicht für paulinisch zu halten; in den Pastoralbriefen stecken höchstens Zettel von der Hand des Paulus. Der Hebräerbrief ist eine treffliche Predigt über Jesus Christus als Opfer und Priester, der die alexandrinische Vergeistigung der alttestamentlichen Opfertheorie zugrunde liegt. Der Barnabasbrief stammt aus dem Jahre 130/131. Von den Petrusbriefen ist wohl nicht nur der zweite, sondern auch der erste als pseudonym zu betrachten. Der Komplex der religiösen Ideen des Urchristentums schließt vor allem Christusglaube und Christuskult, bzw. Christusmystik ein, wobei auch bereits das christologische Problem zur Erörterung kommt. Weiter gehört hierzu die Betrachtung des Christentums als Offenbarungsreligion, Erlösungsreligion, Jenseits- und Vergeltungsreligion, als Religion des Diesseits in Heiligkeit und Gerechtigkeit, als Sakrament und als Kirche. Der Kultus geht aus vom Wortgottesdienst; das ursprünglichste Sakrament ist die Taufe im Sinne von Versiegelung, Erleuchtung, Wiedergeburt. Der eigentliche Gemeinschaftsritus, für Nichtchristen geschlossen, war das Abendmahl. Die sogenannten Einsetzungsberichte sind zunächst als Quellen für die Abendmahlsliturgie der urchristlichen Gemeinden aufzufassen; bei Lukas sind zwei Berichte kombiniert; sie sind nicht einheitlich und demnach ist das Abendmahl nicht von Jesus gestiftet. — Von dem Frühkatholizismus unterscheidet sich das Urchristentum durch seinen äußeren und inneren Zusammenhang mit dem Judentum und seine apokalyptische Haltung. Auf der zweiten Stufe bildet sich der Katholizismus durch die Auseinandersetzung mit der hellenistisch-römischen Kultur, durch Ausscheidung des Widerstrebenden, reaktionärer Hemmungen und radikaler Übertreibungen. Auf der dritten Stufe ist der Übergang des Christentums vom hellenischen Osten in den lateinischen Westen das bestimmende Moment; des letzteren vom Christentum aufgenommene Eigenart bringt die Bildung einer dem römischen Reich entsprechenden christlichen Kirche hervor, die sich in einem Kampf auf Leben und Tod gegen das Heidentum verteidigt und in ihrer inneren Organisation verfestigt. Der Darstellung der Entwicklung auf diesen beiden letzten Stufen ist das 2. Bändchen gewidmet. So trägt ein Abschnitt die Aufschrift: Die hellenistische Kirche (äußere Geschichte, Literatur, Dogma, Kultus und Kirche), der andere: die altkatholische Kirche in gleicher Stoffgruppierung. Ein Abschnitt über die Entwicklung des Katholizismus in der antiken Reichskirche und im abendländischen Mittelalter und seine Auflösung durch die Reformation macht den Schluß. Auch die Reformation ist nach S. nicht das, was sie zu sein behauptete: Rückgang auf das geschichtliche Urchristentum; sie hat nichturchristliche Lehren und Bräuche gehalten und andere urchristliche Gebräuche nicht wieder aufgenommen. Es ist überhaupt unmöglich, das Urchristentum ohne geschichtliche Fiktionen, die für uns nicht mehr mit der Wahrhaftigkeit vereinbar sind, zu dogmatisieren. Es ist Recht und Pflicht jeder Zeit, das Christentum zu katholisieren, d. h. in Ideen auszuprägen oder in Einrichtungen zu organisieren, die sein Heilsgut den Menschen dieser Zeit verständlich und fruchtbar machen: dies Heilsgut ist die Gottesgewißheit im Sinne der Lebens- und Gnadengewißheit und im Sinne der daraus folgenden Verpflichtungen und Fähigkeiten.

Das 2. Bändchen ist Adolf Harnack gewidmet und trägt denn auch meist die Züge der von ihm vertretenen Theologie. Auch die Literaturübersicht weist wenigstens für die prinzipiellen Fragen meist nur Werke auf, die auf diese Auffassung eingestellt sind. Ihr Gegengründe gegenüberzustellen liegt nicht im Rahmen einer Anzeige. Wenn sich ein Wunsch nahelegt, so ist es der, daß der Verlag von „Aus Natur- und Geisteswelt", der mit den hier besprochenen Bändchen eine Reihe kirchengeschichtlicher Darstellungen von den Anfängen bis zur Gegenwart eröffnen will, auch die andere Auffassung zu Worte kommen läßt, in Rücksicht auf die weiten Kreise, für die die Veröffentlichungen bestimmt sind. Denn wenn man auch die Bändchen Sodens ebenfalls als treffliche Einführung in die Zeit und ihre Probleme empfehlen kann, so gilt doch der Satz aus dem Vorwort: „Die Leser werden von der gewissenhaften Weitergabe wissenschaftlicher Erkenntnisse die Äußerungen persönlicher Überzeugung zu scheiden wissen, ohne die niemand über die Anfänge unserer Religion reden kann", nicht ohne weiteres für die Allgemeinheit.

3. Überall tritt uns das Altertum entgegen, in der Religion, in der Emanzipation der Frau, im Kurzschnitt des Männerhaares, in allen Fragen der modernen Kultur, es durchdringt unser ganzes Sein! Und verstehen kann man eine Sache nur, wenn man ihren Ursprung und ihre Entwicklung kennt. „Und darum laßt uns das Gymnasium, das das Verständnis der antiken Grundlagen erschließt: und laßt uns insbesonders das Griechische: Ausschluß griechischer Art zu denken und zu forschen bedeutet Verzicht auf die Wissenschaft überhaupt." Dem Nachweis der kulturellen Zusammenhänge der Gegenwart mit der Antike und der Notwendigkeit der Kenntnis des Altertums zum Verständnis unserer Zeit ist das Büchlein von Stemplinger und Lamer gewidmet.

Wohl deshalb, weil die Angriffe auf die humanistische Bildung vielfach von Vertretern der Erfahrungswissenschaften und der Technik ausgehen, zeigt L. zunächst die Verbindungslinien zwischen antiker und moderner Technik auf (Mathematik, Geographie, Medizin, Philologie und Grammatik, Chemie, Akustik, Zoologie, Botanik, Technik, Industrie) und knüpft daran Bemerkungen über Bedeutung und Internationalität der griechischen Wissenschaft. Ein 2. Kapitel spricht von dem Nachwirken der antiken bildenden Kunst im Schönheitsideal und fordert in der Bewertung des Einflusses derselben in Kunst und Leben viel Griechentum. Das 3. Kap.: Christentum und Aberglaube weist auf das Nachleben antiker Bräuche und Legenden im Katholizismus, auf Dämonenglauben, wegeweisende Tiere, Sternenglauben, Tagewählerei, Volksmedizin, sowie auf Einflüsse der Antike auf das dogmatische Christentum hin. Das 4. Kap. behandelt die Bedeutung der antiken Sprachen (Latein als Sprache der katholischen Kirche und der mittelalterlichen Literatur, als Sprache der Wissenschaft; das Griechische als Kirchensprache; der Einfluß der alten Sprachen auf das Deutsche: Lehnwörter, Fremdwörter, Redensarten, Übersetzungsfremdwörter, wissenschaftliche Terminologie u. ä.). Das 5. Kap. Literatur will noch eine knappe Übersicht über das Verhältnis der poetischen und prosaischen Literatur nach Goethe zur Antike geben. Die napoleonische Zeit, Humboldt, die Romantik, Jungdeutschland, Grillparzer, Mörike, Droste-Hülshoff, Schopenhauer, Hebbel, Wagner, die Historiker, Geibel, Heyse, Schack, die Schweizer, Nietzsche und seine Schüler, Stefan George, Eucken, Chamberlain — sie alle bestätigen es, daß das Ziel Nietzsches, die Überwindung der Antike, nicht erreicht ist, sondern daß das Wort Panzers gilt, daß man auch die Gegenwart unseres Volkes ohne Kenntnis der Antike nicht versteht.

Das ganze Werkchen bietet eine reiche Fülle von Tatsachen und Beobachtungen. Und packend und wirkungsvoll geschrieben bildet es eine prächtige Apologie der humanistischen Bildung.

Freilich, wenn in der Einleitung bemerkt ist, daß manches von dem dort Gesagten wissenschaftlich nicht feststeht, so gilt das auch von manchen anderen Aufstellungen. Ob z. B. (S. 82) „Kirche" (κυριακή) den Germanen durch gotische Vermittlung zugekommen, dürfte sehr fraglich sein: die Bibelübersetzung des Ulfilas kennt das Wort „Kirche" nicht; wahrscheinlich ist, daß das Wort von dem gräzisierten Gallien nach Germanien kam. Besonders gilt das auch von den religionsgeschichtlichen Behauptungen. Daß das Wesen der Aphrodite Euploja sich mit dem Kult der jungfräulichen Gottesmutter Maria verschmolz (S. 69), oder daß das „ewige Licht" vor dem Hochaltar an das heilige Feuer im Tempel der Vesta oder an die Kerze im Heiligtum der Aphrodite zu Argyrus erinnert (S. 70), ist mehr als fraglich. Völlig unberechtigt sind Aufstellungen, daß „das dem Orient entstammende Christentnm die orientalische Feindschaft gegen den Körper mit den mönchischen Kasteiungen und den Fastenvorschriften auch nach Europa brachte" (S. 63), und Sätze wie S. 89: „μετάνοια wurde in der Vulgata mit *poenitentia* wiedergegeben; später gab die Kirche Strafen *(poena)* im Hinblick auf die falsche Etymologie *poenitentia* (statt *paenitentia)* als Bußen auf. Als der Gräzist Melanchthon Luther hierüber aufklärte, fiel es diesem wie Schuppen von den Augen; ob Reue, ob Werkheiligung hat Tausenden das Leben gekostet, Deutschlands Kultur auf lange Zeit hinaus in Trümmer geschlagen" — fehlten besser in dem Büchlein, dem sonst im Interesse des humanistischen Bildungsideals weite Verbreitung zu wünschen wäre, eines Ideals, das abgesehen von den Philologen gerade bei den Theologen und nicht zuletzt bei den katholischen Theologen seine begeistertsten Anhänger und Vorkämpfer hat!

Dillingen a. Donau. Andreas Bigelmair.

Schuck, Dr. phil. Johannes, Pfarrer, **Das religiöse Erlebnis beim h. Bernhard von Clairvaux.** Ein Beitrag zur Geschichte der christlichen Gotteserfahrung. [Abhandlungen zur Philosophie und Psychologie der Religion, hrsg. von Georg Wunderle, Heft 1]. Würzburg, Becker, 1922 (111 S. 8°).

Der Reigen der durch den Würzburger Apologeten und Religionsphilosophen Wunderle herausgegebenen „Abhandlungen" wird durch eine wertvolle Arbeit in höchst glücklicher Weise eröffnet. Über das religiöse Innenleben des h. Abtes von Clairvaux erhalten wir auf Grund der direkten und indirekten, theoretischen und praktischen in Bernhards Schriften und Lebensweg vorgefundenen Zeugnisse ein klares und anziehendes Bild. In gründlicher Untersuchung stellt der Verf. die verschiedenen Arten des religiösen Erlebnisses, seinen Verlauf, wobei die Elemente des Erlebnisaktes sowie dessen Prinzipien analysiert werden, und seine Bedeutung für das religiöse Gesamtverhalten bei Bernhard fest. Die Vermittlung des geschichtlichen Zusammenhanges hat Schuck nicht beabsichtigt. Würde dies geschehen sein, so würde sich gezeigt haben, daß Bernhard, Eriugenas nicht selten pantheisierende Mystik vermeidend, die bei Beginn der Scholastik bereits von Gregor d. Gr. eingeschlagene Richtung verfolgt hat.

Köln. Artur Schneider.

Baeumker, Clemens, **Des Alfred von Sareshel (Alfredus Anglicus) Schrift De motu cordis.** [Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Bd. XXIII, Heft 1—2]. Münster i. W., Aschendorff, 1923 (XVIII, 114 S. gr. 8°). M. 4,25.

Der unermüdliche Forschergeist Baeumkers hat, wie so oft schon, uns in der vorliegenden Arbeit einen überaus wertvollen Beitrag zur mittelalterlichen Kulturgeschichte geliefert. Ihr Gegenstand ist die Ausgabe der um etwa 1210 entstandenen Schrift *De motu cordis* des Alfredus Anglicus. Schon das, was früher Hauréau, Barach u. a. über sie ausführten, ließ erkennen, daß diese uns einen höchst interessanten Einblick in die damaligen Probleme der physiologischen Psychologie gewährt und überdies auch noch nach der philosophie- und literargeschichtlichen Seite hin sehr wichtiges Material enthält. Inhaltlich führt sie uns mitten in den durch das Bekanntwerden der sachlich-philosophischen Schriften des Aristoteles und derjenigen seines griechischen und orientalischen Gefolges entstandenen Gärungsprozeß der abendländischen Wissenschaft. Wir sehen, wie der nicht nur als Übersetzer sondern auch als Erklärer und Forscher beachtenswerte Verfasser aus sehr verschiedenartigen Elementen, platonisierender Psychologie und neuplatonischer Metaphysik einerseits und der biologisch gerichteten Psychologie des Aristoteles und der Physiologie Galens andererseits ein einheitliches Gebilde herzustellen sucht. Literargeschichtlich gehört seine Schrift zu den wichtigsten älteren Zeugen für die Verbreitung der realphilosophischen Schriften des Aristoteles; sie lehrt uns, daß mehrere jedenfalls schon um 1215 in griechisch-lateinischer Übersetzung vorlagen.

Was Barach bereits 1878 von *De motu cordis* veröffentlicht hatte, war zwar zu seiner Zeit verdienstvoll, konnte auf die Dauer jedoch nicht genügen. Da er nur eine Auswahl von Stellen hatte bieten wollen, so fehlte die Hälfte. Was er tatsächlich bot, war nur auf Grund einer einzigen Handschrift veröffentlicht und wimmelte von Fehlern. Die Arbeit war infolgedessen neu zu machen. B.s bewährte Meisterhand hat unter Benutzung von sieben Hss nunmehr die erste vollständige und zugleich auch eine den höchsten Anforderungen textkritischer Akribie gerecht werdende Ausgabe hergestellt. Der Wiedergabe des Textes gehen Bemerkungen über die zugrunde gelegten Hss und die Einrichtung der Ausgabe vorher. Die einzelnen Sätze des Textes sind mit kritischen und sehr eingehenden wertvollen erklärenden Anmerkungen versehen. Sehr ausführliche Wort- und Sachregister ersetzen fast eine Analyse des Inhalts der Schrift.

Die wichtigsten für eine Einleitung sonst in Betracht kommenden Punkte hat der Herausgeber schon 1913 in den Sitzungsberichten der Münchener Akademie der Wissenschaften behandelt, wo er die Stellung Alfreds und seiner Schrift *De motu cordis* in der Wissenschaft des beginnenden 13. Jahrh. eingehend untersucht hat.

Köln. Artur Schneider.

Felder, Dr. P. Hilarin, O. M. Cap., **Die Ideale des h. Franziskus von Assisi.** Paderborn, F. Schöningh, 1923 (XVI, 540 S. gr. 8°).

Das neue Werk Felders hat seine Vorläufer in den Schriften von F. Imle, Ein heiliger Lebenskünstler (Paderborn 1914) und Der Geist des h. Franziskus von Assisi und seiner Stiftung (Mergentheim 1921) und von H. Tilemann, Studien zur Individualität des Franziskus von Assisi (Leipzig 1914). Der große Unterschied zwischen diesen Schriften und Felders Buch besteht darin, daß der gelehrte Kapuziner ganze Arbeit leistet. Zur Belebung und Veranschaulichung aller derjenigen religiös-kirchlichen Ideale, die nach F.s Auffassung dem h. Franz und seinem Orden in besonderer Weise eigentümlich waren, wird aus dem weitschichtigen Quellenmaterial alles irgendwie Brauchbare in wirklich erschöpfender Weise erhoben und, mit vollendeter Sachkenntnis verarbeitet, uns vorgelegt. Souveräne Beherrschung des Stoffes und wissenschaftliche Akribie zeichnen die Schrift in gleicher Weise aus. Ebenso weiß der Verf. große Begeisterung für den Gegenstand seiner Arbeit mit der Sachlichkeit des Wissenschaftlers glücklich zu vereinigen. Auf diese Weise ist es ihm gelungen ein Werk zu schaffen, für das ihm in gleicher Weise der Fachmann wie auch die große

Gemeinde der Gebildeten, die für franziskanisches Leben und Denken interessiert ist, Dank wissen werden.

F. legt uns, wie er selbst einleitend bemerkt, nicht sein jüngstes, sondern vielmehr das älteste seiner Werke vor. Vor mehr denn 30 Jahren ist die erste Bearbeitung des einem Franziskusjünger besonders am Herzen liegenden Themas erfolgt. Der erste Entwurf blieb jedoch in der Truhe ruhen, weil sein Verfasser die Überzeugung hatte, daß darin vieles noch nicht genügend geklärt und ausgereift war und in vielen Punkten nur von einer weiter fortschreitenden Forschung Aufschluß erwartet werden konnte. F. selbst war in der Folgezeit bemüht, durch eigene Forschungen bessere Grundlagen für sein Werk zu schaffen. So edierte er z. B. 1897 den *Liber de laudibus B. Francisci* des Bernardus a Bessa und veröffentlichte 1904 sein viel beachtetes, aufschlußreiches Werk »Geschichte der wissenschaftlichen Studien im Franziskanerorden bis um die Mitte des 13. Jahrhunderts«, das 1908 in französischer Bearbeitung erschien.

F.s Absicht ist es, die Eigenart der Person und das Charakteristische am Werk des h. Franz zu erfassen und objektiv auf streng quellenmäßiger Grundlage auf dem Hintergrunde der damaligen Zeit- und Kulturgeschichte zur Darstellung zu bringen. Sehr häufig läßt F. die Quellen selbst reden, und so baut sich seine Schrift zu einem nicht geringen Teil aus geschickt ausgewählten und übersetzten und nach Art eines Mosaikbildes kunstvoll zusammengefügten Quellenzitaten auf. Nicht selten wird überdies dankenswerterweise in den Noten der originale Text abgedruckt. Kritischen Auseinandersetzungen mit den Ansichten anderer Forscher begegnet man sehr selten, die Schrift ist fast durchweg positiv darstellend, nicht kritisch gehalten. Der Kundige merkt dabei aber leicht, daß F. mit den einschlägigen Kontroversen und der betreffenden Spezialliteratur vertraut ist.

Von grundsätzlicher Bedeutung für die Beurteilung der Schrift ist F.s Überzeugung, daß „als Ideale des h. Franz nicht nur die ersten Ansätze zu seinem Werke" zu gelten haben, sondern daß die Fortentwicklung der Keime und Anfänge eine legitime war, und daß spätere Veränderungen und Wandlungen nicht als Abfall oder Abdrängung des Stifters von seinem ursprünglichen Vorhaben anzusehen seien (S. VI f.). Wenn man sich vergegenwärtigt, daß der Weg vom abstrakten Ideal bis zu dessen konkreter Verwirklichung oft sehr weit und schwierig ist, und daß die Realisierung einer großen Idee kaum jemals ohne schmerzliche Konflikte und Zugeständnisse an die Gesetze der rauhen Wirklichkeit durchzuführen ist, wird man der prinzipiellen Einstellung und Auffassung des Verf. zustimmen müssen. Mit der Billigung des grundsätzlichen Standpunktes ist jedoch noch nicht ausgesprochen, daß die von F. gegebene Darstellung der Entwicklung in allen Einzelheiten richtig ist, und daß insbesondere die Einschätzung und Benützung der Quellen durchweg auf allgemeine Zustimmung rechnen könnte. Für F. sind die *Legenda trium sociorum*, deren Abfassungszeit er mit Schnürer (Hist. Jahrb. 28, 26 ff.; dagegen Tilemann 39 ff.) auf etwa 1245 ansetzt, ferner die *Legenda maior* des Bonaventura, das *Speculum perfectionis*, die *Actus B. Francisci et sociorum eius* und schließlich auch die ältesten Biographen des h. Antonius von Padua, des h. Aegidius und der h. Clara Quellen, die er mit derselben Zuversicht wie die Schriften des h. Franz selbst und des Thomas von Celano ausschöpft. Angesichts des von F. verfolgten Zieles, den neuen Geist und den Sinn der franziskanischen Welt zu schildern und zu veranschaulichen, darf diese Art der Quellenwertung im allgemeinen nicht beanstandet werden, da anerkanntermaßen auch die spätere Tradition und die Legende den Sinn und Geist des h. Franziskus historisch getreu festgehalten und mit unnachahmlichem Einfühlungsvermögen und großartiger Gestaltungskraft konkreter illustriert hat.

F. hat den umfangreichen Stoff in 19 Kapitel eingeteilt. Schon die Aufzählung der Kapitelüberschriften läßt erkennen, in welcher Hinsicht und Richtung das sich ausbreitende Franziskanertum neue, charakteristische Formen und Ausprägungen im religiös-kirchlichen Leben überhaupt und im Ordensleben im besonderen gebracht hat: 1. Franziskus und das Evangelium, 2. Franziskus und Christus, 3. Franziskus und die Eucharistie, 4. Franziskus und die Kirche, 5. Die Armutsliebe des h. Franziskus, 6. Das Armutsideal des h. Franziskus, 7. Der franziskanische Lebensunterhalt, 8. Die franziskanische Demut, 9. Gehorsam und Einfalt des h. Franziskus, 10. Keuschheit und Buße des h. Franziskus, 11. Die franziskanische Freude, 12. Die franziskanische Brüderlichkeit, 13. Die franziskanische Karitas, 14. Das franziskanische Friedenswerk, 15. und 16. Das franziskanische Apostolat (S. 360—432), 17. Die franziskanische Wissenschaft, 18. Die Frömmigkeit des h. Franziskus, 19. Franziskus und die Natur. Ein nüchterner Beurteiler wird manchmal finden, daß nicht alles, was gegenüber anderen Heiligen und Ordensstiftern als besonderes Merkmal der franziskanischen Bewegung hingestellt wird, als solches anzusehen ist. So hätte z. B. bei der Behandlung der Frage nach der Stellung des Franziskus zur *stabilitas loci* (S. 138) deutlich darauf hingewiesen werden müssen, daß auch die Dominikaner gleich von Anfang an trotz der Herübernahme ihrer Ordenskonstitutionen von den regulierten Augustiner-Chorherrn das Prinzip der alten Mönchsorden aufgegeben haben. Ebenso scheint mir die Ansicht, daß Franzens apostolische Wanderpredigt gänzlich unbeeinflußt von ähnlichen älteren Erscheinungen gewesen und einzig aus seiner visionären Berufung zum Apostolat zu erklären sei (S. 364 f.), nicht haltbar.

Obwohl der Hauptwert von F.s Schrift darin liegt, daß uns auf sicherer quellenmäßiger Basis mit aller nur erwünschten Ausführlichkeit und mit größter Gründlichkeit die ideale Franziskusseele gezeichnet wird, so werden auch noch einzelne dankenswerte, von der Forschung zu berücksichtigende Beiträge zur ältesten Ordensgeschichte geliefert. In einer Reihe von Kapiteln, besonders in den Abschnitten, die vom Apostolat, von der Armut und der Wissenschaft handeln, hat F. auch die Auswirkung und Gestaltung der Gedanken des Stifters in den nächsten Generationen genauer dargestellt.

Zu zwei Fragen möchte ich schließlich hier kurze Bemerkungen machen. In der Frage nach dem Verhältnis des dominikanischen Armutsideals zu dem Armutsprinzip des h. Franziskus vertritt F. den in der franziskanischen Literatur üblichen Standpunkt: „Es steht jedenfalls außer Zweifel, daß der Anstoß zu diesem Entschluß (des ersten Generalkapitels des Dominikanerordens, das Armutsprinzip anzunehmen), vom h. Franziskus ausging" (S. 115 A. 1). Die Art und Weise, wie F. seinen Standpunkt aus den Quellen beweisen will, zeigt deutlich, daß er meine Untersuchungen zu dieser Frage (Theol. u. Glaube XI 405—17 und Franzisk. Studien IX 1—28), wenn er sie auch anmerkt, nicht benützt hat. F. arbeitet mit unbrauchbarem Material. Eine sachliche Auseinandersetzung mit meinen Ergebnissen hat er gar nicht versucht. Er hält eine Zusammenkunft zwischen Franziskus und Dominikus im J. 1216 für erwiesen (dagegen Franzisk. Stud. IX 12 ff.). Zur Frage der Glaubwürdigkeit des von F. herangezogenen Berichtes in der Dominikuslegende des Konstantin bei Quetif-Echard, *Scriptores O. P.* I 28 f. n. 19 vgl. Theol. u. Glaube XI 408 A. 5 und Altaner, Der h. Dominikus 1922, 60.

In Kap. 17 (S. 433 ff.: Die franziskanische Wissenschaft) unterzieht F. seine früher in der »Gesch. der wissenschaftl. Studien im Franziskanerorden« vertretene Auffassung einer Nachprüfung. Veranlaßt wurde er hierzu durch die von Seppelt in den Kirchengesch. Abhandl. IV (1906) 151—79 geübte Kritik. In verschiedenen Punkten nähert sich F. dem Standpunbt seines Kritikers. Wo dies nicht geschieht und F. seine früheren Anschauungen festhält, ist ihm dies nur deshalb möglich, weil er, m. E. zu Unrecht, die Angaben der *Legenda trium sociorum* und der *Legenda maior* Bonaventuras als durchaus zuverlässige Zeugnisse gelten läßt. — Zu der S. 384 A. 2 genannten Literatur ist A. Batton, Wilhelm von Rubruk. Ein Weltreisender aus dem Franziskanerorden (Münster 1921) hinzuzufügen, und ebd. muß es Innocenz IV statt Gregor IX heißen. Die Charakterisierung des Sultans El-Kamil von Ägypten als eines „Tyrannen" (S. 380)

ist der franziskanischen Legende entnommen, jedoch ganz ungeschichtlich.

Breslau. Berthold Altaner.

Federmann, H., **Die Lauden des Jacopone da Todi in deutscher Übertragung.** München, C. H. Beck, o. J. (130 S. 8°). M. 2; geb. M. 3.

Die religiöse Poesie des Jacopone da Todi gehört der Weltliteratur an. Wie sehr in letzter Zeit das Interesse für den Franziskanerdichter gewachsen ist, zeigen die ihm gewidmeten Schriften (E. Underhill, London 1919; A. Alunno, Città di Castello 1922; C. Cadorna, Firenze 1923; über weitere Neuerscheinungen referiert L. Oliger im *Arch. Francisc. hist.* XVII (1924) 145 ff.). Für das deutsche Sprachgebiet erfüllt das vorliegende Schriftchen in glänzender Weise die Aufgabe, weiteste Kreise mit der Persönlichkeit und dem Geiste seiner unvergänglichen religiösen Lyrik bekannt zu machen. Zuerst wird (S. 3—18) eine Übersetzung der alten italienischen Vita des Jacopone geboten. Dann folgen (21—112) die ausgewählten 20 Dichtungen, die uns die innere religiöse Entwicklung der heiß ringenden Seele des Dichters veranschaulichen. Das Nachwort (115—27) enthält kurze, prägnante Mitteilungen, die das Verständnis der Dichterpersönlichkeit und seines Schaffens vertiefen sollen. Der Wunsch der Übersetzerin, die mit eigenen lyrischen Gedichten hervorgetreten ist und sich durch Laotse- und Dante-Übertragungen gut eingeführt hat, ist der, daß durch ihr Schriftchen „Jacopones Werk weiter wirken möge als ein Zeugnis des ewigen Weges allen Lebens, des Weges zu Gott" (S. 127). Er wird sicherlich in Erfüllung gehen.

Breslau. Berthold Altaner.

Grisar, Hartmann, S. J., und **Heege**, Franz, S. J., **Luthers Kampfbilder.** II. Der Bilderkampf in der deutschen Bibel (1522 ff.). III. Der Bilderkampf in den Schriften von 1523 bis 1545. IV. Die „Abbildung des Papsttums" und andere Kampfbilder in Flugblättern 1538—1545. [Luther-Studien. Hrsg. von H. Grisar. 3., 5. u. 6. Heft]. Freiburg i. Br., Herder, 1922/23 (XII, 46; XII, 72; XII, 154 S. gr. 8° mit zusammen 36 Abbildungen und 3 Tafeln).

Dem ersten Hefte von Luthers Kampfbildern, das in der Theol. Revue 1922, 64 angezeigt wurde, sind schnell die drei obigen das Werk abschließenden Hefte gefolgt. Sie machen den a. a. O. ausgesprochenen Satz in vollem Sinne wahr, daß der hier behandelte, bisher in der Literatur fast gänzlich übergangene Bilderkampf eine neue Seite in der Geschichte und Würdigung Luthers eröffne. Mit vorzüglichen Wiedergaben und begleitet von gelehrten bibliographischen und kunsthistorischen Kommentaren werden in den drei Heften, die jetzt zu demjenigen über das Passionale Christi und Antichristi hinzutreten, zunächst die Kampfbilder der deutschen Bibel Luthers behandelt, dann die in seinen Schriften zerstreuten Bilder, und schließlich die gegen Ende seines Lebens auf dem Wege bitterer und derber Flugblätter veröffentlichten Bilder.

Schon das zweite, der Lutherbibel gewidmete Heft mag eine eigentümliche Überraschung bringen für viele mit den alten Drucken nicht Vertraute und nur an die Lobsprüche auf Luthers Übersetzung Gewöhnte, indem es aus Luthers Neuem Testament die polemischen Zeichnungen des tiaragekrönten babylonischen Weibes, das von den Papisten angebetet wird, darbietet, ebenso die Zerstörung des päpstlichen Roms usw., endlich aus der mit d. J. 1534 beginnenden Gesamtausgabe der deutschen Bibel das empörende Titelbild, wo die katholische Kirche den armen nackten Menschen durch einen zotigen, mit einem Kardinalshut geschmückten Teufel in die Hölle treibt, während das neue Evangelium den Heilsbedürftigen sanft zur Gnade des Kreuzes Christi geleitet. Ebenso erschließt das 3. Heft zum erstenmal aus Lutherschriften ein ganzes Arsenal von gehässigen Bildern, die Luthers Vorgehen scharf charakterisieren, angefangen von dem Papstesel und dem Mönchskalb (1523) bis zu dem Märchen von dem Fußtritt Papst Alexanders III auf Kaiser Friedrich Barbarossa (1545). Man wird beim Durchblättern dieses Heftes lebhaft inne, mit welcher ungestümen Wirkungskraft der Wittenberger Lehrer neben seinen andern Waffen, nämlich der populären Sturmsprache und dem polemischen Kirchenliede, auch den Stift der für ihn tätigen Künstler in den Dienst seiner Sache zu setzen verstanden hat. Den Höhepunkt erreicht jedoch seine Angriffstätigkeit mit Spottzeichnungen in den während seiner letzten Jahre hinausgeworfenen Flugblättern, die im 4. Hefte gesammelt sind. Es waren Plakate in großer Form mit weithin lesbaren Texten. Sie sollten nach Luthers Willen überall in den Häusern, in Wohnung und Werkstatt angeheftet werden; sie sollten sein „Testament" an das deutsche Volk sein; lateinische Begleittexte bestimmten sie auch für das Ausland. Denifle hat einige, aber nur schwache Proben veröffentlicht. Die protestantischen Autoren, die spärliche Wiedergaben brachten, waren aus begreiflichen Gründen noch zurückhaltender. Den Herausgebern ist es gelungen, aus Bibliotheken, Museen und Sammlungen so ziemlich alles zusammenzubringen, was von den unseligen Blättern noch vorhanden sein mag. Luther selbst hat das wichtigste Material in seiner „Abbildung des Papsttums" 1545 zusammengereiht. Sie wird mit Beifügung mancher bisher ganz verschollenen Bilder im 4. Hefte kühnen Griffes als geschichtliches Zeugnis vollständig publiziert, darunter ein Bild (dem Papst und seiner Begleitung am Galgen werden von Teufeln die Lästerzungen hinten am Halse herausgerissen) in voller Originalgröße. Wir machen außerdem im besondern aufmerksam auf die entsetzliche Tafel mit dem Papstteufel.

Die Frage des Anteils Luthers an der Herstellung der Schmachbilder, insbesondere derjenigen der „Abbildung des Papsttums", wird eingehend erörtert. Auf protestantischer Seite hat man gewöhnlich Lukas Cranach den älteren und seine Werkstatt für die Zeichnungen verantwortlich machen wollen; Luther hätte nur die Aufschriftverse verfaßt. So noch Kawerau in seinem Verzeichnis der Schriften Luthers. Die Frage wird von den Herausgebern der Kampfbilder aus zwingenden Gründen im Sinne der engsten Beteiligung Luthers durch Angaben für die Entwürfe entschieden. Er hat sogar mehrfach durch zeichnerische Versuche mitgearbeitet (vgl. Heft 3 S. 59 ff.; Heft 4 S. 80 f.).

Erfreulich ist es, daß schon protestantische Stimmen verzeichnet werden können, die zeigen daß auch Freunde, Luthers die Publikation der Kampfbilder nicht als Beleidigung auffassen, sondern als einen Gewinn für die Kultur- und Kunstgeschichte und auch für die genauere Kenntnis der religiösen Kämpfe des 16. Jahrh. ansehen. Die Herausgeber haben durch die ausschließlich gelehrte Behandlung des Stoffes und die Fernhaltung von allem, was ihrerseits verletzen könnte, vollauf das Ihrige getan, um den Gefühlsschwierigkeiten gerecht zu werden und ihrer so ergiebigen Arbeit einen bleibenden Platz unter den Quellenwerken für Luthers Geschichte zu sichern. Wer mit wahrem historischem Sinn und — ohne zu schwache Nerven an die Kampfbilderhefte herantritt, wird aus der äußerst fleißigen und sorgfältigen Veröffentlichung großen Nutzen ziehen.

München. N. Paulus.

Hoffmann, Dr. theol. Karl, Pallottiner, **Ursprung und Anfangstätigkeit des ersten päpstlichen Missionsinstitutes.** [Missionswissenschaftliche Abhandlungen u. Texte. Hrsg. von Prof. Dr. J. Schmidlin. Bd. 4]. Münster i. W., Aschendorff, 1923 (XII, 224 S. gr. 8°). M. 5.

Es ist ein bisher nur sehr wenig bekanntes und

erforschtes Gebiet, das in dieser Studie aufgehellt und wissenschaftlich behandelt wird; das Material für dieselbe wurde aus den römischen Archiven erhoben, von denen neben dem pästlichen Geheimarchiv und der vatikanischen Bibliothek vor allem das Archivio dei Pii Luoghi de' Neofiti e Catecumeni zu nennen ist, und aus einer teilweise recht entlegenen und daher ungenützten Literatur zusammengetragen. Was uns hier gedruckt vorliegt, ist aber nicht die vollständige Arbeit des Verf., mit der er den theologischen Doktorgrad in Münster erwarb; denn trotz opferwilliger Unterstützung von verschiedener Seite konnte diese nur vielfach verkürzt dem Druck übergeben werden; für die „Auseinandersetzung mit den zahlreichen Irrtümern in der Literatur, die unsern Gegenstand berührt (insbesondere in der judengeschichtlichen) sowie für eingehendere Verankerung in die geschichtlichen Zusammenhänge" (S. III) werden wir auf das in der Münsterschen Universitätsbibliothek handschriftlich niedergelegte Exemplar verwiesen, in dem auch „gut drei Dutzend" umgedruckte Quellen mitgeteilt sind. — Deutlicher und zutreffender als aus dem Titel ergibt sich der Inhalt der fleißigen und umsichtigen Arbeit aus dem beigefügten Untertitel: „Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Juden- und Mohammedanermission im 16. Jahrhundert". Denn es handelt sich in derselben um eine quellenmäßige Darstellung all der verschiedenen Maßnahmen, die päpstlicherseits in Rom im Laufe des 16. Jahrh. im Interesse der Judenbekehrung getroffen wurden. Im Vordergrund steht allerdings natürlich die wichtigste von diesen, die Gründung des Katechumenen- und Neophytenheims und die Gründung eines Neophytinnenklosters. Die Umstände der Gründung des Neophytenhauses unter Paul III, an welcher der h. Ignatius starken Anteil hatte, und die weitere Entwicklung dieses für ähnliche Anstaltsgründungen vorbildlichen Institutes, die vielerlei interessante Momente aufzuweisen hat, werden eingehend behandelt. Aber die Jugendgeschichte dieses ersten päpstlichen Missionsinstitutes zeigt die starke Beeinflussung durch die wechselnde Judenpolitik der einzelnen Päpste, und so mußte auch diese, besonders in den Pontifikaten Pius' V und Gregors XIII, gebührend berücksichtigt werden. So erhalten wir wertvolle Aufschlüsse über den unter Julius III einsetzenden Vernichtungskampf der Inquisition gegen die rabbinische christusfeindliche Literatur, an dem sich die Neophyten eifrig beteiligten, sowie über die durch Paul IV erneuerte Einführung des Ghettozwanges. Behandelt wird ferner die eigenartige, freilich nicht dauernd praktisch durchgeführte Verordnung, daß die Synagogen zugunsten der Judenmission besteuert wurden, so das also die nichtbekehrten Juden die an ihnen selbst geübte Missionsarbeit bezahlen mußten, und die Einführung der regelmäßigen missionarischen Sabbatpredigt, zu deren Anhörung die Juden gezwungen wurden. Mit Recht befaßt sich der Verf. auch mit der Frage nach der missionsfördernden bzw. missionshemmenden Wirkungen der beiden letztgenannten kulturgeschichtlich interessanten und merkwürdigen Maßnahmen, und seinem sachlichen alle Umstände berücksichtigenden Urteil kann man nur beipflichten.

Als wichtigste Monographie über Luthers Stellung zu den Juden wäre S. 70[13] Reinhold Lewin, Luthers Stellung zu den Juden (Neue Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche, 10. Stück) Berlin 1911 zu nennen gewesen. — Von Einzelheiten sei noch hingewiesen auf die Bemerkungen über die Abschließung der einzelnen Orden gegen die „Neuchristen" und die für Pius' V Judenpolitik charakteristische Verfügung, daß die althergebrachte Huldigung der Hebräer beim päpstlichen Krönungszuge nach dem Lateran wegzufallen habe.

Breslau. Franz Xaver Seppelt.

Vigener, F., Die katholisch-theologische Fakultät in Gießen und ihr Ende. Aus: Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins. N. F. 24 (1922), S. 28—96.

Ein großenteils aus den Akten herausgearbeiteter und besonders fesselnder Beitrag zur Kirchenpolitik und zur Geschichte der klerikalen Erziehung in Deutschland zwischen 1830 und 51, in der Epoche des zur Neige gehenden Staatskirchentums und des neu erwachten kirchlichen Aktivismus.

1830 hatte Hessen-Darmstadt an seiner Landesuniversität Gießen eine katholisch-theologische Fakultät errichtet. Der tiefere Sinn auch dieser Gründung lag in den staatskirchlichen Ansprüchen der vereinigten Regierungen der Oberrheinischen Kirchenprovinz auf Ausbildung aller „Kirchendiener" möglichst in eigener Regie. Gießen war eine bescheidene Diasporagemeinde, die schon vor 1830 eine Reihe von Dozenten der weltlichen Fakultäten zu sich zählte, aber bis 1838 nicht einmal ein Kirchengebäude hatte. Konnte und wollte die hessische Regierung den neukirchlichen Mainzer *genius loci* nicht hierher ins protestantische Oberhessen und in die akademischen Verhältnisse hinüberholen, so hatte sie ihm doch eine stärkere Geltung zugedacht als er in seiner Abneigung wider die Neugründung in Anspruch nahm. Lennig, der beste Kopf im damaligen Mainz, hat sich dauernd der Fakultät versagt; der Kirchenhistoriker Riffel wurde in Gießen unmöglich, ohne daß seine Gesinnung dabei mitspielte. Es spricht nicht für die Sache der Fakultätsgegner in dem an Seminarerziehung gewöhnten Mainzer Diözesanklerus, daß ihr lautester Vorstoß gerade an den Fall Riffel anknüpfte. Dem Zeitdenken und der Zeitkultur viel enger verbunden als das Colmarsche Seminar in Mainz, haben mehrere Gießener Theologen auch dem, was ihre Übergangsära an Unklarheiten und Schwächen aufwies, erheblichen Tribut gezollt. Sie zogen nicht alle in ihrer Wissenschaft tiefe Furchen; zeitweilig lehrten aber in Gießen neu aufgehende Leuchten der Tübinger Schule wie Kuhn und Staudenmaier. An der wünschenswerten Seitendeckung durch kirchlich orientierte Laien in den Gesinnungsfächern der philosophischen Fakultät hat es gefehlt. Ein Teil der Hörer neigte arg zu studentischen Exzessen, was gegen die freien Formen des Gießener Studiums in die Wagschale fallen mag, kaum jedoch gegen dieses selbst. Erst recht darf die Vernachlässigung des erst 1843 eingerichteten Werktagsgottesdienstes nicht an der heutigen Praxis gemessen werden. Was die Haltung der Mainzer Bischöfe zu der den wissenschaftlichen Kurs ihres Seminars beiseite schiebenden Korporation betrifft, so ist Burg vor seiner Ernennung auf sie verpflichtet worden. Kaiser hätte die Ausbildung in Mainz — ob hauptsächlich der Haltung der Mehrheit seines Klerus wegen? — vorgezogen; immerhin erschienen ihm Ende 1845 „die Priester der Diözese, die in Gießen studiert hatten, . . . an Tüchtigkeit und Würdigkeit zum Teil als vorzüglich, jedenfalls »fast durchgehends als befriedigend«".

In diese Verhältnisse fuhr nun die starke Hand und der unbeugsame Wille des 1850 ans Ruder gelangenden Ketteler

Kurzerhand kündigte er der Regierung für Ostern 1851 die Zurückziehung seiner Theologiestudenten von Gießen und die Wiedereröffnung des theologischen Kurses im Mainzer Seminar an. Und zwar unter Berufung auf Rechtsgründe, von denen nicht einer unangreifbar war: Weder die Bezugnahme aufs Tridentinum noch die auf von der Regierung nie anerkannte Bestimmungen der Bullen *Provida solersque* und *Ad dominici gregis custodiam* noch endlich auf die 1848 vom Ministerium gewährte Studienfreiheit, die vom Universitätsstudium als solchem nicht befreite. Aber das kirchenpolitisch äußerst behutsame, ja schwache, dem Bischof überdies durch seine konservative Gesinnung nahestehende Ministerium Dalwigk gab nach etlichen Rückzugs- und Scheingefechten nach; die mißliebige Fakultät ging sang- und klanglos ein. Fürs Mainzer Seminar, seine neuscholastische und kurialistische Richtung begann vorerst wieder eine Blütezeit. Die katholische Theologie in Deutschland hatte aber einen akademischen Stützpunkt verloren, der ihr von Staats- und Universitätsseite her ehrlich gegönnt worden war.

Vigener berichtet über die hier in ein paar raschen Strichen und mit eigener Abtönung nachgezeichneten Zusammenhänge als Kirchenpolitiker. Der Nachdruck liegt bei ihm seinen Archivalien entsprechend auf dem Untergang der Fakultät. Sicher wird er in seiner abwägenden Art und dank seinem reichen Material den Umständen viel gerechter als frühere Darsteller. Zur endgültigen Klärung der Sachlage möchte ich aber die innerkirchlichen und theologischen Gesichtspunkte noch stärker herausgehoben wissen als es seine Absicht war. Das gilt für die inneren Verhältnisse der Fakultät und gilt namentlich auch für Ketteler. Hier sei nur an die gewiß nicht maßgebliche, aber doch bezeichnende Tatsache erinnert, daß G. v. Hertling, der Pate der ein halbes Jahrhundert nach Abschluß der Gießener Episode entstandenen Straßburger Fakultät, ein Gegner der einstmaligen Gründung in seinem hessischen Heimatstaat gewesen ist.

Zum Thema Mainzer Bischöfe und Fakultät mag aus Notizen, die ich mir im römischen *Archivio della S. Congregazione del Concilio* machen durfte, erwähnt sein, daß die Bistumsberichte Kaisers von 1841 und 47 die Fakultätsfrage überhaupt nicht streifen. Kaiser gibt 1841 der großen Mehrheit seines Klerus ein gutes Zeugnis. Die *Osservazioni* des Referenten der Kongregation zu diesem Bericht besagen u. a.: *Nulla vi è da notare circa il Seminario, il quale sebbene scarso di numero è peranco tenuto secondo le forme del Tridentino, ed è instruito con somma vigilanza nella scienza di Santi e nella dottrina propria di Persone di Chiesa.* Kettelers Bericht vom 25. Juli 1861 erwähnt, daß die Mainzer Theologieanwärter bei seinem Regierungsantritt in Gießen studierten: *Haec clericorum instituendorum et educandorum ratio, Ecclesiae canonibus tam parum conformis, et omnibus probis catholicis jam dudum odiosa, mihi visa est omnino intollerabilis, ita ut priorem juventutis ecclesiasticae instruendae consuetudinem statim reducendam esse existimarem. Propositum meum magnopere adjuvit temporum ratio et ipsius Gubernii aequitas, unde factum est, ut nunc habeam Seminarium tale, quale leges ecclesiasticae requirunt.*

Sehr bezeichnend für die Anzahl und Stellung der Katholiken an der Gießener Hochschule vor Gründung der Fakultät ist die Korrespondenz im Würzburger »Religionsfreund für Katholiken« 1822 Sp. 515 f., die den „guten Geist der Toleranz" im Kabinet und an der Universität rühmt. Über den bei Vigener nicht erwähnten, von Brück II² 433 aber der Fakultät zur Last gelegten Johann Joseph [nicht B.!] Müller vgl. jetzt H. Schroers, Geschichte der kath.-theolog. Fakultät zu Bonn 1818—31 (Köln 1922) 233 ff.

Bonn. A. Schnütgen.

Schwer, Wilhelm, Dr., Professor der Theologie in Bonn, **Papst Leo XIII.** I. Bd. [Klassiker katholischer Sozialphilosophie, herausgegeben von Dr. Th. Brauer, Köln und D. Dr. Th. Steinbüchel, Bonn]. Freiburg, Herder, 1923 (VIII, 64 S. 8°). Geb. M. 2,20.

Es ist ein glücklicher Gedanke, die Fruchtbarkeit und Grundsatzklarheit des katholischen sozialen Denkens dadurch kraftvoll herauszustellen, daß die Klassiker katholischer Sozialphilosophie selbst in Einzeldarstellungen zu Wort kommen sollen. Mit Recht eröffnet die Reihe Leo XIII, der sich durch seine klassischen Rundschreiben über das ganze Gebiet der Sozialphilosophie den Ehrennamen des sozialen Papstes im betonten Sinn verdient hat. Schwer behandelt die Soziallehre Leos zunächst nach ihren Grundlagen unter den Gesichtspunkten: Christentum und soziale Frage, Gottesordnung und Menschenrecht, Freiheit und Bindung, Persönlichkeit und Gemeinschaft, sowie nach ihrem Aufbau, wie er aus dem Sozialtrieb der Menschennatur naturgemäß hervorwächst: Staat und Familie, Eigentum und Arbeit, Mensch und Wirtschaft, Nation und Völkerbund. Schon diese Einteilung verrät die Darstellungskunst des Verf., die dem Büchlein nicht nur in Fachkreisen, sondern auch in allen sozialphilosophisch und -politisch interessierten Kreisen schlechthin Freunde gewinnen wird.

Dennoch hätte m. E. die Rücksicht auf diese weiteren Kreise den Verfasser bzw. die Herausgeber nicht bestimmen sollen, auf jeden genaueren Quellen- und Literaturhinweis zu verzichten. Wenn dieser Verzicht auch für die folgenden Bände beabsichtigt ist, so muß ich das als einen empfindlichen Mangel betrachten. Denn ein Unternehmen, das die Perlen und Schätze der katholischen Soziallehrer der Vergessenheit entreißen will, sollte durch Quellenverweise dazu anregen, die oft doch nur allzu knappen Ausführungen durch eignes Studium zu ergänzen. So wäre es auch möglich gewesen, an manchen bedeutsamen Punkten Leo in seinen klassischen Formulierungen in weitergehendem Maß selbst reden zu lassen. Denn gerade bei ihm kommt es oft noch mehr darauf an, wie er etwas sagt, als was er sagt. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß Schwers Darstellung in irgend einem wesentlichen Punkt unzutreffend sei. Nur ist sie, namentlich was die Staatslehre anlangt, nicht erschöpfend; das kann und will sie aber auch nicht sein, weil der Raum es nicht erlaubt.

Der Verfasser verdient aufrichtigen Dank, daß er die feinen und reifen Gedanken des päpstlichen Sozialphilosophen in so ansprechender Form und kunstvoller Gliederung weiteren Kreisen vermittelt.

Münster i. W. P. Tischleder.

Baur, D. Dr., Ludwig, Professor an der Universität Tübingen, und **Rieder,** Karl, D. Dr., Dekan, Stadtpfarrer in Bonndorf, **Päpstliche Enzykliken und ihre Stellung zur Politik.** [Schriften zur deutschen Politik, herausgegeben von Dr. Georg Schreiber, Universitätsprofessor in Münster i. W. 5. Heft]. Freiburg, Herder, 1923 (VIII, 92 S. 8°). Geb. M. 2,60.

Dieses Büchlein ist eine willkommene Ergänzung des Schwerschen Bändchens über Leo XIII nach der staatspolitischen Seite hin. Baur behandelt darin die Stellung der päpstlichen Enzykliken zu den Grundfragen der Innenpolitik, Rieder zu denen der Außenpolitik. Auch hier kommt, zumal im 1. Teil, Leo XIII ausgiebig und ausführlich zu Wort, während sich ihm im 2. Teil besonders Benedikt XV mit seinen Kundgebungen zum Völkerfrieden zugesellt. Da Benedikt aber bewußt an die große leoninische Tradition anknüpft, ist auch dieser Teil ganz vom Geiste Leos getragen. Das Büchlein ist der beste Beweis für die Behauptung Schwers, das Denken

Leos sei von Anfang an auf praktische Ziele hingerichtet gewesen; in ihm sei nicht ein Sozialphilosoph Papst, sondern ein Papst zum Sozialphilosophen geworden. Weil Leo mit seinen Rundschreiben der Politik und Sozialpolitik die grundsätzliche Orientierung geben will, wird dieses 5. Heft der verdienstlichen Schriften zur deutschen Politik jedem christlichen Politiker als prägnante Wiedergabe und sach- und sinngemäße Zusammenfassung der lichtvollen Kundgebungen der Päpste zur christlich verstandenen Politik willkommen sein müssen. Dankenswert ist, daß hier im Unterschied zu dem obigen Buch überall die Fundstellen genau vermerkt sind. Dadurch wird dem Leser, der die Ausführungen in ihrem weiteren Zusammenhang nachprüfen will, die Arbeit wesentlich erleichtert.

Münster i. W. P. Tischleder.

Gemelli, Fr. Agostino, O. F. M, Professore nella R. Accademia Scientifico-Letteraria di Milano, **Religione e Scienza.** [Saggi Apologetici II]. Seconda edizione. Milano, Societa Editrice „Vita e Pensiero", 1922 (XII, 370 S. 8°). L. 5.

Ein Werk des führenden Geistes der italienischen Neuscholastik über das alte und doch immer neue Thema „Glaube und Wissen" nimmt man mit einer gewissen Spannung zur Hand. Der Inhalt ist etwas anders, als man zunächst erwartet. Eine prinzipielle Auseinandersetzung gibt nur das 1. Kapitel. Der größere Teil des Buches sucht den Gedanken, daß zwischen Religion und Wissenschaft kein Widerspruch bestehe, an bedeutsamen Beispielen zu veranschaulichen. Der Verf. hat hier früher erschienene Abhandlungen zweckmäßig zusammengefaßt.

G. betont von vornherein, daß nicht das Verhältnis von Glauben und Wissen im allgemeinen, sondern speziell das Verhältnis des katholischen Glaubens zur modernen Wissenschaft in Frage stehe. Hier, meinen viele, sei ein Gegensatz unverkennbar. Der katholische Glaube verlange die Unterwerfung unter eine Autorität, die Wissenschaft dagegen fordere unbedingte Freiheit des Geistes. Der Verf. untersucht nun, ob die Forderungen von Glauben und Wissen einander wirklich entgegengesetzt sind. Die Wissenschaft, so führt er aus, fordere keineswegs eine schrankenlose Denkfreiheit, denn das Denken sei an bestimmte Objekte und Gesetze gebunden. Die Wissenschaft fordere nur die Freiheit zu forschen und zu prüfen. Die Prüfung aber gehe nicht notwendig darauf aus festzustellen, ob etwas wirklich wahr sei, sie könne die Wahrheit auch voraussetzen und bloß die Erkenntnis anstreben, ob sie auch wissenschaftlich beweisbar sei. Es komme öfter vor, daß man auf das Zeugnis von Autoritäten hin einer Sache durchaus gewiß sei und nur zu erforschen suche, inwiefern ein wissenschaftlicher Beweis für sie erbracht werden könne. Diese Forschungsfreiheit genüge der Wissenschaft, und sie werde ihr vom Glauben auf keinem Gebiet strittig gemacht.

Der Gesichtspunkt, den der Verf. hier betont, verdient gewiß Beachtung, aber eine restlos befriedigende Lösung gibt er nicht. Der einzelne Forscher kann wohl sein Ziel in solcher Weise beschränken, aber die Wissenschaft muß auf ihrem Gebiet auch das Recht in Anspruch nehmen, nachzuprüfen, ob die bisherige Erkenntnis wirklich wahr ist. Die Dinge liegen also so, daß der Glaube dieses sonst geltende Recht in gewissen Punkten einschränkt, weil er dem Forscher hier eine höhere Art der Gewißheit gibt.

Konflikte zwischen Glauben und Wissen entstehen nach G. dadurch, daß die Theologie oder die Wissenschaft ihre Grenze überschreitet. Und hier, meint er, seien es nicht die Tatsachen als solche, sondern die an die Tatsachen anknüpfenden Theorien, die einen Gegensatz begründeten. Nicht die Feststellung, sondern die durch die Weltanschauung bestimmte Deutung der Tatsachen führe zum Konflikt.

Die Ansicht, die G. hier vertritt, ist auch sonst sowohl von Verteidigern des Glaubens wie von Vertretern der Wissenschaft vorgetragen worden. Es sei nur an Bernheims bekannte Äußerung über die Wunderberichte aus dem Leben des h. Bernhard erinnert: „Der wundergläubige Katholik unterscheidet sich in seinem Standpunkt von unserem nicht etwa dadurch, daß er zu der Wahrhaftigkeit der Berichterstatter mehr Zutrauen hat — wir haben ganz dasselbe —, sondern dadurch, daß er die Tatsachen, die jene berichten, anders als wir beurteilt" (Lehrbuch der histor. Methode[5] S. 329). Nun wird sich allerdings unter Vertretern einer verschiedenen Weltanschauung in der Tatsachenfrage leichter eine Einigung erzielen lassen, als in der Beurteilung der Tatsachen, es gibt aber auch Tatsachen, die als solche vom Glauben festgehalten werden müssen, während der Unglaube sie als unvereinbar mit seiner Weltanschauung ablehnt. Der Ungläubige wird gut bezeugte wunderbare Tatsachen vielleicht anerkennen, wenn er meint, sie natürlich erklären zu können. Wo dies unmöglich ist, wie bei einer Totenerweckung, wird er auf Grund seiner Weltanschauung die Tatsache leugnen.

In interessanten Ausführungen sucht G. zu zeigen, daß der Glaube die Wissenschaft nicht nur nicht gefährdet, sondern im Gegenteil fördert. Er weist insbesondere im Anschluß an Fonsegrive darauf hin, daß eine gewisse Verwandtschaft zwischen der seelischen Disposition des wahren Forschers und des Gläubigen bestehe. Die wissenschaftliche Forschung fordere ebenso wie der Glaube Geduld, Bescheidenheit, Vorsicht im eigenen Urteil, leidenschaftslose Ruhe u. a. Ferner setze die Wissenschaft wie der Glaube voraus: die Erkennbarkeit der Wahrheit, das Dasein einer Außenwelt, die Geltung des Kausalgesetzes, die Existenz von etwas Ewigem und Unveränderlichem. Dabei ist allerdings übersehen, daß diese Voraussetzungen in der modernen Wissenschaft sehr umstritten sind.

Die Beispiele zur Erläuterung seiner prinzipiellen Feststellungen entnimmt G. sehr verschiedenen Gebieten. Er knüpft hier an Dinge an, die durch die Forschungen der letzten Zeit besonders aktuell geworden sind. Ein Kapitel spricht von den denkenden Pferden und behandelt die Fragen, ob den Tieren Intelligenz zukommt. Ein anderes erörtert gewisse Ergebnisse der modernen Biologie, die bisher von der Philosophie und Apologetik noch wenig ins Auge gefaßt worden sind. Es ist neuerdings bekanntlich gelungen, einzelne Zellen und selbst ganze Organe, losgelöst vom Organismus, längere Zeit mit gewissen Lebensfunktionen in einer Nährflüssigkeit zu erhalten. Man hat daraus geschlossen, daß das organische Leben nicht an ein Lebensprinzip gebunden, sondern mechanisch zu erklären sei. Der Verf. hält dem entgegen, daß genaueren Beobachtungen zufolge wenigstens das eigentliche organische Wachstum in diesen Fällen aufhöre und deshalb die Schlußfolgerung unbegründet sei. Man wird aber doch wohl sagen müssen, daß die Experimente den Beweis erbracht haben, daß die mechanische Erklärung der Lebensvorgänge weiter reicht, als man bis dahin vielfach angenommen hat. Auch ergeben sich hier bezüglich der Art des Zusammenhanges von Leib und Seele Probleme, die der Verf. nicht berührt hat. — Ein weiterer Abschnitt handelt vom Spiritismus. Der Verf. bespricht kritisch die verschiedenen Versuche, die Erscheinungen zu deuten. Er wendet sich gegen die bekannte Schrift des päpstlichen Leibarztes Lapponi, der ohne genügende Gründe auf übernatürliche Ursachen schließt. Unbefriedigend und zum Teil nichtssagend erscheinen ihm auch die Erklärungen, die einen großen Teil der Leistungen des Mediums auf das geheimnisvolle Unterbewußtsein zurückführen. Er kommt zu dem Schluß: „Vom Standpunkte der Wissenschaft wissen wir darüber wenig oder nichts". Lehrreicher wäre es gewesen, wenn der Verf. die Versuche einer natürlichen Erklärung im einzelnen etwas genauer dargelegt hätte. Es hätte sich dann ergeben, daß

in vielen Fällen eine Erklärung doch wenigstens angebahnt worden ist. — Ein sehr ausführliches Kapitel nimmt zu dem Vorwurf Stellung, daß der h. Karl Borromäus im Widerspruch mit den weltlichen Behörden zur Zeit der Pest in Mailand aus religiösem Fanatismus alle hygienischen Rücksichten vernachlässigt und durch religiöse Veranstaltungen der Seuche Vorschub geleistet habe. Der Verf. schildert den kläglichen Zustand der Medizin jener Zeit, die die Krankheit auf die Einwirkung der Sterne oder auf verdorbene Luft zurückführte. Der Heilige zählte zu den wenigen, die der Ansteckung durch Berührung der Kranken Rechnung trugen, und er hat seinem Klerus entsprechende Weisungen gegeben. Niemand wird verlangen, daß seine Anordnungen in allem den Forderungen der modernen Wissenschaft entsprechen. Die Prozessionen, die man verurteilt, standen in Einklang mit den Wünschen des Volkes und der städtischen Behörden, und sie haben weniger geschadet als die mangelhafte Sauberkeit im Verkehr mit den Kranken, gegen die von den Behörden wenig getan wurde. — Der letzte Abschnitt ist dem Galilei-Prozeß gewidmet. Der Verf. schildert den Verlauf desselben an der Hand der Akten. Der ganze Konflikt, sagt er abschließend, war nicht ein Konflikt zwischen Glauben und Wissen, sondern zwischen exakten Gelehrten und irrenden Theologen.

Gemellis Darstellung ist immer leicht verständlich, lebhaft und fesselnd, sie ist auch überall von echt wissenschaftlichem Geiste getragen. Eine sorgfältige Erforschung der Tatsachen ist in dem ganzen Buche die Grundlage eines vorsichtig abwägenden Urteils. Der Verf. verfügt über ein außerordentliches wissenschaftliches Rüstzeug. Er ist nicht nur Philosoph, sondern er hat als früherer Mediziner auch weiterhin die exakten Wissenschaften gepflegt und besonders auf dem Gebiet der experimentellen Psychologie viel gearbeitet.

Pelplin. F. Sawicki.

Nied, Dr. Edmund, **Heiligenverehrung und Namengebung.** Sprach- und kulturgeschichtlich mit Berücksichtigung der Familiennamen. Freiburg i. Br., Herder, 1924 (VIII, 110 S. gr. 8°). M. 1,50.

Das Schriftchen dient hauptsächlich der Erforschung der Familiennamen aus der Heiligenverehrung. Etwa 3000 Familiennamen, die das Register nennt, werden auf hagiologischen Ursprung zurückgeführt. Eine Fülle von Material ist zusammengetragen und verarbeitet. In erschöpfender Weise umfaßt die Arbeit die Familiennamen, die auf Heiligennamen fremdsprachigen Ursprunges zurückgehen. Bei denen deutschsprachiger Herkunft ist der Nachweis hagiologischen Einflusses mit erheblicheren Schwierigkeiten verbunden. Der Verf. weist S. 28 selbst darauf hin, daß hier der hagiologische Anteil nur bei umfassendster und gründlichster Würdigung aller in Betracht kommenden Faktoren einigermaßen abgegrenzt werden könnte.

Die deutschen Personennamen im ganzen sind sehr stark bei den Familiennamen beteiligt, nur ist es eben die große Schwierigkeit, festzustellen, wie weit der hagiologische Einfluß reicht. Z. B. die Familiennamen, die auf den Personennamen Konrad und seine Kurz- und Koseformen zurückgehen, die Konrad, Kunert, Kuhn, Kühne, Kuno, Kuntz, Korth, Kunzmann usw. sind sehr zahlreich, aber vermutlich beruht nur ein kleinerer Teil derselben auf dem Einfluß der Verehrung der vier deutschen Heiligen namens Konrad, unter denen wohl der bedeutendste der Bischof Konrad († 26. Nov. 975) ist, der als Patron von Stadt und Bistum Konstanz (Freiburg) verehrt wird.

Wenngleich die N.sche Schrift nicht viele deutsche Namen einzeln behandelt, so gibt sie doch auch im allgemeinen Teile vielfach hagiologische Aufschlüsse, insbesondere über die Wandlungen in der deutschen Namengeschichte.

Münster i. W. A. Schütte.

Psalterium samaritanum.

Die in Klagenfurt erscheinende »Wochenschrift für homiletische Wissenschaft und Praxis« veröffentlicht in den ersten Nummern des Jahrgangs 1924 in einer Wissenschaftl. Beilage die lateinische Übersetzung eines »*Psalterium samaritanum*«, dessen hebräischen, in samaritanischer Schrift auf Lederrollen geschriebenen Text im 2. Kriegsjahr ein österreichischer katholischer Geistlicher von einem aus dem Osten heimkehrenden Soldaten käuflich erwarb. Nach der Übersetzung scheint es eine Umdichtung unseres biblischen Psalters zu sein: durch Textkürzung (selten Erweiterung), Versumstellung, Vermischung des Textes verschiedener Psalmen ähnlichen Inhalts werden Lieder hergestellt, die in Form von gleichen (d. h. gleich viele Verse enthaltenden) Strophen verlaufen. Die in unserm MT gestörte alphabetische Form von Ps 9+10; 25; 34 erscheint dort vollständig; manche Textkonjekturen von Gelehrten würden da ihre Bestätigung finden. Der Wortlaut der einzelnen Verse stimmt meist mit dem unsrigen überein. — Jedenfalls ein höchst interessanter Fund, der es verdient, kritisch geprüft zu werden. Ob es wirklich ein alter, bei den Samaritern im Gebrauch gewesener Text ist, wird sich erst herausstellen müssen. Da alle schwierigen Stellen so nett geglättet erscheinen, könnte es auch ein ziemlich junges Produkt sein; der hebräische Text wartet erst der Veröffentlichung. Die exegetische Literatur hat anscheinend von dem Fund noch nicht Notiz genommen; Zurückhaltung scheint geboten. — Sehr auffallend sind die Ergebnisse eines Vergleichs dieses *Ps. sam.* mit der von Niv. Schlögl 1915 herausgegebenen Psalmenübersetzung. Die Zusammenziehung verschiedener Psalmen ähnlichen Inhalts in einen (z. B. 1+92, 8 ff.; 2+110; 6+13; 87+122 usw.) ist zwar nur dem *Sam.* eigen. Aber davon abgesehen, besteht oft eine verblüffend starke Übereinstimmung zwischen beiden Texten. In ziemlich weitem Maß werden dieselbe Verse oder Halbverse ausgelassen, in kühnster Weise an den gleichen Platz umgestellt (z. B. in Ps 7), dieselben eigenartigen Lesarten eingesetzt (7, 4 *ge'ût* st. *zôt*, 9, 20 *kônén kis'ächá*, 16, 2 *amárta li: bênî átta*), der Text in derselben von MT abweichenden Art in Verse zerlegt und die Verse in Strophen abgeteilt. Gewiß finden sich auch Verschiedenheiten. Aber die Frage bleibt: sind die genannten beiden Texte voneinander unabhängig? oder in welchem Verhältnis stehen sie zueinander?

F. Z.

Kleinere Mitteilungen.

»Der Islam nach Entstehung, Entwicklung und Lehre. Von Dr. Joseph **Lippl,** Hochschulprofessor am Lyzeum Regensburg. Kempten, Kösel, 1921 (94 S.).« — Der Verf. bietet eine gute, auf hervorragender Sachkenntnis beruhende Einführung in den Ursprung, das Wesen und die Geschichte des Islams. Die geschichtliche Entwicklung wird bis in die Gegenwart herauf verfolgt, mit bedeutsamen Ausblicken auf die Zukunft. Der religiöse, sittliche und kulturelle Wert des Islams findet eine beachtenswerte kritische Würdigung. Zuletzt wird die wichtigere Literatur verzeichnet. M. Wittmann.

Die beiden in teilweise erweiterter und umgestalteter Form gedruckten **»Vorträge, gehalten auf dem 2. Ferienkurs ostschweizerischer Diasporapfarrer in Zug** (Zürich, Schultheß, 1922: 94 S.« haben das Gemeinsame, daß sie aktuelle Tagesfragen behandeln. Johannes Ficker „Neuer evangelischer Kirchbau und Diasporabauten" (S. 5—48) gibt eine Ergänzung und Fortsetzung seiner Schrift über den Evangelischen Kirchbau von 1906. Anschließend an einen Überblick über die Entwicklungsgeschichte des protestantischen Kirchenbaues beschäftigt sich der Verf. mit den modernen Problemen des Kirchbaus, wobei er es an praktischen Winken nicht fehlen läßt und eine Übersicht über den schweizerischen protestantischen Kirchbau, zumal in der Diaspora gibt. — Walter Köhler bemüht sich „Das Bleibende im Glauben der Reformatoren" (S. 49-94) festzustellen. Der erste Teil des Vortrags arbeitet scharf den

Unterschied der Lehre der Reformatoren gegenüber dem modernen Protestantismus heraus („Die ganze Welt der transzendenten Objektivität ist für die Gegenwart immanente Subjektivität geworden" (S. 54); „Die Trinität . . . ist ein Opfer der Mathematik geworden, für die Drei nicht Eins sein kann"; „die Lehre vom vollkommenen Urstand . . . ist vernichtet, seitdem man die Ursprünge der Menschheit wirklich erforschte und an Stelle des jähen Falles einen aufsteigenden Fortschritt bemerkte" (S. 60); „die Rechtfertigungslehre ist bestenfalls altehrwürdige Tradition" (S. 65), um dann zu schließen (S. 68): „Ja, was bleibt denn von ihm (dem Reformatorenglauben) überhaupt noch übrig? In erdrückender Fülle hat unsere Skizze der religiös-ethischen Gegenwartslage das *totaliter aliter*, die scheinbar gänzliche Veränderung gegenüber den Reformatoren ergeben . . ." Der zweite Teil sucht dann doch das Bleibende festzustellen. Eine restlos eindeutige Lösung der Frage „was bleibt?" wird natürlich für unmöglich erklärt und die „Vermenschlichung und Verdünnung", wie sie Chr. Schrempf und Ricarda Huch vornehmen, wird abgelehnt. Ausgehend von der Erwägung, daß der Reformatorenglaube bei der Entstehung der modernen Welt ein hervorragender Faktor gewesen ist, wird darauf hingewiesen, daß der Reformatorenglaube eine ungeheure Befreiung sei und dann eine moderne Deutung des Rechtfertigungsglaubens versucht. Wenn in diesem Zusammenhang wiederholt vergleichsweise der Katholizismus herangezogen wird, so ist zu sagen, daß dessen Lehre und Wesen nicht immer richtig erfaßt sind, und die betreffenden Bemerkungen nur mit sehr großer Einschränkung für Teile der kirchlichen Praxis stimmen.

F. X. S.

»**Maria, Trösterin der Betrübten.** Von G. **Beyer** S. J. Wiesbaden, H. Rauch, 1923 (86 S. 8°).« — Das Buch enthält zwölf Muttergottespredigten, die B. in der Kathedrale von Luxemburg gehalten hat. Mit Recht ist die hierdurch bedingte Eigenart der Predigten gewahrt geblieben; sie bieten so ein anschauliches Beispiel, wie das Heimatprinzip in der Predigt durchgeführt werden kann. Die Sprache der Predigten ist einfach und schlicht, einige wenige, mehr katechetisch anmutende, Partien abgerechnet, durchaus zweckentsprechend und durch viele Beispiele und Bilder belebt. Der Predigt auf S. 38 hätte ich einen anderen Vorspruch gewünscht (etwa: Du Heil der Kranken, bitt für uns!).

R. Storr.

»Predigten und Vorträge bei außerordentlichen Seelsorgsgelegenheiten. Hrsg. von P. Theodosius Briemle O. F. M. Heft 8: **Predigten und Vorträge über die Schulfrage.** Von Dr. **Böhler,** Dr. **Schuck,** Rektor **Kunz,** P. Gamelbert **Maier,** P. Theodosius **Briemle.** Wiesbaden, H. Rauch, 1923 (120 S. 8°).« — Der Seelsorgeklerus wird das reichhaltige Heft mit Freude willkommen heißen. Es ist eine Fundgrube für all die Gedanken, mit denen die kath. Schule verteidigt und die unchristliche Schule bekämpft werden kann. Besonders wertvoll ist das reiche amtliche Material, das beigebracht wird. Zwei Vorträge von gläubigen Protestanten vollenden das empfehlenswerte Büchlein.

R. Storr.

»**Willmann,** Otto, **Pythagoreische Erziehungsweisheit.** Aus dem literarischen Nachlaß herausgegeben von Dr. Wenzel Pohl, Professor an der Universität Wien. Freiburg i. Br., Herder, 1922 (VIII, 110 S. 8°).« — Das Werkchen wendet sich an weitere, pädagogisch interessierte Kreise und sieht daher von einer eingehenden Behandlung historisch-kritischer Fragen ab. So bespricht es in der dem verstorbenen Verfasser eigentümlichen Ruhe und Sachlichkeit 1. Allbekanntes von Pythagoras, 2. Biographisches und Zeitgeschichtliches, 3. die pythagoreische Lebensordnung, 4. die pythagoreische Spruchweisheit, 5. Zucht und Unterricht im Systema und 6. die erziehungsgeschichtliche Bedeutung des Pythagoreismus. Die unvergänglichen Werte der pädagogisch eingestellten Philosophie des Pythagoreismus sind scharf herausgearbeitet, wie man das bei einem Willmann nicht anders erwartet. So ist auch dieses Schriftchen für die Pädagogik von hoher Bedeutung und zugleich als Schwanengesang ein liebes Andenken an den Altmeister katholischer Pädagogik. Möge es in die Hände vieler gelangen!

G. Grunwald.

»**Dunin Borkowski,** Stanislaus von, S. J., **Reifendes Leben.** Ein Buch der Selbstzucht für die Jugend. 3., durchgesehene Auflage (10.—14. Taus.). Berlin und Bonn, Ferd. Dümmler, 1922 (362 S. kl. 8°). Kart. M. 2,75, geb. M. 3,50.« — Der Verf. kennt die Jünglingsseele aus langjährigem Verkehr mit Jugendlichen. Er kennt ihre Schwächen, aber auch, was mehr bedeutet, ihre Vorzüge. So weiß er stets den Ton zu treffen, auf den namentlich die studierende Jugend vom 15. Jahre an unwillkürlich hört, mag er Sittenbilder (S. 7—69), Erlebnisse (71—232), Grundsätze und Übungen (233—316) oder Ziele (317—362) bieten. Aber nicht bloß in die Hände von Jugendlichen soll dieses dem Leben abgelauschte Buch kommen, sondern es kann auch reichen Segen stiften, wenn es zu den Geistlichen spricht, die die Jugend zu erziehen haben. Mit Recht spricht der Verf. von einer „falsch verstandenen Übernatürlichkeit" (45), mit Recht warnt er davor, die vorübergehende helfende Gnade „als eine Art geistigen Fremdkörpers in unserer Seele" sich vorzustellen (280), mit Recht gibt er den jasagenden und aufbauenden Beweggründen vor den abschreckenden im allgemeinen den Vorzug (279), mit Recht verlangt er Ehrfurcht vor dem Schönen, weil „der Tod des Schönheitssinnes nur zu oft die Geburt des Schönheitsmißbrauchs" bringt (315). Wir stimmen auch bei, wenn er von Cicero sagt: „Wahrheit und sittliche Größe kann man nur selten von ihm lernen, da er allzu oft die Gerechtigkeit der Advokatenkunst opfert" (250), desgleichen, wenn der Verf. von Aristoteles sagt: „Das Eindringen in die seelischen Tiefen war ja überhaupt nicht Sache des Stagiriten" (347).

G. Grunwald.

»**Volkshochschule und Partei.** Von Dr. Aug. **Pieper.** M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1921 (15 S.). M. 1,50.« — Das Schriftchen ist ein Sonderabdruck aus »Soziale Kultur«. Der Verf. will mit Recht Volkshochschule und Parteischule reinlich geschieden wissen, da sie mit verschiedenen Geisteskräften und Methoden arbeiten. Bildung ist universal, die Partei arbeitet partikularistisch. Die Parteischule kann nicht die Aufgabe der Volkshochschule lösen, das deutsche Volk aus der Kulturkrise herauszuführen. Dazu ist eine über allen Parteischulen stehende Volkshochschule notwendig.

G. Grunwald.

»A. **Goldschmidt, Arbeitsschule und katholischer Religionsunterricht.** [Wege und Winke, Schriften für pädagogische Gegenwartsfragen, herausgegeben von Dr. Heinrich Kösters, Oberschulrat im Provinzialschulkollegium zu Coblenz. Heft 22]. Frankfurt a. M., Willy Ehrig, 1923.« — Wohl über keinen Gegenstand ist mehr geredet und geschrieben als über den Arbeitsgedanken in der Schule. In allen Fächern soll er zur Durchführung gebracht werden, für den katholischen Religionsunterricht hat ihm vor allem Stadtschulrat Weigl in München Weg und Weise gewiesen. In seinem Sinne zeigt Rektor Goldschmidt wie in der Biblischen Geschichte, in der Liturgik, in der Kirchengeschichte und im Katechismus mit den Schülern der Stoff er- und durchgearbeitet werden kann. Mit wahrer Freude verfolgt man, wie der Verfasser die Schüler in das Verständnis der religiösen Wahrheiten einführt und, was wichtiger und schwieriger ist, sie zu einer verständigen und freudigen Übung der Religion anleitet. Bisweilen scheint das Ziel etwas zu hoch gesteckt, z. B. wenn er mit den Volksschülern ein Evangelium lesen will, und öfters fragt man sich zweifelnd: Woher die Zeit nehmen für all das Gute und Schöne?, aber wenn wir nicht alles durchführen können, dann doch wenigstens etwas. Jedenfalls wird das Werkchen jedem eine Fülle reicher Anregungen und Winke geben, und darum möchten wir es in der Hand jedes Religionslehrers, Geistlichen und Laien, sehen.

J. Reinke.

»**Die christliche Demut.** Ein Büchlein für alle Gebildeten von Viktor **Cathrein** S. J. 2. u. 3., durchgesehene Auflage. Freiburg i. Br., Herder (VIII, 190 S. 12°).« — Das Büchlein macht dem Leser klar, daß christliche Demut wahre, edelste Seelenkultur ist. Es wendet sich an alle Gebildeten mit dem Nachweis, daß die sog. moderne Bildung schon aus Weltanschauungsgründen für die Demut keinen Platz hat, wie sie aber aus einer geläuterten Philosophie und dem Geiste des Christentums, von aller Verzerrung und Verzeichnung befreit, als anziehende Edelblüte hervorsprießt.

F. Emmerich.

»**Die Exerzitienwahrheiten** von Univ.-Prof. Dr. Heinrich **Bruders** S. J. Akademische Vorträge. 2. Aufl. Innsbruck, Rauch, 1922 (VI, 352 S. 12°).« — Für Akademiker wie geschaffen! Unter leuchtenden Gesichtspunkten sind die tragenden und bewegenden Wahrheiten des Exerzitienbüchleins geboten. Es ist eine wahre Freude zu sehen, wie sich beständig im Lichte der Wahrheit der Horizont weitet und klärt, wie man von Ewigkeitswerten persönlich berührt und freundlich erfaßt und gehoben wird. Überall anregend und interessant, nehmen die Vorträge

den ewigen Wahrheiten alles düstere, aber nicht den wirkungsvollen Ernst. F. Emmerich

»**Sträter,** Dr. Hermann, **Das Männerapostolat.** Seine Bedeutung und praktische Ausgestaltung in der Jetztzeit. 2. u. 3. Aufl. [Hirt und Herde. Beiträge zu zeitgemäßer Seelsorge. 9. Heft]. Freiburg i. Br., Herder, 1922 (VIII, 124 S. 12⁰).« — Dieses Heft des Kölner Weihbischofs, des Mitbegründers und größten Förderers des Männerapostolates, bietet nach einigen einleitenden Bemerkungen zur Männerseelsorge einen kurzen Überblick über die Geschichte des Männerapostolates und ähnlichen vorausgehenden Bestrebungen, um so in Wesen und Zweck des Männerapostolates einzuführen. Dann wird dem Leser die Bedeutung des Männerapostolates durch viele Zeugnisse aus der Praxis überzeugend nahegebracht. Die praktische Ausgestaltung des Männerapostolates mit recht bemerkenswerten Winken zur praktischen Seelsorge vollendet die allseitige Behandlung des Themas. Die ganze Schrift ist ein Muster für die klare Erörterung und sachgemäße Weiterführung einer Einrichtung unserer vielgestaltigen modernen Seelsorgspraxis.

P. C. Rösch O. Cap.

»**Eimard—Schall-Rossi, Geheiliget werde dein Name!** Gedanken und Erwägungen der gottliebenden Seele vor ihrem Meister im Tabernakel. 5.—9. Tausend. Freiburg i. B., Herder, 1921 (VII, 90 S. 12⁰).« — Eine kurze und verständliche Erklärung des Vaterunsers. Es sind keine Worte und Wortspiele, sondern inhaltreiche Gedanken und Erwägungen; keine Erfindungen, sondern klare Ausführungen, die sich den Bitten des Vaterunsers meist gut anpassen. Die Darbietungen stehen unter dem eucharistischen Gesichtspunkte, wie der Untertitel andeutet. Mehr innere Zielstrebigkeit und Systematik würde den Wert des Ganzen heben. Die Unterscheidung und Trennung von sakramentaler und geistiger Kommunion beim Empfang der wirklichen Kommunion (S. 54 u. 84) ist für die Praxis weniger angebracht; die Verbindung als Mittel und Zweck, als Ursache und Wirkung dürfte sich mehr empfehlen. Dem Büchlein mit seinen kernigen und herzlichen Gedanken gebührt neben so manchen wortreichen, aber inhaltsarmen Darbietungen in der aszetischen Literatur ein bemerkenswerter Platz. P. C. Rösch O. Cap.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Rossignoli, G., La scienza della Religione. Turin, Soc. ed. intern. (444 16⁰). *L* 10.

Steinmann, Th., Über philos. Deutung der Religion (ZThK 1, 1—15).

Lyman, E. W., The Place of Intuition in Religious Experience and Its Validity as Knowledge (JReligion 2, 113—32).

Stephan, H., Kant u. die Religion (Kantstud 1/2, 207—32).

Hessen, J., Die Religionsphilosophie des Neukantianismus. 2., erw. Aufl. Frbg., Herder (XII, 198). M 4,50.

Geyser, J., Max Schelers Phänomenologie der Religion. Allgemeinverst. dargestellt u. beurteilt. Ebd. (V, 116). M 2,50.

Stange, C., Stimmungsreligion, Stifterreligion u. Christentum (ZSystTh 1923, 3, 427—37).

Danzel, Th. W., Kultur u. Religion des primitiven Menschen. Mit 16 Taf. u. 15 Abb. Stuttg., Strecker & Schröder (VIII, 133). M 3.

Carter, H., u. A. C. Mace, Tut-ench-Amun. Ein ägypt. Königsgrab. Entdeckt von Earl of Carnavon † u. H. Carter. 104 Abb. 3. Aufl. Lpz., Brockhaus (260). M 11.

Kees, H., Horus u. Seth als Götterpaar. Tl. 2. Lpz., Hinrichs (88 4⁰). M 4,25.

Deimel, A., Geschichte eines neuen Keilschrifttextes über Paradies u. Sündenfall, freiwilligen Erlösungstod u. Auferstehung des Gottes Marduk (Biblica 1, 57—64).

Dhorme, P., La fin de l'empire assyrien d'après un nouveau document (RBibl 2, 218—34).

Bartholomae, Chr., Zarathuštra's Leben u. Lehre. Akad. Rede. Heidelb., Winter (19).

Hertel, J., Die Zeit Zoroasters. Lpz., Haessel (64). M 4,50.

Rückert, F., Atharwaweda. (Das Wissen von den Zaubersprüchen). Übertr. von F. R. Zum ersten Male hrsg. von H. Kreyenborg. Kleine Ausg. Hagen i. W., Folkwang-Verlag, 1923 (XV, 229 4⁰). M 15.

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an.

Schmidt, R., Buddha's Leben. Asvaghoṣa's Buddhacaritam. Zum 1. Male ins Deutsche übertr. Ebd. 1923 (126 4⁰). M 8.

Walleser, M., Das Edikt von Bhabra. Lpz., Harrassowitz, 1923 (20).

Aung, S. Z., u. M. Walleser, Dogmatik des modernen südl. Buddhismus. Ebd. (28).

Rosenberg, O., Die Weltanschauung des modernen Buddhismus im fernen Osten. Aus dem Russ. übers. von Ph. Schaeffer. Ebd. (47).

Kleen, Tyra de, Mudras auf Bali. Handhaltungen der Priester. Zeichnung. Text von P. de Kat Angelino. Hagen i. W., Folkwang-Verlag, 1923 (70, 60 Abb. 4⁰). M 15.

Becker, C. H., Islamstudien. Vom Werden u. Wesen der islam. Welt. Bd. 1. Lpz., Quelle & Meyer (XII, 534). M 14.

Grimme, H., Der Koran. Ausgew., angeordnet u. im Metrum des Orig. übertr. Pad., Schöningh, 1923 (228). M 2,85.

Graf, G., Apokryphe Schutzbriefe Muhammeds für die Christen (HistJb 43, 1923, 1—14).

Frobenius, L., Dämonen des Sudan. Allerhand religiöse Verdichtungen. Jena, Diederichs (373). M 5.

Roscher, W. H., Ausführliches Lexikon der griech. u. röm. Mythologie. Bd. 5. Mit 248 Abb. Lpz., Teubner, 1916—1924 (1572 Sp. 4⁰). M 39.

Fuhrmann, E., Mexiko. Bd. 3. Über die relig. Kulte. 3. Aufl. Hagen i. W., Folkwang-Verlag, 1923 (55, 99 Abb. 4⁰). M 15.

Danzel, Hedwig u. Th. W., Sagen u. Legenden der Südsee-Insulaner (Polynesien). Ebd. 1923 (81 4⁰). M 5.

Biblische Theologie.

Grammatica, L., Castoldi, G., Manuale della Bibbia. Milano, Hoepli (XX, 510 16⁰). *L* 16,50.

Van Pelt, J. R., An Introduction to the Study of the Bible. NY., Doran, 1923 (394). $ 2.

Kleinhans, A., De prima editione cath. Concordantiarum hebraico-latinarum Sacrorum Bibliorum (Biblica 1, 39—48).

Dhorme, P., L'emploi métaphorique des noms de parties du corps en hébreux et en akkadien. P., Gabalda, 1923 (184). *Fr* 12.

Kalt, E., Biblische Archäologie. Frbg., Herder (XII, 157). M 2,30.

Farbridge, M. H., Studies in Biblical and Semitic Symbolism. NY., Dutton, 1923 (XV, 288). $ 4,50.

Landersdorfer, P. S., Über Name u. Ursprung der Hebräer (ThQuart 1923, 3/4, 201—32).

Bruppacher, H., Die Beurteilung der Armut im A. T. Zürich, Verlag Seldwyla (XII, 120). M 4.

Fernández, A., El *herem* biblico (Biblica 1, 3—25).

Vaccari, A., Il consiglio di Achitofel 2 Sam 17, 3 (Ebd. 53-57).

Régnier, A., La distribution des chapitres 25—28 du Livre de Job (RBibl 2, 186—200).

Eiselen, F. C., The Prophetic Books of the O. T. Their Origin, Contents and Significance. Vol. I and II. NY., Methodist Book Concern, 1923 (314; 314). Je $ 2,50.

Peters, N., Das Trostbuch Israels: Isaias. Ausgewählt u. übertr. [Dok. d. Relig. 7]. Pad., Schöningh, 1923 (162). M 2,25.

Rösch, K., Das N. T. übers. u. erläutert. 2., vb. Aufl. Ebd. (VII, 593). M 6.

Snowden, J. H., The Making and Meaning of the N. T. NY., Macmillan, 1923 (XVI, 311). $ 2,50.

Meyer, E., Ursprung u. Anfänge des Christentums. B. 1. Die Evangelien. 4. u. 5. Aufl. Stuttg., Cotta (XII, 340). M 6.

Case, S. J., The Social Origin of Christianity. Chicago, Univ. Press, 1923 (VII, 263). $ 2,50.

Norton, F. O., The Rise of Christianity. Ebd. (XXVI, 269).

McGiffert, A. C., The God of the Early Christians. NY., Scribner (200). $ 1,75.

Dobschütz, E. v., Der heutige Stand der Leben-Jesu-Forschung (ZThK 1, 64—84).

Staab, K., Wege zur »Christusmythe« von A. Drews (Biblica 1, 26—38).

Steinmetzer, F. X., Jesus u. wir Arier. Prag, Bayands Nachf. (46). M 0,80.

Cadoux, A. T., Jesus and Civil Government. NY., Doran, 1923 (164). $ 2.

Schmiedel, P. W., Pilatus über Jesus bei den Ernsten Bibelforschern. Zürich, Orell Füßli (15). *Fr* 0,50.

Strack, H. L., u. P. Billerbeck, Kommentar zum N. T. aus Talmud u. Midrasch. Bd. 2. Das Evangelium nach Markus, Lukas u. Johannes u. die Apostelgeschichte. Mchn., Beck (IX, 867). M 20.

Torrey, C. C., Medina and *ΠΟΛΙΣ*, and Luke 1, 39 (Harvard ThR 1, 83—91).
Schäfer, J., Das h. Evang. Jesu Christi nach Johannes. Übers. u. erklärt. Steyl, Missionsdruck. (115 12⁰). M 0,50.
Deissmann, A., The Religion of Jesus and the Faith of Paul. NY., Doran, 1923 (287). $ 2.
Wertheimer, M., Das Mysteriumjudentum u. der Heidenapostel Saulus-Paulus. Wien, Löwit, 1923 (23). M 0,80.
Les Epîtres de S. Paul replacées dans le milieu historique des Actes des Apôtres. T. I. Esschen (Belgien), Libr. S. Alphonse (404). *Fr* 12,50.
Blanc, J., Les visions de S. Jean. P., Téqui (472 16⁰). *Fr* 10.
Riddle, D. W., The Physical Basis of Apocalypticism (JReligion 2, 174—91).
Wiener, M., Jüdische Frömmigkeit u. religiöses Dogma (MonatsschrGeschJud 1923, 7/9, 153—67; 10/12, 225—44; 1924, 1/3, 27—47).
Strack, H. L., Jüdische Geheimgesetze? 8., vm. u. vb. Aufl. Berl., Schwetschke (46). M 1,20.
Löw, I., Die Flora der Juden. 2. Wien, Löwit (XII, 532, 2 Taf.). M 18.

Historische Theologie.

Harnack, A. v., Die Mission u. Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten. 4. Aufl. Bd. 2. Hälfte 1. Lpz., Hinrichs (529—816). M 5,40.
Van Deman, Esther B., The Neronian Sacra Via (AmerJArch 1923, 4, 383—424).
Diehl, E., Inscriptiones latinae christianae veteres. Fasc. 1. Berl., Weidmann (80).
Della Rocca, G., L' idea del diritto nella Patristica. Napoli, Ardia, 1923 (58). *L* 6.
Christ, W. v., Geschichte der griech. Literatur. Umgearb. von W. Schmid u. O. Stählin. 6. Aufl. Tl. 2: Die nachklass. Periode der griech. Literatur. Hälfte 2. Mchn, Beck (XII, 663—1582 4⁰). M 19,50.
Rüther, Th., Gott ruft die Seele. Auslese aus Clemens v. Alex. Pad., Schöningh, 1923 (87). M 1,50.
Bonwetsch, N., Nachtrag zu dem Aufsatz „Hippolytisches" (NachrGesWissGött Phil.-hist. Kl. 1923, 2, 63/4).
Alès, A. d', Principalis cathedra (RechScRelig 2, 160—64).
Kirsch, J. P., Der h. Papst Kornelius im röm. Festverzeichnis des 4. Jahrh. (RömQuart 31, 1923, 76—79).
Bang, W., Manichäische Laien-Beichtspiegel (Muséon 1923, 3/4, 137—242).
Mickley, P., Die Konstantin-Kirchen im heiligen Lande. Eusebius-Texte, übers. u. erl. Lpz., Hinrichs, 1923 (56). M 1,20.
Engelbrecht, A., S. Paulas Grab u. die alte Geburtskirche u. Grotte zu Bethlehem (WienerStud 1922/23, 1, 80—86).
Zoepfl, F., Die trinitarischen u. christolog. Anschauungen des Bischofs Eustathius v. Antiochien (ThQuart 1923, 3/4, 170-201).
Wirtz, R., Der h. Ambrosius u. seine Zeit. Trier, Paulinus-Druckerei (175 mit Abb.). M 4.
Fehrle, E., Satzschluß u. Rhythmus bei Isidor v. Pelusium (ByzZ 24, 3/4, 315—19).
Villecourt, L., Une même parable commune aux Apophtegmes des Pères et à Catila et Dimna (Muséon 1923, 3/4, 243—48).
Brukman, G., Observationes grammaticae et criticae in Salvianum. Acc. appendix de Gennadii cap. LXVIII (Mnemosyne 52, 2, 113—85).
Harnack, A. v., Der erste deutsche Papst (Bonifatius II, 530/32) u. die beiden letzten Dekrete des röm. Senats (SitzBPreußAk Wiss 1/8, 24—42).
Grupp, G., Kulturgeschichte des Mittelalters. Bd. 3. 3., vm. u. vb. Aufl., hrsg. v. A. Diemand. Mit 22 Ill. Pad., Schöningh (VIII, 421). M 10,20.
Bastgen, H., Libri Carolini sive Caroli Magni Capitulare de imaginibus. [Mon. Germ. hist. Legum sectio 3. Concilia. T. 2, Suppl.]. Hann., Hahn (VIII, 231 4⁰). M 25.
Rieger, Wer war der Hebräer, dessen Werke Hrabanus Maurus benutzt hat? (MonatsschrGeschWissJud 1/3, 66—68).
Domenici, G., Il Papa Formoso 891—96 (CivCatt genn. 19, 103—20; marzo 15, 518—30; apr. 19, 121—35).
Fries, L., Geschichte, Namen, Geschlecht, Leben, Taten u. Absterben der Bischöfe von Würzburg. Nach 2 der ältesten u. vorzüglichsten Hss hrsg. u. mit Holzschn. ill. Lfg. 1. Würzb. (Kapuzinerstr. 17), Bonitas-Bau (XXIV, 48). M 1,20.
Roeckerath, M., Hugo von St. Victor: Vom Brautschatz der Seele. Übertr. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag (55). M 1,50.
Rivière, J., La place de S. Bernard dans la première controverse sur le droit pontifical au XIVe s. (BullLittEccl 3/4, 105—26).
Sparuccio, D. M., S. Antonio di Padova. 2 vol. Padova, Basilica del Santo (XXVIII, 526; VIII, 512).
Bittremieux, J., De instanti collationis Adamo iustitiae originalis et gratiae. Doctrina S. Bonaventurae (EphThLov 2, 168—73).
—, L'Institution des sacrements d'après S. Bonaventure. P., Libr. Saint-François, 1923 (73).
Pelster, F., Die Expositio super quatuor evang. ad litteram des h. Thomas v. Aq. (Biblica 1, 64—72).
Grabmann, M., Das Seelenleben des h. Thomas v. Aq. Mchn., Theatiner-Verlag (118). M 2.
Garrigou-Lagrange, R., Le divine perfectioni secondo la dottrina di S. Tommaso. Roma, Ferrari, 1923 (360). *L* 12.
Hocedez, E., S. Thomas et la prédication (NouvRTh 3, 163-74).
Hollnsteiner, J., Die „Autobiographie" Cölestins V (Röm Quart 31, 1923, 29—40).
Sommer, Cl., Zur röm. Baugeschichte unter Bonifaz VIII (Ebd. 41—54).
Lizerand, G., Le dossier de l'affaire des Templiers. P., Champion, 1923 (250 12). *Fr* 12,50.
Greven, J., Frankreich u. der fünfte Kreuzzug (HistJb 43, 1923, 15—52).
Göller, E., Kirchengeschichtliche Probleme des Renaissancezeitalters. Frbg., Herder (30). M 1,20.
Grisar, H., Luther. Sonderdr. der Nachträge zur 3. Aufl. des 1. u. 2. Bds. Ebd. (48). M 2.
Luther, M., Werke. Krit. Gesamtausg. Die deutsche Bibel, Bd. 4. Weimar, H. Böhlaus Nachf., 1923 (LVIII, 591 4⁰).
Walter, J. v., Der Abschluß der Entwicklung des jungen Luther (ZSystTh 1923, 3, 412—26).
Rust, J. A., Luthers Christusglaube (Ebd. 452—67).
Abert, H., Luther u. die Musik. (Vortr.). Wittenberg, Verlag d. Luther-Gesellschaft (16). M 0,75.
Köhler, W., Zwingli u. Luther. Ihr Streit über das Abendmahl. Bd. 1. Lpz., Heinsius (XIII, 851 4⁰). M 20.
Fässer, J. Chr., Das Wiedertäuferreich zu Münster, neubearb. von W. Siehoff. 2. Aufl. Mstr., Theissing (173). M 2,50.
Pullan, L., Religion since the Reformation. Oxford, Clarendon Pr., 1923 (XVI, 291).
Sedgwick, H. D., Ignatius Loyola: An Attempt at an Impartial Biography. NY., Macmillan, 1923 (XIII, 399). $ 3.
Feder, A., Ignatius von Loyola, Geistliche Übungen. Übertr. 3., vb. Aufl. Rgsb., Verlagsanst. (XI, 191). M 0,80.
Charbonnier, F., Pamphlets protestants contre Ronsard 1560—1577 (RBibliothèques 32, 1922, 201—33; 351—88).
Göller, E., Deutsche Kirchenablässe unter Papst Sixtus IV (RömQuart 31, 1923, 55—70).
Malvy, A., Pascal et le problème de la croyance. P., Beauchesne, 1923 (114 12⁰). *Fr* 4,50.
Ellinger, G., Angelus Silesius: Sämtliche poetische Werke und eine Auswahl seiner Streitschriften. Bd. 1. 2. Berl., Propyläen-Verlag (CCVII, 267; 467). Je M 8,50.
Peterson, E., Das Problem der Bibelauslegung im Pietismus des 18. Jahrh. (ZSystTh 1923, 3, 468—81).
Frias, L., Historia de la Comp. de Jesus en su asistencia moderna di España. T. I. 1815—1835. Madrid, Plaza di S. Domingo 14, 1923 (CXII, 482). *Pes* 15.
Kerer, F. X., Don Bosco. 5. Aufl. Rgsb., Verlagsanstalt (VIII, 110). M 1,50.
Vigener, F., Ketteler. Ein deutsches Bischofsleben des 19. Jahrh. Mchn., Oldenbourg (XV, 751). M 18.
Bopp, L., Alban Stolz als Volkserzieher (Pharus 2, 65—79).

Systematische Theologie.

Büchsel, F., Die Stellung der Theologie im System der Wissenschaften (ZSystTh 1923, 3, 399—411).
Hirsch, E., Die idealist. Philosophie u. das Christentum (Ebd. 533—608).
Wehrung, G., Vom Irrationalen (Ebd. 482—519).
Wimmer, H., Die Neubegründung der Transscendentalphilosophie. Bremerhaven, Hohe Weg-Verlag (47). M 0,75.
Rosenmöller, B., Gott u. die Welt der Ideen. Gedanken zu Problemen der metaphys. Gotteserkenntnis. Mstr., Aschendorff, 1923 (VII, 46). M 1,75.
Alliotta, A., Il problema di Dio e il nuovo pluralismo. Città di Castello, „Il Solco" (192 16⁰). *L* 9.

Janssens, H. L., Peut-on être à la fois chrétien et théosophe ? P., Téqui (54 16°).
Platz, W., Das Forschungsgebiet des Okkultismus. Krit. Übersicht. Stuttg., Strecker & Schröder (VIII, 163). M 1,80.
Moll, A., Der Spiritismus. Mit 28 Abb. 2. Aufl. Stuttg., Franckh (96). M 1,20.
Maack, F., Die heilige Mathesis. Beiträge zur Magie des Raumes u. der Zeit. Lpz., Talisverlag (X, 79 mit Fig.). M 1,60.
Pesch, Chr., Praelectiones dogmaticae. T. 1. Ed. 6 et 7. Frbg., Herder (XXVI, 482). M 11.
—, Compendium theologiae dogmaticae. T. 2. Ed. 3. Ebd. (VIII, 288). M 6.
Coppens, J., Une controverse récente sur la nature du péché originel (EphThLov 2, 185—91).
Lahousse, G., Apologie de la divinité de Jésus-Christ. T. II, 2e partie. Anvers, Office des oeuvres cath., 1923 (210).
Simpson, W. J. S., Modernism and the Person of Christ. Milwaukee, Morehouse, 1923 (104). $ 2.
Mattiussi, G., L' assunzione corporea della Vergine Madre di Dio nel dogma catt. Milano, Opera Ferrari (394). *L* 10.
Taverna, A., La Madre di Dio universale mediatrice di grazia (CivCatt magg. 3, 209—18).
Lepicier, A. N., Tractatus de Baptismo et Confirmatione. Romae, Ist. tipogr. Pio IX, 1923 (XL, 419).
Kramp, J., Eucharistia. Von ihrem Wesen u. ihrem Kult. Frbg., Herder (IX, 135). M 2,60.
—, Die Lehre des Röm. Katechismus vom h. Meßopfer (Katech Bl 2, 34—45).
—, Zur Frage der Konsekrationstheorie (ThQuart 1923, 3/4, 233—49).
Bord, J. B., L'Extrême Onction d'après l'épître de S. Jacques examinée dans la Tradition. Bruges, Beyaert (172). *Fr* 12.
Wundt, W., Ethik. 5., unveränd. Aufl. Bd. 2. Stuttg., Enke (IV, 306). M 11,50.
Busch, K. A., Religion u. Leben. Tl. 2. Die Lebenskreise (Sozial-eth. Besprechungen). 2. Aufl. Meißen, Schlimpert (IV, 144). M 2.
Zimmer, F., Im Geist und in der Wahrheit. Gedanken zu einer Philosophie des Gebetes aus den Schriften Martin Deutingers. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag (67). M 1,50.

Praktische Theologie.

Blat, A., Commentarium textus codicis jur. can. Lib. I. Normae generales. Rom, Ferrari (204). *L* 7,50. Lib. II. De rebus (608). *L* 24. Lib. III. De personis. Ed. II (804). *L* 30.
Van Hove, A., Leges quae ordini publico consulunt (EphTh Lov 2, 153—67).
Kiselstein. G., La délégation pour l'assistance du mariage (Ebd. 191—97).
Arendt, G., Quomodo in favorem fidei solvatur a S. Pontifice matrimonium in infidelitate contractum (CIC can. 1127) (Ebd. 174—84).
Sägmüller, J. B., Papst, Völkerrecht u. Völkerfrieden (ThQuart 1923, 3/4, 137—56).
Monti, G., Manuale internazionale delle organizzazioni cattoliche. Turin, Soc. ed. internaz. (XVI, 320). *L* 12,50.
Neuhaus, K., Die Kirche von England u. Rom (InternKirchlZ 1, 22—42).
Portaluppi, A., Le conversazioni di Malines (ScuolaCatt apr., 272—91).
Charles, P., Le Modernism anglican (NouvRTh 1, 1—14).
Kaerst, J., Die deutsche evang. Kirche u. die völkische Frage (NKirchlZ 4, 183—92).
Heimbucher, M., Was ist von den Baptisten zu halten? 2. Aufl. Rgsb., Verlagsanst. (VII, 107). M 1.
—, Methodisten, Adventisten u. Neu-Apostolische (Neu-Irvingianer). 3. Aufl. Ebd. (IV, 112). M 1.
Holtom, D. C., The Christian Movement in Japan, Korea and Formosa. Japan, Federation of Christ. Miss., 1923 (697).
Louis, P., Kath. Missionskunde. Aachen, Xaveriusverlag (VII, 234). M 2,40.
Iglesias, A., Brevis commentarius in facultates, quas S. C. de Propag. Fide dare solet missionariis. Turin, Marietti (145 12°). *L* 6,50.
Fischer, H., Beispielsammlung aus der Heidenmission für den christl. Unterricht. 8. Tsd. Bd. 1—3. Steyl, Missionsdruck. (XVI, 216; XI, 269; IX, 222). M 4,50.
Renz, O., Die Spendung der Nottaufe. Luzern, Räber (14).
Pruner, J. E. v., Lehrbuch der Pastoraltheologie. 4. Aufl., bearb. von J. Seitz. Bd. 1. Pad., Schöningh, 1923 (XII, 539). M 9.
Wiesen, W., Seelsorge u. Seelsorgehilfe. Frbg., Caritas-Verlag (104). M 2,75.
Raus, J. B., La vocation religieuse (NouvRTh 1, 14—32; 2, 94—107).
Langenfaß, F., Die Krisis der Jugendbewegung (NKirchlZ 4, 160—82).
Fabian, W., Fr. W. Foerster. Darlegung u. Würdigung seiner ethischen u. pädag. Gedanken. Berl., Schwetschke (64). M 1,50.
Offner, M., Das Gedächtnis. Die Ergebnisse der experimentellen Psychologie und ihre Anwendung in Unterricht u. Erziehung. 4., vm. u. umgearb. Aufl. Berl., Reuther & Reichard (200, XXXII). M 4,50.
Bertetti, G., Il sacerdote predicatore. Turin, Soc. ed. internaz. (648). *L* 25.
Mörzinger, J., Das Blumenreich im Dienste der Gottesmutter. 32 Mai-Vorträge. 3. Aufl. Wien, Mayer & Co. (IV, 202). M 2.
Panfoeder, Chr., Christus unser Liturge. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag (VIII, 104). M 1,20.
Brinktrine, J., Eine neue Sakramentarhandschrift (RömQuart 31, 1923, 71—73).
—, Enthielt die alte röm. Liturgie eine Epiklese? (Ebd. 21—28).
Lampen, W., Manoscritti liturgici francescani. [Aus Studi Franc genn.-marzo]. Alba, Soc. S. Paolo (11).
Wilmart, A., L'hymne de la charité pour le Jeudi-Saint (Vie ArtsLit avril, 250—59).
Heisenberg, A., Zur Feier von Weihnachten u. Himmelfahrt im alten Jerusalem (ByzZ 24, 3/4, 329—35).
Moreau, E. de, Récitation du Canon de la Messe à voix basse. Etude hist. (NouvRTh 2, 65—94).
Dausend, H., Liturgischer Konservatismus? (ThQuart 1923, 3/4, 250—59).
Gardner, G., and Nicholson, S. H., A Manual of English Church Music. NY., Macmillan, 1923 (322). $ 4.
Wirz, C., Liturgie u. Kunst. 4. Bd. M.-Gladbach, Kühlen, 1923 (96 4°).
Baumstark, A., Ein vorkonstantinischer Bildtyp des Myrophorenganges (RömQuart 31, 1923, 5—20).
Kirsch, J. P., Neuentdeckte altchristl. Skulpturen (von einem Altar?) in Genf (Ebd. 73—76).

Christliche Kunst.

Weigand, E., Die Orient- od. Rom-Frage in der frühchristl. Kunst (ZNeutestWiss 1923, 3/4, 233—56).
Bruhns, L., Die deutsche Seele der rheinischen Gotik. Frbg., Urban-Verlag (96, 16 Taf.). M 5.
Bricarelli, C., „Analecta" d' arte subalpina (CivCatt marzo 15, 492—504).
Opitz, J., Das Kaadner Franziskanerkloster. Mit 5 Orig. Lith. Kaaden, Uhl (48). Kč 6.
Merton, A., Die Buchmalerei in St. Gallen vom 9. bis zum 11. Jahrh. Mit 104 Lichtdr.-Taf. 2. Aufl. Lpz., Hiersemann, 1923 (VII, 111 4°). M 100.
Martin, H., La miniature française du XIIIe s. Brüssel, van Oest, 1923 (120 2°, 104 pl.). *Fr* 250.
Destrée, J., Les heures de Notre-Dame, dites de Hennessy. Brüssel, Goossens, 1923 (112, 70 Taf.).
Reiners, H., Das Gebetbuch der Herzogin Sibylla von Cleve (Cod. germ. 84), untersucht u. erl. Mit 1 farb. Taf. u. 80 Autotypien. Mchn., Rauch (35, Taf. 4°). M 20.
Ehrenstein, Th., Das A. T. im Bilde. Ein Illustrationswerk. Wien, Kende, 1923, 2°. M 8.
Finder, W., Zum Problem der „schönen Madonnen" um 1400 (JbPreußKunsts 44, 4, 1923, 147—71).
Lippert, P., Der heilige Rosenkranz in Bildern von Fra Angelico. Mit Betrachtungen. 6.—16. Tsd. Mchn., Theatiner-Verlag, 1923 (41 mit farb. Abb. 16°).
Edgell, G. H., The Boston „Mystic Marriage of St. Catherine" (ArtInAmer 2, 49—54).
Valentiner, W. R., Marble Reliefs by Lor. Vecchietta (Ebd. 55—62).
Lehr, F. H., Die Blütezeit romantischer Bildkunst. Franz Pforr der Meister des Lukasbundes. Mit e. Anh. bisher unveröffentl. Manuskripte romant. Maler u. Zeichner Pforr, Overbeck, Cornelius u. a. Mit 67 Abb. Marburg a. d. L., Kunstgeschichtl. Seminar (XVI, 366, XXXX Abb.). M 15.

Aschendorffs Lehrbücher zum Gebrauche beim theolog. und philosoph. Studium.

Allg. Einleitung in das Alte und Neue Testament.
Von Prof. Dr. Joh. Mader. 3. Aufl. 2,10 gbd. 3.25.

Grundzüge der katholischen Apologetik.
Von Univ.-Prof. Dr. J. Mausbach. 3./4. Aufl. 2,10 gbd. 3,25.

Katholische Moraltheologie.
Von Univ.-Prof. Dr. J. Mausbach. 2./5. Aufl. 10,— gbd. 12,—.

Religions- und Moralpädagogik.
Von Univ.-Prof. Dr. Jos. Göttler. 2,70 gbd. 3,90.

Katholische Dogmatik nach den Grundsätzen des hl. Thomas.
Von Univ.-Prof. Dr. Frz. Diekamp. 3 Bde. 3./5. Aufl. 17,— gbd. 21,25.

Handbuch der neutestamentl. Textkritik.
Von Univ.-Prof. Dr. H. J. Vogels. 4,20 gbd. 5,45.

Grundriß der Liturgik.
Von Univ.-Prof. Dr. R. Stapper. 3./4. Aufl. 3,40 gbd. 4,65.

Das Eherecht nach dem Cod. jur. can.
Von P. Dr. Tim. Schäfer. 8./9. Aufl. 4,40 gbd. 5,65.

Das Ordensrecht nach dem Cod. jur. can.
Von P. Dr. Tim. Schäfer. 5,25 gbd. 6,75.

Die Kirchenämter nach dem Cod. jur. can.
Von P. Dr. Tim. Schäfer. Bd. II. Pfarrer und Pfarrvikare. 1,80.

Katholische Missionslehre
im Grundriß. Von Univ.-Prof. Dr. J. Schmidlin. 2. Auflage. 5,60 gbd. 7,—.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Geschenkwerke.

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. 1.25, gbd. 2,— und 3,25.

Hebräisch-lateinisches Gebetbuch. Von Dr. J. Zumbiehl. Gbd. 2,50.

Augustini Confessiones. Die Geschichte einer Menschenseele. Hrsg. u. erl. von Oberstudiendirektor Dr. Wolfschläger und Studienrat Dr. Koch. Gbd. 2,50.

Dante Ausgewählte Werke. Für Volk und Schule. Hrsg. von Dr. A. Gottron. Kart. 0,75, gbd. 1,50.

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

Auf sichern Wegen dem Glück entgegen. Freundesworte an heranreifende Schülerinnen von Sophie Weinstock. 2. Aufl. 1,50, gbd. 3,—.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlg., Münster i. W.

Für die Bücherei des Priesters

Neuerscheinungen:

Katholische Liturgik
Von Prof. Dr. *Ludw. Eisenhofer.* Geb. G.-M. 4,80
Dieses Bändchen gehört zur Sammlung „Herders theologische Grundrisse", die, in handlichem Taschenformat erscheinend, nach und nach alle Gebiete der Theologie behandeln wird. Erstrebt wird zusammenhängende Darstellung, alles klar, kernig, lebendig, wuchtig, von innerer Wärme durchflutet, die Hauptgedanken besonders kennzeichnend. Vor allem für Theologen geeignet, da die Sammlung eine wesentliche Verbilligung der Beschaffung von Studienbüchern bedeutet.

Einige Hauptprobleme der Metaphysik
Mit besond. Bezugnahme auf die Kritik Kants. Von Univ.-Prof. Dr. *Jos. Geyser.* Geb. G.-M. 3,50
Den Weg zur wissenschaftlichen Erkenntnis Gottes und der Seele zu bahnen, die auf ihm durch Kant aufgetürmten Barrikaden hinwegzuräumen und so der tiefen Sehnsucht unsrer Tage das zu geben, wonach es sie hungert und dürstet, das ist das Ziel dieser Untersuchung.

Römische Quartalschrift
für christliche Altertumskunde u. für Kirchengeschichte. Herausgeg. von Dr. *J. P. Kirsch,* Dr. *E. Göller* u. Dr. *E. David.* XXXI. Bd. 1. Doppelheft. G.-M. 5,—
INHALT: Ein vorkonstantinischer Bildtyp des Myrophorenganges. Von A. Baumstark. — Enthielt die alte römische Liturgie eine Epiklese? Von Dr. J. Brinktrine. — Die „Autobiographie" Cölestin V. Von Dr. J. Hollnsteiner. — Zur römischen Baugeschichte unter dem Pontifikate Papst Bonifaz' VIII. Von C. Sommer. — Deutsche Kirchenablässe unter Papst Sixtus IV. Von Dr. E. Göller. — Kleinere Mitteilungen: Eine neue Sakramentarhandschrift. Von Dr. J. Brinktrine. — Neuentdeckte altchristliche Skulpturen (von einem Altar?) in Genf (Schweiz). Von J. P. Kirsch. — Der hl. Papst Kornelius im römischen Festverzeichnis des IV. Jahrhunderts. Von J. P. Kirsch.

Jugendfürsorge im Deutschen Reich
Einführung in Wesen und Aufgaben der Jugendfürsorge und das neue Reichsjugendwohlfahrtsgesetz. Von Prof. Dr. *Heinr. Weber.* (Schriften zur deutschen Politik. 6. u. 7. Heft.) Kart. G.-M. 2,50
Auf Grund des amtlichen Materials verarbeitet, bietet dieses aktuelle Buch in übersichtlicher Form einen guten Einblick in den neuesten Stand der Jugendfürsorge und den Inhalt des neuen Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes.

Neue Auflagen:

Mutter!
Rufe an ihre Seele. Von Dr. *Anton Leinz.* 5. bis 7. Tausend. Gebunden G.-M 4,—
In herzlich offener und doch edel origineller Sprache redet Leinz in diesen Ansprachen für christliche Müttervereine über die Pflichten der Mutter und die Geschehnisse des Familienlebens, die er mit klarem Blick gesehen und nach religiösen Grundsätzen durchdacht hat.

Apologie des Christentums
Von *Albert Maria Weiß* O. Pr. 4. Aufl. 5 Bde.
I. Bd.: **Der ganze Mensch.** Handbuch der Ethik. G.-M. 14,—; gebunden G.-M. 16,50
II. Bd.: **Humanität und Humanismus.** Philosophie und Kulturgeschichte des Bösen. G.-M. 14,—; gebunden G.-M. 16,50
IV. Bd.: **Soziale Frage und soziale Ordnung** oder Handbuch der Gesellschaftslehre. 2 Teile. G.-M. 20,—; gebunden G.-M. 24,50
V. Bd.: **Die Philosophie der Vollkommenheit,** die Lehre von der höchsten sittlichen Aufgabe des Menschen. G.-M. 14,—; geb. G.-M. 16,50
Das Werk ist damit wieder vollständig lieferbar.

Apologie des Christentums
Von Dr. *Franz Hettinger.* Hrsg. von Dr. E. Müller. 5 Bände. Je G.-M. 7,50; gebunden je G.-M. 10,—
I. Bd.: **Der Beweis des Christentums.** 1. Abt. 10., verbesserte Auflage.
IV. Bd.: **Die Dogmen des Christentums.** 2. Abt. 9. Auflage.
V. Bd.: **Die Dogmen des Christentums.** 3. Abt.
Das Werk ist damit wieder vollständig lieferbar.

Wie Jesus predigte
Von *J. P. van Kasteren* S. J. Deutsche Bearbeitung von J. Spendel S. J. 3.—6. Taus. Geb. G.-M. 2,40
Christus ersteht vor dem Auge des Lesers, damit er von dem unerreichbaren Ideal aller Prediger lerne, wie man reden könne „wie einer der Macht hat".

Theorie der geistlichen Beredsamkeit
Akadem. Vorlesungen von *Jos. Jungmann* S. J. Neu herausgeg. von Univ.-Prof. Dr. Michael Gatterer S. J. 4. Aufl. [Unveränd. Neudruck.] G.-M. 10,—; gebunden G.-M. 12,50

Die heiligen Sakramente
der kathol. Kirche. Für die Seelsorger dogmatisch, liturgisch und aszetisch erklärt von Dr. *Nikolaus Gihr.* 3., verb. Aufl. 2 Bände.
I. **Allgemeine Sakramentenlehre. Taufe, Firmung u. Eucharistie.** G.-M. 6,60; geb. G.-M. 8,20.
Das Werk ist damit wieder vollständig lieferbar.

Enchiridion Fontium Historiae Ecclesiasticae Antiquae
quod in usum scholarum collegit *Conr. Kirch* S. J. Editio quarta, aucta et emendata. Geb. G.-M. 10,50

Praelectiones dogmaticae
Auctore *Christiano Pesch* S. J. 9 tomi.
Tomus I: **Institutiones propaedeuticae ad sacram theologiam.** Editio sexta et septima. G.-M. 11,—; gebunden G.-M. 12,40

Atlas Scripturae Sacrae
Decem tabulae geographicae cum indice locorum Scripturae Sacrae vulgatae editionis, scriptorum ecclesiasticorum et ethnicorum. Auctore Dre *Ricardo de Riess.* Editio tertia. Recognita et emendata labore et studio L. Heidet. Gebunden G.-M. 16,—
Die Genauigkeit der Angaben, die bei den früheren Auflagen so rühmend hervorgehoben wurde, ist nach Möglichkeit noch verbessert worden. Für den Exegeten, den Religionshistoriker, den Religionslehrer ist das Werk unentbehrlich.

VERLAG HERDER & CO. / FREIBURG I. BR.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

(Beim Prof. Dr. Richter, Rennbergstr.)

THEOLOGISCHE REVUE

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

Monatlich 1 Nummer. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis monatlich 0,70 Goldmark. — Anzeigen 0,05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 6. 1924. 23. Jahrgang.

Eine thomistische Apologetik:
Garrigou-Lagrange, De Revelatione per Ecclesiam catholicam proposita. 2 Bde. (Feuling).
Dimmler, Isaias. Die Kleinen Propheten. Sprüche Salomos. Job. Das Hohe Lied. Der Prediger. Sprüche Jesu Sirachs (Heinisch).
Allo, Saint Jean: l'Apocalypse (Meinertz).
Hauck, Die Stellung des Urchristentums zu Arbeit und Geld (Rücker).
Goodenough, The Theology of Justin Martyr (Feder).
Grzelak, Nauka papieza Gelazego I o autorytecie Stoliey Apostolskiej (W. Diekamp).
Abhandlungen zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Baeumker-Festgabe (Geyser).
Hünermann, Gasparo Contarini: Gegenreformatorische Schriften (Lauchert).
Drei, Intorno al Pontificato di Pio IV ed al concilio di Trento (Schweitzer).
Baumgarten, Neue Forschungen zur Vulgata Sixtina von 1590 (Schweitzer).
Thomas, Histoire de la Mission de Pékin (Schmidlin).
Forbes, Papst Pius X (Bierbaum).
Intermediarius, Universum (Rolfes).
Geyser, Einige Hauptprobleme der Metaphysik (Struker).
Schmidt, Menschheitswege zum Gotteserkennen (Böminghaus)
Hessen, Gotteskindschaft (Fr. Diekamp).
Religiöse Jugendunterweisung:
Göttler, Religions- und Moralpädagogik
Mönnichs, Zur Katechese über das 6. (9.) Gebot
Schreiner, Stundenbilder. 2. Aufl.
Dauerböck, Das Wort Gottes an die Kleinen
Lins, Im geistlichen Kindergarten I (Pappert).
Kleinere Mitteilungen.
Erklärung ven L. Ruland und Antwort von Schilling.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Eine thomistische Apologetik.

Die Fragen nach dem Gegenstande, der Abgrenzung und Methode der katholischen Apologetik hat niemand in gleichem Maße geklärt, wie der französische Dominikaner A. Gardeil in seinem grundsätzlichen und vielfach abschließenden Buche *La Crédibilité et l'Apologétique* (1908; 2. umgegossene Aufl. 1912). Gardeils bedeutender Schüler Garrigou-Lagrange, der Verfasser des großen Werkes *Dieu, son existence et sa nature: Solution thomiste des antinomies agnostiques* (vgl. Theol. Revue 1921, 23 ff.), bietet uns in seinem neuen Werke über die Offenbarung [1]) eine Apologetik ganz im Sinne und nach den Grundsätzen Gardeils. Die großen Linien dieser Apologetik nebst manchen Einzelheiten des Inhalts seien hier dargestellt und beurteilt.

Die *Prolegomena de Theologia fundamentali, speciatim de Apologetica* (I 1—132) sprechen folgende Grundgedanken aus. Gleichwie die Metaphysik als höchste natürliche Wissenschaft nicht nur aus ihren Prinzipien Schlußsätze ableitet, sondern auch die Prinzipien selbst gegen deren Leugner zwar nicht beweist, aber doch indirekt verteidigt und rechtfertigt, so hat auch die Theologie, weil sie im menschlichen Bereich keine höhere Wissenschaft über sich hat, die Aufgabe, ihre eigenen gottgegebenen Prinzipien, die geoffenbarten Wahrheiten und die Dogmen nämlich, zwar nicht zu beweisen, aber doch zu rechtfertigen und zu verteidigen. Die Lösung dieser Aufgabe im allgemeinen und für die ganze Offenbarungswahrheit zumal durch den Beweis der Glaubwürdigkeit der von der Kirche vorgelegten Glaubenslehre fällt der Apologetik als Teil der Fundamentaltheologie zu und umgrenzt die Apologetik in eindeutigem Sinne; die Rechtfertigung der Dogmen im einzelnen hiegegen ist als Apologie der besonderen Glaubenssätze Aufgabe der besonderen Dogmatik und macht deren apologetische Funktion aus. Garrigou-L. faßt die Apologetik nicht als eine von der Theologie verschiedene und unabhängige Wissenschaft auf. Sie empfängt von der Theologie ihren Gegenstand: die Glaubwürdigkeit der übernatürlichen Offenbarungswahrheit; sowie ihre Aufgabe: diese Glaubwürdigkeit mit den natürlichen Erkenntnismitteln zu erweisen und so eine wesentliche Vorbedingung des übernatürlichen Glaubens zu sichern; und sie führt diese Aufgabe durch unter der Leitung der Theologie, sofern diese vom Inhalt der Offenbarung und vom Gegenstand der Apologetik aus die Wege oder Methoden des apologetischen Nachweises (sowie die Zulänglichkeit oder Unzulänglichkeit von dessen Ergebnissen, wie wir glauben ergänzen zu sollen) beurteilt. (Vgl. besonders I 52—66.)

In den Darlegungen des Verf. scheint uns die Frage noch nicht ganz befriedigend geklärt zu sein, inwiefern eine wissenschaftliche Disziplin, die zwar unter Leitung der Theologie ein von der Theologie vermitteltes Objekt behandelt, aber ihre Sätze doch mit bloßen Vernunftmitteln und nicht formell aus der Offenbarungswahrheit heraus beweist, im strengen und eigentlichen Sinne theologischer Natur sei; da ja die Wissenschaften sich unterscheiden bzw. ununterschieden sind nach dem *obiectum formale quo*, d. h. nach dem Erkenntnislicht, nach der Methode und den Prinzipien, durch die der Gegenstand erkannt wird. Die Bestimmung und Darbietung des Gegenstandes, der Aufweis der Methode, das endgültige Urteil über die Zulänglichkeit der gewonnenen Resultate sind sicher eigentlich theologische Betätigungen; aber die apologetische Beweisführung selbst bleibt trotzdem rein natürlich, und die Frage ist schließlich die, ob jene Leitung durch die Theologie ausreicht, die Apologetik aus dem bloß natürlichen Wissenschaftbereich heraus in das eigentlich Theologische emporzuheben. Nur wenn man die formell theologische Beurteilung und Anerkennung der apologetischen Beweisführung vom Glauben aus zur Apologetik selbst rechnet, scheint uns die Frage befriedigend gelöst zu sein. Nur dann scheint uns auch als Endergebnis der Apologetik das Urteil gerechtfertigt zu sein: die geoffenbarte Wahrheit ist übernatürlich, *fide divina*, und nicht nur natürlich, *fide humana*, glaubwürdig.

Aus den Prolegomena sei noch hervorgehoben: die Feststellung, daß Methode und Beweismittel (Kriterien) der Apologetik in der göttlichen Offenbarung und im Dogma mitgegeben sind (I 74 ff.); überhaupt die einläßlichen theoretischen und geschichtlichen Ausführungen über die Methode der Apologetik (I 68—132).

Den Aufbau der apologetischen Beweisführung selbst gibt G.-L. in zwei Büchern. Deren erstes behandelt Begriff, Möglichkeit, Notwendigkeit und Erkennbarkeit der Offenbarung, das zweite die geschichtliche Tatsache der Offenbarung. Abschluß des Ganzen bietet der

[1]) **Garrigou-Lagrange**, P. Fr. Reg. O. P., **De Revelatione per Ecclesiam catholicam proposita.** [Theologia fundamentalis secundum S. Thomae doctrinam. Pars apologetica]. 2ª editio emendata. 2 voll. Roma, F. Ferrari; Paris, J. Gabalda, 1921 (XVI, 564; 480 S. gr. 8°). Fr. 45.

UNIV. BIBL. TÜBINGEN

Nachweis der Pflicht, die durch die Kirche vorgelegte göttliche Offenbarung im Glauben anzunehmen

G.-L. geht bei den Darlegungen des 1. Buches jeweils von der ausdrücklichen Lehre der Kirche aus. Darin bekundet sich seine Auffassung vom theologischen Charakter der Apologetik. Sicher ist dieser Weg theoretisch und praktisch der geradeste: handelt es sich doch in der Apologetik nicht darum, irgend eine Lehre über die Offenbarung aufzustellen, sondern die katholische Lehre zu verteidigen. Über die kirchlichen Lehräußerungen hinaus schreitet G.-L. in der Regel aber auch zur theologischen Verarbeitung und Deutung des Dogmas vor; er strebt nach möglichst vertiefter Auffassung der katholischen Lehre, um von da aus die Einwände des Unglaubens und namentlich des Modernismus zu überwinden. Hier äußert und (sagen wir es) bewährt sich der entschieden thomistische Standpunkt des Verf. Nur aus den Ergebnissen und Zusammenhängen einer wirklich gründlichen und tiefen Theologie heraus lassen sich die letzten Bedenken alter und neuer Zeit gegen den Offenbarungsglauben befriedigend lösen. Eine außergewöhnliche Kenntnis der Werke und des Geistes des Aquinaten steht dem Verf. zur Verfügung. Er bietet wirklich, was er verheißt: eine Apologetik nach der Lehre des h. Thomas. Dieser kommt jeweils mit seinen eigenen Worten ausgiebig zur Sprache. Dadurch wird das vorliegende Werk zu einer wertvollen Fundquelle für die auf apologetische Fragen bezüglichen Stellen des englischen Lehrers.

Sehr ausführlich behandelt G.-L. gegenüber dem Naturalismus und Agnostizismus der neueren Philosophie und des Modernismus die Möglichkeit der übernatürlichen Offenbarung. Ausgiebig zieht er die Philosophie, namentlich die metaphysische Lehre vom Sein und Erkennen heran. Im Sinne des Thomismus und im Geiste zumal von Gardeils Werk *Le donné révélé et la Théologie* (1910) legt er großes Gewicht auf die Lehre von der Analogie des Seins wie des Erkennens: tatsächlich lösen sich die letzten spekulativen Schwierigkeiten und Einwände des Agnostizismus und Modernismus gegen Möglichkeit, Sinn und Bedeutung der Offenbarung nur von dieser Lehre aus in befriedigender Weise. Entgöttlichung und Vermenschlichung der übernatürlichen Wahrheit einerseits, Auflösung der Dogmen in bloße Symbole und Allegorien andererseits lassen sich nur von der richtig gefaßten und erfaßten Analogie des Seins und des Erkennens her erfolgreich überwinden. Diese Überzeugung durchdringt die vorliegende Apologetik im ganzen und, was wichtig ist, auch im einzelnen.

Bei der Frage von dem Bedürfnis der Offenbarung weist G.-L. dem natürlichen Verlangen des menschlichen Geistes nach der Anschauung Gottes seine Stellung und Bedeutung zu. Er stellt ein wirkliches, jedoch unwirksames, bloß bedingungsweises Verlangen dieser Art fest, nicht nur aus der Natur der Sache, sondern auch als unbezweifelbare Lehre des Aquinaten — letzteres gegenüber den Abschwächungsversuchen mancher Thomisten. Allerdings möchte er dieses Verlangen beschränken auf ein Verlangen nach der Anschauung Gottes bloß sofern er der Urheber der Natur, die erste Ursache ist (I 394 ff.). Allein wenn auch unbestimmt wird der Mensch doch ahnen, daß Gott sich nicht in der Ursächlichkeit der Welt gegenüber erschöpft, daß in dieser Tätigkeit nicht sein ganzes Leben, sein ganzer Reichtum liegt, und daß die Erkenntnis, das Schauen seines ganzen Lebens, seiner innersten göttlichen Wesenheit doch ein höheres Gut sein müßte als ein Schauen Gottes bloß sofern er der Urheber der Natur ist. Und diese Ahnung und Erwartung begründet doch sicher ein natürliches bedingtes Verlangen nach der Anschauung Gottes seiner ganzen Wesensfülle nach! Gott als erste Ursache ist Ausgangspunkt, nicht Grenze dieses Verlangens. Von diesem Punkte indessen abgesehen: mit tiefem Recht erkennt G.-L. in dem natürlichen Gottschau-Verlangen den eigentlichen und unentbehrlichen Anknüpfungs- und Einschaltungspunkt für die übernatürliche Gottesoffenbarung selbst. Denn hier bekundet sich die Aufgeschlossenheit oder genauer die Aufschließbarkeit des geschaffenen Geistes für das Göttliche und Übernatürliche als solches, ohne daß in Anbetracht der Unwirksamkeit und Bedingtheit jenes Verlangens das Übernatürliche als den natürlichen Kräften schon erreichbar gedacht wäre. Diese ganze Lehre ist fruchtbar für die Bewertung der inneren Kriterien und der Apologetik der Immanenz.

Folgerichtig fügt G.-L. an dieser Stelle die Betrachtung dessen ein, was den Menschen bis zur Schwelle des Glaubens, bis vor das übernatürliche Ergreifen der übernatürlichen Offenbarung führt: die Betrachtung nämlich der Glaubwürdigkeit. Er geht dabei von einer einläßlichen Analyse des Glaubensaktes aus und erfüllt damit die Forderung, die Karl Adam vor einiger Zeit ausgesprochen hat: es möchte künftig keine Apologetik mehr geschrieben werden, die nicht auf das innerste übernatürliche Wesen des Glaubens ausdrücklich und hinreichend Rücksicht nähme. G.-L. faßt die Glaubwürdigkeitserkenntnis als bloße Bedingung, nicht als mitbewirkende Ursache des übernatürlichen Glaubensaktes und entscheidet sich in der letzten, schwierigen Frage nach dem eigentlichen Glaubensmotiv dahin, daß die Offenbarungstat Gottes zugleich Beweggrund und Teilgegenstand des Glaubens sei.

Zur Erkenntnis der Glaubwürdigkeit führt die Betrachtung der Offenbarungskennzeichen oder Kriterien. Der Verf. bringt die Gesamtheit der Kriterien in ein sehr beachtenswertes System, das mit seinen klaren Begriffen und seiner straffen, eindeutigen Bezeichnungsweise geeignet ist, viele Unklarheiten in einigen vielverhandelten apologetischen Methodenfragen zu beseitigen. Bd. I 83 führt er folgendes Schema ein:

Motiva credibilitatis
- *externa conscientiae*
  - *extrinseca religioni: miracula, prophetiae*
  - *intrinseca religioni: sublimitas doctrinae, mirabilis vita Ecclesiae*
- *interna conscientiae*
  - *universalia: eximia expletio aspirationum nostrarum*
  - *individualia: experientia individualis profundae pacis interioris.*

Wir möchten wünschen, daß die hier gebotene Scheidung in bewußtseinsinnere und bewußtseinsäußere Kriterien, dieser wiederum in religionsinnere und religionsäußere Gemeingut der katholischen Apologetik würde. — Bemerkenswert ist die Art, wie G.-L. die einzelnen Kriterien bewertet. Abgesehen von der letzten Unterabteilung des obigen Schemas, abgesehen also vom Kriterium der rein persönlichen Erfahrung inneren Friedens beim Einzelmenschen erachtet G.-L. alle übrigen Kriterien, nicht nur zusammengenommen, sondern auch einzeln als an und für sich geeignet zum hinreichenden Nachweis der übernatürlichen Glaubwürdigkeit der katholischen Offenbarungswahrheit. Nur legt er bei den bewußtseins- und religionsinneren Kriterien den Nachdruck richtig darauf, daß nicht irgendwelche, sondern nur eine über die natürlichen Schranken hinausgehende, also wunderbare Erfüllung des menschlichen Verlangens, nur eine die natürliche Leistungsfähigkeit der menschlichen Vernunft übersteigende Erhabenheit der Lehre und des Lebens der Kirche apologetisch beweise (II 8 ff.). Den nur persönlichen Erfahrungen erkennt G.-L. den Rang von Wahrscheinlichkeitsgründen zu, die an und für sich zur Erzeugung der erforderlichen Gewißheit nicht genügen; doch hält er dafür, daß sie außerordentlicherweise bei besonderer Nachhilfe der Gnade dennoch für die Rechtfertigung des persönlichen Glaubens ausreichen können (II 4 ff.).

In der Darstellung der einzelnen bewußtseinsäußeren Kriterien enthält namentlich die ausführliche Abhandlung über das Wunder Treffliches. Die Möglichkeit des Wunders wird damit begründet, daß Gott die freie, allmächtige Ursache ist, von der die Betätigung *(applicatio)* aller hypothetisch notwendigen Gesetze abhängt, ohne daß sie, die göttliche Ursache, durch diese Gesetze und auf sie eingeschränkt wäre (II 49 ff.). Die Lösung der Einwände, die im Namen der Unwandelbarkeit der Naturgesetze und der Gewißheit der Naturwissenschaften erhoben werden, zeigt G.-L. in der Unterscheidung von metaphysisch-absoluter und physisch-bedingter Notwendigkeit und Gewißheit (II 50 ff. 60 ff.). Bei der Frage der geschichtlichen Sicherstellung des Wunders scheint mir G.-L. die philosophische und die historische Beurteilung der Wunderberichte allzu gewaltsam voneinander zu trennen (II 86). Es ist nicht möglich, die geschichtliche Glaubwürdigkeit eines Berichtes ganz unabhängig von seinem Inhalte zu erhärten. Nur die lebendige Verbindung des äußeren Zeugnisses mit den inneren Kriterien kann zum befriedigenden Abschluß führen.

Dem spekulativen Teile seiner Apologetik hat G.-L., wie die Vorrede betont, bewußterweise die größere Aufmerksamkeit und auch den größeren Raum, fast zwei Drittel des ganzen Werkes, geschenkt. Aber auch der positive Teil, der dem Nachweis der Offenbarungstatsache dient, ist eine schätzenswerte Leistung. Namentlich verdient anerkannt zu werden, daß der Verf. die Einheit der Beweisführung zu wahren verstanden hat. Er zerlegt den apologetischen Beweis nicht in eine *demonstratio christiana* und *d. catholica* (die *d. religiosa* ist bei der scharfen Abgrenzung gemäß dem Gegenstand der Apologetik ohnehin ausgeschaltet und der Philosophie bzw. der besonderen Dogmatik überlassen); vielmehr läßt er die Gesamtheit aller apologetischen Gründe unmittelbar einer und derselben „christkatholischen" These dienen. Diese These lautet etwa so: Das Zeugnis Christi über seine göttliche Sendung, über die Glaubensgeheimnisse und Gebote, und über die Einsetzung der Kirche ist glaubwürdig (vgl. II 158 ff.).

Eine noch größere Einheitlichkeit und logische Vereinfachung der apologetischen Beweisführung wäre erreicht worden, wenn alles auf den Sinn und Titel des ganzen Werkes zurückgeführt worden wäre: *De Revelatione per Ecclesiam catholicam proposita*, so daß der zu beweisende Satz schlechthin gelautet hätte: Die Lehre der katholischen Kirche ist glaubwürdig. So aufgebaut, führt die ganze Apologetik unmittelbar zur nächsten Glaubensregel, der Lehre der Kirche hin, von der dem Glauben des einzelnen wie der Theologie die übernatürlichen Wahrheiten vermittelt werden. Nicht nur logische, sondern auch didaktische und praktische Gründe und Erfahrungen dürften diesen Aufbau als den besten empfehlen. Doch dies beiseite!

Den Beweis seiner Grundthese führt G.-L. in der Weise durch, daß er von innen nach außen und von der Gegenwart und der unmittelbaren Erfahrung zurück zur Vergangenheit geht. Er zeigt daher die Beglaubigung des Zeugnisses Christi von seiner Sendung, Lehre und Kirche in der umgekehrten Reihenfolge der oben mitgeteilten Kriterienordnung: beginnend mit der Beglaubigung durch das bewußtseinsinnere Kriterium der wunderbaren Erfüllung des menschlichen Verlangens, schreitet er vor zum Beweise aus der Erhabenheit der christkatholischen Lehre und aus dem wunderbaren Sein, Leben und Wirken der Kirche und läßt erst dann die Selbstbeglaubigung Christi durch seine Wunder und Prophezeiungen sowie die Beglaubigung durch die Erfüllung der alttestamentlichen Weissagungen als Hauptbeweise folgen, woran sich noch als Ergänzung der Vergleich des Christentums mit dem Judentum sowie mit dem Buddhismus und Islam anschließt. Diese Darstellung verbindet in ihrem Gesamtaufbau in erwünschter und erforderlicher Weise die äußeren und inneren Kriterien; sie führt diese Verknüpfung auch noch im einzelnen durch, wertet z. B. Wunder und Weissagung nicht nur als religionsäußere, sondern auch als innere Kriterien und verstärkt so die Einheit und Kraft des Gesamtbeweises. Berechtigte Forderungen, die einst Herman Schell erhoben hat, nicht ohne vielfach mißverstanden zu werden, sind hier grundsätzlich und bewußt erfüllt. Dem Richtigen in den Bestrebungen der sog. neueren Apologetik der Immanenz wird, wie wir glauben, hinreichend Rechnung getragen; für die praktische Verwertung der Apologetik Zweifelnden und Ungläubigen gegenüber empfiehlt G.-L. in richtigem Feingefühl, geradezu mit der Apologetik der Immanenz zu beginnen und damit unentbehrliche Voraussetzungen für das Verständnis der traditionellen Beweisführung zu schaffen.

Die einzelnen Abschnitte des zweiten Buches sind verschieden genau gearbeitet. Wir vermissen vielfach die innere Durchdringung und Verarbeitung des geschichtlichen Stoffes. An manchen Punkten wäre die philologisch-kritische Sicherstellung der verwerteten Texte gegenüber der unkirchlichen Forschung sehr erwünscht, wenn nicht notwendig gewesen. Die religionsgeschichtlichen Abschnitte über den Synkretismus, Buddhismus und Islam befriedigen gar nicht. Bei der apologetischen Auswertung des alttest. Monotheismus wären die neueren Ergebnisse über den Monotheismus der Pygmäenvölker zu berücksichtigen gewesen. In der Darstellung des wunderbaren Lebens der Kirche dünkt uns der Schatten ob des Lichtes zu sehr zu verschwinden. Im Schlußabschnitt erscheint das sonst so streng systematische Gefüge der Apologetik durchbrochen, indem nicht nur die Glaubenspflicht des einzelnen, sondern auch die Verpflichtung der Gemeinschaft, des Staates auf den Glauben dargetan wird: — hier liegt ein Übergang vor zum Beweise einer besonderen Lehre, der jenseits der Aufgabe der allgemeinen Apologetik liegt.

Wenn wir aber auch an solchen und manchen anderen Punkten allerlei sehen, woran der Verf. bei kommenden Auflagen die bessernde Hand anlegen könnte, so ändert das nichts an dem Urteil, von dem unsere ganze Besprechung getragen ist: daß Garrigou-Lagrange mit seinem umfangreichen Werke der katholischen Apologetik einen nicht geringen Dienst erwiesen hat und daß die Rechtfertigung des Offenbarungsglaubens in Schule und Leben gut tun wird, den hier gegebenen Richtlinien und Grundauffassungen zu folgen. Angemerkt sei noch, daß die beiden Bände durch Angaben und reichliche Anführungen besonders aus der neuesten apologetischen Literatur Frankreichs mit manchen Büchern bekannt machen, die uns in Deutschland einstweilen schwer zugänglich sind.

Beuron. Daniel Feuling O. S. B.

Dimmler, E., **Isaias,** übersetzt, eingeleitet u. erklärt (318 S.). — **Die Kleinen Propheten** (331 S.). — **Sprüche Salomos** (155 S.). — **Job** (169 S.). — **Das Hohe Lied Salomos** (61 S.). — **Der Prediger** (74 S.). — **Sprüche Jesu Sirachs** (203 S.). M.-Gladbach, Volksvereinsverlag, 1921, kl. 8°. Geb. je M. 7,20 (Sirach M. 10).

Dimmler hat es sich zur Aufgabe gesetzt, die Hl. Schrift in kleinen handlichen Büchlein den Laien zugänglich zu machen. Jedem Abschnitt des Schrifttextes geht eine Erklärung voran, welche den Gedankengang der Perikope wiedergibt. Die Übersetzung ist auf Grund des hebr. Textes angefertigt (Sir nach Vulg.). Leider hat sich D. nicht entschlossen, wenigstens in der Spruchliteratur den *Parallelismus membrorum* im Druck hervortreten zu lassen. Glossen sollen durch eckige Klammern kenntlich sein. Der Text hätte daraufhin wohl eine gründlichere Durchsicht verdient. Daß z. B. Is 7, 8b Glosse ist, ist unverkennbar. Warum anderseits Is 38, 2 die Erwähnung des Feigenpflasters Glosse sein soll, ist nicht einleuchtend. Am 7, 7 würde bei genauerem Zusehen nicht übersetzt worden sein: „Der Herr stand an einer Mauer von Blei". Im allgemeinen liest sich ja die Übersetzung nicht übel, aber der Satz Hl 1, 2 z. B. „Er küsse mich mit dem einen oder andern von den Küssen seines Mundes" klingt doch gewiß nicht poetisch.

Einzelne Proben aus der Erklärung: D. warnt mit Recht, in der Erklärung der Bilder zu weit zu gehen. Die Brüder der Braut im Hl aber sind ihm die Engel. Bei der Berufungsvision des Isaias läßt er den Rauch die sichtbare Gestalt Jahves verhüllen und die Seraphim den Herrn im Kreise umfliegen. Jon 2 wird dahin gedeutet, daß der Prophet zunächst tief ins Wasser hinabsank und Algen und Seegras sich um sein Haupt wanden, darauf habe ihn ein Haifisch verschlungen. Überhaupt sei das Buch Jonas in allen Einzelheiten streng wörtlich zu verstehen.

* *

Job 19, 23 ff. wird auf die Auferstehung von den Toten bezogen, die dem Dulder damals offenbart worden sei, um ihn zu trösten — schade, daß dieser Trost nicht lange vorgehalten hat. In der griechischen Vorrede zu Sirach wird die Hl. Schrift eingeteilt in Gesetz, Propheten und die anderen Schriften. D. versteht hier unter „Gesetz" nicht nur den Pentateuch, sondern auch Jos, Richt, Sam, Kge. — Die Juden freilich haben letztere Bücher zu den Propheten gerechnet.

Am mangelhaftesten sind die Einleitungen, welche den einzelnen Büchern und auch einigen Teilen vorangeschickt sind. Einige Proben: Jehu soll regiert haben 883—856, Jeroboam II 824—783, nach 11jährigen Wirren (die in der Hl. Schrift leider nicht angedeutet sind) dessen Sohn Sacharja 772, Pekach 758 —738. Diese Zahlen sind nicht ein „ungefährer Anhalt", wie D. bemerkt, sondern sind durch die assyrische Chronologie, die uns die Regierung gerade dieser Könige bestimmen hilft, direkt als unmöglich erwiesen. Im Buche Isaias soll die Berufungsvision 6, 1 ff. absichtlich so angeordnet worden sein, weil Isaias nicht mit derselben seine Predigt hätte beginnen können, sondern er hätte zuerst erfahren müssen, daß das Volk halsstarrig war — eine ganz merkwürdige Begründung, wenn wir an den Anfang von Jr und Ez denken. Nach Ansicht von D. vermag nur „Unglaube" an der Abfassung von Is 40—66 durch Isaias einen Zweifel zu hegen. Is 38, 1—39, 8 ist als Einleitung zu 40 ff. geschrieben worden. Die Kleinen Propheten sind in ihrer ungefähren zeitlichen Reihenfolge angeordnet; diese Anordnung wird von D. benutzt, um das Alter der Propheten zu bestimmen. Der Prediger ist von Salomo verfaßt, der sich in seinem Alter bekehrt hat; vielleicht liegen auch von ihm hinterlassene Schriften dem Buche zugrunde — so wenigstens habe ich die Einleitung verglichen mit verschiedenen Ausführungen im Text (S. 18. 22. 49) verstanden. Am besten ist die Einleitung zu Spr und Sir; bei ersteren wird anerkannt, daß das Buch aus Einzelsammlungen besteht, die nicht alle von Salomo herstammen.

Breslau. Paul Heinisch.

Allo, L. P. E.-B. des frères précheurs, professeur à l'université de Fribourg (Suisse), **Saint Jean, L'Apocalypse.** [Etudes bibliques]. Paris, Gabalda, 1921 (CCLXVIII, 375 S. gr. 8°). Fr. 45.

Kein Buch des N. T. bietet einem vollen Verständnis so viele Schwierigkeiten dar als die Geheime Offenbarung. Das liegt in der Sache selbst ganz naturgemäß begründet. Mit Vorliebe stürzen sich daher auch — namentlich in aufgeregten Zeiten, wie z. B. in der Gegenwart — allerhand Schwärmer und Weltverbesserer auf die geheimnisvollen Gesichte, um aus ihnen zeitgeschichtliche Hinweise, Mahnungen, Warnungen, Voraussagen zu entnehmen. Mit einiger Phantasie und Geduld findet man schließlich auch alles, was man wünscht. Die Schwierigkeit des Verständnisses und der Mißbrauch durch Unberufene werden auch die eigentlichen Gründe sein, weshalb man in mehr nüchtern empfindenden Kreisen kein rechtes inneres Verhältnis zur Apokalypse finden kann. Auch ihrer Erforschung widmet sich die katholische Exegese viel weniger, als die Bedeutung des Gegenstandes wohl erforderte.

So ist es dankbar zu begrüßen, daß der Freiburger Exeget, der Dominikanerpater Allo, der wissenschaftlichen Welt einen umfangreichen, tief eindringenden Kommentar zur Geheimen Offenbarung geschenkt hat. Wenn je die Redensart am Platze ist, so darf man sie hier mit vollem Rechte anwenden: Der Kommentar kommt einem Bedürfnis entgegen. Allo hat bereits durch eine Reihe von wertvollen Einzeluntersuchungen in der *Revue biblique* seine Befähigung und seine Vertrautheit mit dem Stoff bewiesen; der Kommentar krönt seine Arbeiten.

Wertvoll ist schon die sehr ausführliche Einleitung, die 268 Seiten umfaßt. Mit weitgehender Heranziehung des zeitgeschichtlich-apokalyptischen und religionsgeschichtlichen Materials wird hier die Eigenart des einzigen prophetischen Buches aus dem N. T. erläutert. Besonders hinweisen möchte ich auf die eschatologischen Ausführungen und Vergleiche im 9. Kap., auf die Untersuchungen über den Verfasser sowie auf die Geschichte der Auslegung. Sehr viel Sorgfalt verwendet A. auf die Herausarbeitung des einheitlichen Planes, der dem ganzen Buche zugrunde liegt, dessen Feststellung auch die modernen Zerstückelungsversuche als unmöglich oder übertrieben erweist. Es gelingt A. namentlich, die wichtige These zu erhärten, daß die einzelnen Visionen nicht auf chronologisch nacheinander sich abspielende Ereignisse hinweisen, daß sie vielmehr die Verhältnisse der gleichen Zeitperiode (vom ersten Erscheinen des Messias an bis zum Weltgericht) unter verschiedenen Gesichtspunkten behandeln. In diesem Zusammenhang ist es z. B. sehr eindrucksvoll, wie das tausendjährige Reich (20,1 ff.) im augustinischen Sinn als die Zeit der irdischen Kirche besprochen wird.

Was in der Einleitung unter systematischen Gesichtspunkten ausführlich dargestellt ist, wird im Kommentar in sorgfältiger Einzelexegese zu erhärten gesucht. Aber auch hier dienen eine Fülle von mehr oder minder umfangreichen Exkursen der Vertiefung der Exegese. Daß Allo seine Vorgänger ausgiebig verwertet, versteht sich von selbst. Und wenn er namentlich Ramsay und Swete heranzieht, ist das durchaus verständlich, zumal keine unselbständige Abhängigkeit vorliegt. Gewiß kann man einige Spezialliteratur nachtragen. Ebenso ist es natürlich, daß — gerade bei der Schwierigkeit der Materie — manche Erklärung problematisch bleibt oder in anderer Wendung verständlicher erscheint. So hat z. B. Sickenberger (Das tausendjährige Reich in der Apokalypse, in: Festschrift für Sebastian Merkle, Düsseldorf 1922, 300—315), übrigens ohne Allo schon zu kennen, 20,1 ff. unter Ablehnung der augustinischen Auffassung von einer Zeit der Fesselung Satans am Ende der Tage verstanden. Jedenfalls ist bei seiner Erklärung das Verständnis von 20,4 einheitlicher und geschlossener.

Was ich an Allos Kommentar auszusetzen habe, bezieht sich nur auf Äußerlichkeiten. Für unpraktisch halte ich die Dreiteilung des Kommentars, indem der erste Teil die textkritischen und philologischen Bemerkungen enthält, der zweite die biblischen Parallelen, der dritte die eigentliche Exegese. Ungeschickt ist auch vielfach die Verteilung des kommentierenden Teiles, insofern Bibeltext und Kommentar nicht auf der gleichen Seite stehen. Sehr lästig fürs Nachschlagen ist der Mangel an Seitenüberschriften. Und die Druckfehler im griechischen Text übersteigen namentlich am Anfang jedes erlaubte Maß.

Das Buch ist Kardinal Mercier gewidmet. In der Widmung stehen die Worte: . . . *defensori civitatis . . . hanc Johannis prophetiam de dracone constanter devicto* . . . Und S. 210 heißt es in dem (übrigens sehr beachtenswerten) Exkurs über die beiden Tiere des 13. Kap., man könne hier zeitgeschichtliche Anwendungen machen: *„C'est que la force brutale a prétendu, plus que jamais, supprimer ou asservir toutes les forces morales et spirituelles . . ."* Es ist ein eigenartiges Zusammentreffen, daß ich diese Worte gerade am ersten Tage des Ruhr-Einbruchs las. Und wenn ich in ihrem Geiste fortfahren wollte, so würde ich vermuten, daß der Verf. in seiner an der Hand des prophetischen Buches geschulten prophetischen Voraussicht mit den zitierten Worten den ganzen Komplex der Ruhr-Brutalitäten gemeint hat. Wäre doch wenigstens in der Wissenschaft, und vor allem in der katholischen Theologie, die Periode der nationalen Kränkungen bald überwunden! Natürlich hindert mich dieser Wunsch in keiner Weise zu urteilen, daß Allos Kommentar eine ausgezeichnete Leistung ist und das Beste darstellt, was wir auf katholischer Seite über die Apokalypse besitzen.

Münster i. W. M. Meinertz.

Hauck, Friedr., **Die Stellung des Urchristentums zu Arbeit und Geld.** [Beiträge zur Förderung christl. Theologie herausg. von A. Schlatter und W. Lütgert, 2. Reihe, 3. Band]. Gütersloh, Bertelsmann, 1921 (168 S. 8°).

Moderne Strömungen haben eine Reihe von Untersuchungen der sozialen Umwelt Jesu und seiner Stellung zu ihr gezeitigt; so will die vorliegende Arbeit die Wertung von Arbeit und Geld bei Jesus und im Urchristentum erforschen. H. greift zunächst auf das A. T. zurück; in einem Kapitel über das Spätjudentum wird besonders die Stellung der Essener, Therapeuten und Philos untersucht. Auch das griechisch-römische Heidentum wird in den Kreis der Untersuchung einbezogen, und nicht nur die Auffassung der philosophischen Richtungen, sondern auch die des gewöhnlichen Volkes geschildert. Auf diesem Hintergrunde wird dann ein Bild der Stellung Jesu zu Arbeit und Erwerb gezeichnet. Wie sich die Grundsätze der christlichen Lehre im Urchristentum verwirklichten, soll nach dem Titel das Hauptthema des Buches ausmachen; der Verf. ist aber auch hier noch weiter gegangen und behandelt die Stellungnahme der Gemeindeordnungen, der ältesten Gemeindeschriften des 2. Jahrh., der Apologeten, Tertullians und Klemens' von Alexandrien zu diesen Fragen. Als Resultat ergibt sich, daß das Christentum keine soziale Bewegung war; Christus schloß sich der jüdischen Wertschätzung der Arbeit an, ohne eine eigene Lehre darüber vorzutragen; erst in den Kreisen des Heidenchristentums vollzog sich eine festere ethische Verknüpfung mit der Heilslehre. Anders war es bezüglich der Anschauung Jesu über das Geld, seine Lehre bedeutete den völligen Bruch mit der jüdischen Auffassung daß der Reichtum ein besonderer Gotteslohn sei. Das Liebesgebot läßt die jüdische Hinneigung zum Geldbesitz nicht mehr aufkommen, ja Eigenbesitz wird teilweise als etwas Sündhaftes angesehen. Doch führte das Christentum nicht zur Aufstellung sozialer Kampfesziele, etwa des Kommunismus. Ähnliche Auffassungen in der griech.-röm. Philosophie, nur in ihren Gründen und Zielen verschieden, begegnen sich mit den christlichen Lehren und Anschauungen besonders bei Klemens von Alexandrien, während Tertullian schroffere Grundsätze vertritt.

Diese Erlanger Lizentiatenarbeit ist von Strahtmann angeregt worden und zeichnet sich durch sachliche, solide Beweisführung aus.

Münster i. W. A. Rücker.

Goodenough, Erwin R., **The Theology of Justin Martyr.** Jena, Fromannsche Buchhandlung, 1923 (320 S. gr. 8°). M. 6; Halbleder M. 9.

Der Verfasser, ein früherer Schüler der Oxforder Universität, betitelt sein Werk *The Theology of Justin M.* Doch sind von den 320 Seiten des Werkes diesem Thema nur S. 123—294 gewidmet, also etwas mehr als die Hälfte des ganzen Buches. Nach einer längeren Einleitung, in der G. die geistige Umwelt Justins, den Stand der heidnischen Philosophie und den damaligen Judaismus zu schildern sucht, behandelt er zur Vorbereitung auf das eigentliche Thema noch das Leben Justins, seine Werke und die Art seiner Apologetik. Dann erst wendet er sich der Theologie Justins zu. Die Untersuchung umfaßt die Abschnitte *God, The Logos, The Holy Spirit and the Lower Powers, The created world, Christ, Redemption and the Christian Life, Eschatology.* Ausführungen oder Bemerkungen über Sündenfall, Glaube, Gnade, Sakramente werden den genannten Abschnitten gelegentlich eingeordnet. Volle Anerkennung verdient die sehr ausführliche Inhaltsübersicht am Schlusse des Werkes, die allein 25 Seiten ausfüllt und die erschienenen Arbeiten und Aufsätze in systematischer Ordnung mit fortlaufender Numerierung (488 Nummern) ziemlich vollständig vorlegt. Auch die katholische Literatur ist reich vertreten. Übersehen ist u. a. des Rezensenten Beitrag „Zur Textkritik des Justinus M." in der Berliner Philolog. Wochenschrift 38 (1918) 597 ff. Namen- und Sachregister fehlen. Leider kann der dogmengeschichtliche Teil des Werkes nicht als wesentliche Förderung der Justin betreffenden Probleme betrachtet werden. In seinen Untersuchungen behandelt der Verf. die Entwicklung christlicher Dogmen nach Art einer rein natürlichen geistigen Entwicklung. Da er infolge seiner Stellungnahme die sicheren objektiven Kriterien, welche die Tatsache der durch Christus gebrachten und mit den Aposteln abgeschlossenen Offenbarung für dogmengeschichtliche Untersuchungen an die Hand gibt, völlig vernachlässigt, kann es nicht wundernehmen, wenn er bei der Darstellung der christlichen Lehre im 2. Jahrh. und im besonderen bei der Interpretation des Justinischen Lehrsystems, die schon an sich bei der Spärlichkeit des überlieferten Materials und bei der vielfachen Unbestimmtheit und Dunkelheit der Ausdrucksweise des Apologeten nicht geringe Schwierigkeiten bietet, häufig in die Irre geht. Das Bild, das G. uns vom Christentum Justins und damit auch nach seinem eigenen Geständnis (173 ff. 293) vom Christentum der damaligen Zeit überhaupt entwirft, ist darum ein Zerrbild von dem geworden, was Justin und seine Glaubensgenossen tatsächlich darunter verstanden. Nach der Darstellung G.s ist es ein Gemisch von Lehren der Synoptiker, die bereits durch Paulus und die „Verfasser" des Briefes an die Hebräer und des vierten Evangeliums wesentliche Veränderungen erfuhren, von alexandrinischen Philosophemen, von jüdischer Überlieferung. Das System Justins bietet keinen Platz für den Glauben an die Dreifaltigkeit (186). Der Logos-Sohn ist ein anderer Gott, aus dem ersten Gott durch Emanation hervorgegangen, letztlich wie der geringste Engel eine Dynamis Gottes (185. 147 ff.). Auch der Hl. Geist hat nur als eine aus Gott hervorgegangene Kraft zu gelten (176 ff.). Eine Erbschuld war Justin unbekannt, es haben zwar alle Menschen Sündenschuld auf sich geladen, aber nur infolge persönlicher Schuld nach dem Beispiel der ersten Menschen (226 ff.) Die Erlösung besteht in der Rettung von Tod und Hölle; an eine Erlösung von Sünde hat Justin kaum gedacht (250 ff.). Die künftige Auferstehung der Leiber ist ein Satz, den er aus dem palästinensischen Judentum herübergenommen hat (291) usw. Es darf wohl mit voller Sicherheit behauptet werden: für ein Christentum, wie G. es schildert, würden weder Justin noch seine Gefährten ihr Leben hingegeben haben. Die Lehre, für welche Justin den Tod erlitt, war — wie er vor dem Richter Rustikus noch einmal kurz darlegte — die eine wahre, aus einem festen Bekenntnis (*δόγμα*) bestehende Lehre, die Christus, der Gottmensch, der Heiland und künftige Richter des Menschengeschlechts verkündet hatte (Acta Just. c. 2). Mag Justin auch in einigen wenigen Lehranschauungen, besonders in einigen seiner philosophischen Erklärungsversuche geirrt haben, sein eigentliches Glaubensbekenntnis war wesentlich dasselbe, wie dasjenige, dem die gesamte katholische Kirche seiner Zeit folgte.

Recht böse hat dem Verf. die falsche Deutung zweier Justinischen Stellen über die Gottheit Christi mitgespielt: sie wurde für ihn die Grundlage seiner Ausführungen über den zweiten Gott bei Justin (so 141 ff. 148. 153. 169). Die erste Stelle findet sich im Dialog c. 56 und lautet: „Von dem, was ich behaupte, will ich euch auch zu überzeugen suchen, die ihr ja die Schrift versteht, nämlich daß neben dem Schöpfer des All noch ein anderer (etwas später: *ἕτερος . . . ἀριθμῷ, ἀλλὰ οὐ γνώμῃ*) Gott und Herr ist und so genannt wird." G. übersetzt nun: *I shall try to persuade you that there is and is said to be . . . a God and Lord besides the Creator of the universe* (142). Ähnlich überträgt G. den anderen Satz aus der ersten Apologie c. 63 (Der Sohn des Vaters des All) „ist, weil er Gott und Erstgeborener ist, auch Gott") in folgender irreführender Weise: *The Father of the universe has a Son; who also, being the first begotten Word of the God, is a God* (ebenda).

Es ist zu bedauern, daß die Arbeit G.s, die mit viel Fleiß unternommen ist und eine große Belesenheit verrät, wie so manche Versuche ähnlicher Art gescheitert ist. Sie mußte mißlingen, weil sie, wie bereits bemerkt wurde, die unverrückbaren Grundsätze außer acht ließ, die jede Untersuchung über die Entwicklung von Offenbarungswahrheiten leiten muß.

Valkenburg. A. Feder S. J.

Grzelak, Ks. Władisław, **Nauka papieża Gelazego I o autorytecie Stoliey Apostolskiej.** Przyczynek do historji prymatu i polityki papieskiej. [Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Mauk, Prace komisji teologicznej Tom. I, reszyt I]. Poznań, księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1922 (XI, 96).

Die theologische Sektion der Posener wissenschaftlichen Gesellschaft bietet uns als erste Veröffentlichung eine dogmengeschichtliche Studie Prof. Grzelaks, betitelt: »Die Lehre des Papstes Gelasius I über die Autorität des Apostolischen Stuhles.« Nach einer guten, übersichtlichen Einführung in die kirchlichen Verhältnisse zur Zeit des Papstes Gelasius I (492—496) wird im 1. Teile Gelasius' Doktrin über die Jurisdiktionsgewalt des römischen Bischofs behandelt. Zu ihrer Begründung zitiert G. als klassische Stellen Matth 16, 18; Luc 22, 32; Joh 21, 17. Er folgert aus ihnen, daß der Primat göttlichen Ursprunges ist und erklärt ihn durch die Ausdrücke *praeeminere, praeesse, praeferre* näherhin als Oberherrschaft — *principatus.* — Die Wahl Roms zum Bischofsitz von seiten des h. Petrus gilt ihm als Werk der Vorsehung. Bestätigt wird die auf die Hl. Schrift gegründete Autorität des Apostolischen Stuhles durch die Kanones des Konzils von Nicäa und Zeugnisse der Väter. Seine Oberherrschaft, die dann in klarer Beweisführung nicht nur als *primatus honoris,* sondern als *primatus jurisdictionis* nachgewiesen wird, übt der Papst besonders auch über die Bischöfe aus, wobei er an die Urteile von Partikularsynoden in Episkopalsachen nicht gebunden ist. Auf einem Konzile gelten die Bischöfe zwar als Richter, jedoch nur in Verbindung mit dem Bischofe von Rom, als dem obersten Richter auf dem Konzil, ohne dessen Bestätigung darum keine Beschlüsse Rechtskraft erhalten können.

Der 2. Teil beschäftigt sich mit der obersten Lehrgewalt des Apostolischen Stuhles, die zu verfechten G. besonders Gelegenheit hatte gegenüber den wiederauflebenden pelagianischen Irrtümern und den monophysitischen Wirren. Zwar sind die Schriften des Papstes für diese Frage nicht so ergiebig wie für die Jurisdiktionsgewalt, doch zeigen seine Äußerungen klar, daß er sich als oberster Lehrer und Wächter über die Rechtgläubigkeit der kirchlichen Lehre betrachtet, wobei er sich des öfteren auf Matth 16, 18 beruft. — Besonders interessant ist der letzte Teil des Buches über das Verhältnis der geistlichen zur weltlichen Gewalt. Die antikirchliche Politik der Kaiser hat in G. einen energischen Verfechter der Unabhängigkeit der Kirche auf den Plan gerufen. Scharf zieht er die Grenzscheide zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt, betont den göttlichen Ursprung beider, weist beiden ihr Tätigkeitsfeld an und verlangt Gleichberechtigung und Souveränität beider. Seine kirchenpolitischen Ansichten, die die Befreiung der Kirche aus den unwürdigen Fesseln staatlicher Bevormundung brachten, hatten ihre Bedeutung nicht nur für die damalige Zeit, sondern sind richtunggebend gewesen für die päpstliche Politik der Folgezeit und sind ihren Grundgedanken nach sogar in die Konstitution des vatikanischen Konzils über die Kirche übergegangen.

Wir sind dem Verfasser, der sich vorzüglich in seinen Stoff eingearbeitet hat, dankbar für seine gründliche Studie, die berufen sein wird, so manches schiefe Urteil über Gelasius in Zukunft richtig zu stellen.

Dortmund. W. Diekamp.

Abhandlungen zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Festgabe Clemens Baeumker zum 70. Geburtstage (16. Sept. 1923) dargebracht von seinen Freunden und Schülern. Münster i. W., Aschendorff, 1923 (VIII, 272 S. gr. 8°).

Erfreulicherweise war es trotz der Ungunst der Zeiten möglich, dem um die Erforschung der ma. Philosophie und die Förderung wissenschaftlichen Strebens im katholischen Deutschland hochverdienten Herausgeber der Beiträge zur Geschichte der Philosophie des MA. auch zum 70. Geburtstage eine Festgabe darzubringen, deren Herausgabe M. Grabmann besorgte. Der literarische und buchhändlerische Mißstand mancher Festgaben, daß Aufsätze aus zu weit abstehenden Forschungsgebieten in einem Buche vereinigt werden, ist hier nicht zu beklagen, vielmehr findet der für die Geschichte der Philosophie des MA. Interessierte in diesem Bande eine Sammlung durchweg wertvoller Beiträge zu diesem Spezialgebiete. Bei der Mannigfaltigkeit und großen Zahl der bearbeiteten Themen ist es dem Rezensenten natürlich nicht möglich, zu jedem einzelnen Beitrage kritisch Stellung zu nehmen oder gar Ergänzungen und Verbesserungen anzubringen, vielmehr wird er sich im wesentlichen auf eine kurze Berichterstattung über das Geleistete beschränken müssen.

Kardinal Fr. Ehrle S. J., der neben Denifle der Begründer der Studien über die ma. Scholastik in Deutschland ist, eröffnet den Reigen mit einem Aufsatz über Nikolaus Trivet, sein Leben, seine Quodlibet und Quaestiones ordinariae (S. 1—63), der von Fr. Pelster S. J. durchgesehen und mit Darlegungen über die Aristotelesübersetzungen und den Aufbau der scholastischen Disputierübungen bereichert wurde.

Nikolaus Trivet war wie Thomas von Sutton, über den E. in der Festschrift für G. v. Hertling gehandelt hatte, Dominikaner und Magister der Theologie in Oxford um die Wende des 13. und 14. Jahrh. und ist daher neben diesem Zeuge für die Lehrrichtung der Oxforder Dominikanerschule dieser Zeit. Bisher waren von diesem Vielschreiber exegetische Schriften, Erklärungen zu Augustinus, Boethius und verschiedenen alten Klassikern und historischen Schriften bekannt. E. untersucht nun die in 2 Hss erhaltenen Quolibet, um die Bedeutung Trivets in der scholastischen Bewegung festzustellen, während der Kommentar zu den drei ersten Büchern des Lombarden zunächst noch unberücksichtigt bleibt. Das Ergebnis der Untersuchung ist,

daß Tr. sich eng an die Lehre des h. Thomas anschließt, den er stets mit großer Verehrung nennt. Pelster steuert einige interessante Bemerkungen über die Technik der *quaestiones de quolibet* bei. Die diesem literarischen Genus zugrunde liegende Schulübung bestand aus der *disputatio*, die sich zwischen dem Opponenten und Respondenten, der nicht mit dem *magister* identisch ist, abspielte, und der *determinatio* des *magister*, die gegebenenfalls von der *disputatio* zeitlich getrennt sein und sich über mehrere Tage erstrecken konnte. Disputation und Determination wurden von Hörern mitgeschrieben, deren Aufzeichnungen von dem *magister* redigiert und so herausgegeben wurden. In betreff der Übersetzungen der aristotelischen Metaphysik erhalten wir die interessante Notiz, daß zur Zeit Trivets drei griechisch-lateinische Übersetzungen vorhanden waren: . . . *in tribus translationibus scilicet Boecii, Cremonensis et fratris Wilhelmi de Morbecka* . . . und daß Thomas von Aquin eine andere Übersetzung benutzt hat als Albertus Magnus (S. 50). Die Zueignung der zweiten Übersetzung an Gerhard von Cremona dürfte aber doch wohl irrtümlich sein.

Prof. Dr. Artur Schneider in Köln verfolgt den Gedanken der Erkenntnis des Gleichen durch Gleiches in antiker und patristischer Zeit (S. 65 [nicht 49, wie im Inhaltsverzeichnis] —76) und zeigt insbesondere seine Bedeutung in der griechischen Mystik auf, wo er bedeutet, daß das Göttliche nur durch das Göttliche erkannt werden kann. Zum Schluß wird ein Ausblick auf die Verwendung des Satzes in der Scholastik gegeben.

Prof. Dr. Georg Wunderle tritt mit seinem Beitrag: Über die Vorbedingungen der plotinischen Ekstase (S. 77—87) noch stärker aus dem Rahmen der ma. Philosophie heraus.

Prof. Dr. Pelster S. J. in Rom liefert höchst bedeutsame Beiträge zu den griechisch-lateinischen Metaphysikübersetzungen des Mittelalters (S. 89 —118) aus dem reichen Schatz der Vatikanischen Bibliothek an lateinischen Aristoteleshss:

1. Die älteste griechisch-lateinische Übersetzung, die sog. *Metaphysica vetus*, die in den bisher bekannten Hss nicht über das 4. Buch hinausreicht, weist drei verschiedene Redaktionen auf, die alle nach dem Griechischen gefertigt sind. P. versucht, die Abhängigkeit der Redaktionen voneinander festzustellen, jedoch können diese Untersuchungen nur als vorläufige bezeichnet werden. 2. Neben der *Metaph. vetus* und der *translatio nova* des Wilhelm von Moerbeke gab es noch eine dritte, zwischen beiden liegende, die in dem Kommentar des Albertus Magnus benutzt ist und auch Thomas nicht unbekannt war. P. hat diese 13 Bücher umfassende Übersetzung (das 11. Buch fehlt wie auch im Kommentar Alberts) in der Hs Vat. Burghes. 304 wiedergefunden, die ersten elf Bücher auch in Vat. Pal. 1063. 3. Die *translatio nova* stammt sicher von Wilhelm von Moerbeke her, wie sich aus der Art der Übersetzung ergibt. Er hat die *translatio media* benutzt, das 11. Buch neu übersetzt, dieses letztere nicht vor 1268. Die Untersuchungen P.s bezeichnen einen wesentlichen Fortschritt in dieser äußerst komplizierten Frage, die endgültige Lösung kann nur von einer die verschiedenen Versionen und Redaktionen berücksichtigenden Ausgabe erwartet werden.

Prof. Dr. Martin Grabmann in München führt uns mit seinem Beitrage: Die logischen Schriften des Nikolaus von Paris (Clm 14460 und Vat. lat. 3011) und ihre Stellung in der aristotelischen Bewegung des 13. Jahrhunderts (S. 119—146) in die Lehrweise und den philosophischen Betrieb der Artistenfakultät um die Mitte des 13. Jahrh. ein, die bisher ziemlich unbekannt waren.

Die Philosophie der Artistenfakultät besteht im wesentlichen in der Interpretation der aristotelischen Schriften, und auch hier sind die wahrhaft großen Leistungen von den Theologen, insbesondere Albertus Magnus und Thomas von Aquin, ausgegangen. Die Stellung der Artistenfakultät wurde etwas herabgedrückt dadurch, daß sie als Vorbereitung für die übrigen höheren Studien diente. Daher kommt es auch wohl, daß ihr die bedeutenden Köpfe fehlen. Immerhin ist ihre Bedeutung als Vorbereitung für die Leistungen der großen Scholastiker und als Hintergrund der scholastischen Bewegungen nicht zu unterschätzen. Am stärksten ist sie in das Licht der Öffentlichkeit getreten durch den sog. Averroistenstreit, in dem Siger von Brabant und Boethius von Dacien die führende Rolle spielen. Grabmann gebührt das Verdienst, einen großen Teil von ihren Schriften wiederaufgefunden zu haben.

Lektor Dr. P. Rupert Klingseis O. S. B., St. Ottilien Obb.: Eine metaphysische Frage zur differentiellen Psychologie bei den mittelalterlichen Scholastikern (S. 147—159) bringt die Frage nach der substantialen Gleichheit der Menschenseelen in Beziehung zu der Fragestellung der modernen differentiellen Psychologie. Die Scholastik betrachtet das Problem hauptsächlich vom metaphysischen und theologischen Standpunkte aus, während die psychologische Beobachtung nicht über die einfachsten und nächstliegenden Tatsachen hinausgeht.

Ganz von moderner Problemstellung ist der Beitrag von Prof. Dr. Josef Geyser in Freiburg i. Br. bestimmt: Zur Einführung in das Problem der Evidenz in der Scholastik (S. 161—182). Auf die Scholastik entfallen nur 8 Seiten, auf denen natürlich nicht einmal eine „Einführung" gegeben werden kann. Mögen im Sinne des Verf. die kurzen Bemerkungen zu einer gründlichen Untersuchung des Problems Veranlassung geben!

Prof. Dr. Michael Wittmann in Eichstätt behandelt die Stellung und Bedeutung des *voluntarium* in der Ethik des h. Thomas v. Aquin (S. 183—195). Der hervorragende Kenner der aristotelischen Ethik zieht hier einen Vergleich zwischen dem thomäischen *voluntarium* und dem aristotelischen ἑκούσιον, wobei sich ergibt, daß Thomas bei aller wesentlichen Übereinstimmung mit Aristoteles doch auch sehr bemerkenswerte Abweichungen aufweist. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn der Verf. den Vergleich zwischen Thomas und Aristoteles für die ganze Ethik durchführte.

Prof. Geheimrat Dr. Adolf Dyroff in Bonn trägt reiches Material zur allgemeinen Kunstlehre des h. Thomas (S. 197—219) zusammen. Zu der hohen Bewunderung dieser Lehre kann ich mich allerdings nicht aufschwingen, wenn ich auch anerkenne, daß Thomas das überlieferte Material am reichhaltigsten darbietet und sehr geschickt zusammenfügt. Dagegen vermißt man jede lebendige Beziehung der scholastischen Theorie zu dem so reichen Kunstschaffen der Zeit.

Dr. Hieronymus Spettmann berichtet vorläufig über den Ethikkommentar des Johannes Pecham (S. 221 —242). Der Kommentar ist literargeschichtlich nach mehr als einer Seite hin bemerkenswert, besonders für die Frage nach den Übersetzungen der aristotelischen Ethik. Wie verträgt sich übrigens das Urteil über die Arbeit Pelzers (S. 221 u. 240) mit dem Grabmanns (S. 145)?

Von Kardinal Ehrle inspiriert und auf seine Vorarbeiten sich stützend behandelt Bernhard Jansen S. J. in Breslau Petrus de Trabibus. Seine spekulative Eigenart oder sein Verhältnis zu Olivi (S. 243 —254). Dieser Franziskaner ist ein Schüler des Petrus Olivi, der seine Lehre vertritt, aber auch eine gewisse Eigenart und Selbständigkeit zeigt. Jansen stellt im allgemeinen die Lehrrichtung und Methode fest und behandelt insbesondere die Informationslehre, in der beide übereinstimmen, und psychologische Fragen.

Die Sammlung klingt etwas matt aus mit dem wenig bedeutenden Aufsatz von Prof. Dr. Heidingsfelder in Eichstätt: Das Opusculum ‚De passionibus animae' Dionys' des Kartäusers (S. 255—269). Dionysius ist doch zu sehr Kompilator, um dankbarer Gegenstand von Monographien zu sein. Man kann ihn aber mit Nutzen heranziehen, um sich über die scholastischen Theorien in einer theologischen Frage zu unterrichten, da er auch weniger bekannte und benutzte Scholastiker ausbeutet.

Breslau. Bernhard Geyer.

Hünermann, Dr. Friedrich, Privatdozent in Bonn, **Gasparo Contarini: Gegenreformatorische Schriften** (1530 c.—1542). Herausgegeben. [Corpus Catholicorum 7]. Münster i. W., Aschendorff, 1923 (XXXIX, 76 S. gr. 8°). M. 3,75.

In dem vorliegenden Heft erschienen im *Corpus Catholicorum* zum erstenmal Schriften eines nichtdeutschen Theologen, die sich mit den von den deutschen Glaubensneuerern aufgeworfenen Fragen auseinandersetzen. Gasparo Contarini gehört nicht zu den gelehrtesten Theologen Italiens, die zur Verteidigung der Kirche zur Feder gegriffen haben, aber er ist in seiner ganzen Persönlichkeit eine der bedeutendsten und edelsten Erscheinungen unter seinen Zeit- und Volksgenossen, und die allgemeine Bedeutung des Mannes gibt auch seinen schriftlichen Äußerungen über die Fragen, die seinen Geist so viel beschäftigten, ihren bleibenden Wert. Es sind vier kleine Schriften, die hier neu herausgegeben werden, alle erst nach C.s Tode zum erstenmal gedruckt.

An erster Stelle die *Confutatio articulorum seu quaestionum Lutheranorum* (S. 1—22), die er noch als Laie verfaßte, also vor 1535, wahrscheinlich aber nicht lange nach dem Reichstage von Regensburg 1530. Auf die Bitten eines Freundes, der über die Streitfragen unterrichtet zu werden wünschte, setzt er sich hier mit den hauptsächlichsten Artikeln der Augsburgischen Konfession und deren Apologie auseinander, nicht mit scharfer Polemik, sondern mit der ihm eigenen Milde, indem er, ohne dem katholischen Standpunkt etwas vergeben zu wollen, in seinem Optimismus an die Möglichkeit einer Beilegung der Spaltung auf dem Wege des Kompromisses glaubte. Der Neuausgabe dieser Schrift ist der Text der ersten Gesamtausgabe von Contarinis *Opera*, Paris 1571 zugrunde gelegt, wo dieselbe zum erstenmal gedruckt erschien. Wenn C. hier auch noch in der Rechtfertigungslehre gegenüber derjenigen der Neuerer noch ganz auf dem Boden der kirchlichen Theologie steht, so bietet die an zweiter Stelle gedruckte *Epistola de iustificatione* (S. 23—34) die so verschieden beurteilte eigenartige spätere Rechtfertigungslehre C.s. Dieser an den theologischen Berater des Kardinals Gonzaga gerichtete, am 25. Mai 1541 auf dem Reichstage von Regensburg verfaßte Brief ist als eine Erklärung und Apologie der dort vereinbarten Formel über die Rechtfertigungslehre gedacht. C. trägt hier seine neue Kompromißtheologie vor (Lehre von der doppelten Gerechtigkeit, einer inhärierenden und einer imputierten), mit der er zwischen der katholischen und der lutherischen Rechtfertigungslehre vermitteln will und in naivem Optimismus glaubt, damit den religiösen Frieden herstellen zu können. Zur Beurteilung dieses gut gemeinten aber unglücklichen Versuchs einer Vereinbarung des Unvereinbaren und zur Erläuterung der *Epistola* überhaupt vgl. Hünermann, Die Rechtfertigungslehre des Kardinals Gasparo Contarini: Theol. Quartalschrift 102 (1921) S. 1—22. Gedruckt ist diese *Epistola* ebenfalls zuerst in der Ausgabe der *Opera* von 1571. Der neuen Ausgabe konnte aber eine Handschrift zugrunde gelegt werden, die sich unter den Papieren von Julius von Pflugk in der Stiftsbibliothek zu Zeitz befindet, nach der Annahme des Herausgebers wahrscheinlich in Regensburg entstanden und von C. selbst Pflugk überreicht. Jedenfalls bietet sie im ganzen einen besseren Text als der Druck in den Werken, wenn auch die mitgeteilten Lesarten zeigen, daß anderseits manche Stellen durch Verschreiben entstellt sind. Von den beiden in Italien nachweisbaren Handschriften, Markusbibl. zu Venedig und Staatsarchiv zu Florenz, konnte die zweite, von der dem Herausgeber eine Kollation zur Verfügung gestellt wurde, im Apparat berücksichtigt werden. Noch als Laie, wie die *Confutatio articulorum*, verfaßte C. den an dritter Stelle gebotenen kurzen Traktat *De potestate Pontificis* (S. 35—43), in dem er das göttliche Recht des Papsttums aus der Hl. Schrift, der Vernunft und der Geschichte beweist. Hier wurde als ältester Druck der in der Ausgabe von vier Schriften (*De sacramentis christianae legis etc.*) von Florenz 1553 vorliegende zugrunde gelegt. In die letzte Lebenszeit C.s, während seiner Legation in Bologna im Juni 1542 verfaßt und durch die religiösen Wirren in Modena veranlaßt, gehört die an vierter Stelle mitgeteilte Schrift *De praedestinatione* (S. 44—67), in welcher der Kardinal mit Ablehnung von zwei Extremen einer pelagianisierenden Auffassung und eines von den Protestanten vertretenen, in schroffster Konsequenz von Calvin gelehrten absoluten Prädestinatianismus als katholische Lehre vorträgt: absolute Prädestination zur Gnade und Glorie und durch die göttliche Voraussicht des Widerstrebens gegen die Gnade bedingte Reprobation. Davon war wieder der Druck in den *Opera* von 1571 der älteste erreichbare.

Die Einleitung orientiert mit sorgfältiger Gründlichkeit über die Entstehung der vier Schriften und über das Bibliographische. Interessant sind die Mitteilungen über die beiden späteren Gesamtausgaben der *Opera* von 1578 und 1589, die sich von der Ausgabe von 1571 durch Änderungen unterscheiden, die durch die Zensur des Generalinquisitors von Venedig veranlaßt wurden. Diese Änderungen, durch die teils theologische Unkorrektheiten ausgemerzt wurden, die aber zum Teil auch nur formale Kleinigkeiten betreffen, sind für unsere vier Schriften zusammengestellt S. XXXIV—XXXVII. Eingreifendere Änderungen erfuhr die *Epistola de iustificatione,* durch welche dieselbe in Einklang mit der vom Tridentinum definierten Rechtfertigungslehre gebracht werden sollte. In den Anmerkungen wird außer dem Nachweis der ausdrücklich zitierten Quellen in dankenswerter Weise auch auf die Übereinstimmungen Contarinis mit dem h. Thomas hingewiesen.

S. 21, 21 ist wie S. 41, 28 ebenfalls auf Ilias 2, 204 angespielt: *multitudo principatus mala* = *οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη.* Zu S. 26, 2 f. *tria matrimonii bona* wäre zuerst auf Augustinus hinzuweisen; vgl. Diekamp, Dogmatik III², 322 f. S. 42, 19 ist das, was die *Opera* von 1571 mehr bieten, in den Text zu setzen, da es im ersten Druck doch nur fehlerhaft ausgefallen ist. Im Register wäre von den Namen der Zensoren S. XXXIII jedenfalls Johannes Maldonat aufzunehmen gewesen. — S. VII Z. 5 l. Nicomachea (nicht -aea). S. 9, 36 Komma nach *tanquam* zu streichen. S. 64, 35 Komma nach *tempus* zu streichen. Im Register S. 71 bei Colonaeus l. XXVIII (statt XXXIII).

Aachen. F. Lauchert.

Drei, Giov., **Intorno al pontificato di Pio IV ed al concilio di Trento.** Roma, A cura della R. società Romana di storia patria (150 S. 8°).

Die vorliegende Studie befaßt sich mit einem der angesehensten Kirchenfürsten des 16. Jahrh., Herkules Gonzaga. Man muß sich wundern, daß sich nicht schon längst ein Historiker dieser Persönlichkeit zugewandt hat. Die Archive von Mantua, Parma, Rom, die Hofbibliothek in Wien und die Biblioteca Barbarini (Rom) bergen eine gewaltige Masse von Briefen Gonzagas. Nun hat sich endlich der Archivar am Staatsarchiv in Parma, Giov. Drei, daran gemacht, das Material für eine Monographie zu sammeln. Leider hat der Weltkrieg den Plan einer großen Publikation vereitelt. Drei sah sich genötigt, seine Arbeit in verschiedenen Zeitschriften zu veröffentlichen; ein Teil erschien in den *Atti della deputazione di storia per le provincie parmensi* 1917/1918, ein anderer im *Archiv. stor. italiano* disp. 2ª 1916.

Die mir zugesandte Arbeit ist ein S.-A. aus dem *Arch. della R. società Romana di storia patria* (vol. 40—41). Sie vereinigt zwei Abhandlungen über das Konklave Pius' IV und über die Tätigkeit des Kardinals Ercole Gonzaga während der dritten Periode des Konzils. Das Quellenmaterial stammt aus dem wenig beachteten und doch so reichen Carteggio Gonzaga im Staatsarchiv zu Parma. Man sieht jetzt viel genauer und schärfer in die einzelnen Vorgänge im Konklave hinein und man erkennt viel besser, wie und warum die Kandidatur Gonzagas nach und nach zurückgedrängt wurde. Spanien trat dieser besonders entgegen. Es ist deshalb das Streben der Gonzaga nach der Wahl Pius' IV darauf gerichtet, sich die Gunst des spanischen Hofes für den Fall einer neuen Sedisvakanz zu sichern. Pius IV war ihrem Bemühen günstig gesinnt und gab ihnen den Rat, sich vor allem zu den Farnese gut zu stellen.

In der zweiten Abhandlung beschäftigt sich D. mit der Ernennung Gonzagas zum Konzilspräsidenten (S. 57—75). Im Anschluß daran werden zahlreiche wertvolle mit interessanten erläuternden Noten versehene Briefe abgedruckt (S. 75—150), die sich auf die Wahl Gonzagas zum Konzilspräsidenten und dessen anfängliche Weigerung, diese Würde anzunehmen, beziehen und manchen neuen Aufschluß bringen über die Aufnahme der Konzilsbulle in Frankreich, die religiöse Lage dieses Landes, über die Präzedenzstreitigkeiten auf dem Konzil über die Frage einer eventuellen Verlegung des Konzils.

Die gründliche, sorgfältige und an neuen Ergebnissen reiche Arbeit des überaus arbeitsfreudigen italienischen Gelehrten ist ein wertvoller Beitrag zur Geschichte des Pontifikats Pius' IV. Mögen weitere ähnliche Arbeiten aus seiner Feder bald folgen!

Birmenstorf (Schweiz). V. Schweitzer.

Baumgarten, Paul Maria, **Neue Forschungen zur Vulgata Sixtina von 1590.** Münster i. W., Komm.-Verlag Aschendorff (61 S. gr. 8°).

In dieser Abhandlung gibt der Verf. wichtige Ergänzungen zu seinem 1911 erschienenen Buche über die Vulgata Sixtina. Hier hatte er es unternommen, den Nachweis zu führen, daß die Einführungsbulle der Vulgata Sixtina tatsächlich promulgiert worden ist. Seine These hat viele Freunde gefunden, doch fehlte es auch nicht an manchen Gegnern. Diesen gegenüber verteidigt B. seine Position aufs neue und bietet eine Reihe wertvoller genauer Einzeluntersuchungen.

So erhalten wir im ersten Abschnitt eine eingehende Beschreibung der Bibel; über Papier, Druck, Drucker, Einteilung, die Holzschnitt-Initialen, den Kupferstich werden wir bis ins einzelne unterrichtet. Auf 15 Seiten werden die römischen Exemplare der Vulgata Sixtina eingehend untersucht. Die Biblioteca Angelica besitzt ein Exemplar, die Vaticana fünf (Cod. 9509. 9513. 9514. 9515 und Barb. stamp. CCC VI. 20), Vittorio Emmanuele, Casanateuse, Alessandrina haben je ein Exemplar. Dazu kommt noch eins im Privatbesitz. Die Frage, ob das Exemplar der Angelica als Druckvorlage der Clementina gedient hat, wagt B. nicht zu entscheiden. Nach einer Auseinandersetzung mit seinen Gegnern über die Auslegung des Breves Sixtus' V an den Kaiser 20. Mai 1590 und über das Fehlen der Promulgationsbulle im *Bullarium Romanum* gibt B. eine sehr dankenswerte Zusammenstellung der Druckfehler der Vulgata Sixtina.

Für die Hingabe, mit der B. sich diesen Fragen widmet, werden die Forscher ihm sicher dankbar sein. Die Abhandlung klärt manche Punkte und gibt zu neuen Forschungen Anregung. So bedeutet sie sicher eine Förderung der Frage.

Birmenstorf (Schweiz). V. Schweitzer.

Thomas, A., **Histoire de la Mission de Pékin** depuis les origines jusqu'à l'arrivée des Lazaristes. Paris, Michaud, 1923 (464 S. gr. 8°). Fr. 15.

Was einem kritischen und lückenlosen Aufbau der Missionsgeschichte am stärksten im Wege steht, ist das Fehlen wissenschaftlicher Einzeluntersuchungen und die Verwertung der schwer zu erreichenden Quellen. Beiden Bedürfnissen wird durch die vorliegende Monographie im weitesten Umfang abgeholfen für eine der wichtigsten Missionen, die chinesische, die in derjenigen der Hauptstadt sich widerspiegelt. Zwar wird die Methode nicht immer den streng wissenschaftlichen Forderungen gerecht, da weder eine auch nur relative Vollständigkeit in der Heranziehung der Quellen wie der einschlägigen Literatur erreicht (die deutsche z. B. fehlt vollständig), noch die Benützungs- und Zitierungsweise eine konsequente und genaue ist. Aber wir dürfen dem Verf. höchst dankbar sein, daß er uns so viele wertvolle Materialien wie die der Lazaristen und Pariser Missionare, auch unedierte Memoiren und Berichte außer den offiziellen Erlassen und Kontroversen zugänglich gemacht und in seine Darstellung hineingearbeitet hat.

Nach einer ziemlich dürftigen Einführung über Land und Leute und die chinesischen Kulte werden im I. Buche zunächst die mittelalterlichen Missionsexpeditionen skizziert, nicht ohne empfindliche Lücken wie bezüglich der Nestorianermission und der Mongolenfahrten der Bettelorden im 13. Jahrh. Etwas oberflächlich ist auch zum Teil das II. Buch über die Jesuitenmission des 17. Jahrh., das die zahlreichen Jesuitenquellen fast gar nicht benützt und im letzten Kapitel auch das Werk von Jann über die Entwicklung der ostasiatischen Missionshierarchie und portugiesischen Missionspolitik übersehen hat. Im III. Buch folgt eine sehr jesuitenfeindliche Darstellung des Ritenstreits um die Wende des Jahrhunderts, gruppiert um die päpstlichen Legaten Tournon und Mezzabarba, aber auch hier trotz der großen Ausführlichkeit und der mannigfaltigen Belege ohne alles heranzuziehen. Das IV. Buch beschreibt den allerdings schon früher einsetzenden Missionsverfall infolge der Verfolgungen und Vertreibungen um die Mitte des 18. Jahrh. Im V. Buch endlich wird die Katastrophe nach der Unterdrückung des Jesuitenordens (1773) geschildert. Ein zweiter Band soll die Geschicke der Pekingmission seit Ende des 18. Jahrh. wiedergeben, hoffentlich recht bald. Freuen wir uns, daß damit die französische Forschung einen neuen wertvollen Beitrag zur Aufhellung der Missionsvergangenheit neben den älteren von Launay und Piolet geliefert hat!

Münster i. W. J. Schmidlin.

Forbes, F. A., **Papst Pius X.** Ein Lebensbild. Deutsche Bearbeitung. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (XII, 178 S. 8°). Geb. M. 3,50.

Das an sich schon sehr anziehende, im Übernatürlichen wurzelnde Leben Pius X, das aus kleinen Anfängen zu großen Höhen und Erfolgen emporstieg, erhält in vorliegender Übersetzung aus dem Englischen durch die schlichte und gemütvolle Darstellung neuen Reiz und Glanz. Es wird hauptsächlich Kleinmalerei geboten; aber die einzelnen Szenen: Kindheit und Studienzeit, Seelsorgstätigkeit, bischöfliche Wirksamkeit, Stellungnahme als Papst zum französischen Kulturkampf, zur h. Eucharistie, zum Modernismus, zum Klerus, zur leidenden Menschheit

hinterlassen in ihrer Gesamtwirkung im Leser heilige Ergriffenheit und jene sittlichen Antriebe, wie sie stets von jeder echten Erscheinung und Entfaltung des Göttlichen im Menschen auszugehen pflegen.

Was die Charakterzeichnung betrifft, so kann man wohl zugeben, daß Pius von Natur aus ein Sonnenkind war und mit einem *scherzo* eine schwierige Situation zu meistern verstand. Aber die Last der dreifachen Krone trug er nicht so leicht wie sein Vorgänger. Aus den häufigen Audienzen, die Rezensent mitmachen durfte, bleibt als Wesenszug Pius' X eine milde Schwermut in der Erinnerung festhaften. Von den angeblichen neueren Erscheinungen des Papstes im Vatikan und Prophezeiungen, welche der Überspanntheit sensibler Naturen ihr Scheindasein verdanken und der wirklichen Größe eines Pius höchstens einen akzidentellen Zuwachs geben könnten, erfahren wir nichts in der Biographie, dagegen wohl von anderen ans Wunderbare grenzenden Tatsachen. Im Interesse der Glaubwürdigkeit wäre gerade bei diesen Berichten eine genauere Quellenangabe sehr erwünscht gewesen. Die Kirchenpolitik Pius' X gegenüber Frankreich, welche besonders die „Kultusvereine" als in formellem Widerspruch mit dem kanonischen Recht stehend ablehnte und so zu schweren materiellen Verlusten der Kirche in Frankreich führte, hat jetzt durch die Enzyklika *„Maximam gravissimamque"* Pius' XI vom 18. Januar 1924 ihre volle Rechtfertigung gefunden.

Wenn nach der Aufgabe gefragt wird, welche diese neue Biographie eines modernen Papstes für die Gegenwart zu erfüllen hat, so wird sie vor allem in der eindringlichen Vorstellung und übernatürlichen Begründung von Grundsätzlichkeit liegen. Einer Zeit des Streber- und Schiebertums, welche nur auf Augenblickserfolge und Tagesgewinne ausgeht und mit staunenswerter Anpassungsfähigkeit sich immer auf den Boden der gegebenen Tatsachen zu stellen weiß unter der bekannten Begründung des „kleineren Übels", tritt hier in Pius das ewige Gesetz in seiner ganzen Herbheit, aber auch von wunderbarem Ewigkeitsschimmer verklärt entgegen. Was die Welt dem großen Pius nicht verzeihen mochte, so schreibt Forbes, „war die katholische Selbstbehauptung, die sein Pontifikat auszeichnete. Auf Augenblickserfolge hatte er es nicht abgesehen. Mehr als einmal war er sogar über den unmittelbaren Erfolg seiner Maßnahmen erstaunt. Er wußte wohl, daß heutzutage die Kirche nicht darauf rechnen kann, ihre Mission ungehemmt zu erfüllen, ihre Ziele ohne Schwierigkeit zu erreichen. Deswegen darf und will sie aber diese Ziele durchaus nicht herabsetzen" (S. 134).

Münster i. W. Max Bierbaum.

Intermediarius, Universum. Der Cosmos und der cosmische Mensch. Basel, Frobenius (XIV, 154 S. 8°).

Ein eigentümliches Buch, dem schon zwei von gleicher Art und von demselben Verf. vorangegangen sind: 1. Christliche Theologie und Kosmosophie nach dem Zeichen des hl. Graal, und 2. Homo coelestis. Das Urbild der Menschheit. Alle drei sind offenbar aus dem nämlichen Geiste geflossen, jenem, der in der theosophischen Bewegung, die seit einiger Zeit hervortritt und die Bedenken der Seelsorger wachruft, seine werbende Kraft versucht. Uns liegt nur die zuletzt erschienene Schrift vor.

Der Verf. will aus uralter Geheimüberlieferung geschöpft haben, glaubt sich aber von dem Boden der christlichen Offenbarungsweisheit nicht zu entfernen. „Schon in vorchristlicher Zeit, schreibt er S. XII f. stellte Moses das verlorene Gleichgewicht zwischen Alter, Offenbarungstradition und ägyptischer Weisheitstradition her; Christus selber vollendete diese Vereinigung durch die Erweckung des Lazarus, des letzten Trägers wahrer hermetischer (ägyptischer) Weisheit. In unserer Zeit des großen geistigen Kampfes um die Wiederherstellung des seit mehr als einem halben Jahrtausend zerstörten Gleichgewichts zwischen Religion (Mystik, Theologie) und Kultur (Philosophie, Kunst, Wissenschaft) ist die Aneignung dieser kosmischen Wissenschaft eine Notwendigkeit geworden. Eine neue, religiöse Kultur und ein vergeistigter Humanismus werden für die Zukunft nur möglich sein, wenn ein goldener, hermetischer Schlüssel die vergessene Türe zur verborgenen Schatzkammer dieser esoterischen Weisheit öffnet. Jede große vorchristliche Religion und die aus ihr entstandene Kultur besaßen ihre Arkana-Weisheit als ihre esoterische Kosmologie. Nur der Kultur unseres Zeitalters ist durch ihre Abtrennung von der Religion diese esoterische Kosmologie verloren gegangen; an ihrer Stelle besitzt sie nur das tote Gerippe, die Kosmographie und die sog. „Naturphilosophie" ohne positiv-religiöse Grundlage, ohne inspirativ- esoterische Weisheitsquelle und deshalb ohne jegliche Jenseitsperspektive".

Diesen Standpunkt des Verf. muß man ablehnen: der „Intermediarius" verkennt den Charakter der Wissenschaft und der Philosophie: beide sind selbständige Disziplinen, die aus der Erfahrung und der Vernunft schöpfen und als solche mit der Offenbarung nichts zu tun haben. Es gibt eine Naturphilosophie für sich und auch eine Naturwissenschaft für sich, beide mit festen Grenzen gegen sich und gegen die Wissenschaft des Glaubens, und diese Grenzen dürfen nicht durcheinanderlaufen, wenn es nicht, um einen Ausdruck des alten Kant zu gebrauchen, üble Wirtschaft geben soll. Auch geschichtlich ist nicht erweisbar, daß die wahre Philosophie aus dem Glauben und der religiösen Überlieferung, wie aus philosophischen Quellen, geschöpft hat, und wenn Plato oft auf sie Bezug nimmt, so geschieht es zu weiterer Bekräftigung der philosophischen Ergebnisse. In bezug auf die Mythen bei ihm muß die Auslegung aber wohl zusehen, wenn sie nicht irren soll, ob es Plato mit ihnen ernst ist, oder ob er sie nur der Anschaulichkeit und des Schmuckes der Rede wegen bringt.

In dem vorliegenden Buche soll der Weg gezeigt werden, auf dem der gefallene Mensch durch Christus den Urstand zurückgewinnt, so daß die Natur und der Kosmos keine Schranke und kein Hemmnis mehr zwischen ihm und seiner Redintegration darstellen. „Wenn ein Mensch", so heißt es S. 142 f., „den Leidensweg des Erlösers nacherlebt, so wird er ihn nicht nur in der Gestalt, die er auf Erden getragen, bildhaft vor sich sehen, sondern immer und fortwährend wird das Wissen, daß er das Mensch gewordene und verkörperte, ewige Wort ist, daß er den Leidensweg gegangen, bleiben. Wie der Apostel Johannes dieses gewußt und am Anfange seines Evangeliums niederschrieb, so wird es nacherlebt und er kommt vom Menschen, der von den „Mysterien der Erweckung" durch die sieben Stufen des Initiationsweges hinaufgeführt wird. Die Planetensphären erscheinen nicht nur wie die sieben Stufen des Leidensweges, sondern sie gestalten sich zu verschiedenen Stationen, auf welche das göttliche Wort zur Erde hinuntergestiegen ist, und von denen aus es sich von der Erde wiederum zum Himmelreiche erhoben hat. Das göttliche Wort, zum Zentrum einer jeden der Sphären werdend, nahm die Gestalt der Wesen aus den verschiedenen Hierarchien, die in der betreffenden Sphäre lebten, an. Inmitten derjenigen Wesen, denen das archäische Abbild durch die Verführung des Widersachers geraubt wurde, und die dann, in den Kosmos eingesperrt, unter seine Macht gerieten, erschien der göttliche Mittler, um ihnen die Möglichkeit der Erlösung zu bringen, wie er es für die Menschheit getan. Die Mondensphäre,

welche mit dem Erleben von Getsemane und der Gefangennahme sichtbar geworden, erscheint den Menschen auf dieser ersten Stufe des Leidensweges eingeteilt in ein Gebiet des Widersachers, wo jene Engel leben, die auch nach der Anwesenheit des göttlichen Mittlers bei dem Widersacher geblieben sind und als Diener desselben diejenigen Engel bekämpfen, welche die Möglichkeit der Erlösung annahmen."

Auch das sind unannehmbare Anschauungen. Die christliche Theologie verwirft sie. Aus der Hölle, worein die gefallenen Engel gestürzt worden sind, gibt es keine Erlösung. Auch sagt die Schrift ausdrücklich: *„Nusquam enim Angelos apprehendit, sed semen Abrahae apprehendit"* (Hebr. 2, 16).

Zu beanstanden ist u. a. auch der Satz S. 134: „Die Forma Elementalis war von der Kraft des Erlösers durchdrungen, ehe er als Mensch auf Erden erschien. Doch war das Reich des Widersachers in derselben immer noch da und wirkte auf die Erdensphäre und auf die Menschheit dort, wie von oben nach unten, ein." Im Gegenteil ist nicht einmal die Erde selbst bereits jetzt von der Knechtschaft der Verweslichkeit kraft des Erlösungswerkes befreit, sondern harret noch der Herrlichkeit der Gotteskinder, wie auch diese selbst ihrer vollen Adoption harren, der Erlösung ihres Leibes (Röm 8, 20—23).

Schön und tief ist der folgende Gedanke S. 137: „So ist auch der Erlöser, seit er auf Erden inmitten der Menschheit lebte, den Kreuzesweg betrat, und mit der Himmelfahrt beendete, noch mit der Erde und ihrer Menschheit verbunden, so daß seine Kräfte immer noch in dieselben einfließen. Denn alles, was er als Mensch getan und was er an sich geschehen ließ, trägt den Charakter der Ewigkeit." Leider fehlt hier der Zusatz, daß Christus, als Priester in Ewigkeit nach der Ordnung des Melchisedech, was er als Mensch getan und gelitten, auf unseren Altären fortsetzt, bis er wiederkehrt. In dem Geheimnisse des Altares erfüllt sich besonders seine Verheißung: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt" (Matth 28, 20).

Köln-Lindenthal. E. Rolfes.

Geyser, Dr. Joseph, o. ö. Professor der Philosophie an der Universität Freiburg i. Br., **Einige Hauptprobleme der Metaphysik.** Mit besonderer Bezugnahme auf die Kritik Kants. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (VIII, 168 S. 8°).

Geysers Untersuchungen fassen mustergültig die Kernfragen des mataphysischen Denkens im Sinne realistischer Philosophie, genauer gesagt im Sinne des kritischen Realismus, zusammen, angefangen von der Frage der Erkennbarkeit des Transzendenten, einem erkenntnistheoretischen Problem von grundlegender Bedeutung für das metaphysische Weltbild, bis zum allseitigen Nachweis des Kausalitätsprinzips, um dann die Realität von Gott und Seele zu erweisen und mit der metaphysischen Erörterung der Urtatsache des Sittlichen und der praktischen Philosophie, der Willensfreiheit, abzuschließen — all das mit besonderer Berücksichtigung Kants, der nun einmal wie ein kolossaler Block auf dem Wege derjenigen liegt, die zu einem wirklichen Erfassen der Weltwirklichkeit gelangen wollen. Dabei fällt natürlich auch ein Seitenblick auf neue Formulierungen, die einen Ausweg aus dem Kantischen Idealismus und Anknüpfung an alte Traditionen, wie sie in der Scholastik lebendig sind, suchen (S. 70 beim Universalienproblem).

Besonderen Wert legt G. (Vorwort V), der dem Kausalitätsprinzip seit seiner Schrift »Naturerkenntnis und Kausalgesetz« (1906) in seinen verschiedenen Werken immer eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet hat, auf den „Nachweis des Kausalitätsprinzips durch Reflexion über unsere inneren Kausalerfahrungen„ (7. Kap. S. 96—107). Ich betrachte diesen Abschnitt als eine vortreffliche Leistung des Metaphysikers Geyser.

Ein Gedanke jedoch, der das Ganze durchzieht und ausdrücklich als grundlegend für die Überwindung Kants mit seiner Kritik der Gottesbeweise bezeichnet wird (S. 131), bedarf m. E. einer Klärung.

G. formuliert ihn folgendermaßen: Eine begriffliche Bestimmung Gottes ist nicht erreichbar, „wenn jeder Begriffsinhalt, durch den wir Gott zu bestimmen versuchen, von diesem erhabenen Gegenstande nur im analogen Sinne gelten würde". Nun sehen wir aber nahezu die Gesamtheit derjenigen, die mit den Grundprinzipien und den Hauptresultaten G.s übereinstimmen, als einen ihrer ersten ontologischen Sätze die *„analogia entis"* mit der Folgerung *„ens non est in genere"* proklamieren. G. selbst zitiert den Satz der Scholastik: *„Ens (esse) de Deo et de creaturis non dicitur univoce, sed analogice tantum"* und fährt fort: „Danach müßte der Satz, Gott sei ein Seiendes, etwas anderes bedeuten als der am Empirischen erfaßbare allgemeine Sinn des Begriffes eines Seienden, d. h. unter dem Ausdruck: ‚Gott ist ein Seiendes' müßte etwas anderes zu verstehen sein, als wir darunter verstehen, wenn wir von einem uns in der Erfahrung gegebenen Gegenstand aussagen, er sei ein ‚Seiendes'. In der Tat ist dieses Kants Meinung . . . Man lasse sich auch nicht irreführen durch den Gedanken, der Begriff des Seienden sei von Gott nicht zu verneinen, sondern ihm positiv, aber eben nur im analogen Sinne beizulegen. Denn was besagt dies? Gilt wirklich nichts von dem, was uns als Sinn des Ausdrucks *ens* positiv bekannt ist, im gleichen Sinne auch von Gott, so muß man sagen, Gott sei nicht ein Seiendes, sondern etwas anderes, dem Seienden nur irgendwie, ohne daß wir das Wie und Worin genauer bestimmen könnten, Ähnliches. Aber darum wüßten wir in diesem Falle gar nichts Positives von Gott . . . Also muß uns ein allgemeiner Sinn des Ausdrucks *ens* bekannt sein, der von Gott nicht bloß analog, sondern eigentlich gilt, wenn anders uns auch nur irgendeine Erkenntnis Gottes möglich sein soll" (S. 24 f.). — Die Analogie, wie die Scholastik sie meint, steht dieser Übertragung des Seinsbegriffs auf Gott (und Entsprechendes gilt auch bei anderen von den Geschöpfen gewonnenen Begriffen) im Sinne der „positiven" und „eigentlichen" Übertragung nicht im Wege. Das Gegensatzpaar heißt in der Scholastik nicht „analog und uneigentlich", sondern „analog und univok", während dem „uneigentlich" der Gegensatz „eigentlich" (*improprie — proprie*) entspricht. G. gibt S. 17 f. eine Begriffsbestimmung des „Analogen" mit Hinweis auf Kant, Proleg. § 58. Stimmt sie mit der Begriffsbestimmung, die die Scholastik gibt, überein? Jedenfalls ist zu beachten, daß von der Scholastik die analogische Bedeutung des Seinsbegriffs im Gegensatz zur eindeutigen (*univocitas*) bei dem Begriffspaar Gott — Geschöpf (*ens per se — ens ab alio*) nur deshalb behauptet wird, weil die metaphysische Zusammensetzung zwischen Sein als solchem und den Seinsdifferenzierungen geleugnet und eine bloß logische Zusammensetzung zwischen dem Sein als solchem und dem *per se*-Sein bei Gott und in gleicher Weise bei dem Sein als solchem und dem *ab alio*-Sein bei den Geschöpfen gelehrt wird (vgl. Pesch-Frick, Ontologia 1919² nn. 35 ss. 55 ss.). Die Konzession, die Pesch (l. c. p. 39) macht, wird die auf den ersten Blick zwischen den meisten Vertretern der Scholastik und Geyser bestehende Meinungsverschiedenheit wohl ausräumen: *„Si quis in conceptu entis id tantum attendere velit, quod aperte exprimitur, iis, quae latent, positive neglectis, is certe conceptum efficiet, qui univocus dici possit. Sed haec non est univocatio metaphysica . . ., sed univocatio pure logica, quam admitti posse diximus."*

Es dürfte im Grunde nur eine verschiedene Terminologie sein (vgl. das gleichzeitig erschienene Werk Geysers, Augustin und die phänomenologische Religionsphilosophie der Gegenwart S. 165 und neuestens: Max Schelers Phänomenologie der Religion S. 51 f.), aber sie kann verwirrend wirken, weshalb eine kurze Berücksichtigung dieser Angelegenheit, die das nur Scheinbare des Gegensatzes zwischen scholastischer Grundlegung der auf Gott im eigentlichen Sinne übertragbaren bedeutungsvollsten metaphysischen Begriffe (Sein, Substanzialität, Kausalität usw.) und der Geyserschen Grundlegung zeigte, in einer zweiten Auflage, die ich der verdienstvollen Arbeit Geysers wünsche, zu begrüßen wäre.

Münster i. W. Arnold Struker.

Schmidt, P. Wilhelm, S. V. D., **Menschheitswege zum Gotteserkennen, rationale, irrationale, superrationale.** Eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung. München, Kösel & Pustet, 1923 (228 S. gr. 8°). Geb. M. 4,60.

P. Schmidt gibt uns eine Abschlagszahlung. Das ungeduldige Warten auf die Fortsetzung des »Ursprungs der Gottesidee« wird etwas befriedigt. Dafür erfahren wir denn auch, daß sich jene Fortführung auf mehrere Bände auswächst. Das vorliegende Buch ist ganz aus den Vorbereitungen zu der größeren Arbeit geschrieben. Aber es steigt ins Leben hinab und geht auf ein greifbares Ziel los, es ist eine Auseinandersetzung mit Rud. Ottos vielberufenem Buch »Das Heilige«.

War Ottos Buch ein Ereignis, dann ist auch diese Abrechnung mit dem »Heiligen« bedeutungsvoll. Otto hatte mit erstaunlicher Einfühlungsgabe und bestrickender Sprachkunst die Idee Gottes und des Göttlichen nach ihrem seelischen Gehalt und Ursprung darstellen wollen. Vieles von diesen psychologischen Feinheiten bleibt wertvoll. Es bereicherte unseren — oft so unbeholfenen — Ausdruck für das Göttliche und weist uns in die Tiefen des religiösen Grunderlebnisses. Aber Ottos scheinbar so ungezwungen fließende Beschreibung des Göttlichen steht im Dienste einer vorausgesetzten Theorie, und diese widerspricht den Tatsachen. Otto zerlegt das Erlebnis des Göttlichen in seine Teilmomente, rationale und irrationale Erkenntnisse und Gefühle. Der eigentliche Quellgrund für die Anschauungsqualität des Göttlichen soll ein Irrationales sein; ein unableitbares Gefühl für das „Unheimliche" sei der Ausgangspunkt aller religionsgeschichtlichen Entwicklung.

Der Hauptwert der Arbeit von Schmidt liegt wohl nicht in einer letzten Auseinandersetzung mit den religionsphilosophischen und religionspsychologischen Anschauungen O.s. Dazu wäre das gesamte Schrifttum O.s ins Auge zu nehmen (vgl. die scharfe Analyse von O.s Grundgedanken bei E. Przywara, Religionsbegründung. Freiburg 1923 S. 113—116). Das Wertvollste an S.s Buch ist u. E. die positive Darlegung, wie sich im Lichte der Ethnologie die Entwicklung der Gotteserkenntnis darstellt (I. Teil). Daran reiht sich die „Geschichte des Gotterkennens in der übernatürlichen Offenbarung" (II. Teil), und die „Wege zum Gotterkennen und Christuserkennen" (III Teil).

S. geht von der Peripherie aus, von dem ethnologischen Anwendungsgebiet, auf dem Otto für seine Religionspsychologie das Exempel gefunden haben will O. hatte nach der psychologischen Zergliederung einen Durchblick über die Stufen der religionsgeschichtlichen Entwicklung eröffnet: auf den „untersten" Stufen nur erst „irrationale" Gefühle in dumpfer Unbestimmtheit, dann allmählich die „Rationalisierung" und „Ethisierung" der irrationalen Massen. Das scheint eine willkommene Bestätigung der Theorie.

Hier nun setzt S. ein; hier ist er auf seinem Gebiet. Fast möchte man es köstlich nennen, wie die auch auf ethnologischem Gebiet so selbstsicher auftretende Lehre O.s auf Herz und Nieren geprüft wird.

O.s völlig religionslose „Vorstufe", in der auch das Irrationale noch fehlte und eine Reihe von „Vorhöfen", in denen auch das irrationale Element nur erst undeutlich „spukt", sind Konstruktion (Kap. 1). Wir müssen sagen, „daß der ganze geschichtliche Unterbau, den Otto seiner Theorie von dem Irrationalen in der Religion errichten wollte, einfach in die Luft hineingebaut ist . . . Das allein wäre natürlich schon von fataler Bedeutung für diese Theorie. Das wird aber vollends zur Katastrophe für sie, wenn sich herausstellen wird, daß so ziemlich in allen wesentlichen Punkten das Gegenteil von dem wirklich ist, was er als Geschichte der Religion hingestellt hat" (20).

Das wird dargetan im 2. Kap.: „Der Beginn der Religion ein rationaler in dem Hochgott der Urzeit". Der Hochgott der Urzeit, wie ihn die neue wissenschaftliche Erforschung der Primitiven offenbart, ist Person, Eingott und Schöpfer; er ist gut und gütig. Diese Ergebnisse der neueren Ethnologie, die nicht zuletzt durch S.s eigene frühere Arbeiten gewonnen wurden, werden hier vertieft und neu belegt.

Woher aber kommen denn überhaupt die dunklen und schreckenden Züge, sei es rationaler, sei es irrationaler Art im Gottesbild, wenn es ursprünglich ein „Bild voll Klarheit und Bestimmtheit, Größe und Würde, Wärme und Liebe" (41) war? (Kap. 3). Der Hochgott der Urzeit wurde als Urheber und Wächter der Sittlichkeit aufgefaßt. Mit der „Sünde als Übertretung des Gebotes des höchsten Wesens ist ein breites Tor geöffnet, durch das nun dunkle, schreckende, verwirrende und damit auch irrationale Elemente in Fülle sich eindrängen können" (49). Aber das Gottesbild von „Bestimmtheit, Lebendigkeit, Größe und Liebenswürdigkeit" (52) ist nach Ausweis der neueren Ethnologie das ursprünglichere. Ein solches Gottesbild war dem Urmenschen, wie wir ihn nach den Tatsachen denken müssen, nicht unerschwinglich (4. Kap.). „Es stellt sich also diese psychische Leistung des Menschen der Urzeit dar als ein aus innerstem spontanem Drang entsprungener Versuch einer Erklärung des Welt- und Menschenganzen durch ihre Zurückführung auf eine letzte große persönliche Allursache" (54). Kap. 5 zeigt, daß die von Otto — freilich im Gegensatz zu dem vulgären Religionsevolutionismus — „behauptete Entwicklung der Religion als einer stetig fortschreitenden inneren Rationalisierung und Ethisierung durch kein exakt beobachtetes konkretes Beispiel zuverlässig belegt ist" (61).

Das 6. Kap. bringt auch eine psychologische Analyse des Rationalen und des Irrationalen, eine Bestätigung und Weiterführung der psychologischen Untersuchung, die schon J. Geyser an O.s Buch vornahm (Intellekt oder Gemüt. Freiburg 1921). Das Ergebnis lautet: „Einen positiven Beweis dafür, daß auch nur irgend ein Element an dem Gottesbild der Urzeit unmittelbar aus dem irrationalen Gefühl seinen Ursprung genommen habe, besitzen wir zur Zeit in keiner Weise. — Ohne die Möglichkeit leugnen zu wollen, daß solche Zeugnisse noch gefunden werden könnten, möchte ich doch die Wahrscheinlichkeit dafür nicht sehr hoch anschlagen" (82).

Der 2. Teil heißt: Die Geschichte des Gotteserkennens in der übernatürlichen Ordnung".

S. hatte schon in seinem Beitrag zu Esser-Mausbach, Religion, Christentum, Kirche: »Uroffenbarung« gezeigt, wie besonnene ethnologische Forschung Licht auf die ersten Seiten der Hl. Schrift werfen kann. S. führt ähnliche Gedanken weiter. Bemerkenswert ist die Widerlegung der These N. Söderbloms vom animistisch-irrationalen Ursprung Jahves.

Sodann (2. Kap.) wird das Gotterkennen und die Gottlehre Jesu behandelt. Für Otto und seine Theorie vom Wesen des „Heiligen" liegt die Bedeutung Jesu darin, daß in ihm das „Heilige" Erscheinung geworden, daß seine Person in uns die komplizierte Gemütsresonanz des „Heiligen", zumal seinen irrationalen Untergrund, unvergleichlich zum Schwingen bringe. — Wenn auch hier nicht mehr in der strengen Haltung des Fachmannes, weiß S. doch Beachtliches zu sagen über die nur scheinbare Irrationalität der Lehre und Lehrweise Jesu, seiner sittlichen Forderungen, des Gottesreichsgedankens, über Eschatologie, den Ölbergkampf, die Gottverlassenheit am Kreuz. Die große Parusierede wird geradezu ein Kampf gegen die irrationale Eschatologie genannt (106). Denn ihr eigentlicher Zweck offenbare sich in den Gleichnissen, die zur Wachsamkeit, zur Treue mahnen (vor allem bei Matth). — Alle Dunkelheit der Parusierede ist damit allerdings noch keineswegs erhellt.

Nachdem in allergrößten Umrissen das Rationale und das Irrationale in der Entwicklung der Kirche dargestellt ist — das Pfingstereignis; Paulus; die Geheimnislehren; die Geschichte der Aszese und religiösen Kunst — und die harmonische Beherrschung des Irrationalen durch das Rationale in der Kirche, oder aber — was O., in seinem Psychologismus eingeschlossen, nicht sehen kann — durch das als Wirklichkeit erfaßte Superrationale (Kap. 3) — bringt Kap. 4: „das Irrationale bei den Reformatoren und im Protestantismus". Was Otto darüber sagt, u. a. auch sein Geständnis, daß ihm an Luther das „Numinose", das „Heilige" erst aufgegangen sei, führt S. zu dem bedeutsamen

Schluß: „daß noch viel tiefer und umfassender, als O. es zugibt, sein ganzes Buch nicht mit den Äußerungen einer bloß persönlichen Begabung Luthers zusammenhängt, sondern mit dem ganzen Lehrsystem Luthers und der Reformatoren überhaupt. Dieser sein eigener protestantischer Standpunkt ist also der wirkliche und einzige Ausgangspunkt seiner ganzen Darlegungen gewesen, nicht irgendwelche neuen religionspsychologischen oder religionsgeschichtlichen Beobachtungen oder Entdeckungen . . ." (138). Eingehend wird diese Behauptung begründet.

Dieser Erweis scheint uns auch methodologisch für verwandte Fragen von höchster Wichtigkeit. Wir sehen hier wieder einmal, wie protestantische Forscher die eigene Gebundenheit und die daraus kommende Not in die sog. voraussetzungslose Wissenschaft und ihre sog. Ergebnisse hineintragen. Es steht nachgerade vor uns die dringende Aufgabe, durch eine große Revision den protestantischen Koeffizienten in den geltenden „wissenschaftlichen" Anschauungen, Grundsätzen, Formeln der Philosophie, Theologie, der Geschichte usw. zu eliminieren. Da sind noch Überraschungen zu erwarten.

Der 3. Teil des Buches von S. „Die Wege zum Gotterkennen und Christuserkennen" entfernt sich noch mehr von einer bloß wissenschaftlichen Darstellung, bleibt aber stets gehaltvoll. Es werden Hinweise und Anleitungen geboten für den richtigen Weg zum wirklichen Gotteserkennen und Christuserkennen, eindringende Bemerkungen über die notwendige seelische Einstellung und Zubereitung, unter steter kritischer Prüfung der „irrationalisten" Wege wie etwa Ottos „Divination", Intuition, Kontemplation. Hier findet der Prediger eine wahre Methodik für die Predigt über Gott und zumal über Christi Gottheit; manche Stücke sind offenbar aus der segensreichen Vortragstätigkeit des Verf. erwachsen, und man bedauert es nicht, wenn durch diese anregenden praktischen Ausführungen der einheitliche Rahmen des Buches etwas gesprengt scheint. Ohne Zweifel ist es ein gedankenreiches, höchst anregendes Buch.

Münster i. W. Ernst Böminghaus S. J.

Hessen, Johannes, **Gotteskindschaft.** [Bücher der Wiedergeburt. Herausgeber: Ernst Laskowski, Joseph Wittig, Rudolf Jokiel. 10. Bd.]. Habelschwerdt, Frankes Buchhandlung, 1924 (83 S. 12°).

Dem Charakter der »Bücher der Wiedergeburt« entsprechend beabsichtigt H. keine theologische Würdigung und Vertiefung der Lehre von der Kindschaft Gottes. In 12 Kapitelchen behandelt er allerlei mit der Gotteskindschaft des Christen enge oder lose zusammenhängende Dinge. Kritische, ich will nicht sagen reformerische Gedanken laufen mit unter, vielleicht nicht immer aus der Notwendigkeit des Themas geboren. Wer H. kennt, wird auch nicht erstaunt sein, daß der Grundgedanke seiner gesamten Schriftstellerei, seine Einstellung gegen den „Intellektualismus", in diesem Büchlein die Kapitel eröffnet und begleitet.

Besonders aber fordert das 10. Kap. „Gotteskind und Kirche" Kritik und scharfe Zurückweisung geradezu heraus. Es heißt dort (S. 66 f.):

„Vor längeren Jahren wandte sich ein mit den religiösen Fragen ernstlich ringender Naturforscher an einen katholischen Theologen. Er erklärte diesem, er sehe sich genötigt, aus der katholischen Kirche auszutreten, weil seine wissenschaftlichen Überzeugungen in manchen Punkten mit den Lehren der Kirche nicht mehr übereinstimmten. Der Schritt sei für ihn zwar schmerzlich, aber Pflicht.

„Darauf antwortete der katholische Theologe etwa folgendes: Sie haben von Ihrem Standpunkt durchaus recht. Solange man nämlich in der Kirche in erster Linie eine Lehrgemeinschaft sieht, hat man die Pflicht, sie zu verlassen, sobald man ihre Lehren nicht mehr vertritt. Allein dieser Standpunkt ist verfehlt. Die Kirche ist nicht in erster Linie eine Lehrgemeinschaft, sondern eine Lebensgemeinschaft. Wäre sie vorwiegend Lehrgemeinschaft, dann hätte sie nichts vor den Philosophenschulen in alter und neuer Zeit voraus. Die Kirche will dagegen eine religiöse, keine philosophisch-wissenschaftliche Institution sein. Auf religiösem Gebiete aber ist das Leben das Primäre, die Lehre das Sekundäre. Das kirchliche Lehrsystem ist im Grunde genommen nur ein Versuch, das in der Kirche wogende und wirkende Leben verstandesmäßig zu deuten und zu erfassen, es auf eine lehrhafte Formel zu bringen. Zur Kirche gehöre ich mithin, wenn ich den Geist, das Leben dieser religiösen Gemeinschaft in mir trage, mag dabei auch mein Verstand in den kirchlichen Lehren manche Schwierigkeit finden.

„Was hier der katholische Theologe dem Naturforscher antwortet, läßt sich durch einen Vergleich leicht verdeutlichen. Die heute in der Kunst vorherrschende Richtung ist der Expressionismus. Man denke sich nun eine Künstlerschar, die ganz im Expressionismus lebt. Ihr ganzes Sehen und Gestalten ist expressionistisch geartet. Einige von ihnen haben nun neben den künstlerischen auch philosophische Bedürfnisse und Fähigkeiten. Sie stellen philosophische Reflexionen über das Wesen des Expressionismus an und kommen so dazu, eine Theorie des expressionistischen Kunstschaffens aufzustellen. Nun ist es doch sehr wohl möglich, daß diese Theorie nicht von allen Expressionisten anerkannt wird. Hören diese letzteren damit etwa auf, Expressionisten zu sein? Keineswegs! Expressionist ist doch jeder, der die Dinge expressionistisch sieht und gestaltet, der in der expressionistischen Einstellung und Haltung lebt, mag er sich zu einer Theorie dieser Kunst stellen, wie er will. Dasselbe gilt nun auch vom religiösen Gebiet. Auch hier ist letzten Endes nicht die Lehre, sondern das Leben entscheidend.

„Für das Gotteskind sind das eigentlich selbstverständliche Dinge."

Hat der Verf. nicht gesehen, daß seine Vorlage — wenn er eine solche benutzt hat — hier unverfälschten Modernismus vorträgt? Das objektiv-wahre, unveränderliche Dogma und die Verpflichtung darauf werden mit vollem Bewußtsein preisgegeben. Hat H. es auch nicht gemerkt, daß er einen Satz von Loisy, den die kirchliche Verurteilung (im Decr. *Lamentabili* thes. 22) getroffen hat, in freier Übersetzung übernimmt und wiedergibt? Man vergleiche nur:

Decr. *Lamentabili*:	Hessen:
Dogmata, quae Ecclesia perhibet tamquam revelata, . . . sunt interpretatio quaedam factorum religiosorum, quam humana mens laborioso conatu sibi comparavit.	Das kirchliche Lehrsystem ist im Grunde genommen nur ein Versuch, das in der Kirche wogende und wirkende Leben verstandesmäßig zu deuten und zu erfassen, es auf eine lehrhafte Formel zu bringen.

Das Büchlein, das für die weitesten Kreise bestimmt ist, muß Verwirrung stiften, und darum wäre es unverantwortlich, wie es leider schon geschehen ist, bei einer Besprechung sich mit einer allgemeinen und den klaren Kernpunkt umgehenden Verwahrung zu begnügen. — Vgl. auch CIC can. 1394.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Religiöse Jugendunterweisung.

1. **Göttler,** Dr. Joseph, Professor der Pädagogik und Katechetik an der Universität München, **Religions- und Moralpädagogik.** Grundriß einer zeitgemäßen Katechetik. Münster i. W., Aschendorff, 1923 (XII, 204 S. gr. 8°). M. 2,50; gbd. M. 3,90.

1. Das Buch ist in der Sammlung „Lehrbücher zum Gebrauch beim theologischen Studium" erschienen. Seinem Untertitel entsprechend sind darin alle neueren Fragen der Katechetik behandelt, wie es ja schon die Persönlichkeit des Verf., der im Mittelpunkt der katechetischen Bewegung steht, erwarten läßt. Er hat gern die Gelegen-

heit benutzt, seine Anschauungen „im Zusammenhang und ausführlicher einem noch weiteren Kreise vorzulegen“ als dies durch seine „Skizze eines zeitgemäßen Systems der relig.-sittl. Erziehung“ in den Katechet. Blättern (1917) möglich war.

Mit Interesse folgt man darum den ständig zum Vergleichen der Anschauungen anregenden Ausführungen des Buches, die mitunter, wie z. B. der Abschnitt über das Individualisieren (S. 55), mit herzerfreuender Concinnität hingeschrieben sind. Der Fachkatechet wird somit reichen Gewinn aus den Darlegungen schöpfen.

Was die Bestimmung des Werkes als Lehrbuch für den noch werdenden Religionslehrer angeht, so scheint mir obenerwähnte Absicht, eigene Anschauungen vorzulegen, dem Charakter eines solchen Buches zum Gebrauche beim ersten Studium, das mehr das klassische und allgemein Anerkannte bringen soll, weniger von Vorteil. Im Interesse der Studenten möchte man auch wünschen, daß Verf. trotz der heute drängenden Forderung der Kürze, den Sinn mancher Termini, die er anwendet, auch durch beigefügte Definitionen festlegte, zumal viele derselben, wie sie die Pädagogik von heute reichlich der zeitgenössischen Philosophie entlehnt, in dem Sinne dieser Philosophie verstanden, von der kirchlich annehmbaren abgelehnt werden müssen.

So zeigt S. 23 Anm. 2, daß Verf. selbst eine Verwechslung für möglich hält. Die Ausdrücke Erleben, emotional, Religiosität, staatliches Selbstbewußtsein (S. 32), sittliche Veranlagung, Kausalitätszwang, metaphysisches Bedürfnis (S. 33), Wertgefühl (S. 127) müssen in ihrem Inhalt geklärt werden, wenn der Anfänger damit operieren soll, ohne in Gefahr zu sein, vom Verf. nicht gewollte falsche Ideen unbewußt in die Arbeit hineinzutragen.

Mitunter würde solche vorausgehende Klärung auch den folgenden Ausführungen selbst mehr Gewicht verleihen, so S. 30 die Darlegung, was rel.-sittl. Anlage in ihrem Wesen eigentlich ist.

S. 51 scheint mir der Terminus „Denkformen“ nicht glücklich gewählt; er klingt zu sehr an Kant an, und es wird hier doch etwas anderes bezeichnet als bei diesem. S. 61 „Irrational“ scheint nicht passend: Das „Gefühl“ der Hochachtung setzt immer eine Erkenntnis voraus. Was also aus diesem Gefühl heraus geschieht, ist nicht schlechthin mit „irrational“ zu bezeichnen. — S. 118. Mit „Hilfsvorstellungen“ sind wohl nicht nur Bilder der sinnlichen Erkenntnis gemeint, sondern auch solche der geistigen. Beide Klassen mit dem einen Wort „Vorstellungen“ zu umfassen, könnte gerade zur Unterscheidung von der falschen Herbartschen Psychologie besser vermieden werden. Entsprechend wäre S. 125 der Ausdruck „apperzipierende Hilfsvorstellung“ weiter zu spezifizieren.

Im Folgenden einige Bemerkungen zu den einzelnen Stellen. Auf Controversen, die naturgemäß sehr zahlreich sind, soll nicht eingegangen werden.

S. 30 und 36 wäre doch auch die indirekte Weise, wie durch Zwang das rel.-sittl. Leben beeinflußt werden kann, in Betracht zu ziehen. — Zu S. 32: Es wird sich „nicht erst zeigen müssen“, ob rein immanente Begründung der Staatsgewalt usw. der religiösen ebenbürtig ist, und es „spricht“ nicht nur „einstweilen vieles dafür“, daß Stärkung des persönlichen Charakters gegenüber Majorität, Egoismus usw. nur durch die Hingabe an ein höchstes Gut genügend geschult wird. Vielleicht hätte Verf. besser die Unzulänglichkeit solcher Aufstellungen kurz mit den Beweisen gebracht, welche die gesunde Philosophie an die Hand gibt. — S. 34. Der „durch . . . äußere gegenwärtige oder frühere Einflüsse nach den Gesetzen des seelischen Lebens hervorgerufenen inneren Bereitstellung und Einladung des Ich zur Hingabe an den Zug der rel.-sittl. Forderung“ kommt nur insoweit und insofern die Bezeichnung „Gnade“ zu, als außer jenen äußeren Einflüssen gerade jene übernatürliche Hilfe hinzugenommen und -gedacht wird. — Der folgende Satz scheint auf die habituelle Gnade zu gehen. — S. 37. Hier wäre vielleicht für Katecheten, die nicht Fachtheologen sind, der kirchliche Standpunkt in bezug auf den Religions-Unterricht in der Jugendzeit genauer darzulegen und auch dogmatisch zu begründen. — S. 38. Wo von der Möglichkeit der biologischen und soziologischen Moralbegründung gesprochen wird, wäre vielleicht der Hinweis angebracht, daß eine solche noch nicht zu formaler Sittlichkeit führen kann. Dies würde auch auf die praktische Ausführbarkeit eines Unterrichtes über die Gebiete des sittlichen Lebens, wie er S. 40 Ziffer 4 erwähnt wird, beleuchten. — S. 63. Der Satz: Der Katechet „betrachte sich als Schulseelsorger, nicht bloß als staatlicher Fachlehrer für Religion!“ zeichnet treffend dessen Stellung, könnte auch zum glücklichen Hinweis für künftige Schulverfassungen werden. — S. 64 f. Glaubenslehren sind doch nicht nur um der Übungen willen zu vermitteln. — S. 73 Z. 16 Druckfehler. — S. 77. Zu den Zeitirrtümern wäre wohl auch der falsche Nationalismus hinzuzufügen. — S. 79. Psalmen und Cantica lernen zu lassen, wird auch der Armut an Gebetsformularen, die dem Volk bekannt sind, steuern helfen. — S. 96 ff. möchte man doch der Textanalyse einen breiteren Raum wünschen. — S. 130 und 133 wäre die Angabe auch von solchen tüchtigen Lehrbüchern, die vielleicht mehr dieser Methode geneigt scheinen, auch dem nach Textsynthese Arbeitenden von Nutzen. — S. 108 ff. wäre ein Abdruck der bischöflichen Richtlinien für den Unterricht in der Bibl. Geschichte für den Schüler erwünscht. Raabs Musterkatechese (S. 156) scheint mir deren Grenzlinien nicht genug zu beachten.

2. **Mönnichs,** P. Th., S. J., **Zur Katechese über das 6. (9.) Gebot.** Ein Beitrag. Kempten, Kösel u. Pustet, 1922 (32 S. 8°).

3. **Schreiner,** Georg, Städtischer Anstaltspfarrer in München, **Stundenbilder.** Kurzgefaßte Katechesen zu P. Lindens Religionsbüchlein für die Unterklassen. 2., verb. Auflage. Kempten, Kösel u. Pustet, 1922 (191 S. 8°).

4. **Dauerböck,** P. Josef, C. SS. R., **Das Wort Gottes an die Kleinen.** Kinder-Homilien auf alle Sonn- und Festtage des ganzen Kirchenjahres nebst einigen Gelegenheitsansprachen. Graz u. Wien, Styria, 1922 (159 S. 8°).

5. **Lins,** Alfons, Kaplan, **Im geistlichen Kindergarten.** Kinderpredigten. 1. Bdchen. Fulda, Aktiendruckerei (121 S. 8°).

2. Kurz, klar und präzis legt P. Mönnichs die Schwierigkeiten bei der Behandlung des 6. Gebotes dar, zeichnet sorgfältig die Begriffe, die auseinander zu halten sind, beantwortet die Frage, wann und worin es sich bei Kindern hier um Todsünden handeln kann. In diesem für den Katecheten verantwortungsvollen Unterrichtsstoff ist M. ein verläßlicher Führer.

3. Die 2. Auflage von Pfarrer Schreiners Stundenbildern ist nur vermehrt um den in Kleindruck beigefügten Text des kleinen Lindenschen Katechismus, damit auch Katecheten, welche diesen nicht gewohnt sind, sich schnell orientieren können. Sch. hält die Mitte zwischen ausgeführten Katechesen und Skizzen, befolgt, wenn auch nicht zu straff, die Münchener Methode. Sein Stoff enthält *nova et vetera.* Er hat hauptsächlich das 3. Schuljahr im Auge.

4. P. Dauerböck veröffentlicht Ansprachen, die er in den nach der Revolution vom Wiener Katechetenverein angeregten sonntäglichen Bet-Singmessen für Kinder hielt. Sie sind auf 5—10 Minuten Dauer berechnet. Meist wird zuerst in kindlicher Form das Evangelium des Tages gebracht, daran dann eine praktische Nutzanwendung für Kinder angeschlossen. Die Predigten sind im allgemeinen anschaulich und zielstrebig. Die Anlehnung an die Hl. Schrift gibt ihnen bei aller Kindertümlichkeit die religiöse Weihe.

5. Kaplan Lins gibt Skizzen zu Kinderpredigten. Schuljahr, Maimonat, Herz Jesu, h. Kommunion, aloisianische Sonntage, h. Firmung, Tagesordnung des Kindes werden da behandelt. Die Sprache ist anschaulich, dem Kinde angemessen, kommunikativ. L. hat Sinn für die konkreten Forderungen, die an dieses Lebensalter zu stellen und immer wieder einzuhämmern sind. Etwas mehr wünschte man die Hl. Schrift im Vordergrund zu sehen. Hie und da geht die Ausdrucksweise etwas hart ans Triviale heran.

Limburg L. Pappert.

Kleinere Mitteilungen.

»**Theologie und Glaube.** Zeitschrift für den katholischen Klerus. Hrsg. von den Professoren der Bischöfl. philos.-theol. Akademie Paderborn.« — Die rühmlichst bekannte Zeitschrift ist beim Eintritt in den 16. Jahrgang in den Verlag der Bonifacius-Druckerei (Paderborn) übergegangen. Sie erscheint in neuem Gewande und soll wieder auf den Umfang der Friedenszeit gebracht werden. Dem ersten, im Mai erschienenen Hefte von 112 Seiten sollen 1924 noch fünf Hefte zu je 6—7 Bogen folgen. Der Bezugspreis von M. 7,50 für diesen Jahrgang ist erstaunlich gering. Der Inhalt des 1. Heftes ist sehr geschickt zusammengestellt, teils streng wissenschaftlich, teils für die praktischen Interessen des Klerus berechnet. Das Probeheft dient dem Unternehmen bestens zur Empfehlung.

»**Weiss,** Albert Maria O. Pr., **Jesus Christus,** die Apologia perennis des Christentums. Freiburg i. Br., Herder, 1922 (VIII, 170 S. kl. 8°).« — In diesem Büchlein bietet der bekannte Apologet einen Sonderabdruck aus seiner großen Apologie des Christentums. Er nennt es selbst in seiner gebetsartigen Vorrede „den Inbegriff der apologetischen Tätigkeit meines ganzen Lebens". Die Frömmigkeit hat dem Verf. bei der Abfassung des Büchleins die Feder geführt, und der Leser steht unter dem Eindruck einer Christus-begeisterten Persönlichkeit. Die Sprache ist einfach und edel. Schlichte Erbauung, nicht so sehr Belehrung und Beantwortung brennender Gegenwartsprobleme, wird man hier suchen. Der letzte Abschnitt ist ein begeisterter Lobpreis der Gottesmutter unter der irreführenden Überschrift „Die kleinste im Himmelreich". Das Wort ist im Hinblick auf Matth 11, 11 gebildet, wo vom „Kleinsten im Himmelreich" die Rede ist. Der Verf. bezieht diesen Ausdruck (mit manchen früheren Erklärern) irrig auf Christus. M. M.

»**Altchristliche Gebete.** Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag, 1922 (208 S. gr. 16°).« — Das Werkchen, in dem mit großem Geschick eine Reihe altchristlicher Gebete zusammengestellt ist, darf mit aufrichtigem Dank begrüßt werden. Es weht uns aus demselben so viel ehrwürdige Frömmigkeit, gottinniger und kindlich ergebener Gebetssinn, echt katholischer weltumspannender Gebetsgeist entgegen, daß man dem Büchlein, einem wahren Gebetbüchlein, nur weiteste Verbreitung wünschen kann, auf daß auch unser Geschlecht sich des Lichtes und der Wärme dieser Gebete erfreue und für sein eigenes Gebetsleben daraus neue Aneiferung und Anregung schöpfe. Neben den neutest. Büchern und dem Psalmenbuch haben die altchristlichen Liturgien die meisten der gebotenen Gebete gestellt. Es werden uns aus diesen Liturgien Gebete vorgelegt, die als Morgen-, als Tisch-, als Abendgebete sehr angemessen sind, dann zahlreiche Meßgebete, eucharistische Gebete, Dank- und Bittgebete, Gebete für mannigfache Anliegen des täglichen Lebens. Der Schlußteil bringt noch verschiedene Gebete von Heiligen, die ebenfalls als wertvolle Zeugen altchristlicher Frömmigkeit gelten dürfen. Etwas sonderbar klingt in der Inhaltsangabe, in der uns sonst nur altchristliche Namen begegnen, der Titel „Gebet für die Gläubigen aus Cabrol", d. h. aus Dom Cabrols Werk Die Liturgie der Kirche, 1906. Wir hätten es überhaupt gerne gesehen, wenn bei allen mitgeteilten Gebeten die Originalquelle samt Kapitelzahl kurz angegeben worden. Vielleicht ließen sich bei einem Neudruck die Typen einiger Großbuchstaben, wie vor allem von W und H, durch andere gefälligere ersetzen. A. F.

»**Über Väterzitate bei den Scholastikern.** Von P. Parthenius **Minges** O. Fr. M. Regensburg, Kösel und Pustet (19 S. gr. 8°). M. 0,30.« — Das Schriftchen wird von vielen auf dem Gebiete der Scholastik Arbeitenden mit herzlichem Danke aufgenommen werden. Die Scholastiker nehmen es bekanntlich mit der Anführung ihrer Quellen vielfach nicht genau. Es ist oft ein reiner Glücksfall, wenn man ein mit falschem Autornamen und Buchtitel versehenes Väterzitat auffindet, in den meisten Fällen erfordert die Feststellung der Quelle sehr viel Mühe, Arbeit und Geduld. Man muß es daher dankbar begrüßen, daß M. die Nachweisungen unrichtiger Zitate, die ihm im Laufe vieler Jahre geglückt sind, hier zusammenstellt. Es sind rund 70 fehlerhafte Väterzitate, deren Fundorte er nachzuweisen vermag. Ich hätte sie nur besser geordnet gewünscht, etwa alphabetisch. Jedenfalls sollten die beiden Zitate: *August. Liber quinque responsionum* nicht durch drei andere voneinander getrennt sein. Auch die beiden Zitate *August. ad Bonifacium,* die drei *August. ad Valentinum* gehören beieinander, während sie jetzt auf verschiedenen Seiten stehen. Hieronymus hat seinen Platz mitten unter den Ambrosiuszitaten erhalten. Dionysius Areopagita fällt eigentlich aus dem Rahmen dieser Arbeit heraus, da er nicht falsch zitiert wird. Doch weiß M. über die lateinischen Dionysius-Übersetzungen allerlei wertvolle Angaben zu machen. Sehr störend wirkt S. 16 der Sperrdruck von Hugo von St. Viktor.

Die anerkannt vorzügliche Verdeutschung von **Dantes Divina Comedia** durch R. **Zoozmann** liegt in siebenter und achter Auflage vor, und zwar diesmal wieder, wie bei der 1. und der 2. Aufl., mit dem nebenstehenden italienischen Wortlaut. Die Ausgabe (Freiburg, Herder) umfaßt drei Bände: 1. Die Hölle (XCVI, 346 S. 8°), 2. Der Läuterungsberg (XX, 344), 3. Das Paradies (XXII, 368). Z. hat auch in dieser Ausgabe sorgfältig an seiner Übertragung gefeilt und sie vervollkommnet und sich von neuem den freudigen Dank der Dantefreunde verdient. In den von Konstantin Sauter beigefügten Anmerkungen sind die in dieser Zeitschrift 1921 Sp. 291 gemachten Verbesserungsvorschläge wohl ausnahmslos unberücksichtigt geblieben.

Die Erinnerungen des „Maler-Mönches" Willibrord **Verkade** O. S. B. »**Die Unruhe zu Gott**« haben sich schnell einen großen und dankbaren Leserkreis erworben. Eine neue Auflage von 11 000 Exemplaren ist bei Herder in Freiburg i. Br. erschienen (VIII, 248 S. 8°). Das Buch ist wohl die beste Konversionsschrift der letzten Jahre, nicht nur hochinteressant durch die merkwürdigen, wechselvollen Lebensschicksale des Verf., sondern auch ungemein anziehend durch die Schlichtheit und Unbefangenheit, mit der er seine Selbstbekenntnisse vorlegt und uns das Walten der Gnade Gottes an dieser Seele zu verfolgen ermöglicht. Gelegentlich scheint in der Darstellung ein warmer Herzenston zu fehlen, aber dies mag Absicht sein; man hat oft den Eindruck eines mit starkem Willen gebändigten Temperamentes. Man gebe suchenden Andersgläubigen dieses prächtige Buch in die Hände; denn gerade weil der Verf. in Vorurteilen, die der Andersgläubige so leicht hat, selbst aufgewachsen ist, weiß er sie mit besonderem Verständnisse zu widerlegen.

»Engelbert **Krebs, Die Protestanten und wir.** Einigendes und Trennendes. [Kath.. Gedanken. Bd. 4]. München, Theatiner-Verlag, 1922 (112 S. 8°). — Peter **Lippert** S. J., **Das Wesen des katholischen Menschen.** [Dass. 5]. Ebd. 1923 (83 S.).« — Die beiden Büchlein sind für den Teilnehmer der großen Heidelberger Herbsttagung des Akademikerverbandes 1922 eine liebe Erinnerung, besonders an die unvergeßlichen Abende. Er gerät wieder in den Bann jener Stunden, da P. Lippert aus eigenen Seelentiefen heraus den katholischen Menschen erstehen ließ, mit den Wirklichkeiten, in denen er glaubend lebt (I. Vortr.); mit den Werten, die er faßt und schafft in Frohheit und herber Tragik (II); mit dem Gegensatz von Bindung und Bewegung innerhalb dieser Welt von Wirklichkeiten und Werten, der den katholischen Menschen nie zur Ruhe kommen läßt (III). — Und ebenso erwachen dem Zuhörer von damals die herz- und lebensreichen Vorträge eines so liebenswürdigen Kenners und Deuters der religiösen Lage bei den Protestanten und uns (I), wie es E. Krebs ist, mit ihrer weitherzigen, für uns Katholiken doch sehr lehrreichen Darlegung des Wertvollen im religiösen Leben der Protestanten, was uns mit ihnen innerlich eint: Der Glaube an das Gotteswort (II); Gebet und Gottesdienstlesung (III); Die tätige Liebe (IV) — wobei aber jedesmal das Trennende klar und versöhnlich aufgezeigt, die katholische Überlieferung aber als der Mutterboden des Einigenden erwiesen wird, so daß Heimweh zur Mutterkirche im tiefsten Leben des Protestantismus angelegt erscheint und zutage drängt. — Aber auch ein weiterer Leserkreis hatte ein Recht auf diese in die Tiefe weisenden Zeugnisse katholischen Denkens. Die Vorträge von Krebs eigneten sich durch ihre größere Sachlichkeit von vorneherein mehr dazu; sie werden bei den Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten eine Rolle spielen. Bei Lippert wird der erstaunliche Reichtum seelischer Tiefblicke doch schließlich das Gefühl nicht aufkommen lassen, als ob solche Innerlichkeiten auf die Stunden beschränkt bleiben sollten, aus denen sie geboren und von denen sie getragen waren. Unter dieser Rücksicht tat L. vielleicht gut daran — nachdem ihm die Veröffentlichung sozusagen abgenötigt wurde — einfach das nachträglich vorgelegte Stenogramm unverändert zu lassen. Der deutliche Sprechrhythmus des schöpferisch quellenden Wortes mag für das feine Gebilde wie ein

Schutzkleid wirken, indem es an die Umstände erinnert, aus denen es erstand. Ernst Böminghaus S. J.

»**Inauen**, Andreas, S. J., **Jesus in Kapharnaum.** Sechs Schrifterklärungen in Vorträgen für Sakramentsandachten. Innsbruck, Fel. Rauch (56 S. 8°).« — Das schöne Büchlein bietet in edler Sprache sechs interessante und lehrreiche Vorträge für Sakramentsandachten. Verf. hat es verstanden, uns in den Vorträgen ein lebendiges Bild der Tätigkeit Jesu in seiner zweiten Vaterstadt zu bieten. Prediger finden hier herrlichen Stoff für Ansprachen im Eucharistischen Männerapostolate.

P. Stanislaus O. Cap.

»Otto **Hättenschwiller, Aus Zeit und Leben.** 3. Bändchen: „Jesus Christus, Gott und Erlöser". Regensburg, Kösel und Pustet (116 S. 8°). M. 0,40.« — Wir besitzen gewiß schon manche Beispiel- und Zitatensammlungen, nichtsdestoweniger dürfen wir diese neue von H. mit Freuden begrüßen. Sie bietet 213 verschiedene für christologische Predigten und Vorträge geeignete Beispiele und Zitate. H. gleicht in dieser Sammlung dem Hausvater, der aus seiner Schatzkammer Altes und Neues hervorholt. P. Stanislaus O. Cap.

»Alphons M. **Rathgeber, Im Schatten des Dorfkirchleins.** Ein Gang durchs Dorfkirchenjahr. Kempten, Kösel und Pustet (VIII, 336 S. 8°).« — Im vorliegenden Büchlein führt uns der Verf. an kundiger Hand durch das Kirchenjahr mit seinen schönen, ländlichen Volkssitten und Gebräuchen. Beim Lesen wird es uns wirklich warm ums Herz. Da sehen wir so recht, wie herzerhebend schön Lebensäußerungen eines Volkes sind, wenn die Religion sie durchsonnt und durchwärmt, und wir gewinnen neue Liebe zu unserer h. Religion und neues Verständnis für unser christliches Volksleben. Dieses schöne Büchlein sollte in keiner Schul- oder Volksbibliothek fehlen.

P. Stanislaus O. Cap.

Erklärung.

Zu der Besprechung meiner Festrede »Die moraltheol. Lehre vom gerechten Kaufpreis« in Nr. 4 Sp. 146 der Theol. Revue möchte ich, ohne mich auf anderes einzulassen, hiermit öffentlich nur folgendes bemerken: Ich habe niemals in meinem Leben weder gedacht, noch gesprochen, noch geschrieben, daß ich für meine Person und für mein wissenschaftliches Arbeiten (oder gar für unsere zeitgenössische Theologie) „die Autorität des h. Thomas als drückende Last und Fessel" empfinde. Ich bin — mit vielen anderen — sehr schmerzlich überrascht darüber, wie mein verehrter Herr Kollege Schilling ein auch im Wortlaut ganz anders gefaßtes Urteil über die Spätscholastik in solcher Weise mißverstehen konnte. Wer meine Vorlesungen und den Betrieb in meinem moraltheologischen Seminar kennt, wird bezüglich meiner Stellung zum h. Thomas gerade vom Gegenteil überzeugt sein. Die Rede wurde unserem Brauche entsprechend genau so gedruckt, wie sie gehalten war. Bei einer akademischen Festrede aber muß man sich, sowohl was den Stil als besonders die Länge betrifft, manche Beschränkung auflegen. In einer Druckschrift hätte ich manches näher ausführen und beweisen können.

Meiner Ansicht nach wirkte das überragende Genie des h. Thomas auf die spätere Scholastik ähnlich, wie von anerkannten Kunsthistorikern die Wirkung Michel Angelos auf die unmittelbar nach ihm folgende Kunstentwicklung eingeschätzt wird. Nur wird es niemand einfallen, diesen Kunsthistorikern deshalb vorzuwerfen, daß sie Michel Angelo nicht gebührend achten.

Würzburg. Ludwig Ruland.

Antwort.

Die Sätze, auf die es ankommt, lauten: „Der Hergang war ständig der, daß das Leben auf eigenen Bahnen unbewußt selbständig . . . voranschritt, die theologische Lehre dagegen stets gezwungen hinterherkam. Sie fand nicht den Mut, Überkommenes aufzugeben und nach neuen Gesichtspunkten völlig umzugestalten. Die Autorität der großen Doctores, vor allem des Thomas v. A., lastete mit zu großer Wucht auf der Schule" (S. 11). Hoch erhoben wird dagegen Buridanus, der, im vollen Gegensatz zu Thomas, das Wesen des gerechten Preises „durchaus in der Übereinstimmung der subj. Einschätzung durch die Kontrahenten" erblickt (S. 9). Wenn nun am Schluß der Rede die moraltheologische Behandlung wirtschaftlicher Fragen als reizvolle Aufgabe der Zukunft bezeichnet wird, legte sich für den Kritiker der Wunsch nahe, die Theologen, die diese Aufgabe in Angriff nehmen, möchten die Autorität des h. Thomas nicht als Fessel und Last empfinden, weil sie sonst schwerlich zu richtigen Ergebnissen gelangen werden. Die Frage, welche Stellung der verehrte Herr Kollege selbst im übrigen zu Thomas einnimmt, sollte damit nicht berührt werden.

Tübingen. Schilling.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Biblische Theologie.

Köhler, L., Was sagen wir zu den Ernsten Bibelforschern? Zürich, Füßli (24). *Fr* 0,60.

Kaiser, F., Die Irrlehren der Internat. Vereinigung Ernster Bibelforscher. Neukirchen, Missionsbuchh. (29). M 0,30.

Quentin, H., De Bruyne, D., Burkitt, F. C., La critique de la Vulgate (RBénéd 2/3, 137—64).

Kneller, C. A., Zur Vulgata Sixtus' V (Forts.) (ZKathTh 1923, 4, 601—11; 1924, 1, 133—51).

Bacon, B. W., Punctuation, Translation, Interpretation (JReligion 3, 243—60).

Völter, D., Die althebräischen Inschriften vom Sinai u. ihre hist. Bedeutung. Lpz., Hinrichs (56). M 1,80.

Grier, J. H., Israel's Vision of God (BiblSacra April, 116—25).

Nötscher, F., „Das Angesicht Gottes schauen" nach biblischer u. babylon. Auffassung. Würzb., Selbstverlag (190). M 3,50.

Landersdorfer, S., Studien zum bibl. Versöhnungstag. Mstr., Aschendorff (IV, 90). M 2,90.

Michael, J. H., The Jewish Sabbath in the Latin Classical Writers (AmerJSemLangLit 40, 2, 117—24).

Urquhart, J., Die erfüllten Weissagungen oder Gottes Siegel auf die Bibel. Übers. von E. Spliedt. 8. Aufl. Barmen, E. Müller (VIII, 189). M 1,50.

Procksch, O., Die Genesis, übers. u. erkl. 2. u. 3. Aufl. Lpz., Deichert (X, 584). M 15,50.

Wendrin, F. v., Die Entdeckung des Paradieses. Mit 43 Abb. u. 2 Kt. Braunschweig, Westermann (254). M 6.

Benzinger, I., Geschichte Israels bis auf die griech. Zeit. 3., vb. Aufl. [Samml. Göschen 231]. Berl., de Gruyter (148).

Hoschander, J., The Book of Esther in the Light of History. Philadelphia, Dropsie College, 1923 (IX, 318).

Day, E., Was the Hebrew Monarchy Limited? (AmerJSemLang Lit 40, 2, 98—110).

Baynes, N. H., Zerubbabel's Rebuilding of the Temple (JTh Stud Jan., 154—60).

Willrich, H., Zur Geschichte der Tobiaden (ArchPapyrusforsch 1/2, 1923, 61—64).

Kalt, E., Das Buch Tobias übers. u. erklärt. Steyl, Missionsdruckerei (143). M 0,75.

Miller, A., Die Psalmen. Einführung in deren Geschichte, Geist u. liturg. Verwendung. 5.—8., stark vm. Aufl. Frbg., Herder (VII, 242). M 3,60.

Landersdorfer, S., Ein samaritanisches Psalterium (ThGl 1, 39—46).

Popper, W., Parallelism in Isaiah chapt. 1—35 and 37, 22—35. Berkeley, Univ. of California Press, 1923 (XI, 116).

Aich, J. A., Die Mission der kleinen Propheten. Aachen, Xaveriusverlag (51). M 0,50.

Gunkel, H., Der Micha-Schluß. Zur Einführung in die literaturgesch. Arbeit am A. T. (ZSemitistik 2, 2, 145—78).

Lamb, F. J., The Book of Jonah (BiblSacra April, 152—69).

Mozley, F. W., Proof of the Historical Truth of the Book of Jonah (Ebd. 170—200).

Rembold, A., Die eucharist. Weissagung des Proph. Malachias (ThGl 1, 58—70).

Millar, E. G., The Lindisfarne Gospels. Lo., Brit. Mus., 1923 (56 2°, 39 pl.). 50 *s.*

Reatz, A., Jesus Christus. Sein Leben, seine Lehre u. sein Werk. Frbg., Herder (VIII, 354). M 5,50.

Wood, W. S., The Salt of the Earth (JThStud Jan., 167—72).

Tobac, E., *'ΟΨΕ ΔΕ ΣΑΒΒΑΤΩΝ* (RHistEccl 2, 239—43).

Cuneo, B. H., The Lord's Command to Baptise. [N. T. Studies of the Cath. Univ. of America 5]. Washington, 1923.

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an.

Colson, F. H., Mark 11, 27 and Parallels (JThStud 1923 Oct., 71/2).
Ropes, J. H., St. Luke's Preface; *ἀσφάλεια* and *παρακολουθεῖν* (Ebd. 67—71).
Alès, A. d', La source d'eau vive (RAscétMyst avril, 105—26).
Chambers, C. D., The Size of the Vocabulary of Acts (JTh Stud Jan., 160—63).
Kalinka, E., Das Pfingstwunder. Die Urform der griechischen Tragödie. Innsbruck, Wagner (46). M 2.
Bornhäuser, Wann feierten die ersten Christen das Abendmahl? (NKirchlZ 4, 147—59).
Rose, H. J., The *Clausulae* of the Pauline Corpus (JThStud 1923 Oct., 17—43).
Hitchcock, F. R. M., Who are „the People of Chloe" in 1 Cor 1, 11? (Ebd. 1924 Jan., 163—67).
Biard, J., Les vertus théologales d'après les Epîtres de S. Paul. P., Gabalda (237 12⁰). *Fr* 7.
Zahn, Th., Die Offenbarung des Johannes. Hälfte 1, Kap. 1-5 mit ausführl. Einleit., ausgelegt. Lpz., Deichert (346). M 11.
Woerner, R., Johannes: *Ἀποκάλυψις* das ist Offenbarung. In der Kunstform der griech. Urschrift übertragen. Mchn., Beck (60 2⁰). M 42.
Klein, S., Neue Beiträge zur Geschichte u. Geographie Galiläas. Wien, Verlag „Menorah", 1923 (IV, 56). Kč 8.
Abel, F. M., Où en est la question de Caphargamala? (RBibl 2, 235—45).
Albright, W. F., The Archaeological Results of an Expedition to Moab and the Dead Sea (BullAmerSchoolsOrResearch April, 2—12).
Meistermann, B., Guide de Terre Sainte. Ed. nouv. P., Picard, 1923 (XXXV, 749 16⁰, 150 cartes et plans). *Fr* 25.
La Palestine. La Syrie Centrale. La Basse-Egypte. Guide hist. et pratique par des professeurs de N.-D. de France. 3e éd. P., Bonne Presse, 1923 (XLIV, 802 12⁰).
Vulliaud, P., La Kabbale Juive. Histoire et Doctrine. 2 vol. P., Nourry, 1923 (516; 456). *Fr* 60.
Cohen, H., Jüdische Schriften. Bd. 1—3. 1. Ethische u. relig. Grundfragen. (LXIV, 341). — 2. Zur jüd. Zeitgeschichte. (VIII, 483). — 3. Zur jüd. Religionsphilosophie u. ihrer Geschichte. (V, 375). Berl., Schwetschke. M 18.

Historische Theologie.

Mirbt, C., Quellen zur Geschichte des Papsttums u. des röm. Katholizismus. 4., vb. u. wesentl. vm. Aufl. Lfg. 1. Tüb., Mohr (1—160 4⁰). Subskr. M 3.
Bobelka, F. X., Katechismus der Kirchengeschichte. 2., erw. Aufl. Graz, „Styria" (IV, 107). M 1,20.
Jacquin, A. M., Portraits chrétiens. L'Eglise primitive. P., Revue des Jeunes (189 12⁰).
McGiffert, A. C., The God of the Early Christians. NY., Scribner (200). $ 1,75.
Leisegang, H., Die Gnosis. Lpz., Kröner (VII, 404). M 3.
Drews, A., Die Entstehung des Christentums aus dem Gnostizismus. Jena, Diederichs (II, 389). M 8.
Lewis, L. S., St. Joseph of Arimathea at Glastonbury, or the Apostolic Church of Britain. Lo., Mowbray, 1923 (47). 1 *s.*
Quoidbach, H., Les premiers origines du christianisme dans le pays de Liège. Liège, Vaillant-Carmanne, 1923 (72).
Tobac, E., Note sur la doctrine du Christ, nouvel Adam (R HistEccl 2, 243—47).
Streeter, B. H., Didache 1, 3—2, 1 (JThStud 1923 Oct., 78).
Connolly, R. H., New Fragments of the Didache (Ebd. 1924 Jan., 151—53).
Milne, H. J. M., A New Fragment of the Apology of Aristides (Ebd. 1923 Oct., 73—77).
Burkitt, F. C., Tatian's Diatessaron and the Dutch Harmonies (Ebd. 1924 Jan., 113—30).
—, Note on Valentinian Terms in Irenaeus and Tertullian (Ebd. 1923 Oct., 64—67).
Casey, R. P., Clement and the two Divine Logoi (Ebd. 43-56).
Connolly, R. H., On the Text of the Baptismal Creed of Hippolytus (Ebd. 1924 Jan., 131—39).
Dieckmann, H., Lehrentscheidungen römischer Bischöfe nach Hippolyt (ZKathTh 2, 314—22).
Bardy, G., Recherches sur l'histoire du texte et des versions latines du *De principiis* d'Origène. P., Champion, 1923 (XII, 218).
Merk, A., Der neuentdeckte Kommentar des h. Ephräm zur Apostelgeschichte (ZKathTh 1, 37—58; 2, 226—60).
Lagarde, P. A. de, Titus Bostrenus: Contra Manichaeos libri quatuor, syriace. Unveränd. Neudr. Hannover, Lafaire (IV, 186 4⁰). M 7,50.
Raven, Ch. E., Apollinarianism. An Essay on the Christology of the Early Church. Cambr., Univ. Pr., 1923 (VIII, 312). 12 *s* 6 *d.*
Burn, R., Adversaria in Gregorium Nyss. (JThStud Jan., 172-77).
Hughes, L., The Christian Church in the Epistles of St. Jerome. Lo., S. P. C. K., 1923 (VIII, 117).
Capelle, B., Sermon de S. Jérôme pour l'Epiphanie (RBénéd 2/3, 165—80).
Morin, G., Deux nouveaux sermons retrouvés de St. Augustin (Ebd. 181—99).
Gardeil, A., Le *„Mens"*, d'après S. Augustin et S. Thomas (RScPhilThéol 2, 145—61).
Batiffol, P., Le Siège Apostolique (359—451). P., Gabalda (VII, 624 12⁰). *Fr* 15.
Harapin, Th., Primatus Pontificis Rom. in Concilio Chalced. et Ecclesiae dissidentes. Quaracchi, Coll. S. Bonav., 1923 (VIII, 131).
Dold, A., Ein *Corpus fidei catholicae* im St. Galler Palimpsestkodex 908 (RBénéd 2/3, 248—54).
Wilmart, A., La préface de la lettre aux frères du Mont-Dieu (Ebd. 229—47).
Lennerz, H., Wurde die 11. Synode von Toledo (675) von Innozenz III als „authentisch" erklärt? (ZKathTh 2, 322-24).
Patzelt, Erna, Die karolingische Renaissance. Wien, Österr. Schulbücherverlag (169). *Kr* 48 000.
Gougaud, L., La prière dite de Charlemagne et les pièces apocryphes apparentées (RHistEccl 2, 211—38).
Adam, A., Guillaume de Saint-Thierry. Sa vie et son oeuvre. Bourg, „Journal de l'Ain", 1923 (112).
Volk, P., Der Stifter von Maria Laach (RBénéd 2/3, 255—67).
Facchinetti, V., Le Stimmate di S. Francesco d'Assisi (1224). 65 illustr. Milano, Casa ed. S. Lega Eucaristica (132). *L* 22.
Carvalho e Castro, L. de, S. Bonaventure. [Etudes de théologie hist.] P., Beauchesne, 1923 (242).
Gilson, E., La philosophie de S. Bonaventure. P., Vrin (482). *Fr* 22,50.
Symphorien de Mons, L'influence spirituelle de S. Bonaventure et l'Imitation de Jésus-Christ de Thomas a Kempis. P., Libr. S. François, 1923 (242). *Fr* 9.
Jules d'Albi, S. Bonaventure et les luttes doctrinales de 1267—1277. Tamines, Duculot, 1923 (264 12⁰).
Théry, G., Le *„De rerum principio"* et la condamnation de 1277 (RScPhilThéol 2, 173—81).
Destrez, J. A., Les *„pecia"* dans les mss du moyen âge (Ebd. 182—97).
S. Thomas d'Aquin. Etudes publiées par le Collège Dominicain d'Ottawa. Ottawa, Couvent des Dominicains, 1923 (152).
Beltrán de Heredia, V., Estudios críticos sobre los Cuodlibetos de S. Tomás (CienciaTom mayo-junio, 371—86).
Gilson, E., Descartes et la métaphysique scolastique. Brüssel, Weißenbruch (35).
Selwyn, E. G., The First Book of the Irenicum of John Forbes of Corse. Transl. Cambr., Univ. Pr., 1923 (X, 254). 12 *s* 6 *d.*
Unger, R., Zur Geschichte des Palingenesiegedankens im 18. Jahrh. (DtschVierteljLitWiss 2, 257—74).
Hosp, E., Die Kongregation des allerh. Erlösers, ihr Werden u. Wollen. Graz, Styria (VIII, 288). M 2,40.
Viller, M., Nicodème l'Hagiorite et ses emprunts à la littérature spirituelle occidentale (RAscétMyst avril, 174—77).
Christiani, H. J., Joh. Ronges Werdegang bis zu seiner Exkommunikation. Ein Beitrag zur Geschichte des Deutschkatholizismus. Berl., Collignon (63). M 2.
Hauß, F., Erweckungspredigt u. Erweckungsprediger. Die Erweckungspredigt des 19. Jahrh. in Baden u. Württemberg. Pforzheim, Zutavern (108). M 2.
Boyer de Sainte Suzanne, R. de, Essai sur la pensée religieuse de Aug. Comte. P., Nourrit, 1923 (84). *Fr* 4.

Systematische Theologie.

Hagemann, G., Logik u. Noetik. Vollst. neu bearb. von A. Dyroff. 11. u. 12., vb. Aufl. Frbg., Herder (259). M 4.
Huidebro, E., Programa analítico razonado de Metafisica. Lima, Schenck, 1923 (204).
Franzelin, B., Der analyt. Charakter des Kausalgesetzes in der Formel: „Jedes Entstehen ist eine Wirkung" verteidigt gegen Isenkrahe (ZKathTh 2, 196—225).

Roland-Gosselin, M. D., Le désir du bonheur et l'existence de Dieu (RScPhilThéol 2, 162—72).
Jansen, B., Die Bedeutung des Kritizismus (StimmZeit 54, 8, 81—99).
Stöckl, A., Grundriß der Geschichte der Philosophie. 4. Aufl. Bearb. v. G. Weingärtner. Mainz, Kirchheim (460). M 8.
Obenauer, K. J., Friedrich Nietzsche, der ekstatische Nihilist. Eine Studie zur Krise des relig. Bewußtseins. Jena, Diederichs (204). M 3,50.
Sallwürk, E. v., Die Einheit des menschl. Wesens. Langensalza, Beyer (113). M 1,50.
Maynage, Th., Die Religion des Spiritismus. Aus d. Franz. übers. von J. Hoffmann. Limburg a. d. Lahn, Steffen (119). M 1,20.
Clemen, C., Anthroposophie (JReligion 3, 281—92).
Barbado, M., La psicologia reaccionista (Ciencia Tom mayo-junio, 313—30).
Stephan, H., Zur gegenwärt. Lage der vergleichenden Konfessionskunde (ZThK 1, 16—36).
Schaeder, E., Das Geistproblem der Theologie. Lpz., Deichert (IV, 200). M 6.
Thurneysen, E., Schrift u. Offenbarung (ZwWassern 6, 3—30).
Stufler, J., Der Gewißheitsgrund des göttl. Glaubens (ZKathTh 1, 1—36).
Gore, Ch., The Holy Spirit and the Church. NY., Scribner (XIV, 366). $ 2,25.
Bremond, J., Le diable existe-t-il? Que fait-il? P., Téqui (158 12°). *Fr* 3,50.
Grimal, L., L'homme. Son origine, sa condition présente, sa vie future. 2 vol. P., Bonne Presse, 1923 (508; 447). *Fr* 20.
Becker, J. Bl., Zur Frage des Schuldcharakters der Erbsünde (ZKathTh 1, 59—92).
Kramp, J., Von der Kniebeuge vor der Eucharistie (Ebd. 154-60).
Tyrer, J. W., The Meaning of *ἐπίκλησις* (JThStud Jan., 139-50).
Hedde, R., Marie Immaculée. Rempart de la foi chrétienne. P., Gabalda (157 16°). *Fr* 4.
Garriguet, L., La Vierge Marie. 5e éd. P., Téqui (460). *Fr* 10.
Halusa, T., Das Tausendjährige Reich Christi nach alten u. neuen Propheten. Graz, „Styria" (43).
Haering, Th., Noch einmal zum Verhältnis von Sünde u. Schuld (ZSystTh 1923, 3, 438—51).
Mager, A., Glaubensleben u. sittl. Verhalten (BenedMonatschr 5/6, 177—88).
Handman, O., The Ideals of Asceticism. NY., Macmillan (232). $ 2.
Théodore de S. Joseph, Essai sur l'oraison selon l'école Carmélitaine. Brügge, Beyaert, 1923 (152). *Fr* 10.
Schwarz, H., Auf Wegen der Mystik. 3 grundlegende Erörterungen der Philosophie des Ungegebenen. Erfurt, Stenger (64). M 1,10.

Praktische Theologie.

Linneborn, Rechtliche Verpflichtungen des preuß. Staatsfiskus für kath. Kirchengemeinden (ThGl 1, 24—39).
Sägmüller, J. B., Papst, Völkerrecht u. Völkerfrieden. Rottenburg a. N., Bader (24). M 1.
Bunke, E., Was jedermann von der neuen Kirchenverfassung wissen muß. Berl., Röttger (107). M 1,20.
Weinand, H., Geschichte der Akademischen Bonifatius-Einigung. Pad., Bonif.-Druck., 1923 (93).
Anglican Essays. A Collective Review of the Principles and Special Opportunities of the Anglican Communion as Catholic and Reformed. Lo., Macmillan, 1923 (337). 12 *s* 6 *d.*
Woodlock, F., Constantinople, Canterbury and Rome. Lo., Longmans, 1923 (88).
Fortescue, A., The Uniate Eastern Churches. The Byzantin Rite in Italy, Sicily, Syria and Egypt. Ed. G. B. Smith. Lo., Burns & Oates, 1923 (XXI, 244). 7 *s* 6 *d.*
Mannix, E. J., The American Convert Movement. NY., Devin, 1923 (150).
Eeles, P. C., Prayer Book Revision and Christian Reunion. Cambr., Univ. Pr., 1923 (VI, 134). 3 *s* 6 *d.*
Bornhausen, K., Die Missionspolitik Frankreichs u. Englands im Sudan u. Äquatorialafrika nach dem Weltkrieg (ZMiss Kunde 3, 119—35).
Shonle, Ruth, The Christianizing Process among Preliterated Peoples (JReligion 3, 261—80).
Schmidlin, J., Missionstheorie. Mstr., Aschendorff (24). M 0,40.
—, Kath. Missionswissenschaft. Ebd. (32). M 0,50.
Louis, P., Kath. Missionskunde. Aachen, Xaverius-Verlagsh. (VII, 234).
Streit, R., Im Dienste der Mission. Der Missionsgedanke im Leben d. Stifters der Oblaten von der unbefleckten Jungfrau Maria K. J. E. v. Mazenod, Bischof v. Marseille. Ebd. 1923 (IV, 54). M 0,80.
—, Das Internationale Institut für missionswiss. Forschungen. Ebd. 1923 (32). M 0,50.
Huonder, A., Die Verdienste der kath. Heidenmission um die Buchdruckerkunst in überseeischen Ländern vom 16.—18. Jahrh. Ebd. 1923 (IV, 114).
Döring, H., Die Mission von Hiroshima im 16. u. 17. Jahrh. Ebd. (31). M 0,50.
Becker, C., P. Otto Hopfenmüller aus der Gesellschaft des göttl. Heilandes. Ein deutscher Pionier einer indischen Mission. Mit 20 Abb. Ebd. 1923 (XII, 366).
Pieper, K., Neue Aufschlüsse über die ersten Anfänge des chines. Ritenstreites (ZMissWiss 1, 1—11).
Biermann, B. M., Die alte Dominikanermission auf den Soloinseln (Ebd. 12—48).
Dahmen, P., Robert Nobili S. J. Ein Beitrag zur Geschichte der Missionsmethode u. der Indologie. Mstr., Aschendorff (XII, 83). M 3.
Richter, J., Geschichte der Berliner Missionsgesellschaft 1824—1924. Berl., Berl. ev. Missionsges. (IV, 740). M 15.
Vorländer, K., Katholizismus u. Sozialismus (ArchSozWiss 51, 3, 765—90).
Penty, A. J., Auf dem Wege zu einer christl. Soziologie. Aus d. Engl. übers. von O. Eccius. Tüb., Mohr (212). M 3,60.
Klinkenberg, W., Großstadtseelsorge u. Laienapostolat (ThGl 1, 48—57).
Bergman, J., Geschichte der Nüchternheitsbestrebungen. Aus d. Schwed. übers. u. in 2., veränd. Aufl. neu bearb. von R. Kraut. Halbbd. 1. Hamb., Neuland-Verlag, 1923 (VIII, 280). M 3.
Cooper, J., Birth Control. Washington, Nat. Cath. Welfare Council, 1923 (96 12°).
Metzler, F. G., Erziehe zur Wahrhaftigkeit. [Monographien der kath. Moralpädagogik. 1. Bd.]. Innsbr., Tyrolia (288).
Heilmaier, L., Stoff u. Stoffquellen zu den Katechesen der 8. Knabenklasse, sowie für die unteren Klassen d. Mittelschulen. Tl. 1—3. Kempten, Kösel. 1. Tl. (V, 133). M 1,50. 2. Tl. (240). M 2,25. 3. Tl. (VIII, 342). M 3,60.
Schreiner, G., Heilige Zeiten. Religiöser Gelegenheitsunterricht über das kath. Kirchenjahr. Ebd. (IX, 134). M 1,60.
Lipusch, V., Maipredigten. Graz, Moser (IV, 224).
Donders, A., Prediger bei ihrer Vorbereitung (KKanzel 2, 100-108).
Wolpert, L., Von unsern lieben Heiligen. 52 Legendenbilder. Frbg., Herder (VIII, 197 mit Abb.). M 4,80.
Callewaert, C., La semaine *mediana* dans l'ancien carême romain et les Quatre-Temps (RBénéd 2/3, 200—28).
Porée, Le Pontifical d'Egbert, archévêque d'York (AcadInscr Belles-Lettres 1923 Sept.-Déc., 415—24).
Ursprung, O., Restauration u. Palestrina-Renaissance in der kath. Kirchenmusik der letzten zwei Jahrhunderte. Mit 7 Bildtafeln. Augsb., Filser (VIII, 80). M 3.

Christliche Kunst.

Rothes, W., Christus. Des Heilands Leben, Leiden, Sterben u. Verherrlichung in der bildenden Kunst aller Jahrhunderte. Mit 233 Abb. 7.—10. Aufl. Köln, Bachem (XV, 336). M 12,50.
Woebcken, C., Friesische Kirchen. Bremen-Wilhelmshaven, Friesen-Verlag, 1923 (35, 16 Taf.).
Pinder, W., Deutsche Dome des Mittelalters. 179.—193. Tsd. Königstein im T., Langewiesche (64 m. 59 Abb. 4°). M 2,20.
Hartwein, P. W., Der Kaiserdom zu Speyer. Speyer, Palatina-Verlag (38 mit Abb., 2 Taf.). M 0,70.
Kießling, F., Die Stefanskirche, der Stock im Eisen u. der Rote Turm in Wien. Eine Betrachtung auf Grundlage der völk. u. glaubenstümL. Verhältnisse in der Vorzeit Niederösterreichs. Wien, Kubasta & Voigt (63). *Kr* 12 000.
Meier, P. J., Die Baugeschichte des Magdeburger Doms im 13. Jahrh. (JbPreußKunsts 1/2, 1—33).
Gronau, G., Über eine Madonnenkomposition von Giov. Bellini (Ebd. 38—42).
Offner, R., Nardo di Cione and his Triptych in the Goldman Collation (ArtInAmer 3, 99—112).

Frankes Buchhandlung, Habelschwerdt (Schlesien).

Wichtig für Theologen:

Breslauer Studien zur historischen Theologie
herausgegeben von Dr. Joseph Wittig und Dr. Fr. X. Seppelt, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte an der Universität Breslau.

Bisher 3 Bände: Joseph Wittig: **Des h. Basilius d. Gr. Geistliche Übungen.** — Berthold Altaner: **Der hl. Dominikus.** — Berthold Altaner: **Die Dominikanermission des 13. Jahrhunderts.** — In Vorbereitung: Gabriele Dolezich: **Die Mystik des Jan van Ruysbroeck.** — Wilhelm Jansen: **De Trinitate von Clarenbaldus.**

Bücher der Wiedergeburt
herausgegeben von Ernst Laslowski, Joseph Wittig, Rudolf Jokiel.

Bisher 13 Bändchen hervorragender Schriftsteller.

Die Seelsorge
Monatsschrift für Theologie, praktische Seelsorge und Religionsunterricht.
Herausgegeben von Prof. Hermann Hoffmann und Pfarrer Dr. Konrad Metzger.
Jährlich 12 Hefte zu 3 M.
Die billigste und vielseitigste Zeitschrift des praktischen Seelsorgers.

Privatdozent Dr. Günther Schulemann:

Kern aller Philosophie
175 Seiten in braunem Seidenkarton 2 M.
Stimmen der Zeit: „Dieses philosophische Vademecum — Kompendium der Scholastik, würde Schopenhauer sagen — ist ein Meisterstück, die philosophischen Grundlehren auf engem Raum in ihrer Gesamtheit zu behandeln."

Werbezettel und Probehefte versenden wir kostenfrei.

Für die Bücherei des Priesters

NEUERSCHEINUNGEN:

Jesus Christus
Sein Leben, seine Lehre und sein Werk. Von Professor Dr. *August Reatz.* Gebunden G.-M. 7.50
Unter allseitiger Rücksichtnahme auf die modernen Problemstellungen will dieses Werk, durchleuchtet von reicher Erkenntnis und tiefem Bekenntnis, auf knappem Raume ein gründliches Wissen um Jesus Christus vermitteln.

Biblische Archäologie
Von Professor Dr. *Edmund Kalt.* Gebunden G.-M. 3.20
Eine kurze, aber relativ vollständige Behandlung der biblischen Altertümer nach dem Stande der heutigen Forschung, eine Darlegung ihrer Entwicklung und providentiellen Bedeutung zum Studium und zur Orientierung. Das Bändchen gehört zur Sammlung „Herders Theologische Grundrisse", die, in handlichem Taschenformat erscheinend, nach und nach alle Gebiete der Theologie behandeln wird.

Kirchengeschichtliche Probleme des Renaissancezeitalters.
Von Univ.-Prof. Dr. *Emil Göller.* Steif brosch. G.-M. 1.20
Der Verfasser behandelt vom kirchengeschichtlichen Standpunkt aus die spätmittelalterliche Entwicklung und die Stellung der Renaissance im Rahmen der Gesamtkultur jener Epoche.

Eine moderne deutsche Mystikerin
Leben und Briefe der *Schwester Emilie Schneider,* Oberin der Töchter vom heiligen Kreuz zu Düsseldorf. Von *Karl Richstätter* S. J. Mit 5 Bildern. Gebunden G.-M. 4.80
Auf dem Hintergrund der Zeitgeschichte erscheint hier das Lebensbild einer Tochter vom heiligen Kreuz, bei der sich hohe mystische Begnadigung harmonisch mit apostolischer Tätigkeit verbindet. Das Buch ist zugleich ein wertvoller Beitrag zur Psychologie der Mystik.

Eucharistia
Von ihrem Wesen und ihrem Kult. Von *Jos. Kramp* S. J. (Bücher für Seelenkultur.) Gebunden G.-M. 2.60
Ein Führer in den eucharistischen Fragen der Gegenwart: Eucharistie und Liturgie, Opfer — Kommunion — Anbetung, Einzelseele und Gemeinschaft, subjektives und objektives Gebet.

Von unsern lieben Heiligen
Zweiundfünfzig Legendenbilder. Von *Leo Wolpert.* Mit Bildern von Augustin Kolb. Gebunden G.-M. 4.80
Es ist Gnade und Erquickung, einer Reihe von Männern und Frauen aller christl. Jahrhunderte zu begegnen, die Christen waren durch und durch, Christen, wie wir sie auch heute so nötig brauchten. Für Predigt und Katechese bietet das auch schön ausgestattete Buch gut verwertbare Beispiele.

NEUE AUFLAGEN:

Katechesen über den mittl. Katechismus
für Geistliche und Lehrer. Zugleich als Stoffsammlung für die Christenlehre. Von Dr. *Ansgar Baumeister.* 3 Teile.
1. Teil: **Katechesen über den Glauben.** 2., unveränderter Abdruck. Gebunden G.-M. 5.50

Hilfsbuch für den katholischen Religionsunterricht
in den mittleren Klassen höherer Lehranstalten. Von *Jakob Schumacher.* 3 Teile.
1. Teil: **Der vorbereitende, prophetische und vorbildliche Charakter des Alten Testamentes.** Mit einem Anhang: Biblische Geographie, Maße, Gewichte und Geldarten. 15. u. 16., verbesserte Aufl. (33.—38. Tausend), bearbeitet von Dr. H. Lindemann. Mit 12 Abbildungen u. 5 Kärtchen. G.-M. 0.75.
3. Teil: **Der kirchliche Gottesdienst.** 30.—35 Tsd., bearbeitet von Dr. H. Lindemann. Mit 11 Abbildungen. G.M. 0.75

Bilder-Bibel. 40 Darstellungen der wichtigsten Begebenheiten des Alten und Neuen Testaments. Von *J. Heinemann.* 40 Blätter in Lithographie (ohne Rand 32×38 cm; mit Rand 44×50 cm). Mit Titelblatt und Verzeichnis der Bilder. Neuer Abdruck. G.-M. 12.—; in Mappe G.-M. 13.80; Wechselrahmen G.-M 1.50

Die Psalmen. Einführung in deren Geschichte, Geist und liturgische Verwendung. Von *Athanasius Miller* O. S. B. 5.—8., stark vermehrte Auflage. (9.—12. Tausend.) (Ecclesia orans. IV. Bändchen.) Gebunden G.-M. 3.60

Geschichte der Päpste
seit dem Ausgang des Mittelalters. Von *Ludw. v. Pastor.* Bisher 9 Bände.
VIII. Band: 5.—7., unveränd. Aufl. Geb. G.-M. 14,50

Compendium Theologiae Dogmaticae
Auctore *Christiano Pesch* S. J. 4 tomi.
Tomus II: De Deo Uno — De Deo Trino — De Deo creante et elevante — De Deo fine ultimo et de novissimis. Editio tertia. Gebunden G.-M. 7,40

Die Religionsphilosophie des Neukantianismus
Dargestellt und gewürdigt von Dr. *Johannes Hessen.* 2., erweiterte Auflage. Gebunden G.-M. 5,60
Ob der Neukantianismus eine befriedigende Philosophie der Religion bietet: diese Frage sucht der Verfasser auf Grund einer eingehenden Analyse der verschiedenen Formen der neukantischen Religionsphilosophie und ihrer philosophischen Grundlage zu lösen.

M. Schelers Phänomenologie der Religion
Nach ihren wesentlichsten Lehren allgemeinverständlich dargestellt und beurteilt von Universitäts-Professor Dr. *Joseph Geyser.* Gebunden G.-M. 3,50

Logik und Noetik
Ein Leitfaden für akademische Vorlesungen sowie zum Selbstunterricht. Von Dr. *Georg Hagemann.* Vollständig neu bearbeitet von Dr. *A. Dyroff.* 11. u. 12., verbesserte Auflage. Gebunden G.-M. 5,—

VERLAG HERDER & CO. / FREIBURG I. BR.

Religiöse Literatur für den Monat Juni

Herz-Jesu-Bücher

Handbuch für Opferseelen
von P. Schmid S. J.
18°, 580 S. Neue Aufl. Brosch. Gm. 1,75, geb. Gm. 2,50.
Verfasser war bestrebt, stets die Gedanken der begnadeten Jüngerin des göttlichen Herzens, der heiligen Margareta Alacoque und der geistigen Begründerin des hohen Sühnewerkes, der ehrwürdigen Mutter Maria von Jesus, in den Vordergrund zu stellen

*

Altdeutsche Herz-Jesu-Novene
von Karl Richstätter S. J.
Broschiert Gm. —,10
Alle Gebete und Abbildungen sind entnommen der „Herz-Jesu-Verehrung des deutschen Mittelalters und den Deutschen Herz-Jesu-Gebeten des 14. und 15. Jahrhunderts, aus mittelhochdeutschen und mittelniederdeutschen Handschriften übertragen und zusammengestellt von Karl Richstätter S. J."

*

Grundgedanken der Herz-Jesu-Predigt
von Karl Richstätter S. J.
8°, 50 S. Kartoniert Gm. —,90
In diesem Werkchen wird auf den großen Gedankenreichtum, die edlen und starken Motive in Kürze hingewiesen, die eine christologisch und aszetisch tief erfaßte Herz-Jesu-Verehrung dem Priester für die Kanzelberedsamkeit bietet.

*

Die Quelle des lebendigen Wassers
Gedanken über das göttliche Herz Jesu v. Dr. Ottokar Prohaszka, Bischof von Stuhlweißenburg. 16. bis 21. Tsd. kl. 8°, VIII, 179 S. Pappband Gm. 1,80, Ganzleinen Gm. 2,20
Die Andacht zum göttlichen Herzen Jesu steht als glänzendes Gestirn auf dem Horizont unserer geistigen Welt und läßt die erhabene, anbetungswürdige Heilandspersönlichkeit tief in unsere Seele hineinleuchten. Das Büchlein des berühmten ungarischen Bischofs führt uns tief hinein in die Innenwelt Jesu.

*

Deutsche Herz-Jesu-Gebete
von Karl Richstätter S. J.
kl. 8°, 312 S. Broschiert Gm. 1,25, geb. Gm. 2,—, in Leinwandband mit Rotschnitt Gm. 2,30, in Lederband mit Goldschnitt Gm. 3,75.

Anleitung das heiligste Herz Jesu auf eine eigene schöne und leichte Weise zu verehren
von H. Obermayer
32°, 88 S. Broschiert Gm. —,40
Ohne mit fremdartigen Übungen zu beschweren, bringt diese Andacht dem göttlichen Herzen zugleich eine so vollkommene und ununterbrochene Anbetung dar, wie sie kaum von einem einzelnen Verehrer dargebracht werden könnte.

*

Herz-Jesu-Büchlein
Betrachtungen über das heilige Herz Jesu nebst Andachtsübungen und Gebeten von Joseph Mohr. 13. Aufl., besorgt von Geistl. Rat Franz Buchner. 24°, 688 Seiten. Brosch. Gm. 2,20, geb. Gm. 2,85, geb. mit Goldschnitt Gm. 3,25, in Lederbd. mit Goldschn. Gm. 4,40.

*

Das goldene Büchlein für Priester und Volk
von P. J. Hilgers S. J. Die Ablässe und Privilegien der Herz-Jesu-Andacht. 18°, 228 S. Broschiert Gm. 1,10, gebunden Gm. 1,50. Ausgabe mit größ. Druck brosch. Gm. 1,40, gebunden Gm. 1,85.
Das Büchlein ist so angeordnet, daß es als Gebet- und Andachtsbuch gebraucht werden kann. Besonders wurde darauf achtgegeben, daß den Priestern alle nötigen Aufklärungen und Angaben über die Messe vom hl. Herzen Jesu und alle Feiern zu Ehren des heiligsten Herzens, über die Errichtung verschiedener Vereine und Bruderschaften, über Herz-Jesu-Skapuliere und ähnliche Dinge so klar als möglich geboten werden.

*

Junirosen
gepflückt im Wonnegarten des heiligsten Herzens Jesu. 5 Herz-Jesu-Predigten und je eine Festpredigt auf das Fest des hl. Aloysius und der heiligen Apostelfürsten von Andreas Obendorfer.
12°, 80 Seiten. Brosch. Gm. —,50
Das Büchlein ist eine vorzügliche Sammlung von Herz-Jesu-Predigten, sehr geeignet als Muster für den Kanzelredner im wunderschönen Herz-Jesu-Monat.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet Komm.-Ges.
München, Kempten, Regensburg

D. A. 2549

Soeben wurde vollständig die
11. Folge
der

Biblischen Zeitfragen

Ein Broschürenzyklus gemeinverständlich erörtert.

Die wissenschaftliche Leitung des Unternehmens haben die Universitätsprofessoren Dr. P. Heinisch (Nymwegen) — 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.

Inhalt:

1/2. Dr. Paul Heinisch, **Die persönliche Weisheit des Alten Testaments in religionsgeschichtlicher Beleuchtung.** 64 S. (einzeln 1,20 M).

3/5. D. Norbert Peters, **Die Leidensfrage im Alten Testament.** 96 S. (einzeln 1,50 M).

6/7. Dr. Alfons Schulz, **Erzählungskunst in den Samuel-Büchern.** 48 S. (einzeln 1,20 M).

8/9. Dr. Ignaz Rohr, **Das Gebet im Neuen Testament.** 48 S. (einzeln 1,20 M).

10/12. Dr. Andreas Eberharter, **Sünde und Buße im Alten Testament.** 68 S. (einzeln 1,50 M).

☞ Der Subskriptionspreis für jede Folge (12 Hefte) 5,40 ist ca. 20% billiger als der Einzelpreis. Den Subskribenten der früheren Folgen wird die in kurzem beginnende 12. 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 (1./2. Auflage) enthält:

1./3. Dr. J. Nikel, **Die Pentateuchfrage.** 84 S. (einzeln 1,50 M).

4./6. Dr. J. Sickenberger, **Leben Jesu nach den vier Evangelien.** III. Teil. Kämpfe, Lehren, Wundertaten. 92 S. (einzeln 1,50 M).

7./8. Dr. P. Heinisch, **Das „Wort" im A. T. und im alten Orient.** 52 S. (einzeln 1,20 M).

9./10. Dr. P. Dausch, **Der Wunderzyklus Mt cp. 8—9 und die synoptische Frage.** 40 S. (einzeln 0,75 M).

11./12. Dr. J. Döller, **Die Wahrsagerei im Alten Testament.** 64 S. (einzeln 1,20 M).

Subskriptionsanmeldung und Prospekte durch jede Buchhandlung.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

(Herrn Professor Dr. Richter, Herrenhausstr. 13)

THEOLOGISCHE REVUE

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

Monatlich 1 Nummer. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis monatlich 0,70 Goldmark. — Anzeigen 0,05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 7. **1924.** **23. Jahrgang.**

Hieronymus und die Vulgata des Neuen Testamentes (Bévenot).
Quentin, Mémoire sur l'établissement du Texte de la Vulgate, 1ère partie (Peters).
Pérennès, Les Psaumes traduits et commentés (Engelkemper).
Grill, Untersuchungen über die Entstehung des 4. Evangeliums. 2. Teil (Casel).
Cumont, Die Mysterien des Mithra, Übers. von Gehrich. 3. Aufl. (Casel).
Klameth, Die Lokaltraditionen Palästinas. II. Die Ölbergüberlieferungen. 1. Teil (Dausch).
Schwartz, Acta Conciliorum Oecumenicorum Tom. I vol. IV (Diekamp).
Graf, Ein Reformversuch innerhalb der koptischen Kirche im 12. Jahrh. (Rücker).
Finke, Acta Aragonensia. Bd. 3 (Mohler).
Wolf, Quellenkunde der deutschen Reformationsgeschichte. 2. Bd. 2. Teil (Buschbell).
Briefmappe. 2. Stück (Buschbell).
Hartig, Gründung der Münchener Hofbibliothek (Merkle).
Dahlmann, Japans älteste Beziehungen zum Westen (Schmidlin).
Rolfes, Aristoteles' Lehre vom Beweise (Michelitsch).
Grabmann, Hilfsmittel des Thomasstudiums aus älter Zeit (Michelitsch).
Przywara, Religionsbegründung (Wunderle).
Geyser, Max Schelers Phänomenologie der Religion (Wunderle).
v. Dunin Borkowski, Schöpferische Liebe (Schilling).
Mutz, Die Verwaltung der h. Sakramente. 5 u. 6. Aufl. (Schilling).
Rosenberg, Die Hymnen des Breviers. 1. Abt. (Eisenhofer).
Mercier, Priesterwürde und Priesteramt. 2. Aufl. (Mager).
Mercier, Stille Stunden des Priesters. 2. Aufl. (Mager).
Aquilas und Hieronymus zu Ps. 42, 2 (Wolff).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Hieronymus und die Vulgata des Neuen Testamentes.

Besonders im letzten Jahrzehnte ist wieder viel gestritten worden, ob Hieronymus das ganze N. T. revidiert hat, bzw. ob der Vulgata-Text wirklich von ihm hergestellt worden ist. Die *Revue Biblique* kann als die Walstatt bezeichnet werden, wo unter genauer Untersuchung der lateinischen Texte der Apostelbriefe die verschiedenen Meinungen um den Sieg gerungen haben. So schrieb 1915 Dom De Bruyne gegen die Annahme, Hieronymus habe alle Apostelbriefe der Vulgata revidiert (R. Bibl. N. S. XII, 358—392), daß H. kaum vier in seinen Kommentaren verbessert habe, Pelagius vielmehr der Hauptbearbeiter der Vulgata-Episteln sei. Zwei Jahre später treten E. Mangenot und M. J. Lagrange auf und können sich nicht darüber verständigen, ob diese Revision vor oder nach den von H. zu den Briefen Pauli verfaßten Kommentaren hergestellt wurde (R. Bibl. N. S. XIV, 445; XV, 244—254. 254—257).

Mittlerweile unterzog Dom Chapman die Frage einer allseitigen Prüfung. Er hat im *Journal of Theological Studies* und in der *Revue d'histoire ecclesiastique* die Ergebnisse seiner Untersuchungen veröffentlicht [1]). Nach Ch. soll Hieronymus das ganze N. T revidiert haben, und diese Revision soll direkt den Vulgatatext liefern. Das ist freilich die alte traditionelle Auffassung und die Ansicht von Wordsworth und White. Sie ist aber einerseits so stark angegriffen worden und andererseits wird sie von Ch. mit so gediegenen neuen Begründungen verteidigt, daß wir es für angebracht halten, hier über sie zu berichten. Der Verf., der ein wertvolles Buch über die Handschriften der Vulgata (*Early History of the Vulgate Gospels.* Oxford 1908) veröffentlicht und jahrelang in der Vulgata-Kommission in Rom gearbeitet hat, ist wie Wenige seinem Gegenstande gewachsen.

Schon der Brief des h. Hieronymus an Papst Damasus *„Novum Opus"* gibt wohl zu verstehen, daß H. vorhatte, nach den Evangelien auch die übrigen Teile der Hl. Schrift im Lauf der Zeit zu revidieren. Hat er dies wirklich ausgeführt? Einige sagen Nein, weil lateinische Einleitungen zu den Briefen fehlen. Das ist aber gar kein Beweis. Im A. T. hat H. zwar ganz regelmäßig seinen Übersetzungen der einzelnen Bücher Einleitungen vorausgeschickt. Das war aber zu einer späteren Zeit. Der Brief *„Novum Opus"* leitete anderseits das ganze N. T. genügend ein. Dazu kommt noch der Umstand, wie Ch. fein bemerkt, daß Damasus im J. 383 diese Arbeit dem H. anriet, und schon im folgenden Jahr (Dezember) das Zeitliche segnete. Bis dahin konnte H. kaum mehr als die vier Evangelien durchgearbeitet haben. Seine Einleitungen sind immer in der Form von Briefen abgefaßte Widmungen. Wem sollte er nun die späteren Teile, die Episteln, gewidmet haben? Mit Siricius, dem Nachfolger Damasus', stand er nicht gut, um es gelinde zu sagen; und einer heiligmäßigen Frau konnte er doch kaum den zweiten Teil einer Arbeit widmen, deren erster schon dem hohen Gönner gewidmet war, der ihm das ganze Werk aufgetragen hatte.

In bezug auf den Galaterbrief hat P. Corssen (nach Chapman) wohl den wichtigsten Beitrag zur Klärung der Frage in seiner Doppelausgabe des Textes geliefert *(Epistola ad Galatas.* Berlin 1885). Wegen starker Textverschiedenheiten im Kommentare des H. zum Galaterbrief kam aber Corssen zur Ansicht, H. habe hier den Text nach dem griechischen verbessert; diese Verbesserung sei aber wieder von einem anderen Gelehrten überarbeitet worden, und daraus erst soll sich der Vulgatatext ergeben haben. — Dagegen meint Chapman, H. könne selbst ganz gut eine weitere Verbesserung des Textes vorgenommen haben (wie bei den Psalmen). Wegen der Kürze der vier in seinen Kommentaren behandelten Briefe (nämlich *Epist. ad Galatas, Ephesios, Titum, Philemonem)* war es ja keine große Arbeit. Übrigens wer immer die letzte endgültige Revision für die Vulgata machte, müßte von dem im eigentlichen Kommentare des H. enthaltenen Texte ausgehen. Wir haben nämlich keinen Grund anzunehmen, daß dieser Schrifttext außerhalb des Kommentars verbreitet war.

Diese Annahme einer zweifachen von H. unternommenen Rezension erinnert an Chapmans siegreich durchgeführten Beweis, daß der h. Cyprian selbst seine Schrift *De Unitate Ecclesiae* revidiert hat. Dadurch wurde die von vielen Seiten erhobene Anklage, der Text sei in Rom zugunsten des Papsttums gefälscht worden, als unberechtigt bewiesen; — was auch Zimmermann zugestanden hat.

[1]) **Chapman**, H. J., O. S. B., **St. Jerome and the Vulgate New Testament** (Journal of Theol. Studies 1922 Oct., 33—51; 1923 Jan., 113—125; April, 282—299).

UNIV. BIBL. TÜBINGEN

Im folgenden untersucht Ch. eingehend, wie H. die Aufgabe eines Kommentators verstanden habe; und es erhellt, welche Freiheit er sich erlaubte *(commentarium „ubi libertas est disserendi")*. Auch in den Schriftzitaten ist H. nicht sorgfältig, ausgenommen wo er direkt einen altlat. Text untersucht und kritisiert. Wo dies aber der Fall ist, ändert er doch nicht den Text in seinem Kommentar. Deshalb scheint H. sehr zurückhaltend in bezug auf eigentliche Textänderungen gewesen zu sein. Einige von diesen (Ch. zitiert 14) hat er ausdrücklich erwähnt. Es genügt hier, lediglich *Comment. in Ephes.* IV. 29 anzuführen, wo es heißt: *Pro eo autem quod nos posuimus, „ad aedificationem opportunitatis", hoc est quod dicitur graece τῆς χρείας, in Latinis codicibus propter euphoniam mutavit interpres et posuit „ad aedificationem fidei"*. Ähnliche textkritische Untersuchungen bietet auch Lagrange in der *Revue Biblique* (XIII, 225—239; XIV, 424—450). Von den genannten 14 Textänderungen sind nur fünf in der Vulgata enthalten; zwei andere sind durch bessere altlat. Lesarten ersetzt worden. Daraus ergibt sich, daß der Verf. des Vulgatatextes es vermieden hat, nach dem griechischen Texte (Neutral ℵ B) Änderungen vorzunehmen, es sei denn, daß er altlat. Angaben hatte oder die Änderung sich als unbedingt notwendig erwies. Insofern stimmen Corssen und Cavallera ganz mit Chapman überein. Diese Behandlung des Textes ist aber ganz im Einklang mit dem Briefe *ad Damasum* und dem Befehle des Papstes.

Auf altlat. Texte legt H. immer viel Wert; seinen eigenen Veränderungen legt er hingegen nicht so großes Gewicht bei. Daraus erklärt sich, warum seine Textanführungen nicht systematisch gemacht werden. Was besonders befremdet hat, ist die Tatsache, daß H. in seinem Kommentar zu den Episteln den Vulgatatext nicht zitiert hat. Daraus darf man jedoch nicht schließen, H. habe den Vulgatatext der Episteln nicht hergestellt. Auch die Kommentare des H. zu den Evangelien schließen sich dem Vulgatatexte nicht an; und doch hat er die Vulgata-evangelien sonder Zweifel verfertigt. Die ganze Schwierigkeit löst sich durch den Beweis, daß H. erst später den Vulgatatext der Episteln hergestellt hat. Ch. bestimmt sogar am Ende der Untersuchung die Zeit der Veröffentlichung aufs Jahr.

Dann macht sich Ch. daran, seine These positiv zu begründen. Das N. T. der Vulgata ist die Arbeit eines einzigen Verfassers, weil dieser Text ebenso einheitlich wie die Vulgata des A. T. ist, und die Revision auf griechischen Handschriften ein und derselben Klasse (die neutrale ℵ B) beruht. Ferner ist der Text durch dieselben Familien von Codices überliefert worden; nur sind die Evangelienhandschriften viel zahlreicher. Der ganze Text des N. T. stammt auch aus ungefähr derselben Zeit.

Pelagius kann als Verf. nicht in Betracht kommen, wie Ch. in zwei weiteren Artikeln in der *Revue d'histoire ecclésiastique* [1]) gezeigt hat. Pelagius war kein griechischer Gelehrter, und in seinem Kommentar beruft er sich nur einmal auf den griechischen Text, und auch da nur indirekt: *Quidam dicunt . . . apud graecos . . .* (zu 2 Kor. 7, 2.). Er untersucht auch nicht den lateinischen Text. Der in seinem Kommentar enthaltene Text ist keineswegs die Vulgata, wie man von einer Reichenauer Hs (aug.) hätte vielleicht schließen können. Der Text stammt vielmehr von Großbritannien, und Pelagius hat die Vulgata nicht gebraucht. Dies ist durch A. Souter nach sehr sorgfältiger Prüfung der von ihm 1913 entdeckten Pelagius-Hs (Balliol College 157) festgestellt worden *(Pelagius's Expositions of 13 Epistles of St. Paul.* Vol. I. Cambridge 1922). Pelagius war ferner um so weniger fähig die Rezension der Vulgata herzustellen, als sein Latein schwerfällig und fremdländisch ist.

Deshalb bleibt nur übrig, dem h. Hieronymus die Verfertigung des Vulgatatextes der Episteln zuzuschreiben. Der Gelehrte von Bethlehem sagt ausdrücklich, er habe das ganze N. T. revidiert; und die ganze Überlieferung redet nicht anders. H. übertreibt nicht, er ist immer genau, wenn er seine Arbeiten aufzählt. Das erhellt aus seiner Einleitung zu Jonas, aus seinen Angaben in *De viris ill.* 135, und besonders aus seiner *Epist.* 71, 5.

Aus *De viris ill.* 135 zieht Ch. eine weitere wichtige Folgerung. Die Liste seiner Arbeiten hat H. hier streng chronologisch aufgestellt. Daraus (mit Berücksichtigung seiner Einleitung des Kommentars zu Jonas) bekommen wir folgende Zeitordnung:

	Jahr
Seine Übersetzung von *Homil. Origenis in Lucam* . .	389
Lebensbeschreibung der hll. Malchus und Hilarion . .	390
Neues Testament	?
Briefe *ad Paulam*, immer noch im Jahre	392
Kommentar zu fünf der kleinen Propheten	392

Offenbar wurde deshalb das N. T. im J. 391 veröffentlicht (die Evangelien zwar früher, jetzt aber auch die Briefe). Was die Kommentare zu den vier Episteln betrifft, so sind diese sicher um 387 geschrieben worden. So erklärt sich wohl, warum H. darin den noch nicht fertiggestellten Vulgatatext nicht zitiert.

Durch diese Feststellungen wird wohl ein Ausgleich zwischen den verschiedenen Ansichten der Gelehrten wesentlich gefördert. Die Vulgata-Kommission hat es verstanden, die Vorarbeiten für ihre große Aufgabe gründlich zu machen. Das erhellt nicht nur aus Dom Henri Quentins *Mémoire sur l'Établissement du Texte de la Vulgate* (1922), sondern auch aus den vorliegenden Einzelstudien Chapmans. Um so mehr muß man bedauern, daß dieser sich nicht länger in Rom aufhalten kann, da er zum Prior von Downside Abbey ernannt worden ist.

Weingarten. Hugo Bévenot, O. S. B.

[1]) **Chapman**, H. J., **Pélage et le texte de S. Paul** (Revue d'hist. ecclés. 1922 Oct., 469—488; 1923 Janv., 25—42).

Quentin, Dom Henri, Bénédictin de Solesmes, Membre de la Commission Pontificale pour la révision de la Vulgate, **Mémoire sur l'établissement du Texte de la Vulgate.** Ière Partie. Octateuque. [Collectanea Biblica Latina. Vol. VI]. Rome, Desclée et Cie., 1922 (XVI, 520 S. gr. 8°).

Dieses Werk, in dem eine Unsumme von Arbeit steckt, bildet einen Markstein in den Vorbereitungen der Päpstlichen Bibelkommission für die Revision der Vulgata. Denn hier tritt zum erstenmal der Weg, an dessen Ende die neue offizielle lateinische Bibelausgabe der authentischen lateinischen Vulgata unserer Kirche steht, klar vor die Augen. Das Ziel der langjährigen Forschungen Dom Quentins, deren Ergebnis hier vorgelegt wird, war festzustellen, welches Material an Manuskripten und Drucken vorhanden sei, das mit Nutzen für die Neuausgabe verwendet werden kann und nach welchen Regeln dieses Material für den kritischen Gebrauch zur Herstellung der neuen Ausgabe zu verwenden sei, damit der schließlich gewonnene Text in der Tat die Resultante des gesamten existierenden Materials sei. Daß bei einer mit dieser Zielsetzung auf breitester Basis unternommenen Arbeit auch manche Einzelheiten zur

Geschichte der Vulgata herausspringen, ist naturgemäß. Es sei nur herausgehoben der Umstand, daß die Reproduktionen aus 34 Vulgatamanuskripten in der Tat eine kleine Paläographie der Vulgata bieten. Vielleicht gibt Qu. dieses Material separat heraus; es ließe sich als Grundlage für paläographische Übungen trefflich verwenden.

In dem vorliegenden Bande beschränkt sich der Verf. zunächst auf den Oktateuch, weil die Klassifikation der einen Gruppe von Hss der Vulgata nicht für alle gilt. Er studierte für seine Zwecke 70 Hss und 49 gedruckte Ausgaben, indem er aus jeder dieser 119 Textesreproduktionen je ein Kapitel jedes Buches des Oktateuchs auswählte (Gen 18; Ex 2; Lev 5; Num 6; Deut 2; Jos 2; Ri 2; Ru 2), dessen Varianten in jenen 119 Texteswiedergaben er zum nächsten Objekte seiner langjährigen experimentellen Versuche für die Klassifikation der Texteszeugen machte. Der Aufzählung jener 119 verhörten Texte folgt im ersten Teile des Werkes noch der Abdruck der Clementina mit dem negativen Apparate für diese Zeugen (S. 10—73).

Der zweite Teil (S. 74—208) gibt eine Übersicht über die Geschichte der Vulgatadrucke bis zur Clementina unter dem Gesichtspunkte des Fortschrittes der Kritik bis dahin.

Die ersten gedruckten Ausgaben der Vulgata bis 1511 bieten nicht etwa, wie man wohl gemeint hat, den Text verloren gegangener Hss, gehen vielmehr mit Ausnahme einer einzigen (Vicenza 1476) mit der sekundären italischen Rezension allesamt auf die 42zeilige Bibel von Mainz (1452) zurück. Diese aber hat den Vulgärtext der Bibel der Pariser Universität, das will sagen den „jüngsten und am wenigsten reinen Text aller unserer Rezensionen der Vulgata". Diese Drucke sind deshalb sämtlich ohne Nutzen für die Kritik des Textes. Das Handschriftenmaterial der Ausgaben von 1511—1590 besitzen wir aber auch heute noch mit Ausnahme des ersten Teiles des von Robert Estienne gebrauchten Ms. 11553 der Pariser Nationalbibliothek. Alle diese Ausgaben bleiben ebenfalls im allgemeinen mit Ausnahme der auf Grund vorzüglicher, aber nicht ausdrücklich genannter Hss veranstalteten Kölner Ausgabe des Gobelinus Laridius (1530) in der Tradition der 42zeiligen Bibel. Die Ausgaben des Robert Estienne kommen dieser trotz ihres Wertes nicht gleich. Seine Ausgabe von 1540 aber ist charakterisiert durch die Rückkehr zum Texte der Inkunabeln. Dieses gilt deshalb auch von der von der Ausgabe des Robert Estienne von 1540 abhängigen Löwener Bibel des Jahres 1583 und von der wiederum durch diese beeinflußten Sixtina und Clementina. Die alten Drucke haben deshalb für die methodische Feststellung des Vulgatatextes keinen Wert. Ihre Bedeutung ist lediglich eine geschichtliche, als Brücke zwischen der Sixtina wie der Clementina und zwischen den Hss des 13. und 14. Jahrh. Das noch vorhandene handschriftliche Material der römischen Kommissionen des 16. Jahrh. kann für die zukünftige Feststellung des Vulgatatextes ebenfalls ganz beiseite gelassen werden, da die dafür benutzten Hss sämtlich noch heute direkt zur Verfügung stehen. Auch die Bibelzitate bei Hieronymus sind für die Kritik seiner Vulgata wertlos, weil seine Art zu zitieren nach wie vor 398—405 keineswegs konstant ist und der zitierte Text gewohnheitsmäßig nicht der Text der Vulgata, sondern derjenige der altlateinischen Version ist. Deshalb hat die Klassifikation des Textes und seine Ausgabe heute lediglich auf die Hss sich zu stützen.

Für diese Arbeit hatte Qu. nur in Vercellones *Variae lectiones* (1864), in Wordsworths und Whites *Novum Testamentum* (1889 ff.), hauptsächlich aber in F. Bergers *Histoire de la Vulgate* (1893) brauchbare Vorarbeiten. Auch bei dem zuletzt genannten Gelehrten, der 65 Hss der Vulgata des Oktateuch beschrieb und eine Klassifikation der alttest. Hss vorschlug, ist aber die Textkritik der Vulgata noch „in der Kindheit" (White). Gruppen von Hss werden zwar herausgestellt und dieser Fortschritt wird von Qu. dankbar anerkannt, aber die Beziehungen der Gruppen untereinander bleiben noch dunkel. Qu. versucht dagegen im dritten Teile seines Werkes zum ersten Male eine Gesamtklassifikation, um daraus allgemeine Regeln für die Wiederherstellung des Textes abzuleiten. Berger blieb bei der Klassifikation der von ihm beschriebenen Hss fast ausschließlich in den Äußerlichkeiten (Ausstattung der Hss, Vorreden, Summarien usw.) stecken. Qu. dagegen geht auf die Klassifikation aus dem Texte selbst aus.

Dies wird aber gegenüber anderen lateinischen Hss erschwert durch das in den biblischen Texten pulsierende intensive Leben. Auf der einen Seite stößt man hier nämlich auf die größte Sorgfalt beim Kopieren, auf der anderen Seite auf den frommen Eifer der Korrektur durch Rückkehr zu älteren Textesformen. Darum verzichtet Qu. darauf, einen leitenden Faden zu suchen, der, von den ältesten Manuskripten ausgehend, zu den jüngsten führt, hält es vielmehr „der Natur der studierten Hss für mehr entsprechend, von irgend einem Punkte der Überlieferung auszugehen und Schritt für Schritt, von Jahr zu Jahr fortzuschreiten bis zur Wiederherstellung der ganzen Überlieferungskette" (S. 211). Deshalb nimmt er auch nicht hervorstechende Varianten zu Führern, die leicht Anlaß zu Korrekturen bieten konnten im dogmatischen, moralischen oder geschichtlichen Interesse, sondern unauffällige Besonderheiten, unscheinbare Varianten, die man beim Kopieren reproduziert, ohne besonders darauf zu achten. Die für die acht ausgewählten Kapitel des Oktateuch als Leitfaden so gewählten Varianten sind in der Form eines positiven Apparates zusammengestellt (S. 231—248). Die Hss der einzelnen Gruppen wurden dann jeweilig zu drei aus den großen Gruppen der Theodulfianischen, Alcuinschen, spanischen, Cassiniensischen, italischen und Pariser Gruppe an der Hand dieses positiven Apparates nach hier nicht näher zu beschreibender Methode der Vergleichung von jeweilig drei Hss untersucht, ebenso das Verhältnis der einzelnen Gruppen untereinander.

Das Ergebnis dieser experimentellen, sehr viele Kombinationen erforderlichen spinosen Arbeit ist: die handschriftliche Überlieferung der Vulgata des Oktateuch gliedert sich in die 3 Familien der Alcuinschen, Theodulfianischen und Toletanischen Hss. Die sekundären Gruppen leiten sich je von einer dieser drei Familien ab; die Cassinensischen Codices von der spanischen, die Pariser von der Alcuinschen und der Theodulfianischen, die italischen von einem Amalgam der drei Gruppen. Die den herausgestellten drei Gruppen angehörigen Zeugen sind aber jeweilig Abkömmlinge eines Textestypus, der je in einer einzigen Hs sehr rein erhalten ist: der Alcuinsche im *codex Amiatinus* der Bibliotheca Laurentiana zu Florenz, der Theodulfianische im *Ottobonianus* der Vaticana, der spanische im *Turonensis* der Pariser Nationalbibliothek.

Aus diesen Tatsächlichkeiten erschließt Qu. im vierten Teile als obersten Kanon zunächst für die Oktateuchausgabe den Grundsatz: Diejenigen Lesarten sind aufzunehmen, die durch Am + Ottob + Tur oder durch Am + Ottob oder durch Am + Tur oder durch Ottob + Tur bezeugt sind. Da Ottob und Tur unvollständig sind und auch die ihnen unmittelbar folgenden Hss nicht so beschaffen sind, daß sie einfach an ihre Stelle treten können, muß in diesen Partien, wo nur zwei Familien vorliegen, die innere Kritik das entscheidende Wort sprechen. Die Eigennamen bedürfen besonderer Kritik (S. 490 ff.). Von einer Berücksichtigung des MT und Gr., dem Fehler älterer Kritiker der Vulg., wird natürlich bei der Wahl der Lesarten ganz abgesehen.

Die Ergebnisse dieser seiner Methode fand Qu. bestätigt durch den inneren Wert seiner Lesarten, indem er an 80 Verianten aus Gen c. 1—30; Ex c. 2; Lev c. 5; Num c. 6 die Probe aufs Exempel machte (S. 466—487). Dabei stellte sich heraus, daß Tur den Archetypus der drei Familien, der sich aber keineswegs noch völlig mit dem Texte deckt, wie er aus der Feder des h. Hieronymus floß, am reinsten bewahrt hat, am wenigsten rein Ottob, während Am in der Mitte steht.

* *

Als Probe gibt Qu. den Text von Ex c. 2 (S. 513—517) ohne Interpunktionen mit drei Apparaten. In dem ersten positiven rechtfertigt er die einzelnen Lesarten, und im zweiten, durchweg negativ und nur zuweilen positiv gehaltenen bietet er das Material für die Geschichte des Textes, während der dritte lediglich den Einteilungen des Textes gewidmet ist. Zu diesem dritten Punkte sei noch bemerkt, daß die durch Wordsworth und White akzeptierte Annahme eines doppelten Einschnittes der Cola, eines Haupt- und eines Nebeneinschnittes nämlich, nicht gehalten werden kann (S. 499—505).

Um dem Leser auch ohne Einsicht der Probe von Ex c. 2 bei Qu. die Gewinnung einer anschaulichen Vorstellung des Textes zu geben, wie Qu. ihn bietet, lasse ich hier seine Differenzen von unserer heutigen offiziellen Vulgataausgabe für das genannte Kapitel folgen:

Ex 2, 1: *accepta uxore.* 3. *sumpsit; levit.* 5. *famulis.* 6. *hic* om. 7. *hebraeam mulierem.* 8. (*matrem*) *eius.* 10. *Mosi.* 11. *Moses; est* om.; *adflictionem; quendam; hebraeis.* 14. *constituit te; numquid; (tu) dicis; heri* om.; *Moses.* 15. *Mosen.* 16. *autem* om.; *hauriendas aquas.* 17. *Moses.* 21. *Moses; Sefforam; uxorem* om.; 22. *ei* om.; *alterum vero peperit, quem vocavit Eliezer, dicens: Deus enim patris mei, adjutor meus, eripuit me de manu Pharaonis* om. 23. *Israhel.* 24. *pepigerat; (recordatus) est* om. 25. *et (respexit)* om.; *Dominus* om.; *Israhel.*

Ich resümiere zum Schlusse: Das vorliegende Opus, ein Ergebnis minutiösester unverdrossener Arbeit auf dem dornigen Felde der *philologia sacra* ist ein Ehrenmal für seinen Verfasser, für seinen Orden und für die Päpstliche Kommission für die Revision der Vulgata, der Qu. angehört. Es ist zwar eine Privatarbeit, die noch keineswegs durch die Verantwortlichkeit dieser Kommission gedeckt ist. Sie wird aber m. E. sich durchsetzen. Deshalb gibt das Werk in seinen Ergebnissen und in der Probe für die geplante große Ausgabe, die ich mir zunächst als unter Privatverantwortlichkeit erscheinend denke, wenigstens schon eine Vorstellung davon, wie der Text der neuen offiziellen Ausgabe unserer authentischen lateinischen Kirchenbibel aussehen wird, die wohl als einfache Textbibel schließlich der großen Ausgabe mit ihren drei Apparaten als Ersatz der Vulgata von 1592 folgen wird. Wenn ich mit einem Wunsche schließen darf, so wär es der, daß gleichzeitig mit der vollständigen großen Ausgabe schon eine kleinere erscheinen möge, die sich mit dem ersten der drei Apparate begnügte. Denn die große Ausgabe werden heutzutage in manchen Ländern doch nur wenige Theologen und Theologiestudierende erschwingen können.

Paderborn. Norbert Peters.

Pérennès, Abbé Henri, Dr. theol., Dr. philos. de l'acad. de St. Thomas, professeur d'Ecriture S. au Séminaire de Quimper, **Les Psaumes traduits et commentés.** Avec préface du R. P. Condamin. St. Pol-de-Léon (Finistère), Administration du Feiz Ha Breig, o. J. (XXII, 320 S. gr. 8°).

Schon der Name Condamins auf dem Titelblatt läßt ahnen, was der Buchinhalt bestätigt: Ein besonderer Zweck des Werkes ist, die Zennersche Strophentheorie, die von Condamin auf die Propheten angewandt worden ist, hier erneut an den Psalmen zu erproben. Das ist fraglos als ein nicht gering anzuschlagendes Verdienst zu betrachten, auch wenn man die Anwendbarkeit des sog. Chorliedschemas nur in beschränkterem Maße als Condamin und Zenner selbst für richtig hält. Denn die strophische Untersuchung der Pss ist gegenüber der metrischen in den neueren Kommentaren zurückgeblieben, obschon sie der Exegese noch manchen Gewinn zu bringen imstande ist, wie Kard. Faulhaber seinerzeit in seinem Beitrag zur Festschrift für v. Hertling (Kempten 1913) bewiesen hat.

Was die eigentliche Theorie P. Zenners anbelangt, so wird man sich allerdings nicht auf das stetige Vorhandensein des ganzen Schemas festlegen dürfen. Mit Recht hat auch Pérennès bei vielen Pss auf die sog. Wechselstrophe verzichtet und nur die mehrfache Aufeinanderfolge von Strophe und Antistrophe festgehalten.

Unter den Kriterien der Strophik vermißt man die von Faulhaber so genannte Chalipha. Sie würde dem Verf. bei Pss wie 72, 120, 142 eine angenehme Bestätigung zu seiner richtig aufgestellten Strophik dargeboten haben, bei anderen Pss wie 4, 45, 130 den Weg zu einer anderen besseren strophischen Einteilung geöffnet haben. Übrigens nimmt die strophische Behandlung der Pss im Kommentar kaum besonderen Raum in Anspruch. Denn so groß auch die darauf verwandte Zeit und Mühe des Verf. zweifellos gewesen ist, er hat sich selbstlos damit beschieden, ihren Ertrag fast nur durch die übersichtliche Anordnung des Druckes: Zerlegung des Textes seiner Übersetzung in die Sinnesabschnitte und Absetzung der Verszeilen anzudeuten. Die Begründung der Strophik gibt er in prägnanter Weise dadurch, daß er den Inhalt jedes Abschnittes (=Strophe) in eine kurze Überschrift zusammenfaßt und der Strophe voransetzt. Nur wer eine solche knappe Zusammenfassung der Gedanken selber einmal versucht hat, weiß, wieviel Arbeit darin steckt.

Aber das Werk bietet außer seinem dargelegten spezifischen Werte, der so bescheiden zurücktritt, noch mehr: alles was man von einem kurzen und doch wissenschaftlichen Kommentar verlangen kann, Eine genaue und klare Übersetzung des Urtextes. Bei jedem Ps textkritische Noten in Kleindruck, wobei sich Verf. allerdings nicht bloß kürzehalber, sondern aus gesundem Konservativismus Beschränkung auferlegt. Er gehört nicht zu den Anhängern einer Konjekturalkritik, die er einmal nicht übel als *critique chirurgicale* bezeichnet, da ihre besondere Stärke im Amputieren besteht. Und endlich gibt er zu jedem Ps einen bei aller Kürze doch gehaltreichen Kommentar. Es fällt auf, daß darin an Stelle ausführlicher Erklärung oder Begründung sehr oft der knappe Hinweis auf biblische Parallelen tritt. Man kann daraus wie aus der ebenso kurzen Zitierung anderer, auch deutscher und englischer Exegeten auf fleißige Vorarbeiten des Verf. schließen. Den Grund der Kürze deutet Condamin an: die *circonstances actuelles* zwingen auch im dép. Finistère zur Sparsamkeit im Drucken. Das Werk ist aber auch so bei vornehmer Ausstattung ein prächtiges Buch geworden.

Münster i. W. W. Engelkemper.

Grill, Julius, **Untersuchungen über die Entstehung des vierten Evangeliums.** Zweiter Teil. Das Mysterienevangelium des hellenisierten kleinasiatischen Christentums. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1923 (VII, 443 S. gr. 8°).

Das Buch macht nach verschiedenen Seiten hin einen zwiespältigen Eindruck. Zunächst kontrastiert das gründliche und tiefe Wissen, das sich auch in einer gepflegten, wenn auch etwas schwerflüssigen Sprache äußert, mit einer oft geradezu schweifenden Phantastik. Diese wiederum darf sich im Gebiete des Verf. frei ergehen, während fremden Ansichten und besonders der Tradition gegenüber eine oft überscharfe Kritik einsetzt. Ferner steht eine Vorliebe für die Welt des Hellenismus und der dionysischen Mystik unvermittelt neben einer protestantisch rationalistischen Unterschätzung der Bedeutung der Mysterien für die christliche Urzeit. Jedoch kann das Buch durch seine Fragestellung sowie durch die ge-

diegene Wissenschaft mancher Teile und durch manche Geistesblitze anregend wirken. Sein Grundgedanke ist die Angleichung Christus-Dionysos, die G. bei dem 4. Ev. bewußt gepflegt findet; m. a. W.: Christus erweist sich als die Erfüllung der hellenistischen religiösen Sehnsucht, als wahrer *νέος Διόνυσος*. Dieser nicht neue Gedanke kann fruchtbar werden, wenn er mit Diskretion durchgeführt wird.

Der I. Abschnitt behandelt die Offenbarungsmethode Jesu im Lichte der Logosidee des 4. Ev. Jesus als der Logos-Christus offenbart sich eher durch Zeichen als durch Worte, da jene die Welt erst aufmerksam und für die höhere Offenbarung des Wortes empfänglich machen sollen. Die Empfänglichkeit ist je nach den Kreisen sehr verschieden. (Phantastisch ist schon hier die symbolische Auslegung von 5, 1—9.) Die Jünger glauben ohne Zeichen; diese stärken ihren Glauben. Das gilt aber besonders von der Auferstehung, die trotz G. ein *σημεῖον* ist, da auf sie dieselbe Charakteristik zutrifft wie auf das erste Zeichen 2, 11; *πίστις* ist nämlich ihre Folge: 20, 8. 27. 29; und sie ist eine *φανέρωσις*: 21, 1. 14. Außerdem wird sie 2, 18 ff. ausdrücklich ein *σημεῖον* genannt. 20, 30 steht also *σημεῖα* nicht im uneigentlichen Sinne. — Die Betastung des Auferstandenen hält das Ev. nicht für unmöglich, wie G. (S. 71) meint. 20, 17 ist keine Abwehr gemeint; die Übersetzung *Noli me tangere* gibt nicht den Sinn von *μή μου ἅπτου* wieder. — 20, 30 bricht dem Ev. nicht „die Spitze ab", sondern rekapituliert das Ganze. Der Ev. schreibt ja, *ἵνα πιστεύητε* (20, 31), daher die *σημεῖα*, und dann erst *ἵνα ζωὴν ἔχητε*. Der Ev. will durch die Zeichen zum Leben führen.

Beim ersten Zeichen, dem Kanawunder, betrachtet G. nicht so sehr den 2, 11 angegebenen Zweck, sondern mehr die Art, die nach ihm Christus als den Bringer höchster Freude und gesteigerten Lebens darstellt. Dieser schwache Ausgangspunkt führt ihn auf den Ideenzusammenhang nicht nur der johanneischen Logoschristuslehre, sondern auch der Soteriologie mit der hellenistischen Antike. Das Heilsgut ist bei dem 4. Ev. noch mehr als bei Philon Leben und Freude. Dies Leben aber offenbart sich in der Erkenntnis der *ἀλήθεια*. Der synoptische Begriff des Reiches Gottes mit seiner Gerechtigkeit und Sündenvergebung tritt zurück. Das Heilsgut beruht auf einer vom Vater gewirkten sittlich-religiösen Naturbestimmtheit, die jedoch die Neuzeugung aus Gott einschließt. Diese Gedanken von der Neuzeugung aus Gott und der ursprünglichen Gottesverwandtschaft einer Auswahl (auf Grund der Logosoffenbarung) aber klingen stark an hellenistische Theologie an, besonders bei Philon und in den Mysterien. Dasselbe gilt von der Gegensätzlichkeit von Fleisch und Geist, von der Ergänzung der *πίστις* durch *γνῶσις*, dem Fehlen des Begriffes oder doch des Namens der *μετάνοια*, der Umsetzung der Eschatologie in Mystik. G. glaubt, all dies und besonders der Hochzeitsbericht mit dem Weingenuß und die bald darauf folgende schreckhafte Erscheinung Jesu bei der Tempelreinigung lege einen Vergleich mit der griechischen Naturreligion nahe, vor allem mit Dionysos. Davon hange vielleicht die Lösung des johanneischen Problems ab.

Der II. Abschnitt will nun „die durchgängig hellenisierende Typologie des 4. Ev." nachweisen. Der Ev. habe bewußt das synoptische Christusgemälde mit den charakteristischen Zügen des Dionysosbildes ausgestattet, um es den Hellenen näher zu bringen. Die Dionysosreligion, zumal in der orphischen Form, konnte als eine „elementar-symbolische Vorausdarstellung" dessen erscheinen, was in Christus in seiner Erfüllung erschienen war. Wenn „Joh." so das Ev. hellenisierte, so tat er das Gleiche wie später der Dichter des Heliand, der es germanisierte.

In den rechten Grenzen hat diese Ansicht manches Richtige. Schon in der Zeit der Kirchenväter benutzten die Christen, wie manche Kunstwerke, Inschriften und Texte beweisen, die dionysische Typik zuweilen im Dienste Christi und führten sie nicht bloß, wie G. (S. 102) meint, rein negativ auf teuflisches Blendwerk zurück, so sehr sie auch den Dionysoskult als solchen ablehnten.

Wenn aber G. lehrt, der 4. Ev. habe bewußt und bis in die kleinsten Züge sein Christusbild nach der dionysischen Typik gestaltet, so ist ihm der Beweis trotz allem Geist und Witz nicht gelungen. Auch jene Analogien, die nicht an den Haaren herbeigezogen sind, geben keinen Beweis. Manches ist aber geistreich erdacht und hat jedenfalls die Eigenschaft, auf die Tiefe der johanneischen Gedankenfülle neues Licht zu werfen und zu zeigen, daß tatsächlich in Christus sich der Traum der antiken Religion erfüllt. Manches ist auch, wie gesagt, als Ausdeutung der alten Kirche nicht fremd. So wird z. B. das Kanawunder in der Liturgie von Epiphanie (dies Fest selbst hat ja wahrscheinlich sein Datum mit einer Dionysosfeier gemeinsam) zunächst als *φανέρωσις τῆς δόξης*, also als *ἐπιφάνεια*, ausgedeutet; aber auch die Idee der Hochzeit von Christus und der Ekklesia spielt hinein, wie die Antiphon bezeugt: *Hodie coelesti sponso iuncta est ecclesia eqs.*; vgl. auch Ambros. *De virg.* III 1, 1, wo der Epiphaniegedanke auf die Hochzeit Christi und der *virgo* angewandt wird.

Bei vielen Aufstellungen aber versagt selbst diese Bewertung; sie können nur als phantastisch bezeichnet werden. So wird Maria im Kanaev. mit der Mutter des Dionysos, Semele oder Thyone = die Drängende, zusammengestellt; Kana wird als „Rohr(-dorf)" erklärt und soll daran erinnern, daß die Heiligtümer des Dionysos auf sumpfigem Boden stehen. Christus, der auf dem Wasser wandelt, ist Poseidon. Der Zorn Jesu bei der Tempelreinigung soll auf den *Διόνυσος μαινόμενος* weisen, obwohl dessen *μανία* und Zorn doch sehr verschieden sind. S. 146 wird der Beiname des Dionysos *Λυαῖος*, *Λύσιος* mit Erlöser (das doch *λυτρωτής* ist) wiedergegeben. Nach 150 f. soll sogar Jesus als der *εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας* (10, 2) „so handgreiflich wie möglich" auf den Dionysosbeinamen *Διθύραμβος = ὁ διὰ θύρας ἀναβαίνων* hinweisen. Abgesehen von der Etymologie ist es aber doch gerade der gute Hirt, der nicht *ἀναβαίνει* (d. h. wie ein Dieb über den Zaun steigt), sondern *εἰσέρχεται διὰ τῆς θύρας*. Reine Romantik ist dann die Erklärung von Joh. 11 als „einer (dem Evangelisten nicht bewußten) Kombination des babylonisch-mesopotamisch-palästinensischen und des indopersisch-kleinasiatischen Mythus vom Frühlingsneumond und der ihm vorausgehenden Morgen- und Abendröte" (S. 191), die zwar nach G. ins Persönliche und ethisch Religiöse umgearbeitet ist, aber doch im Grunde reine Naturmythologie wäre. Ja, nach S. 200 soll der Name *Ἰωάν[ν]ης* durch seinen Gleichklang auf den wahren „*Διόνυσος* (episch *Διώνυσος*)" hinweisen! Sogar das leidvolle „ich dürste" wird dionysisch gedeutet. Da wundert man sich nicht, wenn G. (S. 204) von einem vierten Schriftsinn spricht.

III. „Der Mysteriencharakter des 4. Ev." handelt auch über das Abhängigkeitsverhältnis zwischen den neutest. Geheimnissen und den klassischen Mysterien. Hier ist G. auf einmal sehr zurückhaltend. Er betont (N. 735), daß es sich nicht um eine unveränderte Übernahme fremdartiger Elemente handeln könne, sondern um ihre „Umarbeitung ins Geistige und Ethische", um eine „bald mehr, bald weniger bewußte Anspielung". Weil er aber nur das „Geistige und Ethische" im modernen abstrakten Sinne im Auge hat, so sieht er nicht den wahren Mysteriencharakter der Sakramente. Die Taufe ist ihm im ältesten Christentum und auch noch bei Paulus nur die „Abstellung des sittlich-religiös unreinen und ungesunden Lebens", eine „Bekundung des Glaubens". Das ist aber nicht urchristlich — dort herrschte vielmehr der Gedanke von der physisch-mystischen Einheit mit Christus besonders durch die Sakramente —, sondern lutherisch. So wird hier derselbe Mann, der sonst überall den mystischen Dionysosdienst sieht, aus seiner protestantischen Auffassung heraus zum Verkenner echter christlicher Mystik (das mag auch auf katholischer Seite beachtet werden, wo man auch aus neuerem Geiste heraus das Kultmysterium oft noch allzu sehr verkennt). Auch das Herrenmahl ist nach G. in der älteren Phase seines Werdegangs ein rein symbolisches Genießen des von Christus zu schaffenden Heilsgutes (S. 288) und wird dann unter dem Einfluß der dionysischen Mysterien zu einem mystischen Essen des Leibes und Blutes Christi. Bei dem 4. Ev. werden Taufe und Eucharistie vollends zu Mysterien. „In der Taufe als dem Bad der Wiedergeburt von oben . . . und in dem Herrenmahle wird der Segen des Mysteriums der Fleischwerdung und der des Todesleidens des Logos-Christus gefeiert und genossen" (S. 292 f.).

IV. Entstehung und Zweck des Schriftwerks. Hier versucht G. die Zeugnisse der Papias und Irenaios mit allen Mitteln wegzuräumen. Die Erklärung Funks in den *Patres Apostolici* scheint mir demgegenüber auf festeren Füßen zu stehen. Derselbe G. aber, der einem Irenaios „gefühlsmäßige Verschwommenheit" vorwirft, scheut sich selbst nicht vor den gewagtesten Hypothesen (Musterbeispiel wieder N. 918). Sein Schlußergebnis ist: Der 4. Ev., ein Hellene, schreibt nach dem Barkochbaaufstand und will „rückschauend und erzählend in Vertretung und im Geiste des kleinasiatisch gewordenen Zebedäiden

Johannes schreiben". Da aber die Rücksichtnahme des Ev. auf die hellenische Religion bis ins kleinste, so wie G. sie annimmt, unbewiesen ist, die Sprache des Ev. aber eher auf einen Judenchristen weist, der freilich, wie G. innerhalb gewisser Grenzen mit Recht sagt, das Ev. hellenisierte (ohne damit aber etwas vom Geiste des Ev. wegzunehmen), so paßt das alles gut auf den Ev. Johannes, der nach der Tradition in Ephesos sein Ev. herausgab. Bei der Datierung des Ev. fällt auf, wie gerne G. die klar erkennbare Zitation von 1 Joh 4, 2 f. bei Polykarp 7, 1 wegdisputieren will.

Schließlich geht G. noch über den Hellenismus hinaus und findet im Joh.-Ev. ein Verwandtschaftsverhältnis zu dem Avesta, Veda und Buddhismus. All das sind unbewiesene Dinge, wie auch der Nachweis parsistischer Einflüsse auf Mt, besonders das Vaterunser (V).

Zusammenfassend muß man sagen, daß ein großer Teil des Aufwands an Geist und Gelehrsamkeit, von dem hier nur weniges angedeutet werden konnte, nutzlos vertan ist, insofern als die Hauptthese des Verf. unbewiesen bleibt. Doch entschädigt das Buch andrerseits durch manche feine Beobachtung, durch eine gewisse poetische, manchmal an Hölderlin gemahnende Vergleichung hellenischen und christlichen Wesens. So mag es denn mit dazu anregen, den richtigen Kern des Untertitels mit mehr Nüchternheit und Traditionstreue, aber in derselben feinen Art und mit gleicher Hingabe herauszuarbeiten.

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

Cumont, Franz, **Die Mysterien des Mithra.** Ein Beitrag zur Religionsgeschichte der römischen Kaiserzeit. Autorisierte deutsche Ausgabe von Georg Gehrich. Dritte, vermehrte und durchgesehene Auflage besorgt von Kurt Latte. Mit 21 Abbildungen im Text und auf 2 Tafeln sowie einer Karte. Leipzig und Berlin, Teubner, 1923 (XV, 248 S. 8°). M. 3,50.

Die Arbeiten Cumonts bedürfen keiner Empfehlung. Sie zeichnen sich ebenso aus durch Gründlichkeit wie durch Klarheit der Form, die freilich mit einer gewissen Kühle verbunden ist. Wie wichtig das Studium der Religionsgeschichte der Kaiserzeit und besonders der orientalisch-hellenistischen Mysterien für den Theologen ist, braucht auch nicht mehr gesagt zu werden. Über die Beziehungen zwischen den Mysterien und dem Christentum urteilt C. im allgemeinen vorsichtig und besonnen, nimmt auch eine Beeinflussung der M. durch das Christentum als möglich an. Der Hauptteil des Buches ist mechanisch reproduziert; doch hat Latte viele Zusätze und Berichtigungen zugefügt und in einem Anhang die größeren Änderungen und Nachträge der 3. französischen Aufl. vereint; der Anhang über die seit 1900 entdeckten Monumente ist erweitert. Latte selbst hat Literaturnachweise beigesteuert. Zu der *aeternitas* der Kaiser und überhaupt zu der Lehre vom Aion (S. 89; 96 ff.; 111 Note 1) hätte noch auf R. Reitzenstein, Das iranische Erlösungsmysterium (1921) 1. Beigabe, ferner auf Fr. Cumont, *Zoroastre chez les Grecs et la doctrine zervaniste (Rev. d'hist. et de littérat. relig.* 8 [1922] 1—12) verwiesen werden können. Zu S. 124 (Sintflut) vgl. jetzt H. Greßmann, Mithras der Rinderdieb (Or. Literaturzeitg. 1923, 79 f.). S. 144 scheint mir der Text Tertullians, *De corona militis 15: si eam in deo suo esse dixerit* nicht zu bedeuten: „Der Kranz gebührt meinem Gotte", sondern dasselbe wie kurz vorher: *Mithram esse coronam suam.* S. 182 ist die „Gleichheit" zwischen Mithras und Christus weit übertrieben.

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

Klameth, Prof. Dr. Gustav, **Die neutestamentlichen Lokaltraditionen Palästinas in der Zeit vor den Kreuzzügen. II. Die Ölbergüberlieferungen.** 1. Teil. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung. Mit 6 Abbildungen und 2 Planskizzen. [Neutestamentliche Abhandlungen X. Bd., 2. H.]. Münster i. W., Aschendorff, 1923 (XII, 140 S., IV Taf. gr. 8°). M. 4,40.

Im Jahrg. 1915 der Theol. Revue Sp. 300 wurde unter warmer Empfehlung des 1. Bandes der »Neutest. Lokaltraditionen Palästinas« der Wunsch ausgesprochen, Verf. möchte bald Zeit und Wege finden, seine dankenswerten Forschungen weiterzuführen. Nun liegt als Fortsetzung der im 1. Band geprüften Nazareth-, Bethlehem- und Golgothaüberlieferungen der erste Teil der Ölbergüberlieferungen vor, es werden hier behandelt die Lokalüberlieferungen der Eleonagrotte, Gethsemanis und der Himmelfahrtstelle (Imbomon). Der zweite noch ausstehende Teil der Ölbergüberlieferungen soll Bethanien, Bethphage, die Marien- und Heiligenüberlieferungen des Ölbergs ins Auge fassen. Noch klarer wie in der ersten Schrift tritt in diesem 2. Band die Methode und zugleich der Vorzug der Kl.schen Forschung hervor. Im Vordergrund steht der religionsgeschichtliche Blickpunkt. Kl. will die Ölbergüberlieferung auf ihre letzten Wurzeln zurückführen und ihren Zusammenhang mit den außerchristlichen Religionsvorstellungen und der Folklore herausstellen. Leitsatz bildet die schärfere Auseinanderhaltung der offiziell kirchlichen Überlieferungen und des nichtoffiziellen Volksglaubens. Gute Dienste leisteten hier dem Verf. die erst in neuerer Zeit veröffentlichten offiziellen kirchlichen Ritualien wie das armenische Lektionarium und das sog. Kanonarium der Jerusalemischen Kirche (7. Jahrh.). Auf diesem Wege gelingt dem Verf. glückliche Kritik an den Streitfragen über ein Ölberg-Galiläa, über eine doppelte Himmelfahrtsstätte, über ein Eleona- und Gethsemani-Coenaculum, über die christlichen Achiropoiiten.

Historisch-archäologisch gründen die Untersuchungen Kl.s auf eigenen Forschungen im Heiligen Lande, in diesem Band namentlich auch auf dem 1914 erschienenen 2. Band des Monumentalwerkes *Jérusalem nouvelle* der PP. Vincent und Abel. Obwohl aber die historisch-archäologische Forschung im Werke Kl.s hinter dem religionsgeschichtlichen Hauptziel zurücktritt, glaubt Kl. in mehreren Punkten die Ergebnisse Abels weiterführen zu können, vgl. die Aufzählung S. V.

Überlieferungen, die mit der biblischen Überlieferung über die genannten Ölbergstätten nur lose zusammenhängen, bespricht Kl. im „Anhange", so z. B. über den Ölberg als Stätte der Bergpredigt. Einige während der Drucklegung aufgetauchte Vermutungen z. B. über den Ritus des Himmelfahrtfestes zur Zeit Aetherias stehen in den „Nachträgen". Der Darstellung sind beachtenswerte Abbildungen beigefügt.

Volle Sicherheit läßt sich natürlich auf diesem dunkeln Gebiete nicht erreichen, aber wir dürfen Kl.s ebenso pietätvollen wie kritisch unbefangenen Ausführungen vertrauen. Sein mit Gelehrsamkeit vollgesättigtes Quellenwerk ist so anziehend gehalten, daß nicht bloß Neutestamentler, sondern auch weitere Kreise an seiner Hand die in der Not der Zeit uns ganz unzugänglich gewordenen heiligen Stätten besuchen können.

Dillingen. Dausch.

Acta Conciliorum Oecumenicorum. Jussu atque mandato Societatis scientiarum Argentoratensis edidit Eduardus **Schwartz**. Tomus I: Concilium universale Ephesenum. Vol. IV: Collectionis Casinensis sive Synodici a Rustico diacono compositi pars altera. Berolini et Lipsiae, Walter de Gruyter & Co., 1922—23 (XXI, 270 S. 4°).

Die neue Konziliensammlung, über deren ersterschie-

nenen Band (Tom. IV vol. II) die Theol. Rewue 1917 Sp. 355 ff. berichtet hat, schreitet rüstig voran. Außer dem jetzt zur Besprechung vorliegendem Bande sind bereits zwei Lieferungen eines dritten Bandes (Tom. I vol V) ausgegeben worden, auf die wir noch zurückkommen werden. Konnte der erste Band als eine ganz vorzügliche Leistung des Herausgebers Eduard Schwartz bezeichnet werden, so steht ihm der zweite an Gründlichkeit und Sauberkeit der Editionsarbeit nicht im geringsten nach und verdient den gleichen lebhaften Dank der Benutzer, denen auch diesmal wertvolle, bisher nur mangelhaft edierte Texte dargeboten werden.

Der Band enthält Dokumente, hauptsächlich Briefe, vom Konzil zu Ephesus 431 und aus den folgenden Jahren bis 435. Sie sind von dem alten Sammler, dessen Werk hier wiedergegeben wird, in der Absicht zusammengestellt worden, zu zeigen, daß die sog. drei Kapitel, deren Verurteilung auf dem 5. Konzil zu Konstantinopel 553 erfolgt war, mit Unrecht der Begünstigung des Nestorianismus beschuldigt würden. Was ihm für die drei Kapitel, besonders für Theodoret, zu sprechen scheint, hebt er nachdrücklich hervor, ungünstige Texte zweifelt er in ihrer Echtheit an. Der Sammler war, wie S. über allen Zweifel erhebt, der Diakon Rustikus, Bruderssohn des Papstes Vigilius und dessen Begleiter auf der Reise nach Konstantinopel. Zuerst auf des Papstes Seite tritt er dann als sein heftiger Gegner auf, wird 550 von Vigilius exkommuniziert, 553 wegen seines Widerspruchs gegen das 5, Konzil vom Kaiser Justinian in die Thebais verbannt. Gegen Ende Justinans 564/5 weilt er wieder in Konstantinopel und bearbeitet im Kloster der Akoimeten die Synodalakten von Ephesus und Chalcedon zur Rechtfertigung der drei Kapitel. Etwa im 2. Jahre nach dem Tode Justinians (14. Nov. 565) ist er mit der Sammlung, die uns in der Handschrift von Monte Cassino anscheinend vollständig erhalten ist, hervorgetreten.

S. veröffentlicht hier im vol. IV nach dem cod. Casinensis 2 saec. 13 und dem stark verstümmelten cod. Vatic. 1319 saec. 12 unter Zuhilfenahme der griechischen Texte, soweit sie erhalten sind, den 2. Teil der *Collectio Casinensis* des Rustikus. Der 1. Teil, *Collectio Turonensis* genannt (nach einer jetzt in Paris befindlichen Hs aus Tours), soll im vol. III ediert werden; der 3. Teil mit der Übersetzung der Akten von Chalcedon soll als vol. IV des tomus II folgen.

Die Einleitung berichtet über den Inhalt der ganzen Sammlung, sowie über die Hss und bisherigen Ausgaben und stellt die oben mitgeteilten Angaben über Rustikus fest, der, wie S. sagt, *diligentia modesta et indefessa de conciliorum memoria singulariter meritus post multa oblivionis saecula iam suo ipsius operi, monumento vere perenni, communi doctorum opera redditus est.* Außerdem verbreitet sich die Einleitung über die Quellen, aus denen Rustikus geschöpft hat. Unter ihnen sei hier die Hauptquelle erwähnt, die *Tragoedia* des Irenäus. Der comes Irenäus war schon vor 428 mit Nestorius befreundet, begleitete ihn als Privatmann zum Konzil nach Ephesus und suchte ihm dort jede Hilfe zu leisten. Die nächsten Jahre schweigen von ihm. 436 wird er als Förderer des Nestorianismus verbannt, kehrt 443 zurück und wird, obschon er zweimal verheiratet gewesen war, zum Bischof von Tyrus geweiht. 448 vom Kaiser abgesetzt geht er wieder zu Nestorius über. Die Räubersynode zu Ephesus 449 spricht die Exkommunikation über ihn aus. Nunmehr verfaßt er die später von Rustikus stark benutzte *Tragoedia* in fünf Büchern, vor allem zu seiner eigenen Rechtfertigung. Es war eine reiche Sammlung von Dokumenten, womit Irenäus die Schwächen und den Betrug der Gegner des Nestorius aufdecken und Nestorius als unschuldig Verurteilten verteidigen wollte.

Wertvolle Indices (S. 247—270) erleichtern in jeder nur wünschenswerten Weise die Benutzung des Bandes.

Auffällig und unerfreulich ist es, daß der Herausgeber sich die Anklagen der Nestorianer und Antiochener gegen Cyrill von Alexandrien zu eigen macht und ihm ohne weitere Begründung *astutia, doli et violentia, fraudes* usw. vorwirft. — Etliche Bibelbenutzungen sind nicht als solche erkannt, so S. 9,21: Dan. 1,42 (13,42), S. 14,27: Matth. 16,19; S. 76,29: 1 Tim. 2,4; S. 83,26: Hab. 2,3; S. 89,37: 1 Kor. 16,13 f. und Phil. 4,9; S. 241,11: Hebr. 2,14; S. 245,19: Phil. 2,6f. — S. 13,36 lies *iniuriaverunt*; S. 28,18 *Dalmatius* (wie 31,20); S. 51,37 dürfte die Ergänzung, die der Herausgeber vorschlägt, überflüssig sein. S. 53,6 scheint mehr ausgefallen zu sein, als S. annimmt, weil es sonst unklar bleibt, warum im folgenden gerade auf Basilius von Ancyra hingewiesen wird. S. 98,22 fordert das folgende *factus* ein *deus* vor *verbum*. S. 106,5 l. *proficiemus*. S. 204,9 l. *acquievit*.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Graf, Georg, Dr. theol. et phil., Pfarrer in Donau-Altheim, **Ein Reformversuch innerhalb der koptischen Kirche im 12. Jahrhundert.** [Collectanea Hierosolymitana. II. Bd.]. Paderborn, F. Schöningh, 1923 (XV, 208 S. gr. 8°). M. 16.

Ein 2. Band der *Collectanea Hierosolymitana,* der sich würdig seinem Vorgänger, »Rephaim« von Karge, anreiht. Wie jener pfadweisend war für die Vorgeschichte Palästinas, so hat dieser programmatische Bedeutung für die Erforschung der orientalischen Kirchen. Gilt es doch zu zeigen, wie auf Grund eingehender Studien der orientalischen Quellen unsere Kenntnisse über jene jahrhundertelang vom Abendlande durch die kulturelle und religiöse Scheidewand des Islams getrennten Kirchen sich nicht nur erheblich vermehren, sondern auch korrigieren lassen. Wir sind gewohnt, im Kirchentum des Ostens Stagnation und Verknöcherung zu sehen; hier wird nun an einem Beispiele gezeigt, daß es nicht immer so war, daß innere Krisen die Kirchen aufrüttelten und zu neuer Stellungnahme zu überlieferter Lehre und Brauch nötigten. Graf hat sich, wohlvorbereitet durch seine bisherigen Arbeiten, die dem so arg vernachlässigten christlich-arabischen Schrifttum galten, eine interessante Epoche der koptischen Kirche zum Gegenstand einer eindringenden Untersuchung gewählt, den Kampf des Markus ibn al Qanbar gegen vorherrschend gewordene Lehren und Gebräuche bezüglich der Beicht, Eucharistie, Fasten u. a.

G. gibt zunächst einen höchst lehrreichen Abriß der Geschichte, der Verfassung und des Kultus der Kopten und Melchiten in Ägypten bis zum 12. Jahrh., auf Grund der arab. Quellen, um auf diesem Hintergrunde ein Bild des Streites des ibn al Qanbar mit seinen kirchlichen Behörden zu zeichnen. Die erste Neuerung, mit der der auf Schleichwegen zum Mönchtum und Priestertum gelangte Kopte hervortrat, war die Forderung der geheimen Beicht gegenüber dem merkwürdigen Brauch seiner Konfessionsgenossen, die Sünden vor dem aus dem Rauchfasse aufsteigenden Rauch zu beichten; dazu kamen bald andere Forderungen: die Haare lang wachsen zu lassen und die Beschneidung aufzugeben. Da der koptische Patriarch gegen ihn einschritt und er auch beim syrisch-jakobitischen Patriarchen keine Stütze fand, trat er schließlich zu den Melchiten über, von deren Lehren und Anschauungen wohl seine Neuerungen beeinflußt waren. Aber auch hier konnte er sich kein Vertrauen erwerben, weshalb er wieder mit seiner früheren Konfession anzuknüpfen suchte, ohne damit mehr zu er-

reichen, als daß ihn der melchitische Patriarch in einem Kloster internierte, wo er am 18. Febr. 1208 starb. Leider ist von seinen Schriften nichts erhalten, so daß wir für die Beurteilung seiner Person und seines Reformversuches auf die Schriften seiner Gegner, besonders des Bischofs Michael von Dimjat, angewiesen sind, die nun von G. im 3. Abschnitt gewürdigt und zu einer kirchen- und liturgiegeschichtlich außerordentlich wertvollen Behandlung der strittigen Gegenstände benutzt werden.

Es handelt sich zunächst um die Auffassung der Lehre vom Sündenbekenntnis in der kopt. Kirche, die G. nach den Angaben in der historischen, theologischen und kanonistischen Literatur darstellt. Bezüglich der Eucharistie hatte ibn Qanbar die Debatte über folgende Punkte angeregt: 1. Die Kommunion soll bei jeder Messe von allen empfangen werden (ohne die von ihm geforderte Beicht); 2. die konsekrierten Spezies dürfen nicht aufbewahrt und aus der Kirche fortgetragen werden (er hatte die Möglichkeit, die Kommunion zu jeder beliebigen Zeit, nach der Beicht, zu spenden verlangt und darum auf die *asservatio Sanctissimi* (die auch heute noch bei den Kopten unbekannt ist) gedrungen; 3. die Kommunikanten haben nach Empfang der Eucharistie den Mund mit Wasser auszuspülen und Bohnen zu essen. Mit diesem Brauche hatte ibn Qanbar und sein Anhang gebrochen. Das Bohnenessen wird als Unterscheidungsmittel gegenüber eingeschlichenen Sektierern bezeichnet.

Diese Fragen werden von G. aus seiner reichen Kenntnis der arabischen Literatur der Kopten beleuchtet. Dann werden in gleicher Weise die strittigen Punkte aus dem Eherecht, der Fastenpraxis, der Brauch der Beschneidung, die Zeremonie der *γονυκλισία* am Pfingstfest, die Zusammensetzung des bei der Liturgie gebrauchten Weihrauchs, die Form des Kreuzzeichens, das Ablegen der Schuhe beim Eintritt in die Kirche u. a. erörtert. Zu dogmengeschichtlichen Darlegungen gibt die Behandlung des Briefes des Michael von Dimjat an Markus ibn al Qanbar Anlaß. Eine Würdigung des Reformversuchs bildet den Abschluß dieses Abschnittes.

Der 2. Hauptteil des Werkes besteht in einer Übersetzung der für die Beurteilung in Betracht kommenden Schriften: Auszüge aus Abû Ṣâliḥ's Beschreibung der Kirchen und Klöster Ägyptens, aus dem *Chronicon orientale* des Petrus ibn ar-Râhib, aus der Geschichte der Kopten von al-Maqrîzî, und aus dem *Chronicon ecclesiasticum* des Barhebraeus. Dann folgt eine Übersetzung der höchst wichtigen Abhandlung des Michael von Dimjat über die Sonderbräuche der Kopten und des Briefes desselben an Markus ibn al Qanbar, sowie eines Auszuges aus dem Werke des Michael. Ein Namens- und Sachverzeichnis, ein Index der Termini und Index biblicus beschließen das gelehrte Werk.

Die knappe Inhaltsangabe konnte nur mit Stichworten den reichen Gehalt andeuten; neben der Kirchengeschichte ist es besonders die Liturgiegeschichte, die daraus eine Fülle von neuen Kenntnissen schöpfen kann; ich muß es mir leider versagen Einzelheiten hervorzuheben. G. ist den aufstoßenden Fragen mit entsagungsvollem Eifer nachgegangen und sucht sie aus der geschichtlichen Umwelt des „Helden" zu begründen. Man kann darum mit dem Verf. nur bedauern, daß sich keine Mittel fanden, von den arabischen Quellen, die er in Übersetzung mitteilt, jene wichtigen Abhandlungen des Michael von Dimjat auch im arabischen Texte vorzulegen. Das „Brandmal" der Minderwertigkeit der christlich-arabischen gegenüber den islamischen, also „klassischen" Texten, sollte doch in unserer Zeit keinen Eindruck mehr machen, wo auf anderen Gebieten die Schranken zwischen sog. klassischer Literatur und sonstigem Schrifttum längst gefallen sind. Man mag sich augenblicklich mit unserem nationalen Elend entschuldigen, der Grund liegt tiefer.

Das Werk ist dem allzufrüh verstorbenen Paul Karge gewidmet, dessen Persönlichkeit der Arbeitsgenosse an der Jerusalemer Station der Görresgesellschaft Worte treuen Gedenkens weiht.

Münster i. W. A. Rücker.

Finke, Dr. Heinrich, Professor der Geschichte in Freiburg i. Br., **Acta Aragonensia.** Quellen zur deutschen, italienischen, französischen, spanischen, zur Kirchen- und Kulturgeschichte aus der diplomatischen Korrespondenz Jaymes II (1291—1327). Band III. Berlin und Leipzig, Dr. Walther Rothschild, 1922 (LX, 584 S. gr. 8°).

Nicht gering war die Überraschung, als im J. 1908 die beiden ersten Bände von Finkes Acta Aragonensia erschienen. Wurden hier doch Quellen geboten, die mit einem Male ganz neues Licht auf hervorstechende Persönlichkeiten und Tatsachen des 13. und 14. Jahrh. werfen, Quellen, die mit einem ungemein persönlichen Empfinden sprechen, wie es sonst für das Mittelalter kaum bekannt ist. Seit 30 Jahren habe der mittelalterliche Quellenstoff keine größere Bereicherung erfahren, so gestand ein Referent auf dem internationalen Historiker-Kongreß zu Berlin (1908). Neben der politischen Geschichte findet hier auch die Kirchengeschichte für die Gesamtbeurteilung so gut wie für Einzelzüge reichhaltige Unterlagen vor, deren Ausbeute auf lange Zeit noch nicht erschöpft sein wird. In der Hauptsache handelt es sich um Gesandtschaftsberichte, dann auch um Briefe von Jayme II selber und von anderen. Zur Behandlung steht die Zeit Bonifaz' VIII und der ersten avignonesischen Päpste, die Ereignisse um Heinrich VII und Ludwig den Bayern, dann aber auch die aragonesische Kirchenpolitik, innerkirchliche Strömungen, einzelne Persönlichkeiten und Kulturgeschichte. Eine Reihe von Stücken sind von solcher Bedeutung, daß sie notgedrungen in den inzwischen erschienenen Band der *Mon. germ. hist. Legum sect.* IV. (1901) aufgenommen werden mußten.

Die Fundstätte dieser aragonesischen Quellen ist das Archivo de la Corona de Aragon zu Barcelona, das seit dem J. 1318 sämtliche königlichen Archivalien, die vordem in einigen Klöstern zerstreut lagen, vereinigt und Register wie Urkunden aufweist. Und nicht nur das; denn „das Kronarchiv gleicht in etwa dem Vatikanischen Archiv durch die Aufnahme fremder Bestandteile". So finden sich auch die Briefe, die die Kanzleibeamten untereinander gewechselt haben. In ihnen werden Staatssachen behandelt, aber auch viel Privates erörtert, häusliches Leben geschildert, die Niederkunft der Verwandten erwähnt, Charakteristiken subjektivster, oft bissigster Art gegeben. Ferner finden sich zahlreiche Aktenstücke fremder Herrscher, besonders von der Kurie. (Vgl. Finke, Acta Arag. III S. XXV f.) Die Reichhaltigkeit dieser Bestände wird durch ein Bonmot gekennzeichnet, das an der Kurie über Jayme II umlief und ihn für den schreibseligsten aller Fürsten ausgibt (I S. II). Das meiste ist lateinisch, einige Stücke in „unglaublichstem Latein", die der Herausgeber „buchstäblich so wiedergab, wie sie geschrieben sind" (I S. XXI), anderes ist katalanisch. Bislang hatte dieses Archiv noch kaum viel Beachtung gefunden. Meines Wissens ist es unter deutschen Forschern nur v. Zeißberg gewesen, der aus Barcelona das Register No 318 verwertete. (Wien 1899.)

Finke kam auf diese kostbaren Archivalien durch seine Arbeiten über das Konstanzer Konzil. Die erste Ausbeute hatte den Band »Aus den Tagen Bonifaz' VIII« (Münster 1902) zur Folge. Schon diese erste Veröffentlichung barg überraschende Quellen wie vor allem das Tagebuch des an der Kurie Bonifaz' VIII weilenden Pfarrers Martini. 1908 konnten die zwei ersten Bände der Acta Aragonensia erscheinen. Jetzt liegt dazu der III. Band vor, der das Ergebnis mehrfacher Spanien-Reisen von 1908—12 und einer Reise nach dem Kriege bietet, zusammen 264 Nummern von Archivalien aus der Zeit von 1281 bis 1332. Man wird dem gelehrten Editor zustimmen, daß sich hier kaum ein Stück findet,

das man im mittelalterlichen Quellenstoff vermissen möchte. Das Material wird charakterisiert durch die der Ausgabe vorausgeschickten Ausführungen (S. XV—LX). In der Hauptsache ist es wieder kirchenpolitischer Art aus der Zeit von Bonifaz VIII bis Johann XXI. Dazu gibt F. einige Grundlinien zur Kirchenpolitik der aragonesischen Könige, so betr. des Verhältnisses zwischen den Königen und Päpsten, der Besetzung der Bistümer, der staatlich-kirchlichen Beziehungen, der Inquisition, der Juden usw. Zu allem ist der gesamte Stoff überreich von Kulturgeschichtlichem durchtränkt.

Auf alle Fälle ist auch mit dieser Veröffentlichung dem Geschichtsforscher auf verschiedenem Gebiete der reichste Stoff in die Hand gegeben. Wir hoffen mit dem Verf., der vor kurzem erst noch den umfangreichen II. Bd. seiner Acta concilii Constanciensis vorgelegt hat, daß es ihm vergönnt sei, uns nach einem weiteren spanischen Aufenthalt noch den vierten und letzten Band seiner Acta Aragonensia zu schenken und damit seine spanischen Arbeiten, die ihn drei Jahrzehnte lang festgehalten haben, zu einem krönenden Abschluß zu bringen.

Münster i. W. L. Mohler.

Wolf, Gustav, **Quellenkunde der deutschen Reformationsgeschichte.** Zweiter Band: Kirchliche Reformationsgeschichte. Zweiter Teil. Gotha, F. A. Perthes A.-G., 1922 (X, 296 S. gr. 8°).

Mit dem vorliegenden 2. Teile des 2. Bandes ist das wichtige Werk abgeschlossen, bis auf den versprochenen Registerband, der anfangs 1922 erscheinen sollte, aber unter der die ganze Drucklegung begleitenden Ungunst der Verhältnisse bisher nicht herausgekommen ist. Es wäre sehr zu bedauern, wenn das Register überhaupt ausbleiben würde; denn es würde die Benutzung bedeutend erleichtern und fruchtbarer machen.

Die Teilung des 2. Bandes hat es bewirkt, daß der vorliegende 2. Teil mit dem 6. Abschnitte (S. 1—205) des im 1. Teil anfangenden 2. Kap. (Kirchliche Reformationsgeschichte) einsetzt. Er behandelt in den einzelnen Paragraphen in alphabetischer Reihenfolge ausgewählte (54) protestantische Theologen der Reformationszeit (bis 1550), nachdem im vorhergehenden Teile (II 1) den führenden Männern (Luther, Melanchthon, Zwingli, Calvin) je ein Abschnitt gewidmet worden war. Von den einzelnen Männern werden eingehend, je nach ihrer Bedeutung, Bibliographie, Schriften, Korrespondenzen und Literatur behandelt. Vorausgeschickt ist eine sehr lesenswerte Einführung in die allgemeinen Voraussetzungen für Quellen und Literatur.

Die Leser der Theol. Revue möchte ich besonders auf den dann folgenden 7. Abschnitt (S. 206—262) hinweisen (Titel: Die katholischen Gegner der Reformation vor dem Tridentinum und Jesuitenorden). In den allgemeinen Vorbemerkungen zu diesem Abschnitt (§ 145) wird die lange Vernachlässigung jener Männer und ihres Andenkens durch die Forschung wieder einmal deutlich, und man wird mit mir ein Gefühl der Trauer nicht unterdrücken können über das Geschick, das dem endlich begonnenen Unternehmen des *Corpus Catholicorum* gleich den Begründer entriß und eine Zeit heraufführte, die mit Nachkrieg, Teuerung und Elend für die Weiterführung die allerungünstigsten Bedingungen schafft. Die folgenden Paragraphen behandeln: Ausgangspunkte der kath. Reformation, mit Darlegungen über W. Maurenbrecher und seine Schule, über Rankes Päpste, Creighton und L. Pastor (§ 146), die vortridentinische kath. Reformation in Italien (Laterankonzil, Thomas Vio, das Oratorium divini amoris, die ersten literar. Widersacher Luthers in Italien § 147), Aleander und die Regierung Adrians VI (§ 148), die italienische Reformbewegung unter Paul III (§ 149), Joh. Eck (§ 150), Cochlaeus (§ 151), die kath. Vermittlungstheologen (Gropper, Daniel v. Soest, Julius Pflug, Mich. Helding, Wicel, Joh. Faber und Nausea § 152) und endlich die deutschen Dominikaner (§ 153)

Die Nachträge (263—296) beziehen sich auf die §§ 1—88 des Gesamtwerkes d. h. Band I und II 1. S. 275. Z. 22 v. o. l. Neukarsthaus st. Neukarsthans, S. 277, Z. 14 v. o. l. unglaubwürdig st. glaubwürdig.

Der Verf. hat mit diesen, den spröden Stoff auch in formeller Beziehung meisternden Bänden ein Werk geschaffen, aus dem jeder, der es benutzt, besonders aber der Studierende, großen Nutzen ziehen wird.

Krefeld. G. Buschbell.

Briefmappe. Zweites Stück, enthaltend Beiträge von A. Bigelmair, St. Ehses, J. Schlecht, Fr. X. Thurnhofer. [Reformationsgeschichtl. Studien u. Texte. Heft 40]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1922 (IV, 160 S. gr. 8°).

An erster Stelle steht Thurnhofers Beitrag: Hieron. Emser und die Eidgenossen (S. 1—22) mit zehn Briefen (Nr. 1—9a) aus dem Staatsarchiv Basel Stadt über den Prozeß, den Emser sich als Basler Student wegen eines groben Spottverses auf die Schweizer zugezogen hatte. Mit dem Beitrag von Schlecht folgt dann der längste und wohl auch wichtigste Teil des ganzen Heftes (S. 23—116), Briefe (Nr. 10—25) aus der Zeit von 1509—1526. Abgesehen von einem bisher nur aus Abschriften bekannten Originalbriefe Tetzels und einem Schreiben des Humanisten Jakob Locher heben wir als wichtig hervor den Brief des Kanonikus D. Martin Gröning aus Rom an Reuchlin über den Verlauf des römischen Prozesses gegen Reuchlins Augenspiegel. Wir weisen außerdem auf einen Originalbrief Ecks hin über seine Reise nach Leipzig zur Disputation und über diese selbst, der bisher nur zum Teil und nach fehlerhaften Abschriften gedruckt war. Als wertvollstes Stück sehe ich das einem Schreiben des Thomas Venatorius beigefügte Skriptum an, in dem Schlecht die erste lateinische Fassung von Huttens Schrift *In Tyrannos* erkannte. Es folgen dann noch Briefe von und an Campeggio über den Regensburger Konvent, von und an Eck über die Disputation in Baden. Den Schluß dieses Abschnittes bildet ein Brief Ecks über die Pfarre Zu Unserer Lieben Frau in Ingolstadt. — Bigelmair veröffentlicht (S. 117—135) den nicht gerade übermäßig bedeutsamen Briefwechsel zwischen Veit Bild, Benediktiner von St. Ulrich in Augsburg, und Oekolampadius (Nr. 26—35); der letzte der Briefe führte zur Entfremdung, da Bild katholisch blieb. Aus seinen reichen Sammlungen steuert Ehses zum Schluß einige Briefe bei (Nr. 36—40; die Nr. 38 ist in den Text verwoben, bei 37, S. 139 fehlt die Nr.), die 1562 zwischen dem Kard. Morone und dem Bischof Thomas Stella von Capo d' Istria in Sachen der Residenzpflicht der Bischöfe gewechselt wurden (S. 136—145).

Beigefügt ist ein Verzeichnis der benutzten Archive und Bibliotheken, ein alphabetisches Verzeichnis der Briefe nach Schreibern und Empfängern, ein Verzeichnis der Briefe in zeitlicher Reihenfolge, sowie ein zuverlässiges Personen- und Ortsverzeichnis.

Krefeld. G. Buschbell.

Hartig, Otto, Dr., Kustos der Hof- u. Staatsbibliothek, **Die Gründung der Münchener Hofbibliothek durch Albrecht V und Johann Jakob Fugger.** Mit 8 Tafeln. [Abhh. der K. B. Ak. der Wiss., philos.-philol. u. histor. Kl., XXVIII, 3]. München, 1917 (XIV, 412 S. 4°).

Die beiden Wittelsbacher Höfe in Heidelberg und München waren die ersten deutschen Fürstensitze, die bereits im 16. Jahrh. einer Hofbibliothek sich rühmen konnten, „wie man denn überhaupt sagen muß, daß . . ., was Bildung und gute Sitte anlangt, Nord- und Mitteldeutschland hinter dem fortgeschritteneren Süden damals sehr zurückstand" (Kolde). Die erstere Bibliothek verlor 1622 ihre reichsten Schätze und mit ihnen ihre Bedeutung, während die letztere, „unerreicht in ihren Beständen an Handschriften und Frühdrucken", „zur Nationalbibliothek des altbayerischen Stammes geworden", auch heute noch „eine einzigartige Stellung unter den deutschen Sammlungen einnimmt" (Vorw. S. III). Trotz dieser Bedeutung für die Geschichte des Landes, dem sie angehört, wie der Stätten, denen sie entstammt, trotz mannigfachen Vorarbeiten lag gerade die Entstehung der berühmten Münchener Sammlung bisher arg im Dunkel. So ist an H.s Buche „das überraschendste die Entschleierung einer ganzen Bibliothek, von der wir bisher so gut wie keine Ahnung hatten und deren Übergewicht sich so gewaltig erwies, daß wir in ihr von nun an den wahren Grundstock und in ihrem einstigen Besitzer den ebenbürtigen Mitschöpfer unserer Sammlung anzuerkennen haben, wie es der Titel der Abhandlung dankbar kündet" (S. XI) — Johann Jakob Fugger, den schon der kundige Jacopo Strada *primus autor ac patronus bibliothecae Monachiensis* nennt, und seine großartige Bibliothek. Von diesem archimedischen Punkt aus vermag unser Verf. auf die Geschichte zahlloser Kodizes wie der ganzen Bibliothek reiches Licht zu werfen und eine Menge von bisher hartnäckig weitergeschleppten Irrtümern abzutun. Wenn R. Stauber 1908 den Nachweis erbracht hatte, „daß die bisher immer an erster Stelle genannte Schedelsche Bibliothek gar nicht von Albrecht V angekauft wurde, sondern einen Bestandteil der Fuggerischen Bibliothek bildete", so stellt H. bis in alle Einzelheiten klar, wann letztere an Albrecht V überging, welchen Umfang und welche Bedeutung sie an sich wie für die Sammlung hatte, die sie nun als weitaus wichtigster Bestandteil begründen half.

Teils zur Vorbereitung und Begründung, teils zur Ergänzung dieses Hauptergebnisses wird „das Erbe der Ahnen", d. h. was schon die Vorfahren Albrechts V an Büchern besaßen, untersucht und festgestellt, daß die wenigen Stücke, die nach Abzug der großen Erwerbungen als jenes Erbe übrig bleiben, die Bezeichnung „Bibliothek" nicht rechtfertigen. Das vielgefeierte „Gebetbuch Albrechts IV" (Cgm 1) mit seinen prächtigen Miniaturen, dessen Einband „eines der auserlesensten Erzeugnisse Florentiner Goldschmiedekunst aus den Tagen Lorenzos" (de' Medici) darstellt, ist für letzteren angefertigt und weder unter Albrecht IV noch V, sondern erst 1598 in München nachweisbar und wohl unter Wilhelm V oder gar erst Maximilian I dorthin gekommen. Nicht einmal das Autograph von Aventins Annalen — deren Reinschrift an Leonhard und Oswald von Eck, von letzterem an den fränkischen Humanisten Erasmus Neustetter und das von ihm verwaltete Stift Komburg überging und so durch die Säkularisation nach Stuttgart gelangte — war im Besitze Albrechts V, sondern kam wahrscheinlich erst zu Anfang des 17. Jahrh. an Herzog Maximilian (S. 157 ff.). Im Anschlusse daran erfahren wir weiteres über die Schicksale Aventinscher Schriften. Dafür wird Albrechts V Oheim, Herzog Ernst, 1540—54 Erzbischof von Salzburg, der Lieblingsschüler Aventins, zum ersten Male in die Geschichte der Münchener Bibliothek eingeführt, dessen Bücherbesitz aber ebenfalls unbedeutend war (S. 163—170). So wurde erst der Nachlaß des i. J. 1557 verstorbenen schwäbischen Orientalisten J. A. Widmanstetter, der zuerst in Diensten zweier Wittelsbacher in Landshut und Salzburg, nachher in jenen des Augsburger Bischofs Otto Truchseß (den er auch ins Konklave Julius' III 1549 begleitete, s. mein Conc. Trid. II, 83[1]. 123), dann Ferdinands I gestanden und sich u. a. der Gunst Marcells II und Aleanders erfreut hatte, der erste Grundstock der herzoglichen Bibliothek, nachdem man andererseits sich vergeblich um jene Sammlung bemüht[1]) (S. 9—18. 170—193). Im J. 1571 aber ging, nachdem einzelne wertvolle Werke schon vorher in Albrechts Besitz gelangt waren, die gesamte Bücherei des verarmten, mit dem Herzog eng befreundeten Joh. Jak. Fugger an jenen über. „Die Münchener Bibliothek hat niemals mehr, selbst nicht durch eine der säkularisierten großen Klosterbibliotheken, einen Zuwachs erhalten, der in allen je von ihr vertretenen Wissenszweigen für das ganze erste Jahrhundert der Buchdruckerkunst in ähnlicher Vollständigkeit grundlegend geworden ist wie die Fuggerische und die mit ihr verbundene Schedelsche Bücherei" (S. 35 f.). Und doch war Jahrhunderte hindurch jede Erinnerung an diese wichtigste aller Erwerbungen verloren und galt es als feststehend, daß J. J. Fuggers Bibliothek „über Philipp Eduard Fugger und dessen Nachkommen schließlich 1656 in einem Umfange von 15000 Bänden an Kaiser Ferdinand III gelangt sei und seitdem einen Bestandteil der Wiener Hofbibliothek bilde". Sogar „ein so ausgezeichneter Kenner des Wiener Bestandes" wie R. Beer hat noch 1912 dieses zum ersten Male bei P. Lambeck 1665 sich findende Märchen wiederholt (S. 36 f.). In Wirklichkeit ging die Bibliothek Georg Fuggers († 1569), dann jene Raimunds d. J. und Philipp Eduards durch des letzteren Neffen Albert 1656 in die Wiener Sammlung über, während die Bibliothek Ulrichs (1526—84), eines Bruders von Joh. Jakob, nach dessen Tode den Weltruf der Heidelberger Palatina begründete. Die in der Münchener Bibliothek noch vorhandenen Kataloge der Joh. Jak. Fuggerschen Bestände dienen der Entdeckung H.s ebenso zur Bestätigung wie der S. 44 ff. in Übersetzung, S. 286 ff. im lat. Wortlaut[2]) mitgeteilte Bericht J. Stradas. Bei diesen Verdiensten des Augsburgers um die Begründung der Münchener Bibliothek war ein Lebensabriß und eine Charakteristik angebracht, die gegen ein „unter einseitiger Betonung seiner geschäftlichen Mißerfolge"

[1]) In dem Briefe des Zasius S. 282 ist in der vorletzten Zeile *incidat* st. *indicat*, in der sechsten wohl *vel* st. *ut* zu lesen. — Selds Brief an Camerarius (Beil. III) S. 283 f. ist nicht gut wiedergegeben. Ich kam nie zur Einsicht des (schwerlich eigenhändigen) Orig., aber folgende Konjekturen dürften Korrekturen sein: Z. 7 *quin* st. *quia;* 8 *salutassem* st. *saluassem;* 9 *tui* st. *cui;* 19 *contigit, quam arbitrabar;* 20 *esse* st. *essem;* 23 Komma nach *eius* zu streichen; 28 *posteaquam* st. *posteaque;* 37 *summum* st. *sumum;* 39 *inveni;* S. 284, 1 *lucem* st. *luce;* Z. 5 ist alles in Ordnung, wenn das Komma nach *quod* gestrichen wird; 7 *impetrari* st. *imperari; detinent* st. *desinent; inviderent* st. *inviderem;* 8 *esset* st. *esses;* 13 *haec* st. *hac; Juvat* st. *Juvas.* — S. 18[1] ist unter „einer ‚Polnischen Konfession'" die berühmte *Confessio catholicae fidei* (gewöhnlich *C. Polonica*) des Stanislaus Hosius gemeint, die 1560 bei M. Zymmerman in zwei Auflagen, 1561 noch in einer dritten erschien (Denis 608 ff.), A. Mayer (Wien 1883) S. 74, n. 332.

[2]) Hier haben sich zu den Druckfehlern des Originals noch einige weitere eingeschlichen. S. 287 Z. 17 v. u. ist *in* vor *typis* zu streichen, Z. 3 v. u. *tum* statt *tam* zu lesen; statt des unsinnigen *multo* Z. 5 hatte Strada sicher das einzig passende *ultro* geschrieben. — Die Übersetzung ist stellenweise nicht nur ungenau, sondern unrichtig. Das *patronus* wäre nicht mit „Schutzherr", sondern nach der italienischen Bedeutung mit „Besitzer" wiederzugeben; *gratiositas* kann nie mit „Bibliothek", sondern nur mit „Freigebigkeit, Liberalität" übersetzt werden, das auch der Zusammenhang fordert. Gesners „Bibliothek" sei *ter locupletata* heißt nicht, sie sei ‚um das Dreifache vergrößert', sondern „dreimal (in den Bearbeitungen von Lykosthenes 1551 und Simler 1555 und 1574) vermehrt" worden. Die Bearbeiter konnten, heißt es weiter, es der Fuggerschen Sammlung nicht gleichtun; hätten sie auch diese aufnehmen können, so wäre ihre „Bibliothek" zu vier noch größeren Bänden angewachsen. Von der Münzsammlung wird gesagt, es seien den einzelnen Stücken die Namen der Herren beigeschrieben, „bei denen ich sie zu sehen das Glück hatte". Gegen Schluß: „Das alles, von mir mit weiterer großer, unsäglicher Mühe in 11 große Bände gesammelt, hatte F. seiner Bibliothek einverleibt". Von „anderen fertiggestellten Arbeiten" ist hier nicht die Rede.

abgegebenes Urteil protestiert und durch Hinweis auf das umfassende Mäcenatentum und den internationalen wie interkonfessionellen Freundeskreis des Mannes[1]) seine geistige Bedeutung hervorhebt (S. 193—223).

Letztere tritt uns in der Beschreibung und Rekonstruktion seiner umfassenden Bibliothek leuchtend entgegen. Welch stattliche Zahl unschätzbarer Handschriften ist uns einzig durch Fuggers Sammeleifer, wissenschaftlichen Sinn und bis zur Verschwendung gehenden Opfergeist zugeführt worden! Durch kühnes Zugreifen erwarb er sich 1552 die für die damalige Zeit sehr stattliche Schedelsche Bibliothek, und seine Agenten waren in der ganzen Kulturwelt tätig, um alte Handschriften oder, wo sie nicht käutlich waren, Abschriften von solchen für ihn zu beschaffen. Über die Bibliothek als Ganzes wie über zahlreiche einzelne Stücke hat unser Verf. mit einem Fleiße, wie ihn nur selbstlose Liebe zur Sache gibt, und nicht geringerer Findigkeit aus den Handschriften selbst und den alten Katalogen, aber auch aus Rechnungsbüchern u. a. Archivalien (das Wichtigste davon ist in den umfangreichen Beilagen [I—XVII, S. 281—356] abgedruckt) und selbstverständlich aus der weitverzweigten Literatur die wertvollsten Aufschlüsse beigebracht. Seine Mitteilungen über die Bibliothekare Fuggers wie Albrechts — darunter berühmte Namen —, über die Einteilung, Aufstellung und Verwaltung der Sammlungen, über Ausstattung, Einbände usw. der Bücher sind nicht nur für Bibliotheks-, Literatur- und Wissenschafts-, Welt- und Kirchengeschichte, sondern auch für jene der Kultur, der Kunst und des Kunstgewerbes (z. B. über den kunstreichen Buchbinder Jakob Krause) teilweise von hohem Werte. Sorgfältige ‚Verzeichnisse' unterrichten schnell und leicht über die einzelnen Stücke, über ihre jeweilige Aufstellung und ihre Erwähnung in dem Buche; einem ähnlichen Zwecke dienen die fast lückenlosen Orts-, Sach- und Personenregister. Die 8 Tafeln geben Abbildungen von Einbänden der Bibliothek Albrechts V, J. A. Widmanstetters, J. J. Fuggers und H. Schedels, sodann von Blättern aus Katalogen der Fuggerschen und herzoglichen Bibliothek, endlich 2 Schriftproben des erst Fuggerschen, dann herzoglichen Bibliothekars Samuel Quicchelberg, der auch auf dem Trienter Konzil war (vgl. S. 33 f. 227 f.).

Man scheidet von dem gründlichen, nach den verschiedensten Seiten anregenden und lehrreichen Werke mit dem lebhaften Wunsche, daß die bald nach seiner Veröffentlichung eingetretene unerfreuliche Wendung der Dinge der Fortsetzung desselben nicht hinderlich sei, die dem unverwelklichen Ruhmeskranze der Wittelsbacher neue Blätter einfügen wird.

Würzburg. Sebastian Merkle.

Dahlmann, Jos., S. J., **Japans älteste Beziehungen zum Westen** 1542—1614, in zeitgenössischen Denkmälern seiner Kunst. Ein Beitrag zur historischen, künstlerischen, religiösen Würdigung eines altjapanischen Bilderschmuckes. Mit 6 Tafeln. [Ergänzungshefte zu den Stimmen der Zeit I. Reihe: Kulturfragen 9. Heft]. Freiburg, Herder, 1923 (72 S. gr. 8°).

Wer hier eine Darstellung der frühesten Beziehungen Japans zu Europa erwartet, wie der Obertitel vermuten läßt, wird nicht auf seine Rechnung kommen. Was der Verf., der gegenwärtig über deutsche Literatur an der Universität in Tokio doziert, will und bietet, ist eine mehr schöngeistige als wissenschaftliche, mehr dichterische als historische Interpretation mehrerer japanischer Wandschirme, die er als künstlerische Wiedergabe einerseits der profanen, andererseits der religiösen Beeinflussungen des Abendlands in der japanischen Missionsblütezeit deutet. Sowohl die Form als auch das Ergebnis der Untersuchung ist höchst ansprechend und interessant, aber manches geht doch über den Wert einer nicht streng nachweisbaren Hypothese kaum hinaus. Wie es bei der Stellung des durch seine Thomas- und Sprachforschungen um die Missionsgeschichte sehr verdienten Gelehrten begreiflich ist, zielt Ton und Tendenz auf eine panegyrische Verherrlichung einerseits des Reiches der aufgehenden Sonne, andererseits des Papsttums und Jesuitenordens ab.

Unter dem Geleite des Lusiadendichters Camoëns wird zunächst der historische Hintergrund geschildert, die Erschließung Japans für den europäischen Verkehr und die christliche Religion, mit dem allerdings mehr als zweifelhaften Mendez Pinto an der Spitze und Franz Xaver, dem angeblich ersten Hochschullehrer, der aus dem Westen Japan betrat, im Mittelpunkt. Dann folgt einiges über den Ursprung des Bilderschmucks: über Künstler und Auftraggeber erfahren wir nichts Bestimmtes; mutmaßliche Entstehungszeit ist die kurz vor 1614, als Jesuiten und Dominikaner nebeneinander wirkten und der Höhepunkt der Verfolgung noch nicht angebrochen war; als Entstehungsort, wo die dargestellten Szenen spielen sollen, gilt Nagasaki, was aber so lange nicht ausgemacht ist, als man keine sicheren lokalen Indizien auffinden kann. In künstlerischer Hinsicht nehmen die Bilder an den allgemein japanischen Eigentümlichkeiten wie dem Mangel an Perspektive teil und kommen wegen mancher Verzerrungen nicht an die klassischen Vertreter dieser Kunst heran, aber sie zeigen doch viel Geschick und Sorgfalt in der Konzentration auf den Hauptgedanken, den Einzug der westlichen Zivilisation in Japan.

Der Wandschirm der kaiserlichen Kunstsammlung stellt auf dem einen Bild ein Kauffahrteischiff und eine Faktorei, auf dem andern den Einzug der Fremden und rechts oben in einem Innenraume eine vor einem Bild versammelte Gruppe dar, die als Jesuiten hingestellt werden, welche dem Papste ihre Verehrung darbringen, was wir nicht ohne weiteres unterschreiben möchten. Auf dem Wandschirm von Kioto figurieren links die einziehenden Kaufleute, rechts nach der Deutung D.s wiederum Jesuiten in ihrer mehr intimen Häuslichkeit. Die beiden Wandschirme von Yamagata zeigen uns die zwei Kategorien der fremden Handelsrepräsentanten und Missionare, wie sie einander begegnen, unter letzteren Jesuiten und Dominikaner in einer Mischung, die vom tiefgehenden Gegensatz zwischen beiden Orden in Japan wenig ahnen läßt und auch auf spanische Elemente schließen ließe, da die Dominikaner im Unterschied zu den portugiesischen Jesuiten durchweg Spanier waren. Die Wandschirme von Toyama und Tokio endlich sollen auf der linken Fläche den Einzug einer portugiesischen Gesandtschaft, auf der rechten unten die entgegenkommenden Ordensleute, diesmal zwischen den Jesuiten auch Franziskaner und | Augustiner, oben links einen Jesuiten beim Unterricht, rechts eine Kirche mit einem messelesenden Priester darstellen, was als Abschluß einen begeisterten Vergleich mit der Rafaelschen Disputa veranlaßt.

Der Rückblick über den weltgeschichtlichen Gehalt des Bilderschmucks führt den Leser nach der einen Seite an den Tajo, wo ein von stolzer Macht tief heruntergekommenes Volk im Gegensatz zu dem hoch emporgestiegenen und aufstrebenden Japan geschildert wird, auf der andern an den Tiber, wo in magischem Glanze Rom als die völkerverbindende Einheit um die Gesandtschaft der japanischen Prinzen von 1585 gruppiert erscheint. Was in dieser Apotheose störend wirkt, ist nur die ständige Berufung auf Gregorovius, der doch eigentlich recht wenig mit dem Thema zu tun hat und sonst ein so fanatischer Gegner des Papsttums war, obschon dies durch die Annahme zweier Seelen in ihm erklärt oder gemildert wird.

---

[1]) S. 219 wird als Vermutung von mir angeführt, daß F. „schon zu den Vertrauten gehörte, die Alex. Farnese in Caprarola um sich sah, und dafür auf „Concil. Trid. (II) a. a. O." verwiesen. Das wäre (nach S. 215, 5. 6) p. CXXVI ff. oder CXXX; ich finde aber dort keine solche Angabe, und es dürfte sich um ein Mißverständnis von CXXV, 22 ff. handeln, wo vom brieflichen Verkehr Panvinios die Rede ist. — Die S. 413 übernommene Meinung Muffats, daß man es in den Codd. lat. 147—152 De varia Rom. pontificis creatione mit einem „eigenhändigen Traktat" Panvinios zu tun habe, ist, wenigstens für die von mir benützten Teile, angesichts des fehlerhaften Textes, der nur bisweilen von Panvinio verbessert ist, völlig unhaltbar, s. Conc. Trid. II, CXXX, 8 f. — S. 205, Z. 3 ist Meersburg (am Bodensee) st. Merseburg zu lesen.

Die zeitliche Fixierung des *terminus a quo* und *ad quem* kann schon deshalb nicht stimmen oder leidet wenigstens an einem innern Widerspruch, weil einerseits aus dem Auftreten der anderen Orden in ihrem Habit die Setzung der Bilder nach 1597 erschlossen wird, wo diese Ordensvertreter erst in Japan ankamen, andererseits wir aus den nicht genügend herangezogenen Jesuitenquellen wissen, daß die hier im schwarzen Talar erscheinenden Jesuiten seit dem Verfolgungsedikt von 1587 statt desselben allgemein das japanische Seidenkleid trugen (vom Superior Cabral wird ausdrücklich vermerkt, daß er nach 1572 trotz aller Warnungen seinen Priesterrock damit nicht tauschen wollte).

Münster i. W. J. Schmidlin.

Rolfes, Eug., Dr. theol., **Aristoteles' Lehre vom Beweise (des Organon vierter Teil) oder Zweite Analytik.** Neu übersetzt und mit einer Einleitung und erklärenden Anmerkungen versehen. [Philosophische Bibliothek, Band 11]. Leipzig, Felix Meiner, 1922 (XVIII, 164 S. 8°).

Odi profanum vulgus, läßt R. den Aristoteles vom 12. Kap. des 1. Buches sagen, weil es an den Scharfsinn besondere Anforderungen stellt. Dasselbe könnte man vom ganzen Werke sagen, auf dessen sinngemäße Übersetzung und erklärende Anmerkungen der Verf. stolz sein kann. Es würde sich empfehlen, die von Bender und anderen beigesetzten Beispiele gleichfalls beizusetzen, weil sie zum Verständnis des abstrakten, trockenen Stoffes vieles beitragen würden. Am äußeren Rande steht die Seitenzahl von Bekker; es wäre gut, wenn auch die Zeilenzahl, wenigstens von 10 zu 10 (wie bei Julius Pace), oder bei jedem Absatz, hinzugefügt würde. Am inneren Rande könnte die alte Texteinteilung angebracht werden, z. B. 71a 1—16 = Text 1; 76a 31—76b 11 = Text 24.

Die schwierige Stelle 73b 16—18 wird übersetzt: „. . . zukommt oder zukommen soll . . .". Das trifft den Sinn nicht. Es handelt sich nicht um ein „Zukommen durch Zuschreibung oder zukommen lassen", sondern um die zweite und erste Aussage an sich, oder nach Thomas um die zweite und vierte Art derselben. Es ist zu übersetzen: „Was also beim schlechthin Wißbaren an sich so ausgesagt wird, daß es den Prädikaten zukommt oder den Subjekten, das kommt, wie seiner selbst wegen, so auch notwendig zu". Ähnlich übersetzen Argyropulos, Silvester Maurus, Julius Pace, Karl Zell (1840). In diesem Sinne hat die Stelle bereits Joh. Philoponus aufgefaßt. Die Übersetzung von *καὶ πρώτων* (76a 29) mit „Prämissen" ist nicht sicher; man kann es mit Thomas und Silvester Maurus als „unmittelbar" verstehen, jedoch nicht zur selben Gattung gehörig; „Prämissen" kann man der Deutlichkeit wegen ergänzen. — „(in der Geometrie)" (S. 26) steht nicht im Texte; Aristoteles redet an der Stelle auch von den anderen Wissenschaften, also im analogen Sinne. Darum kann das *ἢ ἀγεωμέτρητα* (78b 18) bleiben; ungehörige Fragen stehen in jeder beliebigen Wissenschaft im gleichen Verhältnis, wie in der Geometrie die ungeometrischen zu den geometrischen Fragen. — Daß Plato die Ideen als Gedanken Gottes verstanden habe, ist erst neuplatonische und augustinische Umdeutung. Auch Philoponus sagt, daß nicht nur die Platoniker, sondern auch Plato selbst die Ideen als getrennt verstanden habe. Die Ideen als Gedanken Gottes hätte Aristoteles in seinem berühmten Ausfalle gegen die platonischen Ideen (I, 22; 83a 32—35) gewiß nicht „Wortgeklingel" genannt und ihnen den Abschied gegeben. — Überflüssige Fremdwörter könnten durch deutsche ersetzt werden, wie: Affektionen, per accidens, Demonstrandum, Habitusse (105), Eklipsis, Interposition, Konklusionen, Kontradiktion, Konvertibilität, konvertibel, Prädizierung, proprium; bei „Was ist es" wäre S. 72—75. 79. 81 f. 84—86. 94 der Deutlichkeit wegen das Anführungszeichen beizusetzen, wie S. 70. — Ungewöhnliche Ausdrücke sind: „wollen Wort haben" (72b 8. 9), halten es für angemessen; „beiwohnen" (10, 70) und „einwohnen" (105) Gräzismen für: zukommen; „trägt nichts aus"; (7, 41 f., 86 u. ö.) Gräzismus für: macht keinen Unterschied (76); „vorhabenden" (71) Gräzismus für: geplanten; „geschieht" (25) Gräzismus für: sich bilden läßt; „die Einsen" (63) für: Einser; das schwache „es" (96 u. ö.) für: dasselbe. — Sinnstörende Druckfehler sind: „das" (78), daß; „etwa" (91), etwas; „stetisch" (89), stetig. — Im Index fehlt „Definition" 93b, 94a; „was ist es"; „Klarheit", 97b; „Metapher", 97b 37; nicht in Metaphern, ist „Disputationen" hinzuzufügen; ebenso bei Ajax 97b 18: hochgesinnt; tartarus 94b 34 fehlt.

Graz. A. Michelitsch.

Grabmann, M., Univ.-Prof., München, **Hilfsmittel des Thomasstudiums aus alter Zeit** (Abbreviationes, Concordantiae, Tabulae). Auf Grund handschriftlicher Forschungen dargestellt. (S.-A. aus: *Divus Thomas*, III. Serie, 1. Jahrg.). Freiburg (Schweiz), St. Paulus-Druckerei, 1923 (67 S. 8°).

G. behandelt in vorliegendem verdienstlichen Aufsatz eine dreifache Art von Hilfsmitteln des alten Thomasstudiums. Unter den Abkürzungen der ganzen Theologischen Summe ragt hervor die auf Geheiß Johannes' XXII von Johannes Dominici O. P. verfaßte. Unter den sieben Ausgleichen ist der von Benedikt von Assignano O. P. hauptsächlich zu erwähnen. Der mit *Pertransibunt plurimi* beginnende, unter den Kleinen Schriften Thomas' von Aquin gedruckte, stammt wahrscheinlich von Thomas Sutton O. P., nicht vom Aquinaten selbst (gegen Fr. Pelster S. J.). Capreolus und Capponi a Porrecta waren dem Ausgleichgedanken gegenüber zurückhaltend. Unter den alphabetischen Inhaltsverzeichnissen ist das von Petrus von Bergamo O. P. verfaßte hervorzuheben, das zusammen mit dem Thomaslexikon von Schütz die Grundlage zu einem überaus wünschenswerten Index Thomisticus bilden könnte, wie wir einen solchen musterhaften von Bonitz für Aristoteles besitzen.

Graz. A. Michelitsch.

Przywara, Erich, S. J., **Religionsbegründung. Max Scheler — J. H. Newman.** Freiburg i. Br., Herder (XVI, 298 S. 8°).

Im Streit um Max Schelers Religionsphilosophie nimmt das vorliegende Buch eine bedeutsame und charakteristische Stelle ein. Es behandelt das Problem der Religionsphänomenologie, so wie es gerade bei Scheler sich auftut, wohl am allseitigsten; zudem ist es offensichtlich darauf eingestellt, nichts in seine Darlegungen einzulassen, was auch nur von ferne einer ungerechten Schärfe gegen Scheler gleichkäme. Nicht als ob damit nur eine gewisse Parteinahme für den Kölner Religionsphilosophen zum Ausdruck gelangte; der Verf. kennt die Trennungslinien zwischen Scheler und Augustinus, zwischen Scheler und Thomas von Aquin zu gut, um sie nicht zu markieren. Aber dem Leser, der nicht ganz genau folgt, wird oftmals gerade wegen des starken Harmonisierungsstrebens der sachliche Unterschied zwischen den eben genannten typischen Vertretern katholischer Religionsphilosophie und der neuen im augustinischen Gewande auftretenden Religionsphilosophie nicht völlig klar. In diesem Punkte scheint es mir zur Ergänzung und Verdeutlichung besonders geboten, die Arbeiten Geysers und Wittmanns heranzuziehen. Prz. hat in dankenswerter Art darauf hingewiesen; es will mir aber vorkommen, als ob er etwas dem — heute weit-

verbreiteten — Glauben zuneige, daß diejenigen, denen die Phänomenologie als kritikwürdig erscheint, die eigentliche Bedeutung derselben doch nicht so recht verstünden. Und doch glaube auch ich mit den anderen Bekämpfern der neuesten Richtung, daß neben all dem Guten viel Modisches in der Sache steckt. Ja, ich meine sogar (ob es auch noch so ketzerisch klingt), das Geheimnisvolle und Unverständliche der „Wesensschau" ziehe manche an, denen es innerlich gar nicht so sehr darum zu tun ist, die schwierigen Gedankengänge selbst zu erfassen. Ich habe namentlich bei Akademikern mehr wie einmal die Erfahrung gemacht, daß ihnen Schelers Schriften „doch schließlich zu schwer waren". Auch P.s Buch ist sicherlich keine leichte Lektüre; die Darstellungsweise ist so pointiert, so ins feinste Einzelne gehend, daß man gar manches Mal lange nach dem Punkt suchen muß, wo man glauben kann, fest zugreifend den Kern zu packen. Aber grundgelehrt ist das Buch und gesättigt mit einer staunenswerten Literaturkenntnis. Daß der Verf. mit einer grundsätzlichen Ablehnung der Schelerschen Hauptsätze schließt, ist gerade bei seiner Einstellung und bei seiner ins Letzte sich versenkenden Betrachtungsweise bezeichnend und wertvoll. Um deswillen verdient das Werk naturgemäß besondere Beachtung. So fruchtbar die Bezugnahme auf Newman auch sein mag, ich glaube, daß Scheler die Umdeutung seiner berechtigten Kerngedanken in Newmanschem Sinne kaum anerkennen wird. Das möchte ich aber namentlich hervorheben, daß vornehmlich die Erörterungen des Anhangs über die neue katholische Intuitionsschule und ihre historischen Grundlagen viel sachliches Material zu dem modernen Problem einschließen.

Und nun eine ganz kurze Übersicht über den Inhalt des Buches! Die Einleitung ist schon dem Titel nach auf die ganze Darstellung abgezweckt: „Zwischen Scholastik und Moderne!" Nach einem summarischen Durchblick wird (im zweiten Kapitel) die Frage der Beziehung zwischen Phänomenologie und Wirklichkeit dargelegt und dann (im dritten Kapitel) Schelers Theorie vom Wertfühlen und der Selbständigkeit der Religion erörtert. Prz. gibt sich hier tatsächlich alle Mühe, zunächst Schelers Ansicht vom Primat der Liebe richtig zu erfassen und das aus ihr herauszustellen, was eben noch mit den Prinzipien der hergebrachten (katholischen) Religionsphilosophie vereinbart werden kann. Vielleicht hätte hier der Finger noch auf einen Punkt gelegt werden müssen. Es ist doch wahrlich auch für einen Wesensschauer nicht überflüssig, nach dem tatsächlichen, psychologischen Befunde zu fragen. Ich weiß, man wird hier sofort einwerfen: Wer eine solche Frage stellt, „versteht" die Phänomenologie nicht. Gut; aber, wenn nun jemand (wie etwa ich) kein „Wesen" erschaut, dann muß man ihm doch die Möglichkeit lassen, die Vorgänge, die sich bei der Religionsbegründung in ihm ereignen, so zu beschreiben, wie er sie tatsächlich erlebt. Die Psychologie ist darum dem Nichtphänomenologen meines Erachtens einfach notwendig. Ist sie dem Phänomenologen ein unnötiges Spiel? Oder lehnt er sie ab, weil sie ihm nicht genehm ist? Ich glaube allmählich fast das letztere. Wer sich in Girgensohns Buch über den seelischen Aufbau des religiösen Erlebens (1921), namentlich in die Abschnitte über Gedanken als Gefühle (S. 309 ff.) und über die Gefühle im religiösen Erleben überhaupt (S. 384 ff.) vertieft, wer dazu das neueste Werk aus der Schule Girgensohns von Werner Grühn über das Werterlebnis (1924), vor allem dessen Ausführungen über die gedanklichen Momente der Wertung (S. 220 ff.) sorgfältig und ohne Voreingenommenheit studiert, wird nicht umhin können, der empirischen Psychologie auch für das unmittelbare Werterleben und Wertfühlen in der Religion eine wichtige Rolle zuzuteilen.

Das 4. Kapitel von P.s Werk befaßt sich mit der sehr wichtigen Aufgabe, wie sich die Offenbarungsreligion der phänomenologischen Religionsbegründung Schelers einordnet. Ich stimme hier Geyser durchaus bei, daß Schelers Absicht der Religionsbegründung sich nicht auf die übernatürliche Religion erstreckte. Prz. sagt darüber vorsichtigerweise nur: „Die dogmatische Korrektheit ist wesenhafte methodische Voraussetzung einer Phänomenologie der übernatürlichen Gegebenheiten, die aber Gegebenheiten des Glaubens sind und darum nur gegeben sind in der autoritativen Lehre. Darum aber ist für den Religionsphänomenologen, wie wir schon früher sagten, große Vertrautheit mit der Fachtheologie einfach methodische Notwendigkeit und Voraussetzung. Wir glauben wohl sagen zu müssen, daß, solange diese methodische Forderung in Schelers Werken nicht zur Genüge erfüllt ist, man wohl kaum von einer wirklichen Phänomenologie der Offenbarungslehre schlechthin sprechen könne" (S. 222). Diese Äußerung bedeutet trotz aller Zurückhaltung eine starke Ablehnung Schelers.

Würzburg. Georg Wunderle.

Geyser, Dr. Josef, Professor der Philosophie an der Universität Freiburg i. Br., **Max Schelers Phänomenologie der Religion,** nach ihren wesentlichsten Lehren allgemeinverständlich dargestellt und beurteilt. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagsbuchhandlung, 1924 (VI, 116 S. 8°).

Der Verf., der sich um die Klärung des modernsten religionsphilosophischen Problemkomplexes bereits durch sein Augustinuswerk große Verdienste erworben hat, will in diesem Büchlein eine für weitere Kreise bestimmte Ergänzung darbieten. Veranlaßt sind seine klaren und im wesentlichen wohl überzeugenden Ausführungen durch Przywaras Buch »Religionsbegründung«. G. dürfte nicht unrecht haben, wenn er manches in dem letztgenannten Werke als nicht entschieden genug bezeichnet und gerade im Hinblick darauf den Gegensatz zwischen Thomas von Aquin und Scheler herausarbeitet. Ich möchte um der so einschneidenden sachlichen Fragen willen, die in der vorliegenden Schrift behandelt werden, das Studium derselben eindringlich empfehlen.

Von den acht Kapiteln, in die der Stoff gegliedert ist, scheinen mir außer den beiden einleitenden über Schelers allgemeine religionsphilosophische Einstellung und den Sinn der Phänomenologie überhaupt, besonders bedeutsam die Erörterungen über die phänomenologische Wesensanalyse des religiösen Bewußtseins von Wesen und Wirklichkeit Gottes (3. Kap.), ferner die Auseinandersetzungen über den Sinn der „Unmittelbarkeit der religiösen Gotteserkenntnis" (4. Kap.) und nicht in letzter Linie die kritischen Darlegungen über das religiöse Wertbewußtsein nach Scheler (7. u. 8. Kap.). Überall wo G. den Anschauungen Schelers und auch den Beurteilungen Przywaras entgegentritt, ist das reinsachliche Interesse, das ihn bei seinen Ausführungen leitet, deutlich zu erkennen. Es darf nicht ungesagt bleiben, daß bei

Geyser — wie auch bei Przywara — aus der Besprechung spezieller Probleme manche wichtige Erkenntnis für die allgemeine Religionsphilosophie abfällt.

Würzburg. Georg Wunderle.

Dunin Borkowski, St. v., S. J., **Schöpferische Liebe.** Ein Weg zur sittlichen Vollendung. Berlin, F. Dümmler, 1923 (205 S. 8°).

Ein Buch, bestimmt für die Jugend und zwar für die „ganz ernsten und reifen Jungen und Mädchen". Die darin entwickelte Tugendlehre wird psychologisch aufgebaut, als Ausgangspunkt dienen die Motive zum Guten, diese weisen von selbst auf das Tugendgebilde hin. Die verschiedenen Gegenstände, worauf sich die Tugendübung erstreckt, werden bestimmt und die Beziehungen zur Liebe als Grundkraft aufgedeckt. Auch so kann man zu einer Art System gelangen (vgl. 1 Cor 13). Aber jedenfalls klarer wäre doch die bewundernswerte Tugendlehre des h. Thomas mit ihren scharf umrissenen Begriffen und Definitionen gewesen, nichts hätte gehindert, im übrigen den Gesichtspunkt der Motive und das psychologische Element besonders herauszuheben. So kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß der „Tugendkreis" auf Grund paulinischer Lehre in Gliederung und Gefüge manches Subjektive und Gekünstelte aufweist; auch ist die nähere Bestimmung der Kardinaltugenden sehr vag (S. 33). Immerhin enthält das Buch eine Fülle von geistvollen, der Erfahrung und feiner psychologischer Beobachtung entstammenden Gedanken, zuweilen in ansprechendster Form, Gedanken, von denen man nur wünschen möchte, daß sie von der Jugend beherzigt würden. Dazu kommt, daß das Buch in gewissen modernen und modernsten Fragen als zuverlässiger Berater der Jugend viel Gutes wird stiften können.

Aber dieser Wert wird einigermaßen beeinträchtigt einmal, wie bemerkt, durch die teilweise zu unbestimmten Begriffe, dann und besonders durch die eigenartige, hinaufgeschraubte Form der Darstellung, die das Verständnis erschwert und schließlich die Lektüre verleidet; manche Äußerungen klingen auch recht absonderlich (S. 47: „Das Leben lieben heißt . . . den schielenden Klatsch belächeln, die ermüdende Umstandskrämerei mit weit ausgreifender Hand und breitem Schritt überflügeln". 49: „Die helfende Hand strahlt Pflege aus". 112: „Mißtrauen ist der Bürokratismus des Mißverstehens, die zur sitzengebliebenen Jungfrau versteinerte Klugheit" usw.). Auch für den Schriftsteller kann es zuweilen gut sein, das, was vom „demütigen Jungen" gesagt wird, *mutatis mutandis* zu beachten: „Im Prophetenton spricht er nie und gebiert keine Orakel; was er weiß, sagt er schlicht und zeigt unbefangen, was er kann". Den vollen Wert wird das Buch wohl nur in der Hand des erfahrenen und wissenschaftlich gebildeten Jugendführers haben.

Tübingen. O. Schilling.

Mutz, Fr. X., Dr., Domdekan und Generalvikar in Freiburg i. Br., **Die Verwaltung der heiligen Sakramente vom pastoralen Standpunkte.** Fünfte und sechste Auflage. [Herders Theologische Grundrisse]. Freiburg, Herder & Co., 1923 (400 S. 8°).

Wegwerfende Urteile über Kompendien und Kompendienwissenschaft werden am besten entkräftet durch Grundrisse wie den von M. verfaßten. Auch durch eine klare, konzise, übersichtliche und die Fragen bestimmt beantwortende Zusammenfassung des Wichtigsten aus einem Wissensgebiet kann man den Studierenden einen Dienst erweisen, ja selbst die Wissenschaft fördern. Jedenfalls wäre es ganz irrig, zu meinen, ein ausführliches Lehrbuch sei leichter zu schreiben als ein Kompendium; übrigens hat die Not der Zeit die Frage für uns wohl auf längere Zeit entschieden. Die Vorzüge des praktisch ausgezeichneten Buches von M., das nunmehr in dem weit gefälligeren und handlicheren Format der Herderschen Grundrisse erscheint, finden in dem Erfolg, den das Kompendium aufzuweisen hat, die verdiente Anerkennung. Dem Zweck entsprechend tritt das praktische Element in den Vordergrund; so bildet das Buch eine gute Ergänzung der von Mutz in 2. Auflage besorgten Kriegschen »Wissenschaft der Seelenleitung«. Schon um der Einheitlichkeit der Herderschen Grundrisse willen hätte sich die Einteilung in fortlaufende Nummern empfohlen. Das im übrigen sorgfältige Register dürfte noch etwas ausführlicher sein.

Tübingen. O. Schilling.

Rosenberg, Dr. Hans, **Die Hymnen des Breviers in Urform und neuen deutschen Nachdichtungen.** Erste Abteilung: Die Hymnen des Psalteriums, das Proprium de Tempore und das Commune Sanctorum. [Ecclesia orans, hrsg. v. Dr. Ildefons Herwegen. 11. Bd.]. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (XVI, 226 S. 12°). M. 3.

Der uns das schöne Büchlein geschenkt, ist Laie. Um so freudiger heißen wir seine Gabe willkommen, da sie aufs neue den Beweis erbringt, wie mächtig die Liturgie den Gebildeten zu ergreifen vermag, wenn er gläubigen Sinnes ihre Geheimnisse, ihre Worte und Lieder auf sich wirken läßt. Übersetzungen der Hymnen gibt es schon seit langer Zeit, die vorliegende beansprucht mit Recht eine Sonderstellung: Sinntreue, Formtreue, Sprachtreue sind die drei Sterne, denen der Übersetzer zu folgen unternommen hat. Besonderen Nachdruck legt er auf die Formtreue: „Der Hymnode hat ein Recht, zu verlangen, daß seinen Gedanken auch seine Form bleibe: die oft kunstvolle Anordnung des logischen Fortschritts läßt sich nur zum empfindlichen Schaden des Sinnes stören. Was Ambrosius in einem Verse ausdrückt, das gehört auch in der Nachdichtung in einen, nicht mehr, nicht weniger" (S. 44). Nach diesen Grundsätzen übersetzte auch Goethe den Hymnus *Veni Creator Spiritus* (bei Rosenberg 216), ihnen ist R. durchgängig treu geblieben. Es war eine schwere Aufgabe, die tiefes Nachdenken und Hineinversenken in den Gedankengang des Dichters erforderte. R. hat sie erfüllt. Daß er freilich dabei oft vor sprachlichen Neubildungen, die uns ungewohnt vorkommen, nicht zurückschreckt, darf nicht wundernehmen. Sein Ziel ist auch nicht, daß die von ihm verdeutschten Hymnen gesungen, sondern daß sie in ihrem Gehalte verstanden werden. Dafür sind wir ihm zum Danke verpflichtet — auch der Geistliche, der Jahr aus Jahr ein die Hymnen betet, wird durch R.s Übersetzung auf manche tiefe Gedanken aufmerksam, die ihm im lateinischen Original vielleicht bislang verborgen geblieben waren.

Eichstätt. Ludwig Eisenhofer.

Mercier, Kardinal, **Priesterwürde und Priesteramt.** 2. Auflage. (151 S. gr. 8°). — **Stille Stunden des Priesters.** 2. Auflage. Übersetzt nach der 5. französischen Auflage von Dr. Albert Sleumer. Limburg, Verlag Gebr. Steffen, 1922 (VI, 203 S. gr. 8°).

Das Übernationale unserer h. Kirche können auch

unangenehme Erinnerungen der Kriegszeit in uns nicht verwischen. Wir freuen uns dankbar jeder Gabe von auswärts, die das religiös-katholische Leben fördert. So begrüßen wir auch die beiden vorliegenden Bücher. Kardinal Mercier, der berühmte Philosoph und frühere Professor der Universität Löwen, ist und bleibt eine der markantesten Persönlichkeiten unter den kirchlichen Purpurträgern. In den beiden geistlichen Werken, die uns hier zum zweiten Mal in deutscher Übersetzung geboten werden, tritt er uns als Oberhirt einer großen Erzdiözese entgegen, an dem sich das Petruswort *facta forma gregis ex animo* bewahrheitet. Wie sehr er von Anfang an in dieser Richtung strebte, beweist die Tatsache, daß er gleich in den ersten Zeiten seines Hirtenamtes seinen Seminaristen und dem Seelsorgsklerus die heiligen Übungen selber hielt. Er wollte sie alle mit der Hirtengesinnung erfüllen, die er selber aus der kirchlichen Berufung und Weihe zum Bischof empfing. Der Ton, der alle Vorträge durchweht, ist abgestimmt auf das zarte Freundschafts- und Vaterschaftsverhältnis, in dem der Bischof zu seinem Klerus stehen soll. Zwei Vorbilder sind es, an denen M. als Oberhirte sich bildete und bildete: Paulus und Franz von Sales. Er lebt ganz in der Paulinischen Gedankenwelt. Die Art und Weise, wie er sie leicht und selbstverständlich in unsere Denkweise übersetzt, gehört zu den schönsten Reizen seiner Vorträge. Echt Paulinisch ist das Christozentrische seiner Aszese und Frömmigkeit, echt Salesianisch das liebevolle Verstehen der Einzelseele und die geistig und literarisch hochstehende Form seiner Sprache. Wundervoll ist auch die Art, wie er ausgiebig liturgische Texte verwendet. — »Priesteramt und Priesterwürde« *(à mes Séminaristes)* enthält die Exerzitienvorträge, die er vor den Mechelner Seminaristen hielt. Die Weltabgeschiedenheit des Seminars ist die beste Vorbedingung für die Berufsausbildung. Auf diesem Gedanken baut sich das Vollkommenheitsideal auf, das jeder Priesteramtskandidat anstreben und verwirklichen soll. Das herrliche Buch sollte auch in dem kleinsten Bücherschatz eines Theologiestudierenden nicht fehlen. Und unter den Büchern eines Geistlichen müßten sich die »Stillen Stunden des Priesters« finden. Denn diese Exerzitienvorträge an den Klerus berühren alle Fragen des echten priesterlichen Lebens mit so viel Klarheit und Salbung, daß jeder Priester in Augenblicken geistlichen Hungerns gern zu dieser unvergleichlichen Kost greifen wird.

Die Übersetzung fließt reibungslos in gefälligem Deutsch dahin. Soweit ich nachprüfte, gibt sie treu den Urtext wieder.

Beuron. P. Alois Mager O. S. B.

Aquilas und Hieronymus zu Ps 42, 2.

Vorbemerkung: Die Konsonantengruppe באילתערג des HT ist בְּאַיֶּלֶת תַּעֲרֹג zu lesen; vgl. gr. ἡ ἔλαφος; auch die femin. Form תַּעֲרֹג verlangt אַיֶּלֶת st. אַיָּל.

Hieronymus übersetzt Ps 42, 2: *Sicut areola praeparata ad irrigationes aquarum, sic anima mea praeparata est ad te deus*, d. i.: wie ein Gartenbeet, das bereitet ist für die Bewässerung, so ist meine Seele bereitet für dich, o Gott. Wie kommt Hier. dazu, אַיֶּלֶת mit *areola* zu übersetzen? Es ist doch nicht anzunehmen, daß er אַיֶּלֶת mit עֲרוּגָה verwechselt habe. Er ist vielmehr der Übersetzung des Aquilas gefolgt: *ὡς αὐλὼν πεπρασιασμένος ἐπὶ ἐκχύσεις ὑδάτων, οὕτως καὶ ψυχή μου πεπρασίασται πρὸς σέ θεέ.* Als Hier. die Psalmen aus dem Hebräischen ins Lateinische übertrug, hat ihm die Übersetzung des Aq. geholfen. *πρασιάζεσθαι* ist eines der vielen neuen Wortgebilde des Aq., das außer an unserer Stelle sich weder in der Bibel (s. Hatch and Redpath, *Concordance*) noch überhaupt im griechischen Sprachschatz findet (s. Stephanus, *Thesaurus*). Dieses Wort ist gebildet in enger Anlehnung an hebr. תַּעֲרֹג, das Aq. richtig mit עֲרוּגָה Beet zusammenbrachte (s. Gesenius, *Thesaurus* und die Wörterbücher). Vielleicht las er statt des Qal eine passive Form, etwa Niphal תֵּעָרֵג. Zu übersetzen wäre dann *πεπρασιασμένος* mit (*sit venia verbo!*) gebeetet, d. h. als Gartenbeet bereitet. Denn daß Aq. *πρασιάζεσθαι* im Sinne von „sich nach etwas sehnen" genommen habe, ist nicht wahrscheinlich; diese Bedeutung konnte er von *πρασιά* sicher nicht herleiten. Aber wie kommt er nun dazu, ערג hier nicht als „sich nach etwas sehnen", sondern in einer letzten Endes nur aus dem Arabischen und Äthiopischen erschließbaren Bedeutung zu verstehen, nämlich „schräg aufsteigen, sich anlehnen", wonach עֲרוּגָה ein terrassenförmig aufsteigendes Beet ist? Dazu war er offenbar veranlaßt durch das vorhergehende Wort *αὐλών* = Tal, Senkung zwischen zwei Bergen, das vielleicht auch ein in einer Umzäunung eingeschlossenes Gartenfeld bedeuten konnte. Daß nun *αὐλών* die Übersetzung des hebr. אַיֶּלֶת sein soll, ist ganz ausgeschlossen. Wohl aber legt sich der Gedanke nahe, daß *αὐλών* die einfache Übernahme des hebräischen, mit griechischen Buchstaben geschriebenen אילת sei. Daß man nämlich leicht ו für י schreiben, und daß man schließlich sogar ein griechisches *N* für hebr. ת lesen konnte, beweist ein Blick auf die von Julius Euting entworfene Schrifttafel in H. Zimmerns Vergl. Gramm. der Semit. Sprachen (Berlin 1898). Aq. hat also nach unserer Vermutung ein mit griechischen Buchstaben geschriebenes Exemplar der hebräischen Bibel benutzt, in dem er das Wortbild *AYAN* fand, was für ihn sofort zu *αὐλών* wurde und woraus dann Hier. *areola* machte. — Ob Hier. das Wortgebilde *πεπρασιασμένος* und *πεπρασίασται* verstanden hat? Sein *praeparata* erklärt sich am einfachsten, wenn er statt תערג eine Form von ערך, bereiten, zurichten (etwa עֲרוּכָה?) gelesen hat.

Maria-Laach. P. Maternus Wolff O. S. B.

Kleinere Mitteilungen.

Theologische Zeitschriften. Die altbekannte holländische Zeitschrift »*De Katholiek*« wird mit dem 1. Oktober dieses Jahres eine Umgestaltung erfahren. Sie wird unter der Leitung mehrerer Professoren der Universität Nimwegen und holländischer Seminarien als Quartalschrift erscheinen mit dem Titel »**Studia Catholica.** *Nieuwe Reeks van De Katholiek.*« Sie soll wie bisher theologische und philosophische Gegenstände behandeln. Daneben sollen auch Fragen von allgemein wissenschaftlicher Bedeutung vom theologischen und philosophischen Standpunkte aus beleuchtet werden.

Der Zeitschrift »*Divus Thomas*«, die als Fortsetzung des Commerschen »Jahrbuchs für Philosophie und spekulative Theologie« seit einigen Jahren von den Dominikanern an der Universität Freiburg (Schweiz) herausgegeben wird und sich als vorzügliche Förderin der thomistischen Studien bewährt, tritt neuerdings ein zweiter »**Divus Thomas**« an die Seite (Turin, Marietti, jährlich vier Hefte). Damit lebt die vor längeren Jahren eingegangene Zeitschrift gleichen Namens wieder auf. Sie wird von Professoren des Collegium Alberonianum in Piacenza geleitet. Wie ihr Name sagt, wird sie sich gleichfalls vorzugsweise den Thomasstudien widmen.

Nach kurzer Unterbrechung tritt auch die Zeitschrift *Le Canoniste contemporain* wieder auf den Plan wie bisher bei Lethielleux in Paris (monatlich ein Heft). Der Titel lautet jetzt einfach **Le Canoniste.**

Nach dem Eingehen des »Kölner Pastoralblattes« und der als Ersatz dafür gegründeten »Kölner Seelsorgeblätter« geben die Bonner Professoren Dr. Wilhelm Schwer und Dr. Fritz Tillmann im Auftrage ihrer Fakultät ein neues Organ heraus: »**Bonner Zeitschrift für Theologie und Seelsorge**« (Düsseldorf, Schwann, vier Hefte jährlich, Bezugspreis 10 M.). Die Zeitschrift wird wissenschaftliche Aufsätze aus dem gesamten Gebiete der Theologie bringen, ferner Bücherbesprechungen in zusammenhängenden Berichten und eine Umschau „Aus Seelsorge, Kirche und Leben".

»**Das Alte Testament der göttlichen Offenbarung** in Auswahl erbauender Texte. Ausgewählt, nach Allioli aus der Vulgata mit Berücksichtigung des hebräischen und griechischen Wortlauts übersetzt, mit Einführungen und Anmerkungen versehen von Dr. Simon **Weber**, Domkapitular und Wirkl. Geistl. Rat zu Freiburg i. Br. Illustrierte Taschen-Ausgabe mit 20 Bildern nach Schnorr von Carolsfeld. Freiburg i. Br., Herder, 1919 (XL, 524 S.).« — Das handliche Büchlein füllt eine Lücke aus. Die Auswahl ist mit Rücksicht auf den Jugendunterricht getroffen. Sie soll als Lesung zur Erweiterung und Vertiefung des Unterrichts dienen, aber auch zur Erbauung fürs ganze Leben. Sie bietet, stets im biblischen Wortlaut, die wertvollsten Abschnitte aus der Geschichte des Gottesvolkes und seiner Kultur und erschließt die sittlich-religiöse Gedankenwelt des A. T. Das Verständnis wird gefördert durch kurze Einführung in die einzelnen Bücher, durch treffende Überschriften bzw. Inhaltsangaben einzelner Kapitel und erläuternde Anmerkungen. Das Buch wird besonders allen gebildeten Laien willkommen sein, die Verständnis haben für die Kraft und Weihe der biblischen Sprache, für die weisheitsvolle Tiefe der israelitischen Geschichte, für den sittlichen Ernst und Höhenflug der Propheten, für die grandiose Gottinnigkeit und Gottesfreudigkeit der Psalmenlieder und -gebete.

»**Das Buch der Psalmen**, exegetisch-homiletisch erklärt von Joseph **Kley**, Pfarrer in Sießen (Württemberg) 1. Heft: Die Advents- und Weihnachtszeit. Paderborn, F. Schöningh, 1921 (79 S. 8°).« — Ob die Psalmen, solange sie nicht das Gebetbuch der Gläubigen sind, geeignete Unterlagen für zeitgemäße Predigten abgeben, ist eine offene Frage. Schon ihr lyrischer Charakter erschwert die Aufgabe des Predigers. Die von Kl. gebotenen 20 Advents- und Weihnachtspredigten stellen einen beachtenswerten Versuch zur Lösung der angeregten Frage dar. Sie offenbaren ihre Stärke mehr in der gedankenreichen Tiefe, in der rednerischen Auswertung.

»**Die Bußpsalmen.** Sieben Predigten über Sünde und Buße v. P. Wendelin **Meyer** O. F. M. [Alttestamentliche Predigten, 3. Heft.] Paderborn, F. Schöningh, 1921 (58 S. 8°).« — Die Predigten wollen nicht eine Exegese der Psalmen geben. P. W. hört aus der Bußklage des Psalmisten das Unglück aller Sünder heraus. Er greift die Hauptgedanken heraus, um die Schatten, die die Sünde ins Menschenleben wirft, zu schildern und die Wege und Motive zur Befreiung lichtvoll zu zeichnen. Die Entwicklung dieser Gedanken, ihre Vertiefung und rhetorische Form bieten viel Anregung.

Das schwergelehrte, aber in mehrfacher Hinsicht durchaus abzulehnende Buch von Friedrich **Heiler** »**Das Gebet.** Eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung« ist in 5. Auflage erschienen (München, Ernst Reinhardt: XX, 622 S. gr. 8°). An dem Texte ist schon seit der 2. Aufl. (1919) nichts mehr geändert. So tritt auch die Wandlung, die H.s Auffassung von der Mystik durchgemacht hat, nur in den „Nachträgen" hervor. Die Nachträge bieten eine Menge von Zitaten aus alten Quellen und neuerer Literatur und buchen sorgfältig die Neuerscheinungen aus den letzten Jahren. An beachtenswerten grundsätzlichen Darlegungen finden sich in ihnen Bemerkungen über das Verhältnis von Opfer und Gebet (S. 566 f.), über einen Verkehr mit Gott, der sich auch in der Seele eines erklärten Atheisten unbewußt vollziehen könne (567), über die Ekstase (587 f.), über die Verpflichtung des in der Gotteinigung vollendeten Mystikers, seine Gottesliebe in umfassendstem Maße an den Brüdern auszuwirken (591 f.), über das schweigende Beten im Gemeindegottesdienst (607 ff.), über das ehrfürchtige Anbetungsgebet (609 f.), über Personalismus und Impersonalismus des Gottumganges (614 ff.). Seiner Neigung zu geschichtlichen Konstruktionen läßt der Verf. freien Lauf in der sehr anfechtbaren Beurteilung Savonarolas (583): „Der Gebetskampf des Florentiner Martyrers ist im Grunde die Geburtsstunde des evangelischen Christentums; der prophetische Mönch von San Marco ist als Beter der Vorläufer und Wegbereiter des Wittenberger Reformators." Hinsichtlich der urchristlichen Eucharistiefeier prägt H. jetzt scharf den modernistischen Gedanken heraus, daß erst Paulus dieser Feier den Sinn einer Mysterienfeier und Opferhandlung gegeben habe (611 ff.). — Druckfehler S. 566, 6 Synoyma; 568, 48 Klaweck statt Klawek; 569, 23 Wisemann st. Wiseman; 576, 28 Jacque; 590, 18 Joh. 4, 64 st. 6, 64; 594, 14 Watigant st. Watrigant; 603, 11 Göthe; 604, 3 v. u. Strawley st. Srawley (dazu im Inhaltsverzeichnis 601 st. 604); S. XI, 5 *Deus argens* st. *D. agens;* XI, 16 *τοῦ ὄντος ὄν* st. *τὸ ὄντως ὄν.* D.

»Alessandro **Corsi, L' applicazione dei principî evangelici nei rapporti internazionali.** Milano, „Vita e pensiero" (37 S. gr. 8°).« — Eine Veröffentlichung der neuen katholischen Herz-Jesu-Universität in Mailand. Corsi, Professor des internat. Rechts, war längere Zeit Vorsitzender des *„Institut de droit international"*. Das Ziel — so meint C. — kann nicht allgemeiner Friede sein (Friede ist Bedingung, aber nicht Ziel der Rechtsbewahrung), sondern die Vereinigung der Völker gegenüber einem frevlen Rechtsbrecher.

»**Kirchliches Jahrbuch für die evangelischen Landeskirchen Deutschlands**, 1923. 50. Jahrgang. Hrsg. von Dr. J. Schneider. Gütersloh, Berkelsmann (484 S.).« — Das kirchl. Jahrbuch feiert sein goldenes Jubiläum; 1874 schrieb Robert Schneider († 1893), Vater des jetzigen Herausgebers, den 1 Band; bis 1886 erschien es bei Velhagen & Klasing in Bielefeld, seitdem mit kurzer Unterbrechung bei Bertelsmann. Etwa 30 Jahre hat das Buch gebraucht, um sich durchzusetzen. — Zum vorliegenden Band hat J. Schneider fast die Hälfte beigesteuert (Kirchl. Statistik und kirchl. Zeitlage). Weitere Kapitel behandeln: Innere Mission (Ullrich), Heiden- und Judenmission, Gemeindeorganisation (Schian), Kirche und Schule (Bachmann), Vereine (Frick) usw. Leider macht sich schärfer als früher antikatholische Stimmung geltend. Im übrigen zeigt das Buch, daß es sehr voreilig wäre, an einen baldigen Rückgang oder gar an Auflösung des Protestantismus zu denken. Die scharfe Krisis seit 1918 (Untergang des fürstlichen Landesbischoftums) haben die Landeskirchen fast alle schon durch Annahme oder Vorbereitung neuer Verfassungen überwunden. Auch scheinen sich neue internationale Beziehungen anzubahnen. Jedoch in bezug auf die Lehre bleibt die Zersplitterung so groß, daß ein Vergleich mit der einheitlichen katholischen Kirche nicht möglich ist. W. Liese.

»**Reine Jugendreife.** Von Dr. Tihamer **Tóth.** Freiburg, Herder, 1923 (XII, 160 S. 12°). Geb. M. 2,10.« — Die Schrift des Budapester Privatdozenten, von P. Schrotty übersetzt, von Bischof Prohaszka mit Nachwort und von Prof. Bopp-Freiburg mit Vorwort versehen, will ein „Aufklärungsbuch" im guten Sinn sein. Der Verf. versteht es, nicht bloß vor der „stillen Sünde" zu warnen, sondern auch eine edle Auffassung des Geschlechtslebens in unbefangener Sprache vorzutragen. Sittliche und hygienische Gedanken werden in gleicher Weise verwertet. Die „physiologische" Aufklärung im engeren Sinne wird nur angedeutet. Vielleicht wäre es gut, zwischen der körperlichen und geistigen Jungfräulichkeit mehr zu scheiden, damit nicht die Unglücklichen, welche die erstere verloren haben, zu sehr niedergedrückt werden. W. Liese.

»**Guardini**, Romano, **Auf dem Wege.** Versuche. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag, 1923 (165 S. 8°).« — Warum das Buch „Auf dem Wege" heißt, sagt uns der Verf. im Geleitwort S. 7. Die hier gesammelten neun Aufsätze sind entstanden „auf dem Wege", oder richtiger „auf der Suche nach der wesenhaften Ordnung von Sein und Leben, darin alle Wirklichkeiten stehen, wie sie sind, an dem Ort und in dem Rang, wie er ihnen zukommt". Die Aufsätze sind zu verschiedenen Zeiten entstanden, sie behandeln verschiedene Gegenstände, und doch weisen sie eine bestimmte gemeinschaftliche Note auf, die ihre Zusammenfassung in einem Bande rechtfertigt: die Vertiefung des religiösen Lebens. G.s Eigenart ist bekannt. Nachdenklichen Menschen sei dieses Buch besonders empfohlen. *Tolle, lege!*

»**Von Seele zu Seele.** Briefe an gute Menschen von Peter **Lippert** S. J. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (IV, 256 S. 12°). Geb. M. 3,80.« — Dreißig Briefe an Gott suchende Seelen hat L. in diesem Band vereinigt. Man merkt es: der Verf. kennt die Seele, er weiß, was ihr not tut, wonach sie verlangt. Darum wird man diese Briefe, die ganz aus der Wirklichkeit heraus geworden und in vornehmer Sprache geschrieben sind, gern und mit Nutzen lesen. Sie sind wohl zuerst an „gute Menschen" aus den gebildeten Ständen gerichtet, und da wird man nicht leicht eine Seelenstimmung finden, die in den Briefen unberücksichtigt geblieben wäre. Ein feines, aber festes Band zieht sich „von Seele zu Seele"; wenn man die Briefe auch öfters liest, sie haben doch immer wieder etwas Neues zu sagen.

»**Das innerliche Leben.** Gedanken und Erwägungen. Von Dr. Johannes B. **Leschnik**, Salesianer. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (VIII, 134 S. kl. 12°). Geb. M. 2,10.« — Es berührt wohltuend, daß dieses Büchlein sich von allen überspannten und über-

triebenen Forderungen fernhält und nur auf das wirklich Innerliche abzielt. Darum möchten wir es nicht nur in der Hand jener eifrigen Seelen sehen, die das innerliche Leben anstreben, sondern es auch den Seelenführern empfehlen, denen es mit seinen gediegenen Grundsätzen wertvolle Anregungen bieten kann. — Kap. X und XI liest man beherzigenswerte Worte über die h. Kommunion und die Verehrung Mariens. Schade, daß der Verf. niergends das h. Meßopfer und das liturgische Gebet in den Bereich seiner Betrachtungen zieht. Das Büchlein ist ja doch auch, vielleicht sogar in erster Linie, für Priester und Ordensleute geschrieben, und was könnte das innerliche Leben mehr fördern, als gerade das richtige Verständnis für die h. Messe und das Gebet der Kirche?

»**Schott,** P. Anselm, O. S. B., **Römisches Vesperbuch.** Lateinisch und deutsch hrsg. v. Martin Schaller O. S. B. 6. und 7. Aufl. Freiburg i. Br., Herder (602 S. 12°). M. 6, 50 Gr.« — An Hilfsmitteln, die inneren Teilnahme des Volkes an der h. Messe zu fördern, besteht kein Mangel: selbst der schlichteste Laie vermag an der Hand eines guten Gebetbuches sich in innere Gemeinschaft mit dem Priester am Altare zu versetzen. Bedeutend schwieriger ist es für den Laien, dem kirchlichen Stundengebete zu folgen, welches wenigstens in der Vesper noch häufig vom Weltklerus öffentlich begangen wird. Diesem Mangel hilft Schotts Vesperbuch ab, das für seine 6. und 7. Aufl. in Martin Schaller, der sich schon in seinem Karwochenbuch als feinsinnigen Liturgiker erwiesen, den geborenen Herausgeber und Bearbeiter gefunden hat. Daß nicht bloß die Vespern der Sonn- und Festtage, sondern auch jene der gewöhnlichen Tage aufgenommen wurden, zeigt, daß man sich das Ziel gesteckt, der Vesper auch in Laienkreisen als Privatgebet den Weg zu ebnen und ihre Verwendbarkeit zum Ausdruck aller religiösen Stimmungen zu lehren. Der Nachdruck ist auf das innere Verständnis der einzelnen Offizien gelegt, der die höheren Festen vorangesetzten, in klassischer Prägnanz abgefaßten Einleitungen dienen. Besonders zu begrüßen ist, daß der Herausgeber auch eine Übersetzung und gediegene Erklärung des kleinen marianischen Offiziums bietet, das gegenwärtig als Pflichtgebet in überaus zahlreichen weiblichen Ordensgesellschaften Verwendung findet. Eisenhofer.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Wobbermin, G., Religionsphilosophie. Berl. (Charlottenburg), Pan-Verlag (248). M 3,30.

Bornhausen, K., Der Primat der prakt. Vernunft in der Religionsphilosophie (ZThK 2, 85—103).

Simon, P., Die Ewigkeitskategorie als religiöses Apriori (ThGl 2, 159—68).

Lemaitre, A., La pensée relig. de R. Otto et le mystère du Divin. Lausanne, La Concorde (186).

Oman, J., The Idea of the Holy (JThStud April, 275—86).

Engert, J., Psychologie u. Pädagogik der religiösen Begriffe. Berl., Dümmler (VIII, 134). M 3,50.

—, Probleme u. Schulen der vergleich. Religionswissenschaft (PhilosJb 2, 161—82).

Schweitzer, A., Das Christentum u. die Weltreligionen. Mchn., Beck (60). M 1,80.

Weigall, A., Echnaton, König von Ägypten u. seine Zeit. Deutsch von H. Kees. Basel, Schwabe, 1923 (XX, 165, 12 Taf.). M 6.

Budge, E. A. W., Tutankhamen. Amenism, Atenism and Egyptian Monotheism. Lo., Hopkinson, 1923 (XXIII, 160 with pl.). 10 *s* 6 *d.*

Böhl, F. M. Th., Tud'alia I, Zeitgenosse Abrahams um 1650 v. Chr. (ZAlttestWiss 1/2, 148—53).

Mülinen, E. v., Sprachen u. Schriften des vorderen Orients im Verhältnis zu den Religionen u. Kulturkreisen (ZDtschPalästV 1/2, 65—90).

Schiele, J., u. Eheloff, H., Festrituale in hethit. Sprache. Autogr. Berl., Staatl. Museen, Vorderasiat. Abt. (IV, 50 4°). M 12,50.

Friedrich, J., Der hethitische Soldateneid (ZAssyr 35, 3, 161-91).

Albright, W. F., Shinar-Šangar and the Monarch Amraphel (AmerJSemLangLit 40, 2, 125—33).

Langdon, S., The Weld-Blundell Collection in the Ashmolean Museum. Vol. I. Sumerian and Semitic Religious and Historical Texts. Oxford, Univ. Pr., 1923 (IV, 50 and 49 plates).

Erman, A., Das Weisheitsbuch des Amen-em-ope (OrLitztg 5, 241—52).

Saunders, K. J., Epochs in Buddhist History. Chicago, Univ. Press (XIX, 243). $ 3.

Oltramare, P., L'histoire des idées théosophiques dans l'Inde. P., Geuthner, 1923 (XV, 542). *Fr* 50.

Hertel, J., Die Himmelstore im Veda u. im Awesta. Lpz., Haessel (69). M 5.

Lang, L., Buddha u. Buddhismus. Mit Abb. 3. Aufl. Stuttg., Franckh (79). M 1,20.

Mensching, G., Die Bedeutung des Leidens im Buddhismus u. Christentum. Hannover, Engelhard (19). M 0,30.

Le Coq, A. v., Die buddhistische Spätantike in Mittelasien. Tl. 3. Die Wandmalereien. Berl., Reimer (55 mit 50 Abb. u. Kt., 27 Taf.). M 100.

Devaranne, Th., Chinas Volksreligion. Tüb., Mohr (48). M 1.

Hodous, L., Buddhism and Buddhists in China. NY., Macmillan (XI, 85). $ 1,25.

Soothill, W. E., The Three Religions of China. NY., Oxford Univ. Press, 1923 (271). $ 2,85.

Milne, H. J. M., Dionysiaca (ArchPapyrusforsch 1/2, 1923, 3—10). — Wilamowitz-Moellendorff, U., Zu den Dionysiaca (11—16).

Schnabel, P., Die Begründung des hellenist. Königskultes durch Alexander (Klio 2, 113—27).

Allevi, L., Virgilio e la profezia pagana negli scrittori Cristiani. [S.-A.]. Roma, Rassegna nazionale (20).

McDaniel, W. B., The Holiness of the Dischi Sacri (AmerJ Arch 1, 24—46).

Piganiol, A., Recherches sur les jeux romains. Notes d'archéologie et d'hist. relig. Straßburg, Istra, 1923 (157). *Fr* 8.

Biblische Theologie.

Gressmann, R., Die Aufgaben der alttest. Forschung (ZAlttest Wiss 1/2, 1—33).

Staerk, W., Zur alttest. Literarkritik (Ebd. 34—74).

Quentin, H., Sulla Gen 3, 15 (ScuolaCatt giugno, 448—50).

Nascimbene, R., Ex 20, 22—26 (Ebd. 428—35).

Kegel, Wo opferte Israel seinem Gott? (NKirchlZ 6, 239—80).

Elhorst, A. J., Die deuteronomischen Jahresfeste (ZAlttestWiss 1/2, 136—45).

Bruston, Ch., L'inscription des deux colonnes du Temple de Salomon (Ebd. 153/4).

Fullerton, K., The Original Conclusion to the Book of Job (Ebd. 116—36).

Mowinckel, S., Psalmenstudien. 5. Segen u. Fluch in Israels Kult u. Psalmdichtung. Christiania, Dybwad in Komm. (VIII, 144 4°).

Kaupel, H., Ps 91 (90) u. die Dämonen (ThGl 2, 174—79).

Schulz, A., Zu Ps 139 (138), 16 (Ebd. 193/4).

Hempel, J., Jahwegleichnisse der israelit. Propheten (ZAlttest Wiss 1/2, 74—104).

Leimbach, K. A., Das Buch des Propheten Jeremias (2). (Kap. 26—52). Übers. u. kurz erkl. [Bibl. Volksbücher 13]. Fulda, Actiendruckerei (180). M 2,30.

Cocke, G. A., Some Considerations on the Text and Teaching of Ezekiel 40—48 (ZAlttestWiss 1/2, 105—15).

Knabenbauer, J., Commentarius in Prophetas minores. Ed. 2. rec. et complevit M. Hagen. F. 1 et 2. [Cursus Script. S.]. P., Lethielleux (VIII, 604; XIV, 593). *Fr* 50.

Abrahams, I., Studies in Pharisaism and the Gospels. Second Series. Cambr., Univ. Pr. (VIII, 226). 10 *s.*

Suys, E., Le commentaire de la parabole du semeur dans les Synoptiques (RechScRel 3/4, 247—54).

Fiebig, P., Jesu Bergpredigt. Rabbin. Texte zum Verständnis der Bergpredigt. Gött., Vandenhoeck (VI, 152, 82). M 10.

Fonck, L., Le parabole del Signore nel Vangelo. Rom, Istituto Biblico (XXXII, 570).

Caspari, W., Messianisch u. endheitszeitlich (ZSystTh 4, 700-04).

Stange, C., Die Auferstehung Jesu (Ebd. 705—40).

Knox, A. D., The Death of Judas (JThStud April, 289/90).

Bultmann, R., Das Problem der Ethik bei Paulus (ZNeutest Wiss 1/2, 123—40).

Mundle, W., Zur Auslegung von Gal 2, 17. 18 (Ebd. 152/3).

Wendt, H. H., Zum 2. u. 3. Johannesbrief (Ebd. 18—27).

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an.

Historische Theologie.

Hocedez, E., L'Eglise des Saints et le rigorisme primitif (Nouv RTh 5, 252—67).

Harnack, A. v., Die Mission u. Ausbreitung des Christentums. 4., vm. u. vb. Aufl. 2. Bd., 2. Hälfte. Lpz., Hinrichs (817—1000 mit 11 Karten). M 4,50.

Kaufmann, C. M., Amerika u. Urchristentum. Weltverkehrswege des Christentums nach den Reichen der Maya u. Inka in vorkolumbischer Zeit. Mchn., Delphin-Verlag (58). M 3,50.

Bauer, M., Inschriften auf frühchristl. Tonlampen (ByzNeugriech Jbb IV, 3/4, 1923, 296—300).

Faclucci, P., *Refrigerium.* Nuova indagine storica. Camerino, Savini-Mercuri, 1923 (IX, 131). *L* 10.

Harrer, G. A., A Meaning of *religiosus* (ClassPhilol 1, 83/4).

Carretti, E., Lezioni di Sacra Teologia tratte dalla Summa Theol. di S. Tomaso. Dio Uno, Dio Trino. Bologna, Libr. ed. „Bononia" (311). *L* 16.

Pègues, Th., Commentaire français littéral de la Somme Théologique de S. Thomas d'Aquin. XV. Le Rédempteur. P., Téqui (VIII, 641). *Fr* 30.

Schultes, R. M., Die Lehre des h. Thomas über die Einwirkung Gottes auf die Geschöpfe (DThomas 2, 176—95).

Broglie, G. de, De la place du Surnaturel dans la philosophie de S. Thomas (RechScRel 3/4, 193—246).

Lefebvre, A., L'acte de fois d'après la doctrine de S. Thomas d'Aq. 3e éd. P., Blot (XIII, 466). *Fr* 12,75.

Bittremieux, J., De usu et applicazione doctrinae philosophicae de reali distinctione inter essentiam et esse in theologia D. Thomae Aq. (EphThLovan 3, 321—39).

Martin, R. M., De ratione et valore scientifico doctrinae moralis S. Thomae Aq. (Ebd. 340—54).

Janssen, A., Doctrina S. Thomae de obligatione laborandi (Ebd. 355—68).

Lottin, O., Le droit naturel chez S. Thomas et ses prédécesseurs (Ebd. 369—88).

Wely, J. van, S. Thomas en de Mystiek (Beiaard 1923 dec., 415—27). — Luyckx, B., Thomas' kenleer (427—54). — Sassen, F., Thomas van Aquino en Siger van Brabant (455-78). — Molkenboer, De Triomf van S. Thomas (479-92).

Jorel, J. D., La contemplation mystique d'après S. Thomas d'Aquin. Lille, Desclée, 1923 (312 12°). *Fr* 7.

Garrigou-Lagrange, R., Perfection chrétienne et contemplation selon S. Thomas et S. Jean de la Croix. S. Maximin (Var), Ed. de la Vie spirituelle, 1923 (XIV, 900). *Fr* 15.

König, W., Zurück zu Thomas von Aquin! Gedanken zu den Reformvorschlägen der letzten Päpste. Einsiedeln, Benziger (53). M 1,50.

Feldmann, J., Thomas v. Aq. in der modernen Philosophie (ThGl 1, 1—24).

Carreras y Artau, J., Ensaye sobre el voluntarismo de J. Duns Scot. Gerona, Carreras, 1923 (91).

Goldscheider, L., Meister Eckehart: Die Sprüche. Aus dem Mittelhochdeutschen übertr. Wien, Phaidon-Verlag (38). M 8.

Martin, R. M., Mag. Joh. de Lichtenberg O. P. († c. 1313) doctrina de motivo humanae voluntatis (DThomas 2, 149-57).

Xiberta, B. F. M., Duo „quelibet" inedita Siberti de Beka (AnalOrdCarmel 1922 apr. 16, 305—41).

—, De Summa theologiae mag. Gerardi Bononiensis ex Ordine Carm. (Ebd. 1923 jul. 16, 1—54).

—, De mag. Guidone Terreni, Priore Generali Ordinis nostri, episc. Maioricensi et Elnensi (Ebd. 1924, 113—206).

Hanquet, K., Documents relatifs au Grand Schisme. T. 1. Suppliques de Clément VII. Brüssel (XXXVIII, 693).

Schücking, L. E., Die pazifistischen Grundlagen der mittelalt. Verfassung des Fürstbistums Münster. Lpz., Oldenburg (20).

Noetinger, M., et Bouvet, E., Walter Hilton: Scala perfectionis. Trad. 2 vol. P., Mame, 1923 (325; 372 12°).

Gorce, M. M., S. Vincent Ferrier (1350—1419). P., Plon-Nourrit, 1923 (304). *Fr* 12.

—, Les bases de l'étude historique de S. Vincent Ferrier. Ebd. 1923 (59).

Hügel, F. v., The Mystical Element of Religion as studied in S. Catherine of Genoa and Her Friends. 2 vols. 2. ed. NY., Dutton, 1923 (XXXIX, 466; VI, 422). $ 12.

Kortmann, B., Die Paulsfreien des Stifts Münster (ZVaterl GeschWestf. 81, 1923 I, 1—40).

Laumanns, C., Das Kloster St. Annen Rosengarten in Lippstadt (Ebd. II, 3—38).

Hoogeweg, H., Geschichte des Klosters Hiddensee. Stettin, Saunier (72). M 1,30.

Schauenberg, G. L., Zur Geschichte der Erzdiözese München-Freising. Mchn., Verlag „Glaube und Kunst" (64).

Martin, R. M., Le *Tractatus pro Reformatione* ou Lettre de Jean Uyt den Hove O. P. à Charles-le-Téméraire. [Vermehrter S.-A. aus Anal. Ord. Praed. 16, 1923]. Roma, Manuzio (31).

Premoli, O., La riforma di S. Gaetano Thiene (ScuolaCatt giugno, 409—27).

Nève, J., Sermons choisies de Michel Menot, 1508—1518. P., Champion (LXXVI, 534).

Schwindt, A. M., Hans Denck, ein Vorkämpfer undogmatischen Christentums 1495—1527. Schlüchtern, Neuwerkverlag (VIII, 109). M 1,75.

Bömer, A., Verfasser u. Drucker der *Epistolae obscurorum virorum* (ZentralblBiblWesen 1/2, 1—12).

Martin Luther: Werke. Bd. 35. Die deutsche Bibel. 4. Bd. Weimar, Böhlau, 1923 (LVIII, 591 4°).

Strohl, H., L'épanouissement de la pensée relig. de Luther de 1515—1520. Straßb., Istra (424). *Fr* 18.

Luther, M., Vom unfreien Willen. Nach der Übers. von Justus Jonas hrsg. von F. Gogarten. Mchn., Kaiser (372). M 6,50.

Smend, J., Das evang. Lied von 1524. Lpz., Heinsius (III, 87). M 1,20.

Hashagen, J., Der rheinische Protestantismus u. die Entwicklung der rhein. Kultur. Essen, Baedeker (XII, 236). M 5,50.

Lampen, W., De martyribus Alcmariensibus P. Daniels ab Arendonck et sociis (ArchFrancHist 1923, 4, 453—68; 1924, 1, 13—29; 2, 169—82).

Schulze, R., Die Schicksale der Prämonstratenserabtei Klarholz 1517—1648 (ZVaterlGeschWestf 81, 1923 I, 41—59).

Borchmeyer, J., Das Großarchidiakonat Soest seit der Reformation (Ebd. II, 39—83).

Bees, N. A., Prosopographisches, Hagiologisches u. Kunstgeschichtliches über den h. Bessarion, den Metropoliten von Larissa † 1540 (ByzNeugriechJbb IV, 3/4, 1923, 351—400).

Astrain, A., Der h. Ignatius von Loyola. Aus d. Span. übers. von E. Weber. Wiesbaden, Rauch (183). M 3.

Schmidt, K. D., Die Nachwirkungen der spätmittelalt. Reformideen während der ersten Periode des Konzils zu Trient. Gött., Selbstverlag (XI, 119 4°). M 12.

Umberg, J. B., Die Bedeutung des tridentinischen *„salva illorum substantia"* (s. 21 c. 2) (ZKathTh 2, 161—95).

Pinsk, J., Die Verhandlungen über die *abusus de sacrificio missae* auf dem Konzil von Trient (SchlesPastBl 1/2, 5—10; 17—19).

Veen, J. van, De kerkelijke indeeling omstreeks 1550. III. De bisdommen Munster, Keulen en Luik. — Beekman, A., Het bisdom Doornik etc. Den Haag, Nijhoff, 1923 (Karten u. 1 Bd. VIII, 118).

Pastor, L. v., Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des M.-A. Bd. 8. 5.—7., unveränd. Aufl. Frbg., Herder, 1923 (XXXVI, 676). M 11,80.

Rudovyč, J., De synodo Kobrynenzi a 1626 habita (Forts.) (Bohoslovia 2, 196—216).

Rousseau, Fr., Un promoteur de l'érudition française bénédictine, Dom Grégoire Turrisse, premier supérieur général de la Congregation de S. Maur. 1575—1648. P., Desclée (XI, 237 12°). *Fr* 6,50.

Filliâtre, Ch., Gerberon, bénédictin janséniste du XVIIe s. (RHist 146, 1, 1—54).

Vaussard, M., Lettre de S. Marie Mad. de Pazzi aux cardinaux de la curie romaine sur la rénovation de l'Eglise (RAscét Myst avril, 159—65).

Urbano, L., Las analogias predilectas de S. Teresa de Jesus (*concl.*) (CienciaTom 1923 nov.-dic., 364—83; 1924 mayo-junio, 350—70).

Knor, J. B., Die h. Theresia. Wiesbaden, Rauch (128). M 2,50.

Récalde, I. de, Histoire jésuite. Histoire vraie. I. A propos du Bref „Dominus ac Redemptor" et de la Querelle des rites. P., Libr. moderne (135). *Fr* 4.

Keusch, K., Die Aszetik des h. Alfons Maria von Liguori im Lichte der Lehre vom geistl. Leben in alter und neuer Zeit. Pad., Bonif.-Druck. (XXXIX, 418).

Hilling, N., Nuntius Pacca u. die Anerkennung des Preuß. Königstitels durch den Hl. Stuhl (ArchKathKR 103, 136—38).

Collins, R. W., Catholicism and the Second French Republic 1848—52. NY., Columbia Univ., 1923 (360).

Systematische Theologie.

Schlund, E., P. Schmoll, Der moderne Mensch u. seine religiösen Probleme. 5 Vorträge. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag (VII, 79). M 2.

Scheler, M., Christentum u. Gesellschaft. 1. Halbbd. Konfessionen. Lpz., Der Neue Geist-Verlag (VIII, 235). M 5.

Dyroff, A., Kant u. die Scholastik (PhilosJb 2, 97—111).

Tredici, G., Teologia positiva e teologia scolastica (ScuolaCatt apr., 249—60; magg., 329—43).

Althaus, P., Theologie u. Geschichte. Zur Auseinandersetzung mit der dialektischen Theologie (ZSystTh 4, 741—86).

Odenwald, Th., A. E. Biedermann in der neueren Theologie. Lpz., Hinrichs (VII, 112). M 2.

Sawicki, Das Problem der Aseität (PhilosJb 2, 143—61).

Steinmann, Th., Die Aneignungen der Christustatsache auf dem Boden der christl. Religion (ZThK 3, 195—206).

Ehrhard, A., Was ist uns Katholiken das Papsttum? Rede. Bonn, Tinnjo-Verlag (26). M 0,60.

Puniet, P. de, Le Don de l'Esprit-Saint et la Confirmation (VieArtsLiturg juin, 354—63).

Kramp, J., Vom Sakrament des hochzeitl. Bundes (StimmZeit 54, 9, 196—211).

Marcault, Ch., Comment Israel reviendra-t-il au Messie? P., Téqui (VIII, 88). *Fr* 2.

Rudolph, H., Der Antichrist. Eine Aufklärung über die niederc u. höhere Natur des Menschen. Lpz., Theosoph. Kultur-Verlag (22). M 0,50.

Claeys-Boúúaert, F., Tractatus de legibus, de virtutibus in genere et de peccatis in genere. Ed. 2. Gent, Van Fletezen (119).

Nygren, A., Kant u. die christl. Ethik (ZSystTh 4, 679—99).

Cahn, E., Christentum und Wirtschaftsethik. Rede. Gotha, Perthes (27). M 0,80.

Fallon, V., Le juste prix (NouvRTh 3, 142—55; 4, 213—24).

Hallfell, P. M., Die Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes (DThomas 2, 129—48).

Richstätter, K., Eine moderne deutsche Mystikerin. Leben u. Briefe der Schwester Emilie Schneider, Oberin der Töchter vom h. Kreuz zu Düsseldorf. Frbg., Herder (VIII, 231). M 4,80.

Praktische Theologie.

Hilling, N., Die gesetzgeberische Tätigkeit Benedikts XV seit der Promulgation des CIC (ArchKathKR 103, 5—36).

—, Die Wiedereinführung der *Delegatio a iure* in das geltende Kirchenrecht (Ebd. 130—32).

—, Die Heranziehung der Advokaten zu den kirchl. Prozessen (Ebd. 132—36).

Oesterle, G., Zwei Rechtsfragen über die Beichten der Ordensfrauen (Ebd. 138—48). — Die Berechnung des Schalttages für das Noviziatsjahr der Ordensleute (Ebd. 148/9).

D'Angelo, S., Parroca e parrochia nel Codice di diritto canonico. I. Ed. 2. Giarre, Lisi (XVI, 129). *L* 6.

Fischer, O., Gesetzeskraft der Kabinetts-Order König Friedrich Wilhelms III vom 25. Sept. 1834 betr. die kirchl. Dotationsansprüche aus der Säkularisation (ArchKathKR 103, 37—68). — Der Geltungsbereich der Kabinetts-Order (69—79). — Die Zulässigkeit des Rechtswegs für kirchl. Dotationsansprüche aus der Säkularisation (80—129).

Linneborn, J., Die Gesamtrechtsnachfolge u. die Verpflichtung des preuß. Staatsfiskus gegenüber kath. Kirchengemeinden (ThGl 2, 130—47).

Heckel, J., Die evang. Dom- u. Kollegiatstifter Preußens insbes. Brandenburg, Merseburg, Naumburg, Zeitz. Eine rechtsgeschichtl. Untersuchung. Stuttg., Enke (XII, 455). M 21.

Schmidlin, Die Missionen Nordamerikas in der neueren Zeit (ZMissWiss 2, 82—88).

—, Das kath. Missionswesen d. Vereinigten Staaten (Ebd. 131-36).

Schebesta, P., Zum ersten Missionsanfang am Sambesi (Ebd. 88—99).

Aufhauser, Die kath. Missionsaussichten im mohammedanischen Kulturkreis (Ebd. 136—41).

Berg, L., Die kath. Heidenmission als Kulturträger. 2 Bde. Aachen, Xaveriusverlag (X, 382; IV, 388 m. Abb.).

Schubert, F., Die Zukunft der Pastoraltheologie (ThGl 2, 119-29).

Restrepo, F., Die Entwicklung des Elternrechts in Deutschland seit der Reformation. Düsseldorf, Zentralstelle d. kath. Schulorganisation Deutschlands (XI, 66). M 2.

Göttler, J., System der Pädagogik im Umriß. 3., neubearb. Aufl. Kempten, Kösel (VIII, 171). M 3.

Faßbinder, N., Faßbinder, H., Methodisches Handbuch zur mittleren Ausgabe der kath. Schulbibel von Ecker. Bd. 2. Neues Testament. Trier, Mosella-Verlag (679). M 10.

Lins, A., Ins Leben. Briefe an werdende Männer. Wiesbaden, Rauch (112). M 1,80.

Hilbert, G., Wider die Herrschaft der Kultpredigt. Ein Wort zur Agendenreform. Lpz., Deichert (53). M 1,80.

Wickl, R., Marienpreis. Kongregationsvorträge. Innsbruck, Marianischer Verlag (96).

—, Merktage im Sodalenjahr. Kongregationsvorträge. Ebd. (91). M 0,90.

Weiger, J., Liturgisches Marienbuch. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag (XXXII, 264). M 3.

Bataillon, L., Les symboles des litanies et l'iconographie de la Vierge en Normandie au XVIe s. (RArchéol 1923 nov.-déc., 261—88).

Stuhlfauth, G., Zwei Streitfragen der altchristl. Ikonographie (ZNeutestWiss 1/2, 48—64).

Bonnetain, P., Le mystère de Pentecôte (VieArtsLiturg juin, 337—53).

Soeben erschien als

Festgabe Nikel

„Biblische Zeitfragen" 11. Folge herausgegeben von Paul Heinisch und Ignaz Rohr Joh. Nikel zu s. 60. Geburtstage gewidmet

Vorliegende Festgabe erschien wenige Tage vor dem plötzlichen Hinscheiden (26. 6. 1924) des Gelehrten, der zu den angesehensten und erfolgreichsten Vertretern der alttestamentlichen Bibelwissenschaft gehörte.

Inhalt: Dr. Paul **Heinisch, Die persönliche Weisheit des Alten Testaments in religionsgeschichtlicher Beleuchtung.** 64 S. Dr. Norbert **Peters, Die Leidensfrage im Alten Testament.** 96 S. Dr. Alfons **Schulz, Erzählungskunst in den Samuel-Büchern.** 48 S. Dr. Ignaz **Rohr, Das Gebet im Neuen Testament.** 48 S. Dr. Andreas **Eberharter, Sünde und Buße im Alten Testament.** 68 S.

5.40, gbd. in Origband 7.—

[Die Beiträge sind auch einzeln zu beziehen.]

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlg., Münster i.W.

Jede Buchhandlung liefert.

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

Ein epochemachendes neues Werk des berühmten Verfassers! Zahlreiche neue Tatsachen und Erklärungen bezüglich des biblischen Kalenders, der bürgerlichen und kultischen Gesetze des Pentateuchs, Chronologie der Königszeit und Ezechiels, Bücher Esra und Nehemia, Chronik, Makkabäer, die Missionsreisen S. Pauli. Ferner wichtige keilinschriftliche Berichte der Seleukidenzeit, Eroberungen Jerusalems 63 und 37 v. Chr., ‚Jüdischer Krieg' des Jos. Flavius und in ‚Nachträgen' u. a. Alter der I. Dynastie von Babel.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

St. Thomas von Aquin

Zur 600-Jahr-Feier seiner Heiligsprechung.

Wir verweisen auf die Beilage zu diesem Hefte.

NEUHEITEN!

Alttestamentliche Abhandlungen, hrsg. von Professor Dr. J. Nikel.

Bd. IX, 1. Dürr, Lorenz, Die Stellung des Propheten Ezechiel in der israelitisch-jüdischen Apokalyptik. (XVI u. 180 S.) 6.10

2./3. Herzog, P. Patricius, O. F. M., Die ethischen Anschauungen des Propheten Ezechiel. (VIII u. 164 S.) 5.40

4./5. Šanda, Dr. A., Moses und der Pentateuch (VIII u. 428 S.) 14.—

Bd. X, 1. Landersdorfer, P. Abt Simon, O. S. B., Studien zum biblischen Versöhnungstag. (IV u. 90 S.) 2.90

2. Fischer, Jos., Das Alphabet der LXX-Vorlage. (XVI u. 120 S.) 5.25

Neutestamentliche Abhandlungen, hrsg. von Professor Dr. M. Meinertz.

Bd. X, 3./4. Tischleder, Dr. P., Wesen und Stellung der Frau nach der Lehre des h. Paulus. (XVI u. 236 S.) 7.90.

5. Haefeli, Dr. L., Caesarea am Meere. (VIII u. 76 S.) 3.—

Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Texte u. Untersuchungen. In Verbindung mit † Georg Graf Hertling, Frz. Ehrle S. J., M. Baumgartner und M. Grabmann hrsg. von Clemens Baeumker.

Suppl.-Bd. II. Studien zur Geschichte d. Philosophie. Festgabe zum 70. Geburtstage Clemens Baeumkers. 8.60

Bd. XXIV, 1. Cl. Baeumker u. B. S. Frhr. v. Waltershausen, Frühmittelalterliche Glossen des angeblichen Jepa zur Isagoge des Porphyrius. 2.—

2. P. A. Schubert S. V. D., Augustins Lex-Aeterna-Lehre. 2.25

Sternkunde und Sterndienst in Babel. Assyriologische, astronomische und astralmythologische Untersuchungen. Von P. F. X. Kugler S. J. Lex.-8°

II. Buch, 2. Teil, 2. (Schluß-) Heft: Natur, Mythus und Geschichte als Grundlagen babylonischer Zeitordnung nebst eingehenden Untersuchungen der älteren Sternkunde und Meteorologie. (310 S.) 30.—

Altartafeln, gotische, 3 Teile, zum Zusammenklappen eingerichtet. Neue Auflage.

Großes Format: Mitteltafel 32×52 cm, Seitentafeln je 25×16 cm. Einfache Ausgabe aufgezogen und lackiert 4.—, aufgezogen in Celluloid 15.—

Kleines Format: Mitteltafel 23×54½ cm, Seitentafeln je 23×14 cm. 3.50 bzw. 13.50

St. Augustini confessiones. Auswahl für den Schulgebrauch und zum Selbststudium von Oberstudiendirektor Dr. Wolfschläger und Dr. Koch. 2 Teile: Text und Erläuterungen. 1.55; gbd. 2.50

Brettle, Dr. P. Sigismund, O. M. C., **San Vincente Ferrer und sein literarischer Nachlaß.** (Vorreformationsgesch. Forschungen, hrsg. von H. Finke, X). (XVI u. 214 S.) 7.25

Meyer O. F. M., **Pauline von Mallinckrodt** zu ihrem jugendlichen Seelenbilde. Nach Schlüters Aufzeichnungen bearbeitet. (VI u. 284 S. Mit 6 Bildern.) gbd. 4.—

Nikel, J., **Grundriß der Einleitung in das Alte Testament.** Erscheint August 1924

Schaefer, P. Dr. Tim. O. Cap., **Das Eherecht** nach dem Cod. jur. can. (Lehrb. zum Gebr. beim theol. u. philos. Studium). 8./9., verm. u. verb. Aufl. (XVI u. 344 S.) 4.40, gbd. 5.65

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Bezug und ausführliche Verzeichnisse durch jede Buchhandlung.

VERLAG HERDER & CO. FREIBURG IM BREISGAU

BERLIN, KARLSRUHE, KÖLN, MÜNCHEN, WIEN, LONODN, ST. LOUIS MO.

NEUERSCHEINUNGEN:

Die brennende Leuchte. Gedanken für die jährliche Geisteserneuerung. Von *Georg Timpe* P. S. M. Mit 3 Bildern nach Scherenschnitten von M. Grossek. (Bücher für Seelenkultur.) Geb in Leinw. G.-M. 2.40.
Wer Tage seelischen Alleinseins sucht, Rechenschaft über sein Inneres sich geben will, der wird in diesem Buche, das Johannes den Täufer, den Mahner seiner Zeit, als Vorbild hinstellt, eine wertvolle Hilfe finden.

Die Stunde des Kindes. Kinderpredigten. Unter Mitwirkung von Dr. K. Brettle, Fr. J. Brecht und Fr. X. Huber herausgegeben von *Karl Dörner.* G.-M. 4.40; gebunden G.-M. 5.90
Nicht nur Prediger, auch Eltern, Lehrer und Erzieher sollen den Geist dieser Ansprachen in sich aufnehmen. So mag der göttliche Kinderfreund mit den Kleinen geredet haben, in ihrer Sprache, in ihrer Vorstellungswelt mit ihrer Heiterkeit, und doch sie emporhebend ans Herz des himmlischen Vaters.

Veni, Sancte Spiritus. Die Sequenz der Pfingstwoche. Für fromme Lesung und Betrachtung dogmatisch-aszetisch erklärt. Von Dr. *Nikolaus Gihr.* 5.—8. Tausend. (Die Sequenzen des römischen Meßbuches, 2. Bdchen.) Gebunden G.-M 2.40
Veni, Sancte, Spiritus! Die Gewalt, die dieser Sehnsuchtsruf birgt, wird den meisten Gläubigen sich erst offenbaren, wenn sie Gihrs begnadete Exegese des Pfingstgesanges der Kirche kennenlernen.

Katechetik. Von Dr. *Heinrich Mayer.* (Herders Theolog. Grundrisse.) G.-M. 2.50; geb. G.-M. 3.40
Es gibt kaum eine bedeutungsvolle religionspädagogische Frage der Gegenwart, die in diesem Buche nicht Beachtung und interessante Beleuchtung erführe. Knapp, klar, übersichtlich in der Darstellung, für den Anfänger ein zuverlässiger Führer, für ältere Katecheten eine reiche Quelle der Fortbildung.

Die Eucharistielehre der deutschen Mystiker des Mittelalters. Von Dr. *Karl Boeckl.* G.-M. 3.50
Die beiden mächtigen Strömungen des gegenwärtigen religiösen Lebens, die eucharistische wie die mystische, erhalten durch diesen Blick in die Vergangenheit reiches Licht; zudem ist in dieser Schrift eine Fülle wertvoller Gedanken aufgespeichert, die nur neu gemünzt zu werden brauchen, um sie für das heutige religiöse Leben nutzbar zu machen.

Kirchliches Handbuch für das kathol. Deutschland. Nebst Mitteilungen der amtl. Zentralstelle für kirchl. Statistik. Hrsg. von *Hermann A. Krose* S. J. Ergänzungsheft zum XI. Band 1922/23: **Nachträge 1923/24.** Steif broschiert G.-M. 2.40
Dieses Ergänzungsheft unterrichtet über die wichtigsten Veränderungen des Jahres 1923/24.

NEUE AUFLAGEN:

Die Kunst des Klosters Reichenau im 9. und 10 Jahrhundert und der neuentdeckte karolingische Gemäldezyklus zu Goldbach bei Überlingen. Von Dr. *Karl Künstle.* Mit 30 Abbildungen im Text und 4 Tafeln. 2. Ausgabe. G.-M. 20.—
Wie im kirchlichen Leben, so war das 724 durch Karl Martell gegründete Kloster Reichenau auch für die Kunstübung altdeutscher Zeit von großer Bedeutung. Die Zwölfhundert-Jahrfeier des Klosters wird das Interesse für das alte Kulturzentrum neu wecken, eine Neuausgabe dieses Werkes daher willkommen sein.

Lebendiger Ruhetag. Gedanken für Sonn- und Feiertage. Von *Franz Xaver Lutz.* 4.—7. Tausend. Gebunden G.-M. 2.50 (1. Auflage als „Ver sacrum".)
Dies Werkchen ist wie des Verfassers „Zwischen Adventnacht und Gerichtstag" mit viel Zustimmung aufgenommen worden. Die verbesserte Neuauflage will nicht nur dem Prediger nützen, sondern auch jeder Seele stille Stunden des Sonntags beleben.

Was kein Auge gesehen. Die Ewigkeitshoffnung der Kirche nach ihren Lehrentscheidungen und Gebeten. Von Dr. *Engelbert Krebs.* 17.—21. Tausend. (Bücher für Seelenkultur.) Gebunden G.-M. 2.80

Ein bewährtes Buch für Trostsuchende, für Seelsorger und alle, die an Kranken- und Sterbelagern Trost spenden sollen.

Menschensorge für Gottes Reich. Gedanken über die Heidenmission. Von Dr. *Norb. Weber* O. S. B. 7.—10. Tausend. Mit einem Bildnis. Gebunden G.-M. 4.20

Ein warmfühlendes, gottvertrauendes Apostelherz begründet Recht und Pflicht der Menschensorge für Gottes Reich, zeigt ihre Wege, schildert ihre Mittel und fordert als Rufer im Streit für die Ausbreitung des Erdengottesreiches zur tätigen Mitsorge auf. Dieses von der Kritik als „klassisch" bezeichnete Missionsbuch will besonders den Gebildeten dienen.

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.**

Monatlich 1 Nummer. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis vierteljährlich 2,50 Goldmark. — Anzeigen 0,05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 8/9. **1924.** **23. Jahrgang.**

Eine Brücke zwischen frühchristlicher und frühmittelalterlicher Kunst:
Neuß, Die katalanische Bibelillustration um die Wende des ersten Jahrtausends und die altspanische Buchmalerei (Sauer).
Eine wichtige Quelle für die Liturgiegeschichte und die Topographie Palästinas:
Goussen, Über georgische Drucke und Handschriften (Rücker).
Εὐχαριστήριον. 1. Teil: Zur Religion und Literatur des A. T. (Peters).
Mallon, Les Hébreux en Egypte (Nötscher).
Wiener, The Prophets of Israel in History and Criticism (Allgeier).
Dalman, Jesus-Jeschua (Allgeier).
Strack und Billerbeck, Kommentar zum N. T. aus Talmud und Midrasch. 1. Bd. (Vandenhoff).
Vosté, Commentarius in Epistolam ad Ephesios (Dausch).
Weber, Gal 2 und Apg 15 in neuer Beleuchtung (Dausch).
Bessières, La tradition manuscrite de la correspondance de S. Basile (Melcher).
Degen, Die Troen der Vergleichung bei Johannes Chrysostomus (Jüthner).
Wolfschläger und Koch, St. Augustini Confessiones. 2 Teie (Hünermann)
Poschmann, Kirchenbuße und correptio secreta bei Augustinus Hünermann).
Pesch, Nestorius als Irrlehrer (Fr. Bauer).
Hammer, Im Spiegel der Vollkommenheit (Mager).
Schönhöffer, Im Spiegel der Vollkommenheit des h. Franziskus (Mager).
Delorme, Dialogus de gestis sanctorum fratrum minorum auctore Fr. Thoma de Papia (Dausend).
Westman, Reformationens gennombotsår i Sverige (Schweitzer).
Fendt, Der lutherische Gottesdienst im 16. Jahrh. (Eisenhofer).
Schwarz, Kardinal Otto Truchseß von Waldburg (Schmidlin).
Müller, Die Polen in der öffentlichen Meinung Deutschlands 1830—32 (Haase).
Vierkandt, Der Dualismus im modernen Weltbild (Rademacher).
Liebert, Die geistige Krisis der Gegenwart (Rademacher).
Specht, Lehrbuch der Apologetik. 2. Auflage (Straubinger).
Kramp, Eucharistia (Casel).
Ude, Charakter und Charakterbildung (Seitz).
Wunderle, Frühkindliche religiöse Erlebnisse (Bopp).
Anwander, Werden und Wachsen des Gottesreiches (Bopp).
Louis, Katholische Missionskunde (Schmidlin).
Neue Auffassung von Johannes 1, 46 (Hermann).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Eine Brücke zwischen frühchristlicher und frühmittelalterlicher Kunst.

In dem aufschlußreichen Buch des Bonner Kirchenhistorikers und Archäologen Neuß[1]) werden außer und neben einer gründlichen Analyse von verschiedenen spanischen Bilderhandschriften der Hl. Schriften und auf Grund einer umsichtigen Charakterisierung der Miniaturkunst Spaniens um die Wende vom 1. zum 2. Jahrtausend eine Reihe grundsätzlicher Fragen von allgemeiner Bedeutung aufgeworfen, die eine nähere Prüfung als angezeigt erscheinen lassen. Eines dieser Probleme ist bereits in der Aufschrift dieser Besprechung angedeutet; ein zweites, vielleicht nicht von so weittragender Bedeutung, aber für den Fachmann doch nicht minder wichtig ist die Frage, ob uns noch Reste der vormaurischen bildenden Kunst erhalten sind, ja ob es überhaupt eine solche in nennenswertem Umfang gegeben hat. Die Frage ist schon allen Ernstes von der Forschung verneint worden, unter Berufung auf den vielverhandelten can. 36 der Synode von Elvira *(Picturas in ecclesia esse non debere)*, dessen Befolgung religiöse Darstellungen in der Kirche geradezu ausgeschlossen habe. Tatsächlich kennt die kunstgeschichtliche Literatur bisher für Spanien aus vorkarolingischer Zeit außer den altchristlichen Sarkophagen und einigen Resten von Bodenmosaik kein Erzeugnis bildender Kunst, wie auch die monumentale Veröffentlichung vorkarolingischer Bilderhandschriften durch Zimmermann mit Vorbehalt nur zwei Miniaturhandschriften der spanischen Halbinsel anzuführen hat, von denen noch eine inzwischen als nicht spanisch erwiesen wurde. Es ist von vornherein klar, daß man über diesen Tatbestand mit dem Hinweis auf den Maureneinfall und den jahrhundertelangen erbitterten, jede Spur geistigen Lebens vernichtenden Gegenschlag allein nicht hinwegkommt. Um so überraschender muß angesichts dieser Sachlage ein Versuch sein, auch für Spanien trotz des Beschlusses von Elvira eine blühende bildende Kunst für die Zeit vor dem Einbruch des Islam, als Parallele zum sonstigen hochentwickelten kirchlichen Leben nachzuweisen und Petrefakte davon noch aus späteren Erzeugnissen freizulegen.

Neuß geht von zwei Bilderhandschriften der Hl. Schrift aus, einer rund um 1000 entstandenen und einer dem 11. Jahrh. entstammenden, die schon bisher bekannt, auch ihrer kunstgeschichtlichen Bedeutung wegen in den letzten Jahren öfters beachtet worden sind. Schon Haseloff hatte in seinem Beitrag über frühmittelalterliche Buchkunst in Michels *Histoire de l'art* (I 2, 750) sie gewürdigt und das ihnen zugrunde liegende Problem wenn auch nicht klar gekannt, so doch geahnt. In der knappen Geschichte der spanischen Kunst von Dieulafoy sind sie nicht übergangen und zuletzt hat Pijoan bemerkenswerte Proben davon im *Anuari* des *Institut d' estudis Catalans* IV (1911/12), 474—507 veröffentlicht und Beziehungen zur plastischen Kunst Spaniens festgestellt. Neuß selber hatte die Bilder der einen Hs ungefähr gleichzeitig in seiner ikonographischen Studie über das Buch Ezechiel (1912) verwertet und Clemen sie in seinem zusammenfassenden Werk über die romanische Monumentalmalerei der Rheinlande in den großen kunstgeschichtlichen Zusammenhang eingeordnet. Die eine der beiden Bibelhandschriften ist Cod. lat. 6 der Pariser Nationalbibliothek, in heute 4 Bänden A. u. N. T. umfassend. Er führt auch die Bezeichnung Noailles, nach dem früheren Besitzer, dem Marschall de Noailles, der unter Ludwig XIV ihn aus

[1]) **Die katalanische Bibelillustration um die Wende des ersten Jahrtausends und die altspanische Buchmalerei.** Eine neue Quelle zur Geschichte des Auslebens der altchristlichen Kunst in Spanien und zur frühmittelalterlichen Stilgeschichte von Dr. Wilhelm **Neuß.** [Veröffentlichungen des romanischen Auslands-Instituts der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Bd. 3]. Bonn, Schroeder, 1922 (156 S. 4° mit 209 Abb.).

UNIV. BIBL. TÜBINGEN

der Bibliothek des verlassenen katalanischen Klosters des h. Petrus zu Roda oder Rosa am Südhang der Pyrenäen an sich nahm. Da der westgotische Schriftcharakter bereits durch die fränkische Minuskelschrift ersetzt ist, also den im Laufe des 10. Jahrh. erfolgten Schriftwandel bekundet, wird die Hs an das Ende dieses Jahrh. gehören. Der zweite von Neuß herangezogene Kodex ist die sog. Farfabibel der Vaticana (Cod. Vatic. lat. 5729), in einem Bande sämtliche Bücher A. u. N. T. enthaltend, nahezu in der gleichen Reihenfolge wie der Roda-Cod. Trotzdem ihre Bilder keinerlei Verwandtschaft mit den Miniaturen des Klosters Farfa oder des übrigen von Monte Cassino beeinflußten Mittelitalien verraten, hat sie der Katalog der Vatikan-Bibliothek und ihm folgend Beißel, der 2 Probetafeln daraus in seinen »Vatikanischen Miniaturen« veröffentlichte, diesem Kloster bzw. diesem Gebiet zugeschrieben. Die Verwandtschaft in der Textform wie in der Bilderausstattung mit der Rodabibel ist indes so eng, daß man die Farfabibel in die nächste Nähe der letzteren bringen muß, und weiterhin besteht ein so enges Verhältnis zwischen dem Bilderschmuck der Hss und dem Fassadenschmuck des Klosters S. Maria von Ripoll in nächster Nähe von Roda, daß man zur Erklärung nur an eine den beiden Schöpfungen gemeinsame Vorlage denken kann. Das eben genannte Kloster von Ripoll hatte eine weit über die lokalen Grenzen hinausreichende Bedeutung, ganz anders als das stets auf seine lokale Einflußsphäre beschränkte Petruskloster von Roda, und neben Toledo im 11. Jahrh. die größte Bibliothek, die sich bis zu ihrem Untergang im Carlistenaufstand erhielt, damals nach auswärts verbrachte Teile bis heute. Die Annahme ist daher nicht zu verwegen, daß nicht nur die „Farfa"bibel in Ripoll entstand, sondern auch die des Nachbarklosters von Roda.

Die Zuweisung nach Spanien wird so gut wie gesichert durch die Textform. Die Rodabibel enthält zunächst das Buch Esther zweimal (einmal nur bis cap. 12), desgleichen Tob. und Jud. zweimal, zunächst nach der Vulgata, dann nach einer älteren spanischen Version. Des weiteren sind den einzelnen Büchern die *Prooemia in libros veteris et novi testamenti* von Isidor von Sevilla und Auszüge aus *De ortu et obitu patrum* beigefügt. Die Farfabibel aber, die ohne die Doppeltexte der Rodabibel ist, enthält vor den Paulinen noch die bekannten Priscillianischen *Canones in epist. S. Pauli* mit dem Proömium des rätselhaften *Peregrinus episcopus*, reiht sich also mit dieser spanischen Eigentümlichkeit andern Hss gleicher Herkunft an (einem Cod. von La Cava, 9. Jahrh. und dem Cod. von S. Isidoro zu Léon, dem bekannten *Cod. gothicus*, 10. Jahrh.). Berger aber, dem die Farfabibel noch nicht bekannt war, hat den Roda-Cod. auf die Textgestalt von Sevilla zurückgeführt, die in mehrfachen Verzweigungen noch durch eine größere Anzahl von Hss bezeugt wird. Mittlerweile hat ein Mitglied der Vulgata-Kommission Dom Quentin das Ergebnis langjähriger Nachforschungen und Untersuchungen über die frühspanische Bibel und das Fortleben der *Vetus translatio* in ihr veröffentlicht *(Mémoire sur l'établissement du texte de la Vulgate* I Paris 1922) und er ist in der Hauptsache für die wichtigeren Hss zu den gleichen von Berger schon grundgelegten Schlußfolgerungen gekommen, wie sie in vorliegendem Werk vorwiegend auf Grund der archäologischen und kunstgeschichtlichen Indizien gewonnen wurden. Wichtig für die von Neuß ins Auge gefaßte Frage ist die Feststellung, daß die Roda- und Farfa- oder richtiger Ripollbibel, beide spanischer Herkunft sind, daß sie eng zusammengehören und wenn nicht am gleichen Ort, so doch in nächster Nähe voneinander entstanden sind die Ripollbibel etwas später als die Rodabibel.

Beide Hss sind nun reich mit Bildern ausgestattet, die offensichtlich von mehreren Händen jeweils ausgeführt sind Sie sind in mehr oder weniger großer Zahl den einzelnen Büchern vorangestellt, in der Rodabibel manchen Büchern auch noch außerdem am Schlusse angehängt. Die Darstellungen machen den Eindruck eines fortlaufenden Bildstreifens, der in regelmäßige Stücke zerschnitten und in mehrere kurze Streifen über- oder nebeneinander in enen Rahmen gefaßt auf den einzelnen Blattseiten zur Vorführung kommt. Daß hier ältere Vorlagen reproduziert werden, ersieht man beispielshalber auf Taf. I, auf der in der Kampfszene unten der Miniator die ganze Vorlage nicht mehr in seinen kurzen Streifen unterbrachte und darum die rechts davongaloppierenden Pferde nur mit ihrer hinteren Hälfte darstellte. In der Art der malerischen Behandlung unterscheiden sich die 2 Hss ganz merklich. Die Rodabibel hat reine Federzeichnungen, leicht schattiert und mit Farbe gedeckt, letzteres aber nicht durchgängig; die Ripollbibel geht aber regelmäßig über die Federzeichnung zur richtigen farbigen Bildausführung hinaus, freilich je nach der ausführenden Hand von sehr verschiedener Qualität; neben Miniaturen von feinstem deckenden Farbenauftrag finden sich solche mit rohen undurchsichtigen grellen Tönen. Man muß es bedauern, daß der Verf. unter dem wirtschaftlichen Druck äußerster Sparsamkeit nicht wenigstens in 3 Farbentafeln eine Vorstellung der koloristischen Beschaffenheit des Bilderschmuckes der 2 Codices zu geben versucht hat. Kunstgeschichtliche Fragen von so großer Tragweite, wie sie hier behandelt werden, können eben doch nur unter dem möglichst vollständigen Eindruck eines Kunstwerkes nachgeprüft und beurteilt werden.

Die einzelnen Bücher der beiden Testamente sind sehr ungleichmäßig in Hinsicht auf Zahl mit Illustrationen bedacht. Immerhin kommt in der abendländischen frühmittelalterlichen Kunst keine andere Hs ihnen an Reichhaltigkeit gleich, abgesehen vom Ashburnham-Pentateuch, mit dem es, wie wir noch sehen werden, seine besondere Bewandtnis hat; nur von den spätchristlichen Miniaturhss, der Wiener Genesis, der Josue-Rolle oder dem Oktateuch, werden sie in dieser Hinsicht noch weit übertroffen. Für das Studium der einzelnen Darstellungen wird übrigens dem Leser des N.schen Werkes durch die Art, wie die Abbildungen auf den verschiedenen, im Text verstreuten Tafeln verteilt sind, eine harte Geduldsprobe auferlegt, die noch erhöht wird durch nicht immer genügende Verweise im Text. So wie die Anordnung getroffen ist, hätte unbedingt noch unter der Unterschrift, die nur die Foliozahl der Hs enthält, auf die illustrierten Kapitel verwiesen werden müssen, damit man nicht ganz hilflos dieser bunten Reihenfolge gegenübersteht. Am auffälligsten wird einem beim Überblättern der Illustrationen zu den einzelnen Büchern des A. T. die Tatsache erscheinen, daß der Psalter wie auch die Weisheitsbücher ohne Darstellungen geblieben sind ; damit treten diese Bilderhss in deutlichen Gegensatz zu den byzantinischen Miniaturbüchern wie auch zu den frühmittelalterlichen. Das Befremdliche dieser Erscheinung schwindet allerdings sofort, wenn man beachtet, daß das Interesse in dieser Gruppe von Hss ausschließlich auf die nüchtern sachliche Verdeutlichung geschichtlicher Vorgänge gelegt wird unter peinlicher Ausschaltung aller symbolisch allegorischen Gedankengänge, auf die die frühmittelalterlichen Psalter-Bilder abheben. Nicht so einfach aber läßt sich ein anderer auffälliger Umstand aufhellen. Für die Genesis ist die Schöpfungsgeschichte eingehend illustriert, viel zurückhaltender dagegen schon die Ge-

schichte Abrahams, Isaaks und Jakobs, und ganz besonders die des ägyptischen Joseph. Bedenkt man, daß die hier in Frage kommenden Vorgänge seit der Frühzeit christlicher Kunst in ausgebildeten Zyklen festgelegt waren, hat doch die Wiener Genesis zur Abrahamsgeschichte allein 10 Darstellungen, der Mosaikzyklus von S. Maria Maggiore in Rom über Jakob 14, so mutet die Zurückhaltung der Miniatoren hier befremdlich an. Das gilt erst recht bezüglich der kargen Behandlung der Josephsgeschichte, die in der koptischen Kunst Ägyptens, womit N. die Vorlagen unserer Miniaturen in Zusammenhang bringen möchte, so ausgiebig und häufig dargestellt worden war. Aber auch die Frühkunst Spaniens bot schon Vorlagen gerade für dieses Motiv. So enthielt ein heute nur fragmentarisch erhaltenes Bodenmosaik des 6. Jahrh. von Palma auf Mallorca außer einer Darstellung der Stammeltern höchstwahrscheinlich mehrere Szenen aus dem Leben Josephs, deutlich erkennbar noch die seines Verkaufs, das einzelne wie auf den Miniaturen durch Beischriften kenntlich gemacht (vgl. Puig y Cadafalch, *L' Arquitectura Romanica a Catalunya* I, 291 und Leclerq, *Dict. d'arch.* II 1, 162 ff.). Die weiteren Bücher des Pentateuch sind in den beiden Bibeln sehr ungleichmäßig in ihrem Bilderschmuck; zum Exodus hat die Rodahs 7 Darstellungen, die Ripollhs 3; umgekehrt ist Deuteronomium mit 4 Darstellungen nur in der Rodahs versehen. Auch Josue haben die Maler der beiden Bibeln kärglich berücksichtigt, im Unterschied von der älteren Vorlage. Ausgiebig haben sie dagegen wieder die Königsbücher und die Propheten illustriert. Ganz eigenartig ist der Miniator der Rodabibel bei Illustrierung des Estherbuches vorgegangen. Der Text ist hier, wie schon erwähnt zweimal, in verschiedener Version aufgenommen; der kürzeren, die nach dem Vermerk *Hucusque prooemium* den ausdrücklichen Schlußvermerk: *Explicit liber Haester* hat, ist eine 2 volle Seiten einnehmende Illustrierung mit 4 Szenen vorangestellt, die sich auch noch auf die erweiterte Version mit den cap. 13 und 14 erstreckt. Diese kürzere Textversion ist nachher durch den ausdrücklichen Vermerk *Has figuras nec iste liber non est in suo loco* verworfen und durch die vollständige Textversion ersetzt worden, der nochmals ein Bild beigefügt wurde. In der Ripoll-Bibel ist von vornherein der volle Text unter Voranstellung einer Bilderseite aufgenommen. Bei den doppelten Textversionen des Judith-Buches in der Roda-Bibel ist nur der Vulgatatext illustriert, dagegen beziehen die Bilder der Ripoll-Bibel, die nur den kürzeren Vulgatatext aufgenommen hat, auch die erweiterte Textgestalt der Septuaginta bzw. der Itala ein, wieder ein Beweis dafür, daß die Buchmaler sich an erheblich ältere frühspanische Vorlagen hielten.

Das N. T. ist in den zwei Bibeln ganz verschiedenartig mit Bilderschmuck versehen; in der Roda-Bibel sind die Evangelien ohne solchen geblieben, dagegen die Apoc. sehr reich bedacht und zwar in Form von dem Text eingestreuten Bildern. Gerade umgekehrt ist das Verhältnis in der Ripoll-Bibel, in letzterer macht sich aber eine auffallende Stilverschiedenheit in den Evangelien-Illustrationen gegenüber denen des A. T. bemerkbar, die sich selbst bis auf die Ikonographie Christi erstreckt: im A. T. Gott-Christus mit schmalem Gesichtstyp und langwallendem Haar, in der Art koptischer Darstellungen, jetzt im N. T. ein rundlicheres Gesicht, und als Kleid ein der Antike angeglichener Mantel mit dem Schulterbausch, im Sinne etwa der späteren byzantinischen Kunst. Die byzantinische Kunst ist überhaupt die einzige Stilrichtung, an die deutlichere Anklänge hier vorliegen, während auffallendere Reminiszenzen an frühe östliche Motive in den Illustrationen zum N. T. nahezu ganz fehlen. Bemerkenswert ist auch, daß die Bilder jetzt nicht mehr den Texten voran- oder nachgestellt, sondern in sie eingestreut werden. Aus der zeitgenössischen Miniaturkunst Spaniens läßt sich der Bilderschmuck der Bedahomilien von S. Felix in Girona als Parallele in Vergleich ziehen, der, ohne als Vorlage erscheinen zu können, einen verwandten Stilkreis offenbart und gleichzeitig auch auf ältere Quellen schließen läßt. Die stilkritische Prüfung der nicht sehr zahlreichen Apokalypse-Bilder der Roda-Bibel wird sich naturgemäß die verhältnismäßig große, von Ramsay *(Rev. d'hist. et de litt. relig.* VII) zusammengestellte Gruppe illustrierter Hss (10.—13. Jahrh.) des Kommentars von Beatus von Liebana (2. Hälfte des 8. Jahrh.), der als Zeuge älteren Schrifttextes längst erkannt und noch jüngst von Vogels als hauptsächlich auf Tyconius fußende Katene nachgewiesen wurde, ansehen. Denn in diesen Miniaturhss hat schon Haseloff (a. a. O. S. 752) ältere Quellen erkannt; in der Tat haben wir in 2 der Hss von Girona (vom J. 975 und von einer Ende pintrix) und von Tabara, jetzt in Madrid (vom J. 970) eine ganz auffällige Repristination altägyptischer Darstellungsweise in flachbildnerischer Aufsicht der Rundkörper (vgl. jetzt Schäfer, Von ägyptischer Kunst, insbes. der Zeichenkunst, S. 92). Mit der Kunst in diesen Beatushss hat aber die Apok.-Illustration der Roda-Bibel nichts gemein, wohl aber mit derjenigen in anderen illustrierten Apokalypsen des 9. Jahrh., insbesondere der Trierer und ihrer Schwester in Cambray oder einer anderen in Valenciennes, die vermutlich auch einen vor die Vulgata fallenden Text ursprünglich hatten.

Daß die Zeichner der beiden Miniaturhss nicht eine völlig selbständige Arbeit schufen, geht schon aus manchen Andeutungen vorstehenden Referates hervor. Es ergibt sich aber vollends beim Überblicken ihrer Leistungen, die streckenweise ganz fremdartige Stileinflüsse widerspiegeln, die sich durchaus nicht durch die Verschiedenheit der Hände genügend erklären lassen. Man braucht beispielshalber nur Fig. 1 der Roda-Bibel mit der durchaus sachlich verdeutlichenden Darstellungsweise zu vergleichen mit der Behandlung von Nabuchodonosors Traumgesicht, einer streng dekorativ gehaltenen, flächigen Stilisierung in mozarabischem Geiste; die Architekturen regelrecht frontal dargestellt, dagegen auf Fig. 83 oder 109 Architekturen mit radial um einen Kernbau angeordneten Türmen aus einem ganz andern, jedenfalls ägyptischen Stilgebiet. Das alles, aber auch zahlreiche Einzelheiten des Figuralen, in denen in einer und derselben Hs Verschiedenheiten vorkommen, zwingen zur Annahme von benutzten Vorlagen; ihre Spur verrät sich gelegentlich ganz deutlich, wenn für die Beischriften im Bild eine andere Orthographie als im Text oder Lesefehler in diesen Beischriften begegnen, oder wenn der Künstler in den Jobbildern plötzlich Gott-Christus unbärtig darstellt, während sonst durchgängig die Bärtigkeit dafür Regel ist. Offensichtliche Mißverständnisse sind häufig genug beim Nachbilden unterlaufen; so sind zu 2 Paral. aus einer nicht mehr verstandenen Vorlage (Fig. 84) Jobdarstellungen gemalt worden; die Weltscheibe in der Hand Gottes (Fig. 124) ist zu einer Schnecke geworden. Sind auch, wie wir sahen, die 2 Bibelhss an einem und demselben Ort entstanden, so haben sie doch für ihren Bilderschmuck nicht die gleichen Vorlagen zur Voraussetzung; dafür sind trotz mancher Verwandtschaften die rein ikonographischen Unterschiede zu groß (vgl. Fig. 15 mit 17 und 96 mit 97).

Die Schwierigkeiten der Forschung beginnen aber, wenn man über diese Vorlagen und ihren Stilcharakter sich Rechenschaft ablegen muß. Das vielfach chaotische Stildurcheinander dieser Miniaturen ist so groß, daß die Aussicht auf eine voll befriedigende und erschöpfende Lösung nur gering erscheint; dem Verf. muß für seine minutiöse Untersuchung und seinen Scharfblick unbedingte Anerkennung gezollt werden, auch von dem, der ihm vielleicht nicht auf jedem dieser labyrinthartigen Wege folgen kann. Zunächst hat er wohl einwandfrei gezeigt, daß eine Abhängigkeit von zeitgenössischen spanischen Bilderhss, etwa den Beatus-Miniaturen nicht festzustellen ist, trotz vielfacher Berührungen in formaler und ikonographischer Hinsicht. Über diese wichtige Gruppe hinaus weisen die zwei katalanischen Codices so viel Altertümliches auf, für dessen Erklärung die Berufung auf eine Beatus-Vorlage nicht ausreicht. Aber auch viel Zeitstil ist in die aus Vorlagen übernommenen Darstellungen der Roda-Ripoll-Bibeln eingeflossen. Das Kostüm ist zu einem überwiegenden Teil das der Kunst der Karolinger geläufige; dazu gehört vor allem das Punktmuster der Säume, die Kronen der Könige. Dazu rechne ich im Gegensatz zum Verf. auch die fast durchgängig beliebte Überlänge der Gestalten, so wie sie auch der frühen Wandmalerei spanischer Kirchen vertraut ist. Der Verf. erinnert im Hinblick auf diesen Menschenschlag an die expressionistisch ausgezogenen und bewegten Plastiken von Moissac und Vézelay und nimmt eine Andeutung Salmonys über ähnliche Modedarstellungen in der ostasiatischen Kunst auf, um über das Arabertum eine Brücke von Osten nach Spanien und von da weiter nach Frankreich zu schlagen (S. 138). Ich kann ihm auf diesem kühnen Luftweg nicht folgen, möchte vielmehr darauf aufmerksam machen, daß die Reichenauer Wandmalereien, sicherlich frühe Altersgenossen der Miniaturen der beiden katalanischen Hss, bereits diesen Kanon der menschlichen Figur pflegen, ohne den erst im 11. Jahrh. sich ausbildenden Zug expressionistischer Bewegtheit und Ausgerenktheit. Zu dem Zeitstil gehören dann gewiß auch manche Einzelheiten der Architektur, so die sich schneidenden Rundbogen (z. B. Fig. 26), die nachher für die normannische Kunst charakteristisch werden. Wenn Noe in der Hand eine Rundscheibe hält, die nachher im Majestasbild der Apokalypse als

Mundus bezeichnet wird, so erinnert das ohne weiteres an die Rundscheibe (später Weltkugel) in ottonischen Kaiserbildern.

Aber abgesehen von diesen Niederschlägen der eigenen Zeit enthält der Bilderschmuck doch eine Fülle von auf den ersten Blick erkennbaren fremden, zeitlich wie geographisch weitab liegenden Eigentümlichkeiten der Darstellung, die man nur als übernommene Anleihe betrachten kann. So erinnert an die altchristliche Kunst, deren Stilform allerdings völlig aufgegeben ist zugunsten eines ganz unantiken Formengefühls und Kompositionsaufbaues, der rein erzählende Charakter der Illustrierung, so wie sie in der Wiener Genesis, in der Josue-Rolle und ihrem monumentalen Gegenstück, den Mosaiken von S. Maria Maggiore uns entgegentritt, während das Abendland dieses rein sachlich historische Interesse durchgängig einer symbolischen Auffassung geopfert hat. Ikonographische Reminiszenzen aus der altchristlichen und ihr folgenden byzantinischen Kunst begegnen naturgemäß auf Schritt und Tritt. Ich erwähne beispielshalber nur die Nimbierung Satans in der Jobdarstellung (Fig. 84), er hat aber fürsorglich hier wie in einer ähnlichen Darstellung der Bibel von S. Isidoro von León ein Röckchen bekommen. Auch die Verkündigung Mariens in der Ripoll-Bibel (Fig. 136) folgt dem altchristlichen Schema, ist allerdings neuzeitlich verdeutlicht durch einen fast orientalisch anmutenden Schleier und die ganz offensichtlich einer älteren flügellosen und mit Stab versehenen Engelfigur beigefügte Beflügelung. Antik sind auch die verschiedenen Personifikationen, wie sie in altchristlicher Kunst üblich sind, der Abyssus in der Schöpfungsgeschichte (Fig. 2), die vier phantastischen Tiere, die das Wasser der Paradiesströme ausspeien (Fig. 3. Fig. 7), auch die *Nox* und *Dies* in der Schöpfungsillustration. Neben solchen starken Anlehnungen an die frühere christliche Kunst trifft man dann aber auch ebenso starke Abweichungen. Ich nenne da nur die durchgängige Bärtigkeit des durch Kreuznimbus ausgezeichneten Gott-Christus, der nur ein einziges Mal, wie schon erwähnt, durch den älteren bartlosen Typus ersetzt ist. Schon oben wurde auf die zwei durch die Gesichtsform und Kopfhaarscheitelung verschiedenen Arten dieses bärtigen Christusideals hingewiesen, das N. am nächsten in der koptischen Kunst wiederfindet, während er es letzten Endes mit Strzygowski und Baumstark auf Syrien zurückführen möchte. Ich habe schon an anderer Stelle diese Herleitung bezweifelt, mit dem Hinweis darauf, daß die unzweifelhaft syrische Kunst ganz auffallend während der entscheidenden 2. Hälfte des 1. Jahrtausends zwischen bärtigem und unbärtigem Typus schwankt (vgl. meine „Ältesten Christusbilder" S. 5 und in Strena Buliciana S. 320). Eine für die Beweisführung von N. beachtenswerte Folgerung ergibt sich aber doch aus diesem hier so konsequent angewandten Motiv. Während nämlich sonst im Abendland die karolingische Kunst wieder zurückgreift auf die älteste Darstellungsweise Christi, halten sich die Miniaturkünstler Katalaniens davon fern und wenden die allmählich in der zweiten Hälfte des 1. Jahrtausends Regel gewordene jüngere an, doch wohl in Anlehnung an ein Kunstgebiet und dessen Erzeugnisse, in denen sich die letztere schon völlig durchgesetzt hatte und unberührt blieb von renaissancistischen Versuchen. Und das kann meines Dafürhaltens nur das koptische Gebiet sein, wo sich um 600 der bärtige Christus durchgesetzt hatte und neue Stilversuche nach dem Arabereinfall nicht mehr zu erwarten waren. Eine Darstellung, wie die der altchristlichen Kunst so geläufige der Jonasgeschichte, ist hier (Fig. 108) völlig abweichend gegeben; statt des charakteristischen Seedrachens erscheint ein walfischartiges Tier. Am auffälligsten aber entfernen sich von der Antike die Architekturen mit ihren fremdartigen Formen; weiterhin die unperspektivische, unplastische Darstellung der Gegenstände, die vielfach wie die Arche in einem Querschnitt gezeigt werden (dagegen im Ashburnham-Pentateuch noch als Vollkasten) oder wie die Löwengrube und anderes in einer rein flächenhaften Aufsicht. Die Bilder von Bergen, die als stilisierte Ringeln wie Wellenkämme erscheinen (Fig. 6 u. 8), lassen jedes antike Formengefühl vermissen, erinnern aber ganz überraschend an ähnliche dem Verf. unbekannt gebliebene Bergdarstellungen in der koptischen Hs 13 der Pariser Nationalbibliothek (z. B. fol. 9 u. 86).

An die koptische Kunst liegen auch sonst manche auffällige Anklänge vor, wie der Verf. (S. 55) gezeigt hat, das Nachlassen des plastischen Gefühls vor allem, die starke Flächenhaftigkeit mit schweren Umrissen und die steife Frontalstellung und der für viele Erzeugnisse der frühkoptischen bezeichnende Menschenschlag, wie er am charakteristischsten in den Elfenbeinreliefs der Maximianskathedra zu Ravenna oder der Aachener Domkanzel festgelegt worden ist: eine kraftlos hängende Haltung mit vortretendem Bauch bei gedrungenem Körperbau und starken Backenknochen. Völlig rein begegnet dieser Menschenschlag allerdings für mein Empfinden nirgends in den beiden Bibeln und auch bezüglich des allgemeinen Stilmerkmales der nachlassenden Plastik und der zunehmenden Flächenhaftigkeit muß man in der Zuweisung nach Ägypten vorsichtig sein, insofern hier eine Durchgangserscheinung der gesamten Kunst der Spätzeit vorliegt. Ägyptisch, nach Quentin eher nordafrikanisch ist jedenfalls die Darstellung der Dattelpalme und ihrer Erkletterung in der Girona-Apokalypse (Fig. 60), auch die Darstellung von Löwen und Kamelen. Die persisch-islamische Kunst, an die man im Spanien des 1. Jahrtausends naturgemäß zunächst denkt, hat ihr Echo in den vorliegenden Miniaturen vielfältig gefunden, in ikonographischen Einzelheiten wie vor allem in Besonderheiten der Architekturen und Gewandung. Die Imitierung des Fayence-Belags der Wandflächen (Fig. 135. 123. 133 u. a.), Hufeisenbogen, die stellenweise auftretende Verwendung des Flechtwerk-Ornamentes mit phantastischen Tieren, ebenfalls in flechtenartige Verschlingungen aufgelöst, eine Ornamentik, die für die mozarabische Kunst so charakteristisch wird, können nur auf diesem Wege in die Schreibstuben dieser Künstler geflossen sein; desgleichen auch Innenraumdarstellungen wie auf Fig. 48 und 49; oder die Vorliebe für orientalische Kuppelbauten.

Wie man sieht, sind die Stilelemente so ganz verschiedenartiger Herkunft, im einzelnen übrigens daraufhin noch gar nicht immer einwandfrei sichergestellt; für die eine oder andere Gruppe der biblischen Schriften wiegt die oder jene stärker vor, eine Erscheinung, für die die Annahme einer andern Hand keine genügende Erklärung abgibt. Am auffälligsten tritt der Wandel der Stileinflüsse in den Evangelien und der Apokalypse entgegen. Der Schluß ist hier zwingend, daß die Miniaturzeichner verschiedenartige Vorlagen nachschrieben und zwar rein katenenartig, wie sie sie zur Hand bekamen. Daher auch die Ungleichmäßigkeit in der Zahl der Illustrationen oder das völlige Ausbleiben von Illustrationen für manche Bücher. Auch darin wird dem Verf. zuzustimmen sein, daß die Illustrationsart durchaus unmittelalterlich und unabendländisch ist. Die bei aller Lückenhaftigkeit immer noch über alles abendländische Maß hinausgehende Reichhaltigkeit der Bilder, ihr rein erzählendes Interesse weist auf eine erheblich ältere Stufe der christlichen Buchillustrierung hin, auf die Spätzeit der altchristlichen Kunst, die uns jene reichen Bildfolgen, wie die Wiener Genesis, die Josue-Rolle u. a. gab. Das Ikonographische, sowohl in seinen Motiven wie in den Einzelheiten ihrer Darstellungen, bestätigt bis zu einem gewissen Grade diesen Eindruck. Das Problematische der Schlußfolgerungen beginnt erst, wenn man die Frage nach der Stilstufe dieser Vorlagen stellt. Gehen sie über die entscheidende Kulturcäsur des Maureneinbruches hinauf, so kann die Frage nur sein: sind sie im Lande selber entstanden oder in irgend einem anderen geschlossenen Stilgebiet? Bei der bunten Mischung verschiedenartiger Stileinflüsse und -formen muß letztere Annahme verneint werden. In keinem Teile, als höchstens in den Evangelien, fand sich eine Illustrierung, die einheitlich etwa byzantinischen, oder koptisch-syrischen oder persisch-islamischen Stilausdruck widergespiegelt hätte. Somit können diese Vorlagen nicht einem dieser Stilgebiete zugewiesen werden; ihre Entstehung muß vielmehr in einem Lande gesucht werden, wo diese verschiedenartigen Einflüsse leicht aufgefangen und fruchtbar umgesetzt werden konnten, an der Ostküste Spaniens, wo Nordafrika leicht den koptisch-ägyptischen Strom wie auch früh schon den islamischen Strom weiterleiten und das Meer die Anregungen von Byzanz wie von dem fernen Osten leicht zutragen konnte. Es muß also, folgert N., eine vorislamische Bibelillustration gegeben haben, die in ihren Stilelementen schon recht buntscheckig aussah, aber ihrem Wesen und Charakter nach noch altchristlich war. Als einzig erhaltene Probe dieser hypothetischen frühspanischen Illustration hätten wir aber den oft behandelten Ashburnham-Pentateuch anzusehen. Das bis in die Gegenwart viel umstrittene (bald Norditalien, Südfrankreich, bald Deutschland, bald Nordafrika) Nationale dieser Bilderhs wird man für Spanien als gesichert ansehen dürfen, und zwar wegen der schon von Berger geltend gemachten zahlreichen Hispanismen des Textes (*dillubium; tonicis = tunicis; Ava = Eva; Josep = Joseph* u. a.). Nicht ganz ebenso leicht ist der Stilcharakter des Bilderschmuckes festzulegen. In seinen Beischriften klingt noch stark der altlateinische Bibeltext nach. Neben unverkennbar orientalischen Eigenheiten (wie Kuppelhäufung über den Bauten; die Wellenlinien an Kapitellplatten; der

eigenartige Kopfaufsatz der Frauen mit Schleierbehang; Palmen u. a.) kommt doch in der Tracht der Männer mit dem *paenula*- oder *lacerna*artigen Umhang und den Beinkleidern, in den Zierstreifen der Gewänder, in manchen Formen der Architektur, nicht zum wenigsten auch in der Behandlung der menschlichen Figur die hellenistische Spätantike ganz unleugbar durch. Manches wie die hohen Rundhüte der Aufseher könnten Weiterbildungen der Soldatenbarette, die uns auf römischen Sarkophagen begegnen, sein. Wenn die orientalischen Besonderheiten für Nordafrika oder Ägypten zeugen könnten, so werden die spätantiken Elemente doch den Ausschlag geben müssen für ein Gebiet, das noch stark antike Kultur sich bewahrt hat und das kann außer Spanien auch Nordafrika, für das sich Quentin entscheidet (a. a. O. S. 431), gewesen sein. Der Zeit nach steht dieser Bilderschmuck der späthellenistischen, schon stark von fremden Einflüssen durchsetzten Kunst näher als der werdenden mittelalterlichen. Man wird sich also für Anfang des 7. Jahrh. als spätesten Termin entscheiden können.

Als Vorlage für irgendeine der frühspanischen Miniaturhss kann der Ashburnham-Pentateuch allerdings schon deshalb nicht in Frage kommen, weil er zur Zeit, als sie entstanden, schon außer Landes, in fränkischem Gebiet war. In stilistischer Hinsicht machen sich darum auch keinerlei Beziehungen bemerkbar. Das ist meines Erachtens doch ein Punkt, der vom Verf. nicht genügend bewertet worden ist. Ist er eines von vielen untergegangenen Denkmälern, so müssen letztere doch nahe verwandt gewesen sein mit seinem Stil und wir müßten in den von ihnen abhängigen späteren Miniaturzyklen ein starkes Echo noch finden. Ich weiß nicht, ob diesem Einwand genügend mit der Annahme begegnet ist, daß die mit dem Ashburnham-Pentateuch gleichzeitigen Bilderhss eine mehrfache stilistische und ikonographische Umbildung im Laufe der folgenden Jahrhunderte durchmachten, bis sie als indirekte Vorlagen von den Künstlern um die Jahrtausendwende benutzt und nun noch ein letztes Mal dem Zeitstil und den Zeitbedürfnissen angepaßt wurden. Muß in dieser Brücke, die von einer angenommenen frühspanischen Buchbilderkunst bis zu den Miniaturen von Ripoll-Roda führt, mancher Bogen nur über Hypothesen gespannt werden, so bleibt doch das feste Faktum bestehen, daß die dem abendländischen Mittelalter fremde, rein geschichtlich illustrierende Darstellungsweise in gerader Linie über den Ashburnham-Pentateuch zu den übrigen großen Miniaturbüchern der frühchristlichen Kunst hinaufführt. Und zu letzteren müssen auch als nächste Verwandte der 2 Ripoll-Bibeln, gerade wegen dieses ausgiebig erzählenden und schildernden Bilderschmuckes die Beatushss zur Apokalypse und die Bibel von S. Isidoro von Léon vom J. 960 gerechnet werden und als plastisches Gegenstück der Fassadenschmuck der Kirche von Ripoll. Diese verschiedenen Miniaturhss sind aber auch wieder wie die zwei Vollbibeln von den verschiedensten Stileinflüssen in ganz verschiedenem Grade durchzogen. N. macht besonders auf die altägyptische Front- und Querschnittansicht-Darstellung in der Hs von Girona von 975, auf zahlreiche koptische Reminiszenzen, auf persisch-maurische Einzelheiten (Fayence-Verkleidung der Wände), auf nordafrikanische Elemente, daneben aber auch noch starke hellenistische Einflüsse besonders in der künstlerisch höchststehenden Apokalypse von St. Sever aufmerksam. Sehr ungleichmäßig kommt in diesen Bilderhss auch das westgotische oder mozarabische Flechtornament vor. Frappant ist in der Apokalypse von S. Sever das Sündflutbild, das wie eine Nachbildung der gleichen Darstellung im Ashburnham-Pentateuch sich ausnimmt. In manchen dieser Hss aber greift die flechtbandartige Stilisierung auch auf die Darstellung der menschlichen Figur über und schafft besonders in den Gewandfalten derart unnatürliche Formen (wie in Apokalypse der Real Acad. zu Madrid, Fig. 63. 64; oder in der Bibel von S. Isidoro, Fig. 68. 74. 77. 78), daß ich hier nur an die irische Frühkunst denken kann. Also auch in diesen Erzeugnissen frühmittelalterlicher katalanischer Buchschmuckkunst der gleiche Eindruck katenenartiger Aufnahme der verschiedenartigsten Stilwandlungen, die nur denkbar ist bei schon ebenfalls sehr stark durchsetzten Vorlagen einer rein reproduktiven Kunst, an der Hand derer wir schließlich zu den reineren Quellen selbstständigeren Kunstschaffens in vormaurischer Zeit gelangen können. Wo diese Quellen geflossen sind, das ist die ungelöste Frage; eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht für Spanien, wo wir die Heimat des Ashburnham-Pentateuchs zu suchen haben. Sie können aber ebensowohl auch in Nordafrika geflossen sein, wohin ebensogute Fährten weisen. Aber hier verläßt uns einstweilen jeder geschichtlich sichere Wegweiser.

Was Neuß uns in seinen ungemein scharfsinnigen, fast nur mit zu überreichem Material gespickten Untersuchungen gegeben hat, der Nachweis von bislang weiteren Kreisen fast unbekannten, in ihrem künstlerischen Wesen jedenfalls bisher ganz schemenhaften frühmittelalterlichen Denkmälern der katalanischen Buchkunst, bedeutet für die Kunst- und Geistesgeschichte eine ungemeine Bereicherung. Darüber hinaus aber ist seine Feststellung von Nachwirkungen frühchristlicher Miniaturkunst in vielfachen langsam sich unter allen möglichen Einflüssen vollziehenden Umwandlungen eine wertvolle Offenbarung, nicht weniger auch für die Kunstgeschichte Spaniens die hypothetische Annahme einer blühenden vormaurischen Bilderkunst, die wenigstens eine große Wahrscheinlichkeit für sich hat. Welch weittragende Konsequenzen diese Untersuchungen auch für die Geschichte der lateinischen Bibel im Abendland haben können, das wurde im obigen wenigstens kurz angedeutet. Diese grundsätzliche Bedeutung der mühsamen Arbeit des Bonner Archäologen rechtfertigt wohl auch dieses lange Referat; der Dank der Fachwissenschaft kann nicht ausgiebig genug sein.

Freiburg i. Br. J. Sauer.

Eine wichtige Quelle für die Liturgiegeschichte und die Topographie Palästinas.

Liturgiegeschichte und Topographie des altchristlichen und byzantinischen Jerusalem haben in jüngster Zeit durch Veröffentlichung einiger liturgischer Dokumente erfreuliche Förderung erfahren. A. Papadopulos-Kerameus hat 1894 in den *Ἀνάλεκτα τῆς Ἱεροσολυμιτικῆς σταχυολογίας* II, S. 1—254 das griech. Typikon Jerusalems etwa des 8./9. Jahrh. veröffentlicht und A. Baumstark hat das topographische Material desselben in einer eingehenden Untersuchung im Oriens Christianus (=OC) 5, S. 227—289 vorgelegt. 1905 kam das altarmenische Lektionar hinzu, das auf ein griechisches Original des 5./6 Jahrh. zurückgeht, und von F. A. Conybeare in seinem *Rituale Armenorum* bekannt gemacht wurde. Einen weiteren sehr wertvollen Zuwachs erfuhr diese Gruppe durch georgische Schriften. So veröffentlichte der georgische Erzpriester C. S. Kekelidse Angaben aus einem georgischen Kanonarium, einer Gottesdienstordnung Jerusalems, die er dem 7. Jahrh. zuschrieb *(Jerusalimskij kanonar VII vjeka.* Tiflis 1912). Daraus hat F. M. Abel das topographische Material in einer Besprechung des Werkes in der *Rev. bibl.* 1914, S. 453—462 zusammengestellt, während liturgiegeschichtlich wichtige Partien des *Proprium de tempore* von Th. Kluge-A. Baumstark in zwei Aufsätzen im OC² behandelt wurden: Quadragesima und Karwoche Jerusalems im 7 Jahrh. (OC² 5, S. 201—233 [Nachträge von G. Graf, S. 359—363]), und Oster- und Pfingstfeier Jerusalems im 7. Jahrh. (OC² 6, 223—39). Nach einer Bemerkung Baumstarks (OC² 5, S. 202) hatten wir die Verwertung dieser Publikation K.s bezüglich der unbeweglichen Feste des Kirchenjahres von Goussen zu erwarten. Diese Arbeit liegt nun vor.[1]) G. hat sich aber damit nicht begnügt; K. hatte als Grundlage für seine Veröffentlichung zwei Hss

[1]) **Goussen**, Heinr., **Über georgische Drucke und Handschriften, die Festordnung und den Heiligenkalender des altchristlichen Jerusalems betreffend.** M.-Gladbach, B. Kühlen, 1923 (42 S. gr. 8°).

des 11./12. Jahrh., die eine aus der Georgskirche in dem Dorfe Lahʿili (K. nennt sie die Hs von Lahtal; wie mir G. mitteilt, müßte man genauer sagen: aus Lahtal in der Talbauerschaft Lahʿili), die andere aus dem Kyriakos-Julitta-Kloster in der Talbauerschaft Kala. G. hat noch benutzt: 1. die sehr wichtige georg. Hs 3 der Bibl. Nat. zu Paris (11./12. Jahrh.), ein Lektionar „nach der Ordnung der sehr heiligen Stadt Jerusalem"; diese Hs ist reicher an topographischen Angaben als die oben erwähnten, G. vermutet in ihr das Lektionar und Typikon einer der georgischen Mönchskommunitäten in Palästina (vielleicht von Mar Saba). 2. Zwei georgische Troparien- oder Hymnenbücher des 8./9. Jahrh., das eine stammt aus dem Kreuzkloster bei Jerusalem und befindet sich jetzt in St. Petersburg, das andere aus dem Kloster Šatberd (jetzt in Tiflis)[1]).

Aus diesem Material und in stetem Vergleich mit dem armenischen Lektionar hat G. den Heiligenkalender mit den topographischen Angaben zusammengestellt; auch über die Fastenzeit und Karwoche ist einiges aus der Pariser Hs mitgeteilt, leider ohne jede Bezugnahme auf die Arbeit Kluge-Baumstarks. Aus welcher Zeit mag die griechische Vorlage dieses Kalenders stammen? Im allgemeinen ist eine Situation an den h. Stätten vorausgesetzt, wie sie vor der arabischen Eroberung bestand; nichts deutet auf die durch sie hervorgerufenen Veränderungen hin, während z. B. der Brandschatzung durch die Perser (614) ausdrücklich am 3. Mai gedacht wird. K. hatte den Patriarchen Sophronios (634—38) als Verfasser oder Redaktor vermutet; dagegen ist geltend zu machen, daß Sophronios bereits einen Gedächtnistag hat (11. März; außerdem in der Pariser Hs noch am 13. Juli). Von P. Peeters ist (*Anal. Boll.* 31, S. 349) darauf hingewiesen worden, daß unter den Troparien des Palmsonntags bereits ein solches von Andreas von Kreta († 720) vorliegt. Die Hs v. Šatberd hat solche auch am 23. Dez., desgleichen finden sich Strophen von Joh. v. Damaskus († 749) und am 24. Dez. Stichera von Kosmas v. Jerusalem. Man muß, wenn man am 7. Jahrh. als Abfassungszeit festhalten will, diese Dinge für spätere Eintragungen in die georgische Übersetzung ansehen, wie etwa auch das Gedächtnis des georgischen Märtyrers Abo von Tiflis († 786).

Die eigentlichen Festnotizen mit den topographischen Angaben bieten eine Fülle wichtiger Daten, denen G. wertvolle Anmerkungen beifügte. Der Kalender beginnt mit Weihnachten, den 25. Dez., und hat, von den wenigen georgischen oder armenischen Spezialfesten abgesehen, völlig palästinensisches Gepräge; besonders häufig sind die Feste der h. Mönche und Einsiedler. — S. 32 f. macht G. auf ein wichtiges bei der Bildung der Festkalender wirksames Prinzip aufmerksam, das er die „Gegendatierung" nennt. Auszugehen sei von dem genau ein halbes Jahr umfassenden Abstande des Johannestages und des Geburtstages Christi, so angeordnet im Hinblick auf Jo 3, 30: „Er (Christus, die Sonne der Gerechtigkeit) muß wachsen, ich aber (Johannes) muß abnehmen". — Dazu möchte ich freilich bemerken, daß die Erklärung für diesen Abstand viel einfacher ist; sie liegt in Luk 1, 36. Die Tatsache, daß das Peter-Paulsfest im Orient vielfach am 28. Dez., als Begleitfest von Weihnachten gefeiert wurde[2]), bucht G. als Beweis dafür, daß dieses Prinzip der Gegendatierung aus dem Orient stammt. Die Taborepiphanie am 6. August könnte man allenfalls als Gegendatum zur Jordanepiphanie am 6. Jan. annehmen, obgleich hier 7 Monate dazwischen liegen. Tatsächlich mag dieses Prinzip für einige Fälle (S. 28 u. 34) gelten, besonders bezeichnend erscheint nach G. das Kreuzfest am 14. Sept. als Gegendatum zum 14. März, der Kreuzigung Christi (nach der alten quartodezimanischen Praxis). Hier und in anderen Fällen konnte die Scheu, in der Fastenzeit ein Fest zu begehen, die Verlegung bewirken.

Es ist ferner auf G.s Bemerkungen zum sog. Wrightschen syrischen Martyrologium aufmerksam zu machen, das seit der Arbeit von Achelis (1900) bisher vielfach als arianisch bezeichnet wurde, weil am 6. Juni (Juli) ein Presbyter Arios von Alexandrien gefeiert wird. G. weist nach, daß Arius nur im Winter 335/6 gestorben sein kann, und der Arios des syrischen Martyrologiums der Martyrer-Priester Ari von Šetnufi ist. Die Lücke zum 23. Mai ergänzt er aus den *Carmina Nisibena* mit dem Gedächtnis der nisibenischen Märtyrer. Ferner deutet er an, daß der Verfasser des Martyrologiums wahrscheinlich Marutha von Maipherkat sei. Diese und andere Bemerkungen an der genannten Stelle erwecken den lebhaften Wunsch, G. möge uns doch seine Beobachtungen über diesen wichtigen Text ausführlicher mitteilen; die 1922 in Groningen erschienene Dissertation von J. Fernhout wird G. kaum als die abschließende Arbeit, wie er sie sich wünscht, ansehen. — Aus dem Umstande, daß Helena noch keinen Gedächtnistag hat, schließt G., daß man in Jerusalem in älterer Zeit von ihrer Kreuzauffindung noch nichts wußte.

Die topographischen Notizen hatte bereits F. M. Abel in der *Revue biblique* 1914 S. 453—463 nach der Edition K.s zusammengestellt und damit das *Répertoire alphabétique des monastères de Palestine* von S. Vailhé (*Revue de l'Orient chrétien* 4, S. 512—542; 5, 19—48; 272—292; griechisch übersetzt und erweitert von *K. Κοικυλίδης*, Jerusalem 1906) ergänzt. G. kann wiederum manches hinzufügen, da die Pariser Hs uns noch mehr Bauten in Jerusalem und Umgegend nennt. Einige Namen lassen sich noch nicht identifizieren, die georgische Umschreibung mag manche entstellt haben.

In den Notizen zu diesen Angaben macht G. eine wichtige Mitteilung, die für die Bestimmung der Person und Zeit der aquitanischen Pilgerin Silvia-Aetheria von größter Bedeutung ist. Am 3. Juni, 4. Sept. und 15. Okt. finden wir im Pariser Lektionar Gedächtnisfeiern in dem Flavia(ne)-Bau eingetragen. Eine gewisse Flavia hat nun in der 1. Hälfte des 5. Jahrh. ein Kloster und eine Kirche des h. Julian am Ölberg gegründet, wie wir aus der Vita des Theognius (*Anal. Boll.* 10, 82—85) erfahren. Sie kehrt dann in ihre Heimat zurück. Schon Vailhé hatte angenommen, daß es sich um den gallischen Märtyrer Julian handele, dessen Verehrung Flavia aus ihrer Heimat, also Gallien, nach Jerusalem verpflanzt habe. G. identifiziert nun diese Flavia mit der bisher Silvia oder Aetheria genannten Pilgerin, die uns den unschätzbaren, seit 1884 bekannten Bericht hinterlassen hat. Das ist möglich, vorausgesetzt, daß es sich wirklich um den gallischen Märtyrer Julian handelt, und daß man die Pilgerreise in diese Zeit setzen kann. Für die Datierungsfrage verweist G. auf eine Stelle, die m. W. bisher noch nicht herangezogen wurde. Nach Kap. 23 (Geyer S. 69, 25 ff.) besucht sie in Seleucia in Isaurien eine gewisse Diakonissin Marthana, die sie vorher in Jerusalem kennen gelernt hatte; nun wird Marthana unter den Theklaverehrerinnen (seiner Zeit?) von Basilius v. Seleucia (430—450) genannt (Migne P. G. 85, 618). Die *Peregrinatio* der Flavia, wie wir sie nun zu nennen hätten, wäre demnach spätestens in diese Zeit zu setzen. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, die den Streit um das Datum der Pilgerreise entscheidet.

Auch bezüglich der Bauzeit der Sionskirche kann G. auf Grund der Angaben des Pariser Lektionars wichtige Angaben machen (S. 17); am Freitage nach dem 6. Sonntag der Fastenzeit wird das Gedächtnis des Erzb. Johannes II (386—417) gefeiert, „der zuerst Sion erbaute". Dagegen steht freilich die Angabe Cyrills von Jerusalem in seiner 16. Katechese, wenn letztere tatsächlich 347 gehalten worden ist. G. betont ferner, daß Sion zunächst nur als Ort der Herabkunft des Hl. Geistes verehrt worden sei, später sei das Abendmahl dorthin verlegt worden (Zeuge hierfür ist Hesychius † um 450; s. die Stellen bei H. Vincent-Abel F. M., *Jérusalem* II, Paris 1922, S. 474,

[1]) P. Peeters hat in einer Besprechung der Arbeit G.s (Analecta Bollandiana 42, S. 137—140) eine andere Datierung und Wertung der Hss vorgeschlagen.

[2]) Über die beiden Apostelfeste ist jetzt neben H. Lietzmann, Petrus und Paulus, S. 99 ff. noch K. Holl, Die Entstehung der vier Fastenzeiten in der griech. Kirche (Abhdlgen der Berliner Akademie 1923, phil.-hist. Kl. Nr. 5) S. 5—11 zu vergleichen, wo andere Erklärungen gegeben werden.

wozu noch nach einer persönlichen Mitteilung G.s der 1913 in Venedig edierte Jobkommentar tritt), zuletzt die Entschlafung der Theotokos. Vgl. zu den literarischen Nachrichten über Sion F. Diekamp, Hippolytos von Theben. Münster 1898, S. 96 ff.; zu den Bauten vgl. jetzt das obengenannte Werk von Vincent-Abel S. 451 ff. und A. Baumstark OC 5, S. 260 ff.

Liturgiegeschichtlich wichtig ist die Angabe über die Bittgottesdienste (Litanien) in Palästina; solche werden erwähnt am 7. Aug., 25. und 28. Sept. Ferner die Bemerkung über die drei syrischen Marienfeste (zum 14. Mai). — Da nur die kalendarischen Notizen aus den Hss ausgezogen sind, erfahren wir über die Perikopen der einzelnen Tage nichts; hoffentlich werden uns auch diese noch zugänglich gemacht,

Die Arbeit G.s ist in der inzwischen zu einem Jahrbuch reduzierten Zeitschrift »Liturgie und Kunst« erschienen, und dieser Umstand hat dem Verf. Beschränkungen auferlegt, die wir schmerzlich bedauern müssen. Hätte er sie uns in größerem Umfang vorlegen können, so wäre es möglich gewesen, viele wichtige Einzelheiten, die er so nur andeuten kann, genauer und umfassender darzulegen und zu begründen. Wir erfahren allerlei aus georgischen und sonstigen Publikationen, die uns andern völlig unzugänglich sind, und aus den wir gern mehr wüßten.

Die widrigen Umstände verschulden auch eine Anzahl von Druckfehlern und Versehen, sowie den Mangel ausreichender Indizes auch der Heiligennamen.

S. 4 Anm. 2 soll es ZDPV XII 1889 heißen; es handelt sich um die Übersetzung des Werkes von Tsagarelli. S. 6. Senute von Atripe; Matthew the Poor; S. 7 sind die Synaxeis am See Genesareth um das Epiphaniefest herum beachtenswert; darum wird man auch am 4. Jan. das „Salamon" der Hs S mit Aenon bei Salim (Jo 3, 23. 26) gleichsetzen dürfen. Zu dem Eusebius-Zitat auf S. 11 (es ist gemeint *περὶ τῆς τοῦ πάσχα ἑορτῆς*) fügt G. in einer Mitteilung noch Cureton, *Anc. Syriac Documents* S. 27/IX bei. S. 12, Z. 4 v. o. muß es *ducem* statt *autem* heißen. Die weitgehende Folgerung, die G. S. 12 aus den Briefen des äthiopischen Königs Claudius bezüglich des Naqîbednā (der Schlitzohrige) zieht, vermag ich nicht anzunehmen, da der genannte König zu spät ist (1540—59). In der Anm. zum 3. März und 14. Aug. muß es heißen ZDPV 1921. Zum 11. März: Graffin-Nau, *Patrologia Or.* X 4. S. 17 f. wäre es erwünscht gewesen, die Notizen aus der Pariser Hs zur Karwoche vollständig und als Ergänzung zu dem Aufsatz Kluge-Baumstarks zu geben. In der Anm. zum 5. Mai ist zu beachten, daß Abel jetzt (*Jérusalem* II S. 518 f.) das Bassakloster nicht mehr in die Nähe des Ecce-homo-Bogens, sondern auf den Sion, in die Nähe der Jakobus-Kirche verlegt. Der georgische Bericht des Antiochos Strategos über Metzeleien der Perser 614 ist jetzt durch den Aufsatz von Graf im »Heiligen Lande« 1923, S. 19—29 bekannt geworden. In der Anm. zum 27. Mai muß es 3. Juni (statt Juli) heißen, und unterm 3. Juni die Jahreszahl bei der *Echos d'Orient* 1897/98. Der Weiler Metopa am 11. Juni, der durch ein Versehen der Hs am 15. noch einmal genannt ist, ist mit der Ortslage Um Tuba gleichzusetzen. Anm. zum 15. Juni: Menäen. Zum 20. Aug. ist der Ortsname Masephta sicher mit Mizpa-Nebi Samwil zusammenzustellen. Der Autorname unter dem 10. Sept. lautet Couret. S. 33, Z. 4 v. o. muß statt Nau der Name Peeters stehen. In dem griech. Zitat dieser Anm. (*τῆς ἐπισωζομένης*) fallen die für „σ" gewählten lat. „c" unangenehm auf, auch auf der folgenden Seite hat der Setzer für *υ* den Buchstaben *γ* eingetauscht. In der Anm. zum 2. Okt. ist auf den 15. (nicht 16.) Febr. zu verweisen. Zu Gebal am 4. Nov. ist die Richtigstellung Abels in *Rev. bibl.* 1914 S. 461 zu beachten. In den Nachträgen ist unter Nr. 1 S. 11 gemeint, nicht S. 9, und in Nr. 3 muß es statt 1902 1922 heißen.

In dem „Register der Hauptpersonen und Dinge" fehlen: W. Betanos 26; Enqarimi (= Ain Karim) 30; zu Flavia noch 31 und 35; W. Gebal 37; W. Idavgutha 36; Martyrion noch 13; Petophori 29; Phlobia (= Flavia Neapolis—Nablus) 19.

G. hat sich dadurch, daß er uns mit dem Heiligenkalender der georgischen Publikation, die ja für die allermeisten unerreichbar bleiben muß, bekannt machte, ein sehr großes Verdienst erworben, das auch einige Werturteile, die wir gern missen würden, nicht schmälern können. Wir wollen hoffen, daß er uns aus dieser auch noch die Perikopenordnung mitteilt und uns manches, das er in der obigen Schrift nur andeuten konnte, aus seinen georgischen Schätzen zukommen läßt.

Münster i. W. Adolf Rücker.

Εὐχαριστήριον. Studien zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testamentes. Hermann Gunkel zum 60. Geburtstage, dem 23. Mai 1922, dargebracht von seinen Schülern und Freunden. I. Teil: **Zur Religion und Literatur des Alten Testaments.** [Forschungen zur Religion u. Literatur des A. u. N. T. Neue Folge 19. H., 1. Teil]. Göttingen, Vandenhoeck & Rupprecht, 1923.

Diese Festschrift enthält nicht, wie es sonst üblich ist, eine Menge kleiner Aufsätze, präsentiert sich vielmehr als eine Sammlung von elf Broschüren aus der Feder von zehn angesehenen protestantischen Alttestamentlern. Die große Mehrzahl der Arbeiten bringt neue Hypothesen und arbeitet im Vertrauen auf zahlreiche ältere Hypothesen. Eine Auseinandersetzung mit all diesen vielartigen Dingen, über die Referent auch grundsätzlich teilweise ganz anders urteilt, ist deshalb im Rahmen einer Zeitschrift schlechthin unmöglich. Es muß bei einem Referate bleiben.

1) Hugo Greßmann, Ursprung und Entwicklung der Josephsage (S. 1—55) sucht das Werden, das Wachsen und die Umbildung der Josephsgeschichte der Genesis aufzuzeigen. Von einem „Sagenkranze" will er hier aber nichts wissen. Vielmehr seien „die einzelnen Teile niemals selbständig gewesen, sondern von innen heraus organisch aus dem Zusammenhang des Ganzen erwachsen, so daß sie als Glieder an einem gemeinsamen Körper aufgefaßt werden müssen". Die literarische Einheit ist hier also nicht die Einzelsage, sondern die nach einem bestimmten Plane referierende Gesamterzählung. Ihr Kern sei älter, als 1000 v. Chr., die gegenwärtige Fassung, an der viele Köpfe gearbeitet hätten, gehöre in die Zeit nach 1000 v. Chr. Grundstamm sei „einfach die Abenteurersage von Joseph, deren Form zu verschiedenen Zeiten ganz verschieden gelautet" habe. „Jenseits der Überlieferung steht das, wie es scheint, nichtisraelitische Königsmärchen, das man bald nach der Zeit Gideons ... auf Joseph übertragen hat" (S. 51). Doch sei auf einer weiteren Stufe Joseph nicht mehr König, sondern Großvezier geworden, von anderen Umbildungen abgesehen. Nach der Zeit um 900 v. Chr. beginne der „Verfall der Joseph-Novelle", die zwar an Umfang zugenommen habe, aber um den Preis der inneren Einheit.

2. Otto Eißfeldt, Stammessage und Novelle in den Geschichten von Jakob und von seinen Söhnen (S. 56—77), beklagt Gunkels Gleichgültigkeit gegenüber der üblichen Quellenscheidung in den Jakobsgeschichten der Genesis, die in der Forderung gipfelt, daß die Quellenscheidung an den Untersuchungen der Komposition der Erzählungen sich orientieren müsse. Er will demgegenüber Gunkels Auffassung über den Entwicklungsgang der Geschichten von Jakob und von Joseph an seinen quellenkritischen Resultaten nachprüfen, also an dem Verhältnis Gunkels zu Eißfeldts Synopse des Hexateuchs. Solche literargeschichtlich-ästhetische Untersuchungen à la Gunkel müssen nach E. „den literarkritisch ausgemachten Tatbestand zur Grundlage nehmen", d. h.

den Glauben an die Quellenscheidungshypothesen festhalten. Mit dieser Methode, deren Gegenteil Ref. methodisch für richtig hält, findet E. manche Aufstellungen Gunkels bestätigt, andere in Frage gestellt. Im ganzen urteilt er, „daß sich die uns angehenden Geschichten aus Volks- und Stammessagen mehr und mehr zu Familien- und Personennovellen entwickelt haben, und daß die mit den Individualgebilden der ersten Sagen gemeinten Kollektiva allmählich vergessen und zu wirklichen Individuen geworden sind“ (S. 76).

3) Hans Schmidt, Moses und der Dekalog (S. 78—119), führt den Urdekalog p. t. auf ganz kurze Sätze zurück wie beim 5., 6., 7. und 8. Wort. Das 3. und 4. positive Gebot läßt er ganz beiseite. So kommt er für den Urdekalog zu 10 kurzen, mit lo' eingeleiteten Sätzen, von denen die ersten 5 für die erste, die anderen 5 für die zweite Tafel des Moses reklamiert werden. Schmidt tritt nämlich wieder entschieden, wie Sellin in seinem „Mose“, für Moses als Autor des Dekalogs ein. Der sog. 2. Dekalog (Ex. c. 34) ist ihm „ein Verwitterungsergebnis aus dem ersten“ (Ex. c. 20). Den Vertretern des kindlichen Arguments, daß Nichtbeobachtung eines Gesetzes auf Nichtexistenz schließen lasse, schreibt er ins Stammbuch: „Nach diesem Verfahren könnte man unter Beweis stellen, daß der Dekalog, den doch seit Jahrhunderten jedes Kind auswendig lernt, auch heute überhaupt noch nicht geschrieben ist“ (S. 99).

4) Hans Schmidt, Kerubenthron und Lade (S. 120—144), geht aus von der Vermutung, daß die Vision des Ezechiel (c. 1) auf der Erinnerung an ein wirkliches Tempelkultgerät beruhe. Der Tempelbaubericht sei aber im Irrtum: „Es waren nicht zwei, sondern vier aufragende, mit Goldblech beschlagene Thronträger (Keruben) aus Ölbaumholz, die, auf Räder gestellt, mit ihren Flügeln die Platte stützten, die Salomo seinem Gotte als Thronsitz hingestellt hatte“ (S. 129). Zwischen den beiden vorderen Füßen dieses fahrbaren riesigen Gottesthrones stand die h. Lade mit den uralten h. Steintafeln als „Schemel der Füße Jahves“. Die Kapporeth über den Keruben wäre also der geheimnisvolle Thron der Gottheit über der Ladenkiste, „die zwischen seinen Beinen ihren Platz fand, in der Überlieferung (aber) auf Kosten dieses Gottesthrones immer stärker betont worden ist, bis die Kolossal-Figuren des Thrones schließlich zu Deckelornamenten der Lade geworden sind“ (S. 144).

5) W. Baumgartner, Ein Kapitel vom hebräischen Erzählungsstil (S. 145—157), behandelt Auftrag und seine Ausführung, Wiederholungen und Stil der Botenrede in den alttestamentlichen Erzählungen. Die Untersuchung „hat gezeigt, wie der hebräische Erzähler ... wörtlicher Wiederholung tunlich aus dem Wege geht, wie er sie durch Kürzung, durch Variation, durch Nachholung mildert, oder durch Weglassung ganz vermeidet, während die Überlieferung umgekehrt die Tendenz hat aufzufüllen und auszugleichen ... Mit der Abneigung gegen Wiederholungen, der Vorliebe für Variation und Nachholung steht (diese Erzählungskunst) in der Mitte zwischen dem primitivsten Stil, der über solche Mittel noch nicht verfügt, und dem epischen, der die Wiederholung bewußt als Kunstmittel verwendet“ (S. 157). Wer auf die Quellenscheidungsmeierei nicht eingeschworen ist, wird Baumgartner darin Recht geben, daß wir mit diesen stilistischen Eigentümlichkeiten „Wegweiser und Grenzpfähle für unsere textliche und literarische Kritik gewinnen, die solche Gepflogenheiten des hebräischen Erzählungsstiles nicht unberücksichtigt lassen darf“.

6) Gustav Hölscher, Das Buch der Könige, seine Quellen und seine Redaktion (S. 158—213), versucht auf's neue die Rekonstruktion der Arbeit von Rd, d. h. die Ausscheidung derjenigen Teile des Königsbuches, durch die dieses nachträglich vermehrt worden ist. „Rd besaß als ältere Quelle auch im Königsbuche nichts anderes als JE. Da die Quelle J nur bis zur Reichstrennung reicht, so fußt die gesamte Darstellung der Zeit nach der Reichstrennung auf E. E seinerseits aber hat ... seinen Stoff teilweise aus der volkstümlichen Sagenüberlieferung, teils aber auch aus Annalen geschöpft, welche letzter Hand auf die offiziellen Hofjournale von Jerusalem und Samaria zurückgehen“ (S. 204). Diese Anschauung zwingt H. natürlich, nicht nur Rd, sondern auch E nach 586 v. Chr. anzusetzen. Der Bericht von der Auffindung des alten Gesetzbuches in 2 Kön c. 22 ist für H. offenbar „eine tatsächliche Mystifikation der Priester“.

7) E. Balla, Das Problem des Leides in der Geschichte der israelitisch-jüdischen Religion (S. 214—260), behandelt einen Punkt, zu dem Ref. in seiner gleichzeitig mit B.s Arbeit erschienenen Schrift „Die Leidensfrage im A. T.“ (Münster i. W. 1922, bei Aschendorff) Stellung genommen hat.

8) Max Haller, Die Kyros-Lieder Deuterojesajas (S. 261—277), führt neben den Ebed-Jahve-Liedern die Bezeichnung „Kyros-Lieder“ in die Isaiasexegese ein. Er rechnet dazu zunächst die beiden Gedichte 44, 24—28 und 45, 1—8, indirekt aber auch 41, 1—13; 41, 21—28; 45, 9—13; 48, 12—16, unter Vorbehalt auch 42, 5—9 und 43, 1—7. Sie sind nicht zum Vortrag vor einer Versammlung von zufälligen Hörern geschrieben, sondern „wie die Ebed-Jahve-Lieder, so sind auch die Kyros-Lieder zum Lesen, nicht zum Hören bestimmt“, und zwar für die Glaubensgenossen des Autors, aber auch für Kyros, der freilich schon vor der Eroberung Babels diesem eine klare Absage auf seine Vorschläge erteilt habe, weil diese zu den eigenen Plänen des Kyros nicht gepaßt hätten. Der Verfasser habe aber in der Umgebung des Kyros gelebt, wie später Nehemias am selben persischen Hofe, was Duhm schon einmal vermutet hat. Deshalb sei „ihm auch der Hofstil durchaus geläufig gewesen und auch über die Kyros-Lieder hinaus von ihm verwendet worden“ (S. 270). 52, 11 (ziehet aus von dort) führe nicht auf Ägypten (Bunsen, Ewald, Marti, Hölscher) als Aufenthaltsort des Verfassers, sondern auf den Hof oder das Feldlager des Kyros.

9) Sigmund Mowinckel, Die vorderasiatischen Königs- und Fürsteninschriften (S. 278—322), bietet als Vorarbeit zu einer Erklärung des B. Nehemias eine weit ausholende, nur die ägyptischen Quellen zurückstellende, stilistische Studie. Denn „die Worte des Nehemja ben Hakalja sind ein Schriftstück, nach Stil und Art der vorderasiatischen Königsinschriften verfaßt, zur Verherrlichung des frommen Statthalters und als eine Bitte um den gerechten Lohn Gottes, in irgend einer Gestalt im Tempel zu Jerusalem aufgestellt oder hinterlegt“ und, „bewußt oder unbewußt, von einer gemeinsamorientalischen Stiltradition abhängig“. M. behandelt in jedenfalls sehr nützlicher Weise die Punkte: Komposition, Aufzählungsstil, Fehlen einer Erzählung, Schilderung, Ichform, monumen-

taler und lapidarer, aber auch hymnischer Charakter des Stiles, weiterhin Tendenz und Zweck (Unvergänglichkeit des Nachruhms, Sicherung des Lohnes der Götter, deshalb bestimmt, von den Göttern gelesen zu werden), Ursprung dieses Inschriftenstiles (in dem Votivinschriften-, Gebets- und Hymnenstil), fremde Elemente, Stilmischungen, Nachahmungen und schließlich den Untergang der Gattung unter den persischen Beherrschern des Ostens.

10) Paul Volz, Der heilige Geist in den Gathas des Sarathuschtra (S. 323—345), behandelt eine der wichtigsten Fragen der der alttest. Religion unter den alten Religionen am nächsten stehenden iranischen Religion, mit Recht aufrufend zu einem Betriebe der Religionsforschung — er nennt es höhere Religionsforschung —, der mit den höchsten religiösen Fragen (Gotteserkenntnis, Sünde, Frlösung usf.) sich beschäftigen soll. Nach einer kurzen Skizze der monotheistischen Religion Sarathuschtras wendet er sich zu seinem Thema von Spenta Mainjusch, für die Übersetzung „heiliger Geist" sich entscheidend, der das göttliche Weltprinzip ist im dualistischen Gegensatz zu Angra Mainjusch (Ahriman), dem Geiste des Bösen. Der heilige Geist ist bei der Schöpfung beteiligt gewesen und wird beim Weltschluß mitwirken. Für das religiös-sittliche Leben ist er die Urkraft des Guten, durch den die Gotteserkenntnis geschieht, der Mittler ist zwischen Gott und Mensch. Spenta Mainjusch hat aber „die selbständige Natur einer Hypostase, fast einer göttlichen Person, besonders da, wo er das göttliche Urprinzip darstellt". Er ist der Geist Gottes; Ahura Masda ist „der heilige Vater dieses Geistes". Die einfache Gleichsetzung von Ahura Masda und Spenta Mainjusch hält V. für unmöglich, ebenso die Einordnung der beiden Geister in Ahura Masda. Er nimmt zur Behebung der hier vorliegenden Schwierigkeiten seine Zuflucht zu der Annahme eines gewissen Widerspruchs in den Äußerungen des Propheten, wurzelnd in der Übernahme und in der Umbildung der von ihm schon vorgefundenen dualistischen Weltauffassung.

11) Paul Kahle, Die Totenklage im heutigen Ägypten (S. 346—397), schildert diese noch heute in Ägypten übliche Sitte, die arabischen Texte nebst gegenüberstehender Übersetzung mitteilend, auch zwei charakteristische Abbildungen klagender Frauen anfügend. Die Arbeit ist eine gute Illustration zu der alten israelitisch-jüdischen Totenklage im allgemeinen, aber auch zu speziellen Zügen einzelner Stellen des A. T. Man vergleiche z. B. den Satz: „Nicht gebet Nachricht den Feinden über diesen Verlust" (N. 43 und 44 S. 369) mit dem Verse in Davids Klagelied auf Saul und Jonathan (2 Sam 1, 20):

„Verkündet es nicht in Geth,
gebt Botschaft nicht auf den Straßen von Ascalon,
Daß sich nicht freuen die Töchter der Philister,
jubeln die Töchter der Unbeschnittenen!"

Paderborn. Norbert Peters.

Mallon, Alexis, S. J., **Les Hébreux en Egypte.** [Orientalia Nr. 3]. Rom, Pontificio Istituto Biblico, 1921 (213 S. 4°).

Der Verf., Professor der Ägyptologie am päpstlichen Bibelinstitut, will in diesem Buche nicht Kritik und Exegese treiben, sondern beabsichtigt lediglich die zum Teil wenig bekannten und schwer zugänglichen zerstreuten ägyptischen Nachrichten zusammenzustellen, die irgendwie mit dem ägyptischen Aufenthalt Israels zusammengebracht werden können. Das hat er denn auch in erschöpfender Weise getan und das Ziel der fleißigen Arbeit *‚d'écrire le milieu où vécut Israël'* (S. 6) ist erreicht. Zustatten gekommen sind ihm dabei die Abhandlungen des gelehrten Engländers Alan Gardiner über die ägyptische Geographie im *Journal of Egyptian Archaeology* 1918 *(The Della residence of the Ramessides)* und 1920 *(The ancient military road between Egypt and Palestine)*, deren Resultate er sich in der Hauptsache zu eigen macht.

Im einzelnen setzt M. als Zeit der israelitischen Ansiedelung in Ägypten die Periode der Hyksos (ca. 1780—1580) an; nach deren Vertreibung beginnt für Israel die etwa 100—200 Jahre währende Bedrückung. Die Frage nach dem Pharao des Auszugs läßt M. offen, neigt aber der alten Ansicht zu, die ihn in Menephtah sucht. Die einschlägigen biblischen Zahlen sind *‚approximatifs'*. Der Ort des ägyptischen Aufenthalts war nicht die trockene unfruchtbare Gegend des Wādi Tūmīlāt, sondern das Land zu beiden Seiten des unteren östlichen Nilarmes (ši-Hor = שִׁיחוֹר = Wasser des Horus) von der Mündung bis gegen Bubastis. Hier liegt auch das biblische Ramses, die berühmte Residenz Ramses' II, bei deren Bau die Israeliten beschäftigt waren, und zwar an der Stätte, wo früher vermutlich Auaris, später Pelusium zu suchen ist. Tell Arṭābi im Wādi Tūmīlāt wäre dann nicht Ramses, sondern Pithom (Patumos), während Theku, das man sonst mit Pithom zu identifizieren pflegte, in Tell el-Mashūṭa, dem griechischen Heroonpolis, wiederzufinden sei. Die Gleichung Theku = Sukkōth ist nach M. unsicher! Dementsprechend muß der Weg der ausziehenden Israeliten anders gedacht werden als herkömmlich ist. Der Zug bewegte sich dann von seinem Ausgangspunkt ganz im Norden südlich, ja zunächst gar südwestlich über das seiner Lage nach unsichere Sukkoth und Etham (letzteres vielleicht in der Gegend von Serapeum) nach Migdol = Abu Ḥaṣa zwischen Bitterseen und Golf von Suez (zu unterscheiden von einem zweiten Migdol = Tell el-Ḥer südlich von Pelusium an der Straße nach Syrien). Hier im Süden und nicht etwa nördlich der Bitterseen habe der Durchgang durch das Rote Meer stattgefunden. Daß dieses sich einmal bis zum Timsach-See erstreckt habe, stehe zwar geologisch fest, aber nicht für die historische Zeit. Schon zur Zeit des Darius sei auch der südliche Teil der Isthmussenke nicht mehr schiffbar, wenn auch nicht wasserlos gewesen.

M. bringt für seine Ansichten meist gute und wohl abgewogene Gründe bei. Nur der Weg der ausziehenden Israeliten erscheint mir nicht recht glaubhaft. Anstatt ca. 150 km weit, westlich der Seen, die ägyptische Grenze entlang zu ziehen, mußte es doch ihr Streben sein, möglichst bald aus dem Bereich der ägyptischen Festungen zu entkommen. Wenn die Residenz Ramses wirklich in der Gegend an der Mündung des östlichen Nilarmes gelegen hat, müßte wohl ein anderer Weg für den Exodus gesucht werden. M. fühlt diese Schwierigkeit selbst und will sie durch den Hinweis auf Ex 13, 17—19 beheben. Er versteht diese Stelle im Gegensatz zu Ex 14, 2, das sich auf eine Änderung der Richtung nach dem Verlassen Ethams bezieht, vielmehr so, daß das Volk von Anfang an, beim Aufbruch schon, sich klar war, es müsse einen Weg einschlagen, der nicht direkt auf das Ziel (Kanaan) gehe, sondern sehr langwierig sei. Auf diese Weise sei einer späteren Enttäuschung vorgebeugt worden. Aber wenn er mit Bezug auf diese verschiedene Erklärung der beiden Stellen fragt: *Cette distinction des deux sens et des deux faits n'est-elle pas une amélioration dans l'exégèse de l'Exode?*, so wird man doch zögern, ohne weiteres mit Ja zu antworten. Die Unwahrscheinlichkeit eines Weges, wie M.

* *

ihn sich denkt, wird damit wenigstens nicht beseitigt, von der psychologischen Begründung (S. 164) ganz zu schweigen. Denn die Aussicht auf eine lange beschwerliche und wegen der Nähe der ägyptischen Festungen gefährliche Wanderung war ebensowenig geeignet, den Mut der Ausziehenden zu stärken wie die Furcht vor Kämpfen mit Philistern oder Kanaanitern. Im übrigen nimmt der Verf. in exegetischen Fragen, soweit er solche berührt, den traditionellen Standpunkt ein.

Aufgefallen ist mir, daß M. die Darstellung in dem Grabe von Benihassan einfach auf einwandernde Semiten bezieht und ihren Führer Abša zum Hyksosfürsten macht (S. 23. 43 ff.); die Ansicht, daß es sich nur um eine Handelskarawane handelt, ist zum mindesten ebenso berechtigt.

Solange wir keine ägyptische Urkunde besitzen, die uns etwas Direktes über den Aufenthalt Israels im Nillande berichtet — die Aussicht, jemals eine solche zu bekommen, ist gering, denn so wichtig diese Periode für die israelitische Geschichte ist, so nebensächlich war die Aufnahme eines fremden Stammes an der Grenze für Ägypten — solange wird sich über die damit zusammenhängenden Fragen nichts Bestimmtes und Endgültiges sagen lassen. Darüber ist sich der Verf. selbst im klaren. Als handliche Zusammenfassung alles dessen, was an ägyptischem Nachrichtenmaterial in irgendeiner Weise hierfür in Betracht kommt, wird das mit zahlreichen Abbildungen aus dem alten und modernen Ägypten sowie mit einer Kartenskizze versehene Buch willkommen sein.

Würzburg. F. Nötscher.

Wiener, Harold M., M. A., LL. B. of Lincoln's Inn, Barrister-at-Law, **The Prophets of Israel in History and Criticism.** London, Robert Scott Roxburghe House Paternoster Row, E. C., 1923 (196 S. 8°).

Gegenüber der von Kuenen vertretenen, von Driver u. a. beifällig übernommenen und weiter geführten Ansicht, daß bei den Propheten kein übernatürliches Element wirksam sei, daß bei ihnen nicht eigentlich Weissagungen, als Urteile kluger Staatsmänner vorliegen, die bei ihren Reden hauptsächlich ihre Zeitgenossen und nicht etwa späte Geschlechter mit messianischen Interessen im Auge hatten, kommt es W. darauf an, die traditionelle Hochschätzung der Propheten zu verteidigen. Er setzt daher die biblischen Angaben über ihre Wirksamkeit mit den historischen Zeugnissen in Verbindung, um einen festen Boden für die Beurteilung zu gewinnen und sucht überhaupt das prophetische Schrifttum historisch einzuordnen. Zu diesem Zwecke zieht W. auch nichtisraelitische Quellen ausgiebig heran. Eingehend beschäftigt ihn die Frage der angeblich unerfüllten Weissagungen, in deren Beantwortung er zur Vorsicht mahnt. Das inhaltsreiche Werkchen wird durch drei wertvolle Appendices abgeschlossen, von denen das erste der Chronologie der Prophetennachrichten gewidmet ist.

Freiburg i. Br. Arthur Allgeier.

Dalman, Gustaf, **Jesus-Jeschua.** Die drei Sprachen Jesu. Jesus in der Synagoge, auf dem Berge, beim Passahmahl, am Kreuz. Leipzig, Hinrichs, 1922 (IV, 222 S. gr. 8°). M. 6.

Wer Dalmans Buch über die Worte Jesu (1898) gelesen hat und den Einfluß kennt, den es auf die Behandlung der Frage nach der Muttersprache Jesu und dem mutmaßlichen Wortlaut der semitischen Unterschicht des N. T. ausgeübt hat, greift nach dem angezeigten Werk mit höchster Spannung. Denn nach mehr oder weniger dilettantischen Versuchen — vgl. z. B. A. Meyer, Jesu Muttersprache, Freiburg 1896 — hat Dalman die Forschung dadurch auf festen Boden gestellt, daß er als erstes Hauptziel aufstellte, die zentralen Begriffe zu untersuchen, ihre sprachliche Wurzel und ihre Übertragung zu ermitteln und die jüdisch- aramäischen Dialekte, die in Betracht kommen, philologisch zu bearbeiten. Letzteres ist von ihm in seiner Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch (1894,[3]1922), in seinen Aramäischen Dialektproben (1896), sowie im Aramäisch-neuhebräischen Wörterbuch (1897,[2]1922) in mustergültiger Weise geschehen. Sodann hat D. durch mehrere archäologische Arbeiten, zuletzt durch das Buch »Orte und Wege Jesu« ([2]1921) dazu beigetragen, dem heutigen Leser die biblische Umwelt anschaulicher zu machen, die unmittelbar auf den ntl. Text gerichteten Studien nimmt er aber erst jetzt wieder auf. Nun muß ich gestehen, daß ich nicht zu denen gehört habe, welche, wie D. im Vorwort sagt, glaubten, es werde auf seine »Worte Jesu« Band I eine aramäische Übersetzung der Reden Jesu folgen. Damit wäre vielleicht nur ein neues Targum der Evangelien geschaffen worden, welches allein die Erkenntnis der Worte Jesu nicht weitergeführt hätte. Nachdem aber D. diesem I. Bd. in Übereinstimmung mit den programmatischen Ausführungen S. 57 ff. den Untertitel „Einleitung und wichtige Begriffe" gegeben hatte, dachte ich mir die Fortsetzung doch ein bißchen anders.

D. legt zunächst wesentlich referierend nochmals das Problem der Sprache Jesu dar. Dann geht er dazu über, vier Redegruppen sprachlich und archäologisch zugleich zu interpretieren: das Auftreten Jesu in der Synagoge von Nazareth, Abschnitte aus der Bergpredigt, das Abendmahl und die letzten Worte am Kreuze. Hierbei wird vieles gesagt, was der neutest. Exeget mit Dank buchen wird. Vieles ist aber auch längst wohlbekannt, z. B. über das Abendmahl von A. Merx in der Erklärung der altsyrischen Evangelien erschöpfender behandelt worden. Aber D. will vom Syrischen wenig wissen. In der hohen Wertschätzung der jüdisch-aramäischen Texte geht D. sogar so weit, S. 24 zu versichern: „die christlich- und samaritanisch-aramäische Literatur hat nichts Entsprechendes und bleibt deshalb für das Verständnis der Eigenart Jesu unfruchtbar".

Das ist zum mindesten einseitig. Ich möchte meine abweichende Auffassung durch ein Beispiel belegen. Mk 15, 21 und Lk 23, 26 erzählen, daß Simon von Kyrene „vom Felde" kam. Mit Recht betont D. S. 93, daß damit nicht gemeint sein könne, daß Simon eben von Feldarbeit zurückgekehrt sei. Denn einmal hätte er eine am Festtag vom Gesetz verbotene Handlung getan, sodann handelt es sich nicht um den Abend, sondern um die Zeit vor neun Uhr vormittags. D. möchte daher den Ausdruck so verstehen, daß Simon von außerhalb der Stadt kam und daß der Zug mit dem zu Kreuzigenden auf ihn traf. Dafür verweist er auf den Sinn von ἀγρός Mk 13, 16 und 16, 12, von hebr. שָׂדֶה, das oft das „freie Land" oder „Gefilde" bedeutet und vom Targum gelegentlich mit בָּרָא „draußen" wiedergegeben werde. Im galiläischen Aramäisch käme auch טוּרָא in Frage, das neben seiner Hauptbedeutung „Berg" auch „Feld" heiße. Freilich bleibe unbekannt, weshalb Simon so zeitig am Vormittag von draußen kam, „aber möglich war, daß er wie Jesus selbst außerhalb der Stadtmauern wohnte und am ersten Feiertag um die neunte Stunde in den Tempel gehen wollte, um zu beten (Apg 3, 1)". Indessen kommt es darauf gar nicht an. Dagegen verlangt der Zug eine Erklärung, daß die Soldaten den Simon ohne weiteres anhalten. Das würde verständlich, wenn sie sich ihm gegenüber die Freiheit erlauben konnten — auf den Text übertragen, wenn sich mit „dem Kommen vom Felde" die Nebenvorstellung gesellschaftlicher und geistiger Minderwertigkeit verband, wie sie etwas noch heute in Stadtkreisen das Wort „Bauer" besitzt. Ein solcher Sinn kommt tatsächlich dem gemeinaramäischen קוּרְנָא zu. Dieses Wort fügt sich auch sprachlich ungezwungen in den Text ein. Erstens ist es etymologisch eine Appellativbildung aus קריתא, was die altsyrischen Evangelien-

übersetzungen und die Peschitta wiederholt für ἀγρός setzen (vgl. Belege bei O. Klein, Syrisch-griechisches Wörterbuch zu den vier kanonischen Evangelien, Gießen 1916, 91). Sodann aber sieht Κυρηναῖος in der semitischen Umschrift קוריניא zum Verwechseln ähnlich. Die Vermutung drängt sich auf, daß Simon gar nicht von Kyrene stammt, sondern einfach als „Bauer", ἐξ ἀγροῦ ἐρχόμενος, charakterisiert wird. Ich kann die Frage hier nicht weiter verfolgen, glaube jedoch abschließend doch noch einmal sagen zu dürfen, daß die Beschäftigung mit der älteren syrischen Literatur, insbesondere mit den Bibelübersetzungen, für das Verständnis des N. T. nichts weniger ist als unfruchtbar. Hier liegt ältestes Überlieferungsgut.

Möge es Dalman gelingen, seine Forschungen über die Sprache Jesu unter Vermeidung von Einseitigkeiten fortzusetzen und zu einer systematischen Lösung des ganzen Problems zu gelangen!

Freiburg i. Br. Arthur Allgeier.

Strack, Hermann L., und **Billerbeck,** Paul, **Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch.** Band I (Doppelband). Das Evangelium des Matthäus. München, C. H. Beck, 1922 (VIII, 1055 S. gr. 8°). M. 18.

Das umfangreiche auf vier Bände berechnete Werk verdankt sein Entstehen dem Gedanken daß man zum rechten Verständnis der neutest. Schriften das Judentum jener Zeit nach Leben und Denken kennen muß. Daher haben die Verf. nach dem Beispiele mancher Vorgänger, Lightfoot und anderer, die altjüdische Literatur im vollen Umfange zur Erläuterung des N. T. herangezogen. Alles, was „Apokryphen und Pseudepigraphen, die Talmude und Midrasche" zu ihrem Zwecke boten, haben sie, Strack in jahrzehntelanger Arbeit, sein Mitarbeiter seit 1906, gesammelt, gesichtet und der Kritik unterworfen. Nachdem so der Stoff gesammelt, das Fehlerhafte ausgeschieden und der Text mit zuverlässiger Übersetzung versehen war, wurde das Ganze im Zusammenhange bearbeitet. Man wollte, wie es im Vorwort heißt, „nicht eine eigentliche Auslegung des N. T. darbieten, sondern das zu seinem Verständnis aus Talmud und Midrasch zu gewinnende Material, den Glauben, die Anschauungen und das Leben der Juden in der Zeit Jesu und der ältesten Christenheit objektiv darlegen". So ist anstatt eines nur die Auslegung des Textes im Auge habenden Kommentars eine überaus reiche Materialiensammlung entstanden, aus der man das Wichtige und Zutreffende auswählen kann. Die hebräischen, bzw. aramäischen Texte sind nach Möglichkeit getreu übersetzt; die wichtigsten Ausdrücke aber jedesmal nach dem Originale beigefügt. Parallele Stellen, die in zwei- oder mehrfacher Form überliefert sind, sind nach jeder verschiedenen Form mitgeteilt, damit man derjenigen, die die älteste oder sonst beste zu sein scheint, folgen kann. Wiederholungen ließen sich nicht immer vermeiden. Ein Register soll dem Leser später die Auffindung der behandelten Stellen erleichtern.

Als überaus reiche, durchaus zuverlässige Materialsammlung wird das Werk für lange Zeit ein Standardwork bleiben. Findet man doch fast zu jedem Verse Erläuterungen aus dem Talmud und der späteren Literatur der Rabbinen, die sich oft über viele Seiten erstrecken. Wichtig ist, daß bei jedem Rabbi die Zeit angegeben ist, in der er lebte. Baraitas d. h. Überlieferungen, die ursprünglich nicht zum Talmud gehörten, sind als solche, als Lehre der Tannaiten, gekennzeichnet. Manche Winke sind den Übersetzungen in Klammern beigefügt; sie sollen das richtige Verständnis vermitteln.

Soweit also aus den in diesem Werke mitgeteilten Quellen der Sinn des biblischen Textes ermittelt werden kann, ist es somit auch dem katholischen Exegeten zur Schrifterklärung unentbehrlich. Immerhin werden manche Stellen von unserer Seite anders aufgefaßt, als es nach der protestantischen Auffassung in der Übersetzung und im Kommentar ausgedrückt ist.

Als Beispiel möchte ich auf die Stelle vom Primat Petri Mt 16, 18 hinweisen. Schon S. 530 ff. findet man eine jüdische Petruslegende in drei verschiedenen Rezensionen; danach wird Petrus nur zum Scheine Christ, um durch seine Autorität die Christen von Judenverfolgungen zurückzuhalten. In der Primatstelle nun scheint den Auslegern besonders die direkte Anrede an Petrus unbequem zu sein. Es wird zugegeben: Im griechischen Texte bilden die Worte: *Σὺ εἶ Πέτρος* einen selbständigen Satz usw. Danach die Deutung: Du bist Petrus, du hast dich als Felsenmann bewährt, indem du als erster meine Messiaswürde und meine Gottessohnschaft gläubig bekannt hast, und auf diesem Felsen, d. i. auf dieser gläubig von dir bekannten Tatsache meiner Messiaswürde und meiner Gottessohnschaft will ich meine Gemeinde bauen." Das läuft also auf dasselbe hinaus, was ältere Protestanten behauptet haben, nämlich, im mittleren Satzteil („und auf diesen Felsen" usw.) habe Christus sich selbst gemeint. Demgegenüber weist doch das Demonstrativum „auf diesen" auf einen Felsen hin, von dem soeben die Rede war, also Petrus. Jedenfalls konnte die Schwäche ihres exegetischen Standpunktes den Erklärern nicht ganz entgehen. Daher fahren sie fort: „Aber eine andere Frage ist, ob dieser Text auch wirklich dem Wortlaut der Rede in Jesu Mund voll entspricht. Jesus wird gesagt haben: (Folgt aramäisch und hebräisch der vorgeschlagene Wortlaut). „In diesen Worten hat der Übersetzer 'att ('attah) als erstes Wort einer direkten Rede gedeutet: „Du bist Petrus", als ob Jesus gesagt hätte: 'att hu P. In Wirklichkeit aber ist 'att lediglich betonende Wiederholung des in lakh liegenden Pronomens der 2. Person. Jesu Worte sind also zu übersetzen: Auch ich sage dir, ja dir, Petrus (sage ich es, weil du als erster meine Messiaswürde und meine Gottessohnschaft bekannt hast): Auf diesem Felsen (auf der Tatsache meiner Messiaswürde und meiner Gottessohnschaft) will ich meine Gemeinde bauen." Das *Κἀγὼ δέ σοι λέγω* tritt damit an die Seite der dem Petrus gewordenen Gottesoffenbarung usw." Diese Fassung der Worte Jesu empfehle sich wegen ihrer Einfachheit von selbst: vor allem beseitige sie jeden Zweifel darüber, was unter dem Felsen der Gemeinde Jesu zu verstehen sei. — Diese Folgerung ist aber keineswegs richtig. Wäre es zunächst auch notwendig, den vorgeschlagenen Wortlaut der Rede Jesu anzunehmen, so läge es doch näher, bei „diesem Felsen" an Gott zu denken, der im A. T. oft der Fels genannt wird, da Jesus ja gerade von „seinem Vater im Himmel" gesprochen hat. Wenn ferner auch manche Väter das Wort erklärt haben, *„super hanc fidem aut super hanc fidei confessionem, qua me filium Dei vivi esse dixisti"* (Maldonati Comm. I, 217a), oder auf sich selbst, so liegt doch nichts Christus so fern, als daß er sagen wollte, er werde auf sich oder auf etwas anderes, als auf Petrus die Kirche gründen" (Ibid.). Ihm wird die oberste Regierungsgewalt über die ganze Kirche verheißen. In den nachfolgenden Sätzen kehrt dieselbe Verheißung noch zweimal wieder (V. 19). Der Sinn der Stelle ist daher: Auf diesem Fels, von dem soeben die Rede ist, d. i. auf Petrus werde ich meine Kirche bauen. Es geht auch nicht an, einen Übersetzungsfehler anzunehmen, und die Anrede: „Du bist Petrus" aus dem Worte Christi zu entfernen. Denn da, wie dieser Eingang, so auch Fortsetzung und Schluß der Rede des Herrn sich auf Petrus beziehen, so kann man nicht den fraglichen Satzteil: „Und auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen", aus seinem Zusammenhange mit der ganzen Rede gewaltsam und zugleich ganz nutzlos losreißen, da in den nachfolgenden Sätzen genau dieselbe Verheißung noch zweimal wiederkehrt. Außerdem entspricht die Erklärung der Stelle von Petrus als dem Fundament der Kirche der Tradition, da diese allein sich bei den Vätern des 3. Jahrh. findet, andere Erklärungen nicht vor dem 4. Jahrh., ohne jedoch die erstere anszuschließen. Sie ragt hervor durch ihre Allgemeinheit und Dauer; sie wurde aufgenommen in dogmatische Schreiben der Väter und in die Glaubensformeln. Sie wurde auch angenommen von den Sekten des Morgenlandes. Sie ist daher authentisch und durchaus beizubehalten (Hurter, Compendium theol. dogmat. S. 167).

Münster i. W. B. Vandenhoff.

Vosté, F. Jacobus-Maria, O. P., Lect. S. Theol. et S. Script. Dr., Professor Exegeseos Novi Testamenti in Collegio Angelico de Urbe, **Commentarius in Epistolam ad Ephesios.** Accedit Appendix in „Vulgatae" textum epistolarum. Romae, Collegio Angelico, Parisiis, Gabalda, 1921 (II, 322 S. gr. 8°). L. 30.

Schon durch seinen Kommentar zu den Thessalonicherbriefen (1917) hat sich Verf. ehrenvoll in die wissenschaftliche Exegese eingeführt. Vorliegender Kommentar ist nach derselben Methode gearbeitet. Am Kopfe der Seiten steht links der griechische Text nach der Rezension Vogels, rechts der vielfach korrigierte Vulgatatext nach Hetzenauer. Den größten Teil der Seiten nimmt der Kommentar ein, der zwar vom lateinischen Text ausgeht, aber dem Grundtext die Entscheidung beläßt. Ohne daß das Philologische vernachlässigt ist, beherrscht doch die sachliche, dogmatische Erklärung das Feld. Im Mittelpunkt steht die patristische und thomistische Erklärung, aber auch die neuere Exegese wird dankbar benutzt. Es könnte uns, die wir seit den Kriegsjahren die Verbindung mit der fremdländischen Literatur verloren haben, wehmütig stimmen, wenn wir hier einen Kommentar vor uns sehen, der die Wissenschaft aller Kulturvölker, vorab die englische und französische, voll ausnützt. Angenehm berührt, daß auch die deutsche Literatur, die freisinnige protestantische vielleicht mehr als die neuere katholische und positiv protestantische, einläßlich in Dienst gestellt erscheint.

Die Resultate sind ja bereits größtenteils Gemeinbesitz der Wissenschaft, in Einzelheiten bleibt aber doch die richtige Stellungnahme V.s beachtenswert. Gelegentlich werden sich freilich auch abweichende Ansichten hören lassen dürfen, so z. B. wenn V. (S. 184) zu Eph 4, 9 immer noch den *descensus ad inferos* annimmt (vgl. Gschwind, Die Niederfahrt Christi in die Unterwelt, Münster 1911) oder wenn er (S. 196) zu Eph 4, 19 *in avaritia* nicht von der Habsucht, sondern von der leidenschaftlichen Sinnenlust erklärt, wenn er (S. 155) zu Eph 3, 1 ff. von einer Danksagung Pauli redet, die erst Eph 3, 14 beginnt, während es sich in Wirklichkeit um eine Fürbitte Pauli handelt, oder wenn Verf. zu Eph 1, 11; 2, 3 auch im ersten Exkurs (S. 254) rückhaltlos bloß die Judenchristen, nicht die Christen schlechthin den Heiden gegenübergestellt sein läßt.

Was uns Deutschen vielfach nicht gelingt, die Verbindung strenger Wissenschaft mit klarer, anziehender Darstellung, können wir an diesem Kommentar zu einem der dunkelsten Briefe Pauli bewundern.

Ganz imposant erscheint die ebenso ausführliche (82 S.) wie sachkundige Einleitung in den Kommentar. Glanzpunkte sind hier die Verteidigung der Laodizenerhypothese, die bekanntlich seit Harnacks Befürwortung auch in Deutschland vordringt, ferner die ausführliche Darstellung der Lehre von der Kirche im Epheserbrief.

Lichtvoll und vollbefriedigend werden in den Appendices (S. 251—304) die schwierigen Stellen Eph 2, 3 (Erbsündefrage), Eph 5, 32 (dieses Sakrament ist groß) und der hieronymianische Ursprung des Vulgatatextes der Paulinen erläutert.

Dillingen. Dausch.

Weber, Valentin, Universitätsprofessor in Würzburg, **Gal 2 und Apg 15 in neuer Beleuchtung.** Würzburg, C. J. Becker, 1923 (36 S. gr. 8°).

Mit bewunderungswürdiger Zähigkeit hat W. eine Lebensarbeit der Lösung des galatischen Knotens, des Verhältnisses von Gal. und Apg., gewidmet. In vorliegendem Schriftchen faßt er den Angel- und Drehpunkt des ganzen Problems ins Auge: Darf man noch weiterhin die Identität der zwei Jerusalemreisen Pauli Gal 2 und Apg 15 verteidigen, oder ist Gal 2, 1—10 zeitlich und inhaltlich von den Konzilsverhandlungen Apg 15 verschieden? Wie die Problemstellung, so spricht auch die hier verkündigte Methode an: W. will Gal und Apg, also jede der strittigen Urkunden, zunächst aus ihrem eigenen Zusammenhang verstehen und dann erst beide Urkunden vergleichen.

Mit größtem Interesse hat Verf. das Schriftchen durchgelesen und die bewegliche Klage W.s, daß seine Gegner so schwer umlernen, ernst genommen. Gern hätte ich im Alter gutgemacht, was ich in jüngeren Jahren durch schroffe Ablehnung (vgl. Lit. Rundschau 1901 ff.) gefehlt haben sollte. Aber schon der Aufriß des Geschichtsbildes Pauli (S. 33 ff.) ruft große Bedenken wach: Nach der Flucht aus Damaskus ließ ihn bei seinem Wirken in Antiochien der Eintritt gesetzeseifriger Pharisäer in die Mutterkirche (Apg 15, 5; Gal 2, 4) befürchten, die freundliche Stellungnahme der judäischen Christenheit zu seinem gesetzesfreien Evangelium könnte einen Umschlag erleiden und so sein Lebenswerk bedroht werden, darum zog er mit Barnabas und Titus nach Jerusalem und sicherte sich durch den Apostelvertrag Gal 1, 1. 2. 7—9. Nach der Kollektenreise und der pisidisch-lykaonischen (galatischen) Mission war es aber gerade Petrus Gal 2, 11 ff., der den Missionsvertrag übertrat. Immerhin war es gegen den Willen der Altapostel Gal 2, 4, als Gesetzeseiferer in die antiochenische und später in die galatische Gemeinde eindrangen und Pauli Werk erschüttern wollten. Aber Paulus trat im jetzigen Galaterbrief den Ruhestörern scharf entgegen und führte auf dem Apostelkonzil ihre Verurteilung herbei.

Wie sofort erkennbar, hängt die ganze Entscheidung der Streitfrage an der Annahme eines Apostelvertrags. Wie schlecht ist aber dieser begründet! Paulus ist so furchtsam, daß er schon auf eine Möglichkeit hin nach Jerusalem eilt und seine gesetzesfreie Verkündigung durch einen Vertrag gesichert glaubt, der aber selbst von den Altaposteln nicht gehalten wird.

Noch schwerer werden die Bedenken, wenn wir zur Einzelexegese übergehen. Es läßt sich das Gefühl nicht unterdrücken, der Ausleger der einschlägigen Partien des Gal. und der Apg. erkläre unbewußt die entscheidenden Stellen im Lichte seiner heiß erkämpften bisherigen Thesen. Es seien einige Andeutungen gestattet. Warum z. B. beläßt W. den Stellen Gal 4, 13; 1, 6 nicht den natürlichen Sinn, wonach Paulus vor der Abfassung des Gal. mehrmals in Galatien gewesen ist (S. 4)? Warum soll Gal. 1, 13—2, 1 alle Aufenthaltsorte in den 17 Jahren nach seiner Bekehrung nennen, wenn er für die ersten Jahre nach seiner Bekehrung beweisen will, daß er nicht von den Altaposteln das Ev. überkommen hat (S. 7 ff.)? Er nennt ja, selbst wenn Gal. 2, 1 ff. über einen Apostelvertrag berichten sollte, auch die Missionsreise nach „Galatien" nicht, konnte er dann, wenn Gal 2, 1 = Apg 15 ist, nicht auch die Kollektenreise übergehen? Ganz „absichtsvoll" ist die Auslegung von Gal 2, 1 ff. (S. 8 ff.), so z. B. die Annahme, Gal 2, 3—5 liege eine Einlage vor.

Sonderbar! Den Leser der W.schen Arbeiten läßt der Eindruck nicht los, daß hier eine Fülle von Gelehrsamkeit aufgespeichert ist, daß der Verf. in der besten Absicht und mit unerschütterlicher Ausdauer für ein hohes Ideal kämpft. Aber dem Kritiker fällt das Uhlandsche Wort ein: An der Bidassoabrücke spielt ein wundersam Gesicht: Wo der eine Schatten sieht, sieht der andere volles Licht.

Dillingen. Dausch.

Bessières, Marius, Abbé, **La tradition manuscrite de la correspondance de S. Basile.** Réimpression. [Journal of Theological Studies, vols. 21, 22, 23]. Oxford, Clarendon Press, 1923 (VIII, 183 S. 8°).

Der Verf. hat bei seinem Tode im J. 1917 vorliegende Arbeit im Manuskript hinterlassen. Wegen der damaligen Schwierigkeiten auf dem literarischen Markte in Frankreich hat C. H. Turner in Oxford für Veröffentlichung in einer englischen Zeitschrift und jetzt für Herausgabe als Sonderabdruck gesorgt.

Die Briefe des h. Basilius, die in den letzten Jahrzehnten wiederholt Gegenstand eingehender Forschungen

gewesen sind, werden hier bezüglich ihrer handschriftlichen Überlieferung neu untersucht. Dabei werden nur die 27 Hss behandelt, welche jede mehr als 100 Basiliusbriefe enthalten. B. läßt bei der Vergleichung zunächst nur den einen Gesichtspunkt gelten, in welcher Reihenfolge die Briefe stehen, und zieht daraus seine Schlüsse, um sie in Familien zu gruppieren. Die andere Methode, nämlich aus den verschiedenen Lesarten auf die Verwandtschaft der Hss zu schließen, wendet er nur bezüglich eines kurzen Briefes an, um an diesem Beispiel die Richtigkeit seiner Aufstellungen zu zeigen. Das Ergebnis der ganzen Untersuchung ist natürlich von großer Bedeutung, um die Echtheit mancher umstrittener Briefe wie auch die Richtigkeit dieser oder jener Lesart beurteilen zu können.

Der Verf. hat in seiner Weise Mustergültiges geleistet. Mit hervorragender Sorgfalt hat er die mühselige Kleinarbeit durchgeführt; die vielen Vergleichungstabellen erweisen sich als absolut zuverlässig. Die Erforschung der Basiliusbriefe ist durch B. ein wesentliches Stück gefördert.

Indessen macht der Herausgeber Turner gegen die einseitige Befolgung jener ersten Methode seine Bedenken geltend (S. 2 ff.), und wohl mit Recht. Erst eine ebenso tiefgehende und besonnene Vergleichung der Hss bezüglich der Lesarten würde ergeben, ob das gewonnene Resultat als sicher gelten kann.

Greven i. W. R. Melcher.

Degen, P. Heinrich, O. S. B., **Die Tropen der Vergleichung bei Johannes Chrysostomus.** Beitrag zur Geschichte von Metapher, Allegorie und Gleichnis in der griechischen Prosaliteratur. Diss. d. Univ. Freiburg i. d. Schweiz. Olten, Otto Walter, 1921 (VIII, 176 S. 8°).

In einem einleitenden Abschnitt S. 19 ff. wird einiges Allgemeine über das noch wenig aufgehellte Wesen der Tropen, insbesondere der Metapher, vorausgeschickt. Das Verständnis der Aristotelesstelle Poet. 21 hat sich der Verf. S. 24 durch die Ratlosigkeit Volkmanns und Stahrs verbauen lassen, und doch hätte die Übersetzung von Th. Gomperz, Arist. Poet. S. 47 den richtigen Weg weisen können. Für die Übertragung eines Ausdruckes von einer Art auf eine andere gibt der Philosoph die Beispiele *χαλκῷ ἀπὸ ψυχὴν ἀρύσας* und *ταμὼν ἀτειρέι χαλκῷ*. Das eine Mal sei „schöpfen" = „schneiden", das andere Mal „schneiden" = „schöpfen" verwendet. Das sind also nicht zwei verschiedene Ausdrucksweisen für „töten", sondern in dem zweiten Beispiel, einem Zitat aus Empedokles (Diels Vors.[3] I S. 277, Fr. 143), handelt es sich um das Schöpfen von Quellwasser mit einem ehernen Gefäß. Die Definition der Metapher (S. 25) ist dadurch in Verwirrung geraten, daß von der „Übertragung eines Begriffes" die Rede ist, während doch nur ein Ausdruck von einem Begriff auf einen anderen übertragen wird. Wenn statt „Begriff" jedesmal „Ausdruck" gesetzt wird, wie es D. wenigstens an letzter Stelle als notwendig empfunden hat, ist alles in Ordnung.

In dem richtigen Gefühl, daß auch eine stilistisch-rhetorische Einzelbeobachtung nur im Zusammenhang mit der ganzen Persönlichkeit zu erfassen ist, hat der Verf. für jene, die dem Johannes Chrysostomus ferner stehen, einleitende Worte über seinen Werdegang und seine Bedeutung als Redner vorausgeschickt und die Beschränkung der Untersuchung auf sechs Abhandlungen und dreizehn Homilien des Kirchenvaters nach der Ausgabe Dübners begründet. Trotz dieser engeren Auswahl ist auf 118 Druckseiten ein reiches Material zusammengekommen, das einer Erklärung bedarf. Richtig hat schon Hieronymus auf die syro-hellenische Abkunft des christlichen Rhetors hingewiesen. Die ungleiche Verteilung auf die verschiedenen Schriften, die aus den genauen Übersichtstabellen, die beigegeben sind, ersichtlich wird, beweist, daß der Schriftsteller den Redeschmuck nach dem jeweiligen Inhalt fein abzustufen wußte. Philologische Einzelbemerkungen müssen wegen Raummangels unterbleiben.

Als Anhang hat D. in dankenswerter Weise eine Anzahl der schönsten Gleichnisse zusammengestellt, von denen einige hier Platz finden sollen. Chrysostomos vergleicht die Hl. Schrift mit einer blumenreichen Wiese oder mit einer Edelsteinsammlung; die Armut als Prüfung mit dem Schmelzofen des Goldes; das Treiben in der Stadt mit dem Leben im Bienenstock; die Traurigkeit mit einem verdüsternden Nebel; den fastenden Christen mit dem Athleten vor dem Kampf; das scheinbare Glück des Sünders mit dem Trugbild der Bühne; den Leib mit einem Gefängnis der Seele; die junge Witwe mit einer unbefestigten Stadt; den Eifersüchtigen mit einem, der auf glühenden Kohlen liegt.

Die Abhandlung reiht sich würdig den guten philologischen Arbeiten an, die schon in stattlicher Zahl aus Freiburg i. S. hervorgegangen sind.

Innsbruck. Julius Jüthner.

Wolfschläger, Dr., Oberstudiendirektor, und **Koch,** Studienrat, kath. Religionslehrer, **St. Augustini Confessiones** — die Geschichte einer Menschenseele — auf der Grundlage der Mauriner Ausgabe in Auswahl herausgegeben und erläutert. Münster, Aschendorff. 1. Text, 1923, 2. Erläuterungen, 1924 (XXXII, 56; 84 S. 8°).

1. Die überragende Bedeutung des großen Bischofs von Hippo rechtfertigt es, wenn auch unserer Jugend seine geistesgewaltige Persönlichkeit nahegebracht wird. Und unter allen seinen Schriften sind es vor allem die *Confessiones*, die uns einen Blick in seine Seele, in ihr Werden und Ringen, tun lassen. Sie sind daher ganz besonders geeignet, in eine Sammlung von Schriftstellern aufgenommen zu werden, um so von der lateinbeflissenen Jugend benützt werden zu können. Dem Charakter der vorliegenden Ausgabe als einer Schulausgabe entspricht ihre ganze Anlage. Die einführende Einleitung behandelt 1) Augustins äußeren Lebensgang und innere Entwicklung, 2) seine Persönlichkeit und Bedeutung, 3) die Konfessionen in ihrem Wesen und Werte, 4) wichtige neuere Werke zu Augustinus. Dann folgt der Text. Er ist im allgemeinen wiedergegeben nach der Mauriner Ausgabe (1679—1700), die ja auch bei Migne P. l. 32, 659—868 zugrunde liegt, jedoch wurde auch die Löwener Ausgabe zum Vergleich herangezogen; ebenso sind die abweichenden Lesarten der kritischen Ausgaben von P. Knöll im CSEL 33, 1896, die auch bei Teubner in Leipzig separat erschien (1898), berücksichtigt, wo sie nach Ansicht der Herausgeber eine Verbesserung bieten.

An Einzelheiten sei bemerkt: Der erste Abschnitt der Einleitung bietet eine schlichte Erzählung des Lebens Augustins. Kontroversen, besonders die von Thimme und Becker angeregte, werden nicht berührt. Nach diesen Gelehrten bieten die Konfessionen keinen authentischen Bericht über die geistige Entwicklung Augustins, sondern diese ist seinen philosophischen

Schriften zu entnehmen. Mit Recht jedoch stützen die Herausgeber die Schilderung des Lebens bis zum Tode der Mutter Monnika (387) auf die Konfessionen. — Bei Erwähnung der grundlegenden Bedeutung Augustins für die christliche Philosophie (S. XXIII) wäre zu sagen gewesen, daß der christliche Platonismus Augustins die erste Periode der Scholastik völlig beherrscht, bis er durch den Aristotelismus der Hochscholastik, eines Albert d. Gr. und Thomas, zwar nicht gänzlich verdrängt, aber doch stark modifiziert wurde. — Von den 13 Büchern der Konfessionen sind nur Auswahlstücke aus den 10 ersten Büchern geboten. Mit Recht. Denn die 3 letzten Bücher enthalten Betrachtungen über den Schöpfungsbericht der Genesis. — Unter den wichtigen neueren Werken zu Augustinus vermisse ich Prosper Alfaric, *L'évolution intellectuelle de S. Angustin. I. Du Manichéisme au Néoplatonisme.* Paris 1918; M. Grabmann, Die Grundgedanken des h. Augustinus über Seele und Gott. Köln 1916; A. v. Harnack, Augustin. Reflexionen und Maximen. Aus seinen Werken gesammelt und übersetzt. Tübingen 1922; Ernst Tröltsch, Augustin, Die christliche Antike und das Mittelalter. München und Berlin 1915.

Augustin selbst urteilt über die Konfessionen: „Sie loben Gott, den gerechten und gütigen, im Hinblick auf das Böse wie auf das Gute in meinem Leben, und sie sollen zu ihm Geist und Gemüt des Menschen erheben. Das bewirkten sie in mir, indem ich sie niederschrieb, und bewirken sie von neuem, da ich sie lese. Was anderen davon scheint, mögen diese selbst zusehen, doch weiß ich, daß viele Brüder Freude daran hatten und haben" (Retr. 2, 6 Migne P. l. 32, 632).

2. Das Bändchen „Erläuterungen" enthält wertvolle, dem Zwecke der Sammlung entsprechende Wort- und Sacherklärungen. Die Herausgeber glaubten, auch auf sachliche Erklärungen nicht ganz verzichten zu sollen, da sie hoffen, daß die vorliegende Ausgabe sowohl zur Privatlektüre als auch in Schülerkränzchen und in Zirkeln von Akademikern benutzt werden wird. Diesem Zwecke scheinen mir die gegebenen Erklärungen durchaus zu entsprechen.

Möge die neue Ausgabe der *Confessiones* und die Erläuterungen den verdienten Herausgebern die Genugtuung bereiten, daß die Freude an dem reichen inneren Leben der großen Persönlichkeit Augustins in unserer gebildeten Jugend und auch in weiteren Kreisen unserer Gebildeten erblühe und reiche Frucht trage.

Sechtem b. Bonn. Fr. Hünermann.

Poschmann, Prof. Dr. Bernhard, **Kirchenbuße und correptio secreta bei Augustinus.** [Sonderabdruck aus den Vorlesungsverzeichnissen der Akademie zu Braunsberg für das Sommersemester 1923 und für das Wintersemester 1923/24]. Braunsberg, Ermländische Zeitungs- und Verlagsdruckerei (85 S. gr. 8°).

Über die Frage, welche Stellung Augustin in der Einführung der kirchlichen Privatbuße im Abendlande zukommt, besteht eine Kontroverse zwischen Karl Adam und Bernhard Poschmann. In dieser Zeitschrift wurde bereits 1922, 169ff. darüber berichtet. Die vorliegende Schrift P.s wendet sich gegen die Studie Adams »Die geheime Kirchenbuße nach dem h. Augustin. Eine Auseinandersetzung mit B. Poschmann (Münchener Studien zur historischen Theologie Heft 2)«, die 1921 erschienen ist. Nach Adam war Augustin „der Bahnbrecher der geheimen Kirchenbuße in seinem Sprengel" (Vorwort), d. h. einer Buße, von der nur der Bischof bzw. Priester Kenntnis hatte, ohne öffentliche Bußrüge, ohne öffentliche Ableistung der Bußwerke, ohne Exkommunikation und ohne öffentliche Lossprechung. In dieser Form, so meint Adam, hat Augustin die private Buße als erster theoretisch begründet, praktisch in weiterem Umfange als bisher geübt und die spätere allgemeine Einführung vorbereitet. Gegen diese Aufstellungen Adams wendet sich P. Im Mittelpunkte der Kontroverse steht der Begriff der *correptio secreta* bei Augustinus. Während Adam darin die kirchliche Privatbuße in dem dargelegten Sinne erblickt, leugnet P. das Vorhandensein einer solchen und sagt: „Nach meiner Meinung gibt es für Augustinus, abgesehen von der Frage der Öffentlichkeit, nur eine Art der kirchlichen Buße. Sie ist in ihren Wesensbestandteilen dieselbe, ob öffentliche oder geheime Vergehen vorliegen. Immer gehört zu ihr die Exkommunikation und als deren Korrelat die Rekonziliation" (S. 3 f.). P. weist nun den Begriff der Exkommunikation bei Augustin nach. Sie kann eine doppelte sein: eine Zensur, ein Zwangsmittel zur Erzielung der Buße und die Exkommunikation im Sinne des Ausschlusses von der Eucharistie, vom Altar, als notwenige Begleiterscheinung der Buße. Diese Trennung vom Altar fand auch bei geheimen Sünden statt. In diesem Sinne wurden auch die geheimen Sünder „exkommuniziert". Eine Ausnahme bildete die *susceptio* der Häretiker. Kehrte ein solcher zur Kirche zurück, so wurde er nicht behandelt, wie ein Sünder, der sich zur Buße meldet, sondern wie „ein Büßer, der die gebührende Genugtuung geleistet hat und reif für die Rekonziliation ist" (S. 18 f.). Durch die einfache Handauflegung wurde er in die volle kirchliche Gemeinschaft aufgenommen. Aus dieser Praxis kann man aber nicht auf das Bußverfahren schließen, da bei dem Konvertiten ganz andere Voraussetzungen vorliegen als bei dem katholischen Büßer. Nur in einem Falle kennt Augustin die Erteilung der Rekonziliation vor der *satisfactio congrua*, d. h. also ohne Exkommunikation, bei der Buße in Todesgefahr. Jedoch wurde der Sünder im Falle der Wiedergenesung unter die Büßer verwiesen und erst am Ende der Buße erfolgte die *reconciliatoria manus impositio*. Die Annahme Adams, daß Augustin durch den Kampf mit dem Donatismus seine Anschauung über die Exkommunikation geändert habe, glaubt P. durch diese Darlegungen widerlegt zu haben. P. geht dann dazu über, die einzelnen Belegstellen aus Augustin, aus denen Adam seine Auffassung von der *correptio secreta* begründet zu haben glaubte, zu überprüfen: Sermo 82; Enchir. 17, 65; Ep. 95; Sermo 351; die nach Adam „klassische Stelle" De fide et op. 26, 48; De div. quaest. 83, 26. Da Adam sich auch auf vor- und außeraugustinische Zeugnisse berufen hatte, werden auch diese, insbesondere Ambrosius, einer erneuten Würdigung unterzogen. Zum Schlusse behandelt er noch die bußrechtliche Einteilung der Sünden bei Augustinus.

Wie mir scheint, hat P. mit seiner Deutung der augustinischen Zeugnisse im wesentlichen das Richtige getroffen. Im Sinne Adams hat Augustin wohl nicht die geheime Kirchenbuße begründet bzw. zur praktischen Anwendung gebracht. Aber das dürfte an den Aufstellungen Adams immerhin richtig sein, daß Augustin der Privatbuße die Wege geebnet hat durch das von ihm formulierte Prinzip: *Ergo ipsa corripienda sunt coram omnibus, quae peccantur coram omnibus; ipsa corripienda sunt secretius, quae peccantur secretius* (Sermo 82, 7, 10). Wie P. Polycarp Schmoll, Zur Kontroverse über die Kirchenbuße des h. Augustin (Tüb. Quartalschr. 1922,

56—62) gezeigt hat, ist dieser Grundsatz zum Gemeingut der Folgezeit geworden.

Sechtem b. Bonn. Fr. Hünermann.

Pesch, Christian, S. J., **Nestorius als Irrlehrer.** Zur Erläuterung einer wichtigen theologischen Prinzipienfrage. Paderborn, F. Schöningh, 1921 (VIII, 127 S. gr. 8°).

Chr. Pesch hatte schon 1914 (115. Erg.-Bd. der Stimmen der Zeit) zu der seit Auffindung des „Buches des Heraklid" aktuell gewordenen Nestoriusfrage Stellung genommen. In einer einläßlichen Besprechung der zu dieser Frage erschienenen katholischen und protestantischen Literatur kam er zu dem Ergebnis, daß die neueren Funde und Untersuchungen das Urteil des Ephesinums über die Irrlehre des Nestorius in keiner Weise als ungerechtfertigt erwiesen hätten. In der vorliegenden Schrift unternimmt er eine erneute Prüfung der Frage und zwar unter weitgehender Heranziehung der Quellen selbst. „Denn es handle sich nicht bloß um eine dogmengeschichtlich bedeutsame Frage, sondern um tiefgreifende Grundsätze der theologischen Prinzipienlehre. War Nestorius kein Irrlehrer oder hat er wenigstens nicht den Irrtum gelehrt, wegen dessen er jahrhundertelang zu den Ketzern gerechnet wurde, dann ist die Kirche in der Beurteilung dogmatischer Tatsachen nicht unfehlbar." Verf. gibt uns ein anschauliches Bild von der Persönlichkeit des Nestorius und von dem Beginn des Streites in Konstantinopel, von der Kontroverse mit dem Bischof von Alexandrien und der Berufung an den Papst, von dem Verlauf des Ephesinums und den darauffolgenden Streitigkeiten und von der Stellung des Nestorius zu den ausbrechenden monophysitischen Kämpfen, wobei wir zugleich einen klaren Einblick in die jeweils von Nestorius vorgetragene Lehre bekommen. Im Schlußkapitel gibt P. sein Urteil ab über das, was zur Entschuldigung des Nestorius vorgebracht wurde. Als das Bedeutsamste im ganzen Buche erscheinen mir die Ausführungen des Verf. darüber, „wie Nestorius das Geheimnis der Menschwerdung erklärte" (Abschn. 11) und „Folgerungen aus der Lehre des Nestorius" (Abschn. 12).

P. hält sich hier an das „Buch des Heraklid", in welchem ja Nestorius selbst nach seiner Verurteilung seine Ansicht näher erklärt hat. Über den wichtigen Prosoponbegriff stellt P. folgende Sätze auf: 1) Nestorius gebraucht das Wort Prosopon häufig in Bedeutungen und Verbindungen, wo wir heutzutage Person sagen würden. 2) Jedes wirklich existierende Wesen hat sein eigenes natürliches (physisches) Prosopon. 3) Außer dem physischen Prosopon gibt es ein anderes, das wir moralisches Prosopon nennen können. Dieses besteht darin, daß einer die Person oder die Rolle eines anderen vertritt. 4) Nach der Lehre des Nestorius sind in Christus zwei physische Prosopa. 5) Das Prosopon der Vereinigung ist ein moralisches Prosopon. Mit diesen Thesen trifft auch zusammen, was A. Eberle (Die Mariologie des h. Cyrillus von Alexandrien, Freiburg 1921, S. 26—33) über die Prosopontheorie des Nestorius gesagt hat.

Als Schlußergebnis seiner sachlichen, überzeugenden Darlegungen, die jeder theologisch Gebildete wegen der überall in deutscher Übersetzung reichlich beigegebenen Quellen sofort nachprüfen kann, stellt sich für P. heraus, daß die bisherige Darstellung der Lehre des Nestorius bei den katholischen Theologen durch das „Buch des Heraklid" im wesentlichen als richtig bestätigt worden. Unrichtig sei es, in der sogenannten Bewährungslehre den Kernpunkt des nestorianischen Irrtums zu erblicken.

Regensburg. Franz Bauer.

---

1. **Hammer,** P. Robert, O. F. M., **Im Spiegel der Vollendung.** Ein franziskanisches Lesebuch. Kempten, Kösel u. Pustet, 1922 (191 S. gr. 8°).

2. **Schönhöffer,** Dr. H., **Spiegel der Vollkommenheit des h. Franziskus.** Auf Grund gedruckter und ungedruckter Quellen. Freiburg i. Br., Herder u. Co., 1922 (XX, 208 S. kl. 8°).

1. Keinem anderen Heiligen bringt der moderne Mensch so viel Sympathie entgegen, wie der Sonnengestalt des „Armen von Assisi". Er wird darum alles freudig begrüßen, was ihm den Geist seines Lieblingsheiligen noch tiefer erschließt. So dürfte auch das *Speculum perfectionis,* das uns hier in sinngetreuer, gefälliger Übersetzung geboten wird, warme Aufnahme finden. Es stammt zwar erst aus dem Jahrhundert nach dem Tod des Heiligen und eifert einseitig für die Bestrebungen der „Spiritualen". Es vermittelt aber trotzdem viel von dem Geist des h. Franziskus, wie er in seinen unmittelbaren Gefährten weiterlebte. Es ist eine geistige Erquickung, sich in diesen „Spiegel der Vollkommenheit" zu versenken.

2. Auch in den „Blütenranken um das Leben des h. Franziskus von Assisi und seiner ersten Ordensbrüder" erscheint als 2. Band „Der Spiegel der Vollkommenheit". Schade, daß Hammer und Schönhöffer bei ihrer Übersetzungsarbeit nichts voneinander wußten. So wurden wir gleichzeitig mit zwei deutschen Ausgaben des *Speculum* bedacht. Schönhöffers Übersetzung ist wortgetreuer, die Hammers deutschsprachlich vollendeter.

Beuron. P. Alois Mager O. S. B.

Delorme, P. Ferdinandus M., O. F. M., **Dialogus de gestis sanctorum fratrum minorum auctore Fr. Thoma de Papia** ex integro edidit. [Bibliotheca Franciscana ascetica medii aevi V). Ad Claras Aquas prope Florentiam, Typographia Collegii S. Bonaventurae, 1923 (LXVII, 312 S. 16°). L. 6.

1902 gab diese Schrift, die ihrer literarischen Gattung nach in dieselbe Klasse wie Papst Gregors d. Gr. Diologe gehört, P. Leonard Lemmens O. F. M. mit dem Titel *Dialogus de vitis sanctorum fratrum minorum: scriptum circa* 1245 als 1 Heft der *Fragmenta Franciscana* erstmalig heraus. Was er bot, war nur ein Auszug. Die vollständige Schrift legt uns eben Delorme vor. Den richtigen Titel hat L. Lemmens auch nicht erkannt. Er lautet nach D.s Darlegungen *Dialogus de gestis Sanctorum Fratrum Minorum.* Der Vergleich des Dialogs mit zwei Frater Thomas von Pavia sicher zugehörigen Schriften, nämlich mit seiner Chronik und dem *Bos* bringt D. dazu, in Fr. Thomas, dem Freunde Salimbenes, auch den Verfasser des Dialogs zu sehen. Die Abfassungszeit umgrenzt er näher, indem er 1244 als den *Terminus post quem* und 1246 als den *Terminus ante quem* aufstellt. D. macht auch auf die Verwendung des *Cursus* aufmerksam, einer Eigentümlichkeit, die für die Verbesserung des sehr mangelhaften Textes von größter Bedeutung ist.

Diese Fragen werden in der Einleitung behandelt, die folgende Abschnitte aufweist: 1. *De libri titulo* (VI—VIII), 2. *De eius integritate* (IX—XV), 3. *De tempore compositionis* (XV f.), 4. *De Dialogi lectoribus* (XVII—XXI), 5. *De Dialogi indole et natura* (XXI—XXV), 6. *De Dialogi fontibus et valore* (XXVI—XXIX), 7. *De Dialogi relatione ad Legendam primam s. Antonii* (XXIX—XXXVI), 8. *De Dialogi relatione ad Chronicam fr. Thomae de Papia* (XXXVI—XLIV), 9. *De Dialogi relatione ad „Bovem" fr. Thomae de Papia* (XLIV—LVI), 10. *De Dialogi*

auctore (LVI—LXII), 11. *De Dialogi traditione manuscripta* (LXII—LXIV), 12. *De ratione praesentis editionis* (LXV—LXVII).

Der Text ist vielfach verbessert. Doch sind noch nicht alle Unkorrektheiten behoben.

Der Dialog paßt vorzüglich in die *Bibliotheca Franciscana ascetica*. Es ist gut, daß endlich die berühmten Herausgeber des Bonaventura-Kollegs zu Quaracchi bei Florenz von ihrer alten Gepflogenheit, ihre Namen in Dunkel zu hüllen, abweichen und den nennen, der die Ausgabe besorgt hat. Wer sich in Zukunft mit dem für ältere Franziskanergeschichte bedeutsamen Dialoge beschäftigen will, muß zur Ausgabe Delormes greifen. Lemmens' Ausgabe hat nur mehr historischen Wert und kann zum Vergleich herangezogen werden.

Euskirchen. P. Hugo Dausend, O. F. M.

Westman, Kurt, **Reformationens gennombrotsår i Sverige.** Stockholm, A. B. Svenska Kyrkans diakonistyrelses Bokförlag, 1918 (XV, 462 S.).

Zum Reformationsjubiläum schrieb der Kirchenhistoriker an der Universität Upsala vorliegendes Werk über die Einführung der Neuerung in seinem Heimatland. Die früheren Arbeiten über diese Epoche von Anjou (1850), Reuterdahl (1866), von dem Deutschen Weidling und dem Franzosen Martin (1906) genügten den Anforderungen nicht mehr und hatten sich zum Teil zu eingehend mit der politischen Geschichte beschäftigt. Von W.s Arbeit erhält man den allerbesten Eindruck sowohl was Methode wie Darstellung anbelangt. Mit gewissenhafter Gründlichkeit in der Benützung der Quellen und der neuesten Literatur verbindet sich eine gefällige Diktion. Überaus wohltuend ist der ruhige Ton des Verf.; m. W. ist im ganzen Werke auch nicht eine Stelle, die den katholischen Leser verletzen könnte.

Nach einem Überblick über die allgemeinen kirchlichen Verhältnisse am Schlusse des Mittelalters und über die Reformation in Deutschland, Frankreich, Schweiz und England (S. 1—49) wendet sich der Verf. der Kirchengeschichte seiner Heimat zu.

Er beginnt mit einer Schilderung der kirchlichen Zustände im ausgehenden Mittelalter (S. 49—119). Mit Bienenfleiß werden die manchmal dürftigen Nachrichten zusammengetragen, und geschickt zu einer ansprechenden Darstellung verarbeitet. Das Bestreben der dänischen Könige, die Besetzung der Bistümer ganz in die Hand zu bekommen, das Verhältnis Schwedens zu Rom und die ökonomische Lage der Kirche Schwedens erfahren eine treffliche Beleuchtung. Ein näheres Eingehen auf die kirchlichen Steuern und Abgaben, über die Kollektaren, die Ablaßprediger wäre sicher von Vorteil gewesen. Lindbacks wertvolles Buch *Powerne's Fochold til Danmark* (1906) hätte m. E. noch mehr ausgebeutet werden können; für anderes wie z. B. das Provisionswesen bieten die *Acta Pontificum Danica* I—VI (Kopenhagen 1904—1915) soweit ich sehe noch manches, was nicht verwertet ist. — Eine vorzügliche Untersuchung widmet W. den ökonomischen Verhältnissen der einzelnen schwedischen Bistümer; leider wird diese Frage in den Arbeiten über das ausgehende Mittelalter sonst weniger berührt.

Im zweiten Abschnitt wendet sich der Verf. der Darstellung des inneren Lebens zu und zwar zunächst dem kirchlichen Personal, dessen Bildung und dem Klosterwesen. Besonders lehrreich und wertvoll sind die Ausführungen über die Predigt in Schweden beim Ausgang des Mittelalters; W. ist der erste, der diesen Punkt zusammenhängend behandelt. Daß der Stiftung der h. Birgitta, Vadstena, viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, entspricht der hohen Bedeutung des Klosters und der Ordensmitglieder. Wie fast alle schwedischen Historiker, die sich mit der h. Birgitta und deren Stiftung befaßten, redet auch W. mit großer Wärme und Liebe von diesem religiösen Zentrum des Landes. Über die Buchdruckerkunst in Schweden und die Gründung der Universität Upsala (1477) werden wir noch am Schluß dieses Abschnittes unterrichtet. Hier hätte man gerne etwas mehr erfahren über den Einfluß des Humanismus in Schweden, der freilich viel geringer war als in Dänemark. Im dritten Abschnitt wird die politische Krisis der Jahre 1516—23 geschildert, vor allem das Stockholmer Blutbad, die Verjagung der Dänen, und das Aufkommen der Wasa (S. 120—138). Hierauf gibt W. eine umfassende, sehr ins Detail gehende Darstellung der Entwicklung der Reformation und zwar geht er S. 141—250 auf die Entstehung der reformatorischen Bewegung, S. 251—390 auf den Fortgang, S. 391—440 auf die große Entscheidung auf dem Reichstag zu Vesterås 1527 ein. Auf Grund der gedruckten und ungedruckten Quellen gibt W, ein deutliches Bild von der Entwicklung der Neuerung, von den Persönlichkeiten im Lager der Romtreuen wie auch von jenen im Lager der Gegner Roms. Er zeigt, welche Momente der kirchlichen Umwälzung günstig waren und wie der Fall der alten Kirche kommen mußte. Auf dem Reichstag von Vasterås ward ihr Untergang beschlossen. Doch nicht im Sinne Luthers ging die Neuerung vor sich. Schwedens Kirche wurde von Rom vollständig losgerissen, die kirchliche Jurisdiktion sehr eingeschränkt, Kirchengut und Bischofswahl kamen in die Hände der Staatsgewalt. Gustaf Wasa hatte sein Ziel erreicht: er war der *summus episcopus* geworden. Die Hierarchie blieb bestehen und auch vom Kult nahm man sehr viel herüber aus der alten Kirche, sodaß heute noch der Gottesdienst dort dem unserigen ganz täuschend ähnlich ist. Vergebens hatten sich die Dalekarlier im Kampfe gegen die Neuerung erhoben und die romtreuen Bischöfe sich gewehrt. Zwei von ihnen starben für ihre Überzeugung, andere wanderten aus.

Als Quelle allerersten Ranges konnte W. für seine Darstellung das Kopiebuch des tüchtigen und der Kirche treu ergebenen Bischofs von Linköping, Hans Brask, benutzen. Dasselbe befindet sich im Reichsarchiv in Stockholm und wurde am Ende des 18. und im Anfang des 19. Jahrh. — allerdings nicht ganz korrekt — ediert. Auch für seine bischöfliche Tätigkeit gibt dieses Kopiebuch hochinteressante Aufschlüsse; es werden dort seine Amtshandlungen verzeichnet, die Vornahme der h. Weihen, Priesterweihen, Abtsweihen, Einweihung von Kirchen usw. Von 1523—27 weihte er 117 Subdiakone, 132 Diakone, 134 Priester (darunter 28 Ordensleute). Wie ernst Hans Brask seine Pflichten auffaßte, zeigen seine Visitationsreisen, namentlich jene, die er im Winter 1525/26 unternahm.

Von Gustav Wasas Stellung zur Reformation sagt W.: Der König wollte eine Reformation, aber mehr eine solche profaner Art: das Kirchengut spielte hierbei die erste Rolle. Diese Ansicht wird auch von J. A. Eklund, *Andelifvet in Sverige's Kyrcka* II (1913) 45—51 in seiner brillanten Charakteristik Wasas noch weiter ausgeführt. — Sehr beachtenswert ist, was wir über die Übersetzung des N. T. 1525/26 erfahren. Der König ordnete eine solche 1525 an; jedes Domkapitel und jeder Orden sollte einen Teil übersetzen, aber diese gemeinsame Arbeit kam nicht zustande. Dagegen erschien eine solche Übersetzung 1526, die von den Neuerern Laurentius Andreae und Olaus Petri ausging (S. 250 ff. u. S. XIV). Über die Frage der apostolischen Suk-

zession der schwedischen Hierarchie verzeichnet W. S. 197 A. 2 die erschienenen Streitschriften. — Zu S. 193 der Name des päpstlichen Legaten ist Lorenzo Campegio, W. schreibt immer Campegi. Zu S. 346 über Paulus Heliae handelt die tüchtige Monographie von Schmitt (Freiburg i. Br. 1893), der auch über Hans Tausen schrieb (Köln 1894). Die Behauptung S. 338, wonach es ein spezifisch thomistischer Gedanke sei, daß die allgemeine Kirche infolge der Assistenz des Hl. Geistes unfehlbar sei, hätte der Verf. wohl nicht niedergeschrieben, wenn er Specht, Die Lehre von der Kirche beim h. Augustin (1892) oder Grabmann, Die Lehre von der Kirche nach Thomas v. Aquin (1903) gekannt hätte. Er hätte sich von der Unrichtigkeit seiner Anschauung überzeugen können. Ich möchte noch anfügen, daß in den erst vor kurzem zugänglich gemachten *Miscellanee recondite* der Bibl. Ambrosiana in Mailand vol. I f. 290 ss. einige Notizen über den Reichstag von 1527 stehen.

Dem inhaltsreichen vortrefflichen Werke möchte man viele Leser wünschen; nicht nur Kirchenhistoriker, sondern auch der Liturgiker u. a. können aus demselben reichen Nutzen ziehen. Leider werden die Zeitumstände und vielleicht auch die Sprache diesem Wunsche im Wege stehen. Auch auf W.s Aufsatz in der Hist. Tidskrift 1917: *Kultproblemet i den svenska reformationen* möchte ich hier noch hinweisen.

Birmenstorf. V. Schweitzer.

Fendt, Dr. Leonhard, **Der lutherische Gottesdienst des 16. Jahrhunderts.** Sein Werden und Wachsen. [Aus der Welt christlicher Frömmigkeit, hrsg. von Friedrich Heiler, Bd. 5]. München, Ernst Reinhardt, 1923 (VIII, 386 S. 8°). M. 5.

Der katholische Historiker und Liturgiker kann aus diesem Buche manches lernen, allerdings in einem andern als in dem vom Verf. intendierten Sinn. Wer sich mit liturgischen Dingen befaßt, findet in dem Werke eine sehr große Zahl protestantischer Kirchenordnungen des 16. Jahrh., die er sonst in verschiedenen Werken zu suchen hätte, bequem zusammengestellt. Er kann daraus ersehen, wie zähe man am liebgewonnenen katholischen Gottesdienst festhielt, und wie in sehr vielen Fällen das Volk wegen der beigehaltenen Äußerlichkeiten, lateinische Kultsprache, kirchliche Gewänder, Kerzen, Weihrauch usw. die Änderungen nicht gewahrte, die man inzwischen am Wesen der Sache vorgenommen hatte. Letzterer Punkt ist auch für den katholischen Historiker von nicht zu unterschätzender Bedeutung, wenn er sich mit dem „Reformationsproblem" beschäftigt, d. h. mit der Frage, wie ist es zu erklären, daß so viele im 16. Jahrh. das Band, das sie mit der Kirche verband, durchschneiden zu müssen glaubten.

Der übrige Inhalt des Buches hat für uns Katholiken weniger Interesse. Er gipfelt in einer Verherrlichung des von Luther geregelten Gottesdienstes. „Es wird", schreibt der Verf. S. 361, „seit Luther keine gottesdienstliche Art geben, die so aus dem urchristlichen Geiste heraus wurde, wie der lutherische Gottesdienst des 16. Jahrh. Kann man da leichthin über den lutherischen Gottesdienst des 16. Jahrh. hinweggehen?" Ob F. damit bei seinen Glaubensgenossen Anklang finden wird? Viel richtiger ist die Gottesdienstordnung Luthers als ein Verlegenheitsprodukt zu erklären. Luther scheute sich die letzten Konsequenzen zu ziehen, was die späteren protestantischen Liturgien, insbesondere jene der Reformierten, von ihrem Standpunkt aus ganz mit Recht, taten. Seines Mittelpunktes, des großen und kleinen Kanons beraubt, war der lutherische Gottesdienst zur haltlosen Ruine geworden, an deren Stelle sich viel besser ein moderner Neubau erhebt. *Idem licuit Valentinianis, quod Valentino,* sagt schon der alte Tertullian (De praescript. 42). Und nach diesem Prinzip wurde auch gehandelt und zwar im Sinne Luthers; denn Luther blieb nach F. (299) bis an sein Ende ein „Herold liturgischer Freiheit." F. schreibt (365): „Der lutherische Gottesdienst des 16. Jahrh. ist durch seine ganze Geschichte besonders geeignet, der Gottesdienst der Gottes Gegenwart feiernden Gemeinde... im Hochsinne zu sein." An eine solche Bewertung seines Gottesdienstes dachte Luther nicht, eine solche wurde erst von Neueren hineingetragen, zuletzt von F. Heiler (Kath. u. evang. Gottesdienst. München 1921, 43). Geborene Protestanten urteilen darüber ganz anders. So schreibt Beyschlag in seinem Buche über den Altkatholizismus S. 55: „Welch kirchlicher Protestant hätte noch nie gefühlt, daß unserm Gottesdienst das Höchste fehlt, was wir doch im Gottesdienste suchen: das unmittelbare Gefühl der Gottesgegenwart und Heilandsgemeinschaft!"

Auf Einzelheiten einzugehen würde sich verlohnen, schon aus dem Grunde, um die Oberflächlichkeit darzutun, mit welcher in diesem Buche Behauptungen aufgestellt werden. Nur einiges will ich hier hervorheben. „Mit diesem Herrenwort (= Das ist mein Leib usw.) wußte bis auf Paulus niemand recht viel anzufangen" ist S. 10 zu lesen. Standen Quellen für diesen Satz dem Verf. zu Gebote oder nur seine Phantasie? — Was soll es heißen, wenn S. 56 behauptet wird: „Weithin ist der Gnostizismus selbst das Christentum" — der Gnostizismus, gegen welchen das Christentum, die Kirche, einen Kampf auf Leben und Tod führte? — Der Dialog *Octavius* des Minucius Felix ist ein „in liturgischer Hinsicht ganz protestantisches Buch" (30)! Bücher dieser Art wird F. noch in ungezählten Mengen finden, nämlich solche, welche über Liturgie überhaupt nicht handeln. — S. 376: „Die Häufung der Kollekten, heute ein eindringlicheres Beten, kam einst auf um des Geldes willen: man wollte möglichst vielen durch eine Messe gefällig sein". Eine Häufung der Kollekten findet sich schon im Gelasianum, zu dessen Entstehungszeit das Meßstipendienwesen überhaupt noch nicht ausgebildet war. Der Brauch, mehrere Kollekten zu beten, rührt davon her, daß man im Frankenreiche bei Einführung des römischen Ritus sich, weil man an die umfangreicheren gallikanischen Gebete gewöhnt war, mit den knappen römischen Orationen nicht recht befreunden konnte und darum Ersatz in einer Mehrzahl von Orationen suchte. — Man ist erstaunt, bei F. (304) den Satz zu finden: „ob der katholische Priester verheiratet ist oder nicht . . . das sind für Rom juristische Angelegenheiten." Wirklich? Sollte denn der katholischen Kirche das Bibelwort 1 Cor 7, 32—34 unbekannt geblieben sein? Liegt nicht der Forderung vollkommener Keuschheit, welche die Kirche an ihre Priester stellt, der Gedanke an den jungfräulichen Leib des Herrn, mit dem sie täglich im Opfer der h. Messe in Berührung kommen, zugrunde? — S. 189 hören wir: „Die katholischen Hochämter sind für die Mehrzahl der Katholiken eine große Langeweile". Spricht hier der Verf. aus Erfahrung? Heiler (Kath. u. ev. Gottesdienst 14—15) weiß ganz anders zu berichten. — S. 123 steht geschrieben: „Ohne Luther kein Pius V, kein Pius X"! Die Männer der liturgischen Reform, nach welcher der Ruf schon lange vor Luther laut wurde, haben sicherlich nicht einmal im Traume Luthers und seines liturgischen Werkes gedacht. Sätze, wie der letzte, enthüllen auch eine bedenkliche Seite der F.schen Schrift: Eindruck hervorzurufen durch volltönende Worte, vulgär ausgedrückt, durch „Kraftsprüche" zu wirken. Nicht zum Vorteil seines Stiles gereicht es, wenn F., nachdem er einmal Wohlgefallen an einer Phrase gefunden, dieselbe unaufhörlich, oft mehrmals auf einer Seite, wiederholt, sie geradezu zu Tode hetzt, bis er derselben satt, nach einer andern greift, um mit ihr das gleiche Spiel zu treiben. Anfänglich „jauchzt" alles in „Besitzerstimmung", alles ist voll „Schwung", „himmlischen Schwung", „urchristlichen Schwung", „reformatorischen Schwung", „faustischen Schwung". Dann kommen sie heranmarschiert die „faustischen Menschen" (Luther selbst ein „faustischer Mensch" S. 71), die „gotischen Menschen", die „gotisch gestimmten Priester", die „Symbolmenschen", die „Sachmenschen" — den Troß bilden die „Bibelspruchknechte", die „Buchstabenknechte". Aufgehört hat das „Lören und Tö-

nen" — jetzt heißt es „Christum treiben"! „Das Sakrament ist ein getanes Wort", „ein sichtbares Wort", „eine Mimik zum Worte der Verheißung" (S. 195)!

Könnte man darauf rechnen, daß das Buch F.s in katholischen Kreisen größere Verbreitung finden würde, so wäre es notwendig, statt auf diese Einzelheiten auf die unklaren Auffassungen des Verf. vom Urchristentum berichtigend hinzuweisen. Dies wäre eine heilige Rezensentenpflicht gewesen, da solche Anschauungen, die ihren Ursprung auf akatholischer Seite haben, auch auf katholischer dort, wo ihnen nicht hinlänglich philosophisch und dogmatisch geschultes Denken begegnete, einige bedauernswerte Opfer zu verzeichnen haben.

Eichstätt. Ludwig Eisenhofer.

Schwarz, Bernhard, **Kardinal Otto Truchseß von Waldburg, Fürstbischof von Augsburg.** Sein Leben und Wirken bis zur Wahl als Fürstbischof von Augsburg (1514—1543). [Geschichtliche Darstellungen und Quellen hrsg. v. Schmitz-Kallenberg 5]. Hildesheim, Borgmeyer, 1923 (108 S. 8°).

Über einen der bedeutendsten Vorkämpfer der katholischen Restauration (Gegenreformation) in Deutschland, der bis heute leider merkwürdigerweise noch keine Biographie erhalten hat, liegt nun wenigstens für die erste, allerdings minder wichtige Lebensphase in dieser Würzburger Doktordissertation eine quellenmäßige Darstellung vor, von der wir nur hoffen können, daß sie auch bezüglich des wichtigern Abschnitts (Truchseß als Bischof und Kardinal) möglichst bald fortgeführt wird. Dazu sind sowohl archivalische Materialien, besonders aus dem württembergischen Staatsarchiv, als auch neuere Publikationen wie die von Cardauns herausgegebenen Nuntiaturberichte und das Concilium Tridentinum von Ehses ergiebig herangezogen worden. Im Ganzen ist die Arbeit fleißig und auch die Form lebendig.

Das hindert nicht, daß sowohl in der Methode und Quellenforschung als auch inhaltlich noch manche Lücken eingeschlichen sind. Stärker hätte zunächst die lokalgeschichtliche Literatur benützt werden können (nicht etwa bloß für eine spätere Zeit wie z. B. die Statusberichte über Speyer nach meiner Veröffentlichung). Auch meine Animageschichte hätte Erwähnung verdient und Winke geben können. Wir vermissen u. a. eine Auseinandersetzung mit Weber, der Truchseß erst nach 1541 nach Rom kommen läßt, was schon durch den ohne Datum und Titel zitierten Eintrag in das Bruderschaftsbuch der Anima widerlegt wird. Ebenso fehlt ein Hinweis auf die hierin Cardella folgende Lebensbeschreibung Ottos im *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica* von Moroni (LXXXI 145 ss.). Hier hätte der Verf. eine interessante Erweiterung der Tonsuranekdote aus der Kindheit in dem Sinne gefunden, daß die Mütter beim Anblick ihrer geschoren zurückkehrenden Söhnchen ein großes Geschrei erhoben. Etwas dürftig mutet auch die allgemeine Einleitung über die katholische Reformation an, wo auch Pastors Papstgeschichte hätte verwertet und neben den anderen Faktoren die römische Kurialreform hätte angeführt werden sollen.

Münster i. W. J. Schmidlin.

Müller, J., **Die Polen in der öffentlichen Meinung Deutschlands 1830—32.** Marburg, N. G. Elwert, 1923 (101 S. gr. 8°). M. 2.

Es ist wenig bekannt, daß zur Zeit des polnischen Aufstandes eine Polensympathie in Deutschland herrschte, welche den Philhellenismus noch weit übertraf. Der Verf. hat diese Sympathie, deren Motive und Hauptträger aus den damaligen Zeitungen, Broschüren und Dichtungen anschaulich geschildert. Da es sich in erster Linie um politische Vorgänge handelt, kann die interessante Schrift hier nicht näher behandelt werden. Zu bemerken ist, daß außer den politischen und wirtschaftlichen Motiven auch religiöse vorhanden waren. Das »Bayerische Volksblatt« schrieb damals: „Der Glaube an die Auferstehung Polens ist bei allen Völkern mit dem Glauben an eine göttliche Vorsehung innig vorbunden."

Georg Herwegh nennt i. J. 1841 die Befreiung Polens den letzten Heiligen Krieg, der noch zu führen sei. Es wäre von Interesse festzustellen, ob die Gemeinsamkeit des katholischen Bekenntnisses in Polen und Süddeutschland besonderen Einfluß auf die Polensymphathie gehabt hat. Wurde doch in Süddeutschland ein Gebet für die Polen verfaßt und in zahlreichen Exemplaren in Verkauf gebracht. Dem Pfarrer Weber ln Landstuhl in der Pfalz, der sich an der Bewirtung der Polenemigranten nicht beteiligte, wurden die Fenster eingeworfen.

Geschichtliche Unkenntnis verrät der Satz S. 28: „Dazu kam ferner, daß kaum zwei benachbarte Völker gefunden werden können, die so wenig Kämpfe miteinander ausgefochten hatten, wie gerade Polen und Deutsche vor dem 19. Jahrhundert." Kennt der Verf. die jahrelangen Kämpfe des deutschen Ritterordens mit den Polen nicht, weiß er nichts von den Kämpfen um die Lehnsherrlichkeit Deutschlands über das polnische Reich, kennt er nicht das polnische Sprichwort: „Solange die Welt Welt bleibt, wird nie der Pole des Deutschen Bruder sein"? Da Deutschland und Polen durch physische Grenzen nicht getrennt sind, ist das Machtverhältnis für die gegenseitigen Beziehungen ausschlaggebend. An den realen Tatsachen können ideologische Betrachtungen nichts ändern.

Breslau. Felix Haase.

---

1. **Vierkandt,** Alfred, Professor an der Universität Berlin, **Der Dualismus im modernen Weltbild.** Berlin, Pan-Verlag Rolf Heise, 1923 (126 S. 8°).
2. **Liebert,** Arthur, Prof. Dr., **Die geistige Krisis der Gegenwart.** 2. Auflage. Ebd. 1923 (210 S. 8°).

Wir haben schon beinahe eine ganze Literatur über Krisenfragen der modernen Kultur, Wissenschaft und Philosophie (Karl Joël, Oswald, Spengler, Reinhold Seeberg u. a.). Krisenstimmungen können ein Zeichen des Verfalles sein, dem gegenüber man ratlos steht, aber auch Vorboten eines anbrechenden neuen Lebens, das über das alte hinauswachsen will. Erste Bedingung für die Überwindung solcher Krisen ist das bewußte Erleben derselben; darum haben die Arbeiten ein Verdienst, welche sie zum Erlebnis zu bringen verstehen. Die Physiognomie unserer Zeit zeigt einen tragischen Zug, der eben in einer solchen Krisis begründet ist. Wer diese Tragik der Zeit mit erleben, aber auch ihre hoffnungsvolle Bereitschaft zur Aufnahme der erlösenden Kräfte auf sich wirken lassen will, der greife zu solchen Büchern wie den oben angezeigten, welche, das eine mit Widerstreben, das andere mit ausgesprochener Bereitwilligkeit, die Religion als die erlösende Macht erkennen lassen: „Das Problem der Religion ist zur Schicksalsfrage unserer Zeit geworden" (Liebert S. 196).

1. Vierkandt legt dar, wie das moderne Weltbild gegenüber dem vergangenen eine eigenartige Verschiebung aufweist, welche „von der Kausalität zur Finalität, von der Analyse zur Synthese, vom Mechanismus zum Organismus, von der bloßen Zergliederung und Erklärung zur Würdigung des Sinnes und Gehaltes" geht (5). Ein wesentlicher Zug dieses neuen Bildes ist ein gewisser Dualismus zwischen einer animalisch-biologischen und einer geistigen Welt (6), welch letztere im Vergleich zur Geschlossenheit der ersteren eine Art von Gebrochenheit zeigt, insofern als sie von der ersteren bedingt-ab-

hängig ist. Klar formuliert ist dieses neue Weltbild noch nicht. Das entspricht einem allgemeinen Gesetz, nach welchem die Formulierung erst als der Niederschlag einer zum Stil gewordenen Lebensform möglich ist. Aber es ist doch schon vorbereitet durch Bergson, Eucken und James, die zwischen den beiden Welten der Natur und des Geistes eine Spannung bestehen lassen, welche „der höheren Welt keinen reinen Sieg in Aussicht stellt, sondern den Ausgang des Kampfes als ungewiß erscheinen läßt“ (10). Dieser Ausgang hängt vom Menschen ab (vgl. Leopold Ziegler). Der Unterschied des modernen Dualismus gegenüber dem christlichen besteht darin, daß die beiden Welten gleich selbständig, gleichsam paritätisch nebeneinander bestehen. Es ist nicht überflüssig zu bemerken, daß das neue Weltbild hier in einem anderen Sinne ein dualistisches heißt als das christliche, insofern hier der Unterschied von Gott und Welt (den man aus bekannten Gründen nicht eigentlich dualistisch nennen sollte), dort der von Geist und Natur die Bezeichnung Dualismus rechtfertigen soll. Man kann freilich auch das (mit dem christlichen nicht durchaus gleichbedeutende) scholastische philosophische Weltbild ein dualistisches nennen, insofern als zu seinen grundlegenden Überzeugungen die Zweiheit von Idee und Wirklichkeit, Form und Materie, Seele und Leib, Wesen und Dasein usw. gehört. V. will das moderne Weltbild, trotzdem es weniger geschlossen ist und der Vollkommenheit Gottes zu nahe tritt, dennoch als das stärkere gegenüber dem optimistisch-gläubigen der christlichen Denkweise hinstellen (12). Von der modernen Weltanschauung behauptet er, daß die Selbstverständlichkeit von Zweck und Ordnung uns verloren gegangen sei, und daß die Meinung, die Welt sei ein Kosmos, allmählich versinke (42). Die darwinistischen Tatsachen bedeuten für ihn eine schwere Anklage gegen den Vorsehungsglauben, falls dieser sich wenigstens auf diese Welt beschränkt und keine andere zur Ergänzung heranzieht (65). Man könnte hier schon fragen: Aber was hindert denn eine solche Ergänzung heranzuziehen, wie es ja die theistische Weltanschauung (freilich nicht als Verlegenheitsergänzung) tut? Aber die „verbreitete theistisch-optimistische Weltauffassung, daß die Menschheit zur Verwirklichung des göttlichen Geistes auf Erden bestimmt sei“, wird als mit der Tatsache unvereinbar abgelehnt, daß der höhere Typus Mensch, den die alten Griechen gewonnen haben, eine Ausnahme geblieben sei (86). Sehr eindrucksvoll ist „die Tragik des Lebens“ geschildert, insbesondere die Tragik, vermöge deren die Tendenz zur Autonomie den Einzelnen und die Gesellschaft in schwere Konflikte treibt (80 ff.).

V. betrachtet nun das Wesen der menschlichen Natur unter dem Gesichtspunkte der Dualität (13—25) und findet diese auf allen Gebieten verwirklicht, in dem Auseinandertreten von Kultur und Zivilisation im Menschheitsleben überhaupt, von Gesetz und Nützlichkeitsregeln in der Moral, von Rechtsgesinnung und Machtsphäre im Rechtsleben und weiterhin in Kunst, Wissenschaft, Religion, Gesellschaft und Verkehr, innerhalb welcher Bereiche sich jedesmal eine ideale und eine ökonomische Sphäre gegeneinander abheben. Im Seelenleben offenbart sich der Dualismus in der Abkehr von der alten Vorstellung der „reinen in sich ruhenden Seele, die zu der organischen Welt nur äußere und zufällige Beziehungen besitzt“, und der „einer psychophysischen Einheit des menschlichen Individuums, von der das seelische Geschehen nur einen Ausschnitt bedeutet“ (26). Im Sexualleben tritt der Unterschied von Geschlechtlichkeit und Erotik auf, in der Auffassung der Strafe der der instinktiven Reaktion und des Sühnegedankens, in dem Optimismus der Lebensstimmung der des Selbsterhaltungstriebes und des Glaubens an die göttliche Vorsehung, im Erkenntnisbereich der des Erkennens als eines Machtmittels und als eines geistigen Wertes (27 ff.).

Der Mensch gehört zwei Welten an, der „Erhaltungswelt“ und der „Entfaltungswelt“ (37). V. ist der Meinung, wir müßten mit den Anschauungen brechen, die Jahrtausende hindurch die europäische Menschheit beherrscht haben, gemäß welchen nämlich der Mensch ein Geistwesen (Christentum) oder Vernunftwesen (Aufklärung) gewesen sei (38). Die Grundlage dieser Forderung ist sicherlich soweit richtig, als die Aufklärung in Frage steht; das Christentum jedoch hat sich nie mit der platonischen *Νοῦς*-lehre identifiziert; die Scholastik hat im Gegenteil in ihrer Lehre von Materie und Form die paritätische Auffassung vom Menschenwesen als einer Zusammensetzung von Geist und Körper zur substantialen Einheit von Leib und Seele sich zu eigen gemacht. Wenn Verf. drei Grundverhältnisse der Menschen untereinander als Liebes-, Rechts- und Kampfverhältnis und demgemäß drei Moralen unterscheidet, Liebes-, Rechts- und Machtmoral (58 ff.), so mag diese Dreiteilung hingehen, nicht aber die Ansicht, daß das Recht nicht auch für den Kampf und die Liebe nicht auch für Recht und Kampf wenigstens eine negative Orientierung abgeben muß, dergestalt daß die Macht nicht das Recht und beide nicht die Liebe verletzen dürfen.

Verf. hebt dann das „moderne“ Weltbild von anderen Weltanschauungen deutlicher ab: vom Naturalismus, der die geistige Welt übersieht, vom spiritualistischen Idealismus, der die Seele mit der biologischen Welt rein äußerlich verbunden sein läßt und eine weltverneinende Aszese hervorbringt, vom christlichen Optimismus, der zur Ergänzung der widerstreitenden Lebenserfahrungen einen Vorsehungsglauben herbeizieht, vom weltlichen Optimismus der Aufklärung, der sich blind macht für das Übel und unbedingt vertraut auf die Herrschaft der Vernunft, vom modernen Monismus, mit dem es am schärfsten kontrastiert wegen seiner Überzeugungen von der Einheit der kausalen Beziehungen und der Einheit der Welt und von der Zusammenstimmung zwischen den Werten und dem Sein, vom Pantheismus des Spinoza und des Hegel, welcher sich einer falschen Harmonisierung von Natur und Geist auf Kosten beider schuldig macht, vom Platonismus, der die Natur nur als Wirklichkeit zweiter Klasse gelten läßt, vom Christentum, welches ebenfalls die sinnliche Welt nur als Vorstufe der höheren einschätzt und nicht sieht, daß die Welt nicht überall vom göttlichen Geist durchdrungen, sondern in ihrer Tiefe von außergöttlichen Kräften und Instinkten beherrscht ist, und welches, soweit es diese Kräfte anerkennt, sich nicht dazu verstehen kann, das Reich des Guten und des Bösen als gleich real hinzunehmen, und die sinnliche Welt durch eine übersinnliche ergänzt sein läßt, welche Ergänzung aus reinen Gemütsbedürfnissen hervorgeht und unserem gesteigerten Wirklichkeitssinn und unserem Diesseitigkeitsstandpunkt widerspricht (96—103). Trotz der bestehenden Tragik wird zum Schluß der Aktivismus als die moderne Lebensauffassung und Weltanschauung formuliert (104—119). Gott erscheint der modernen Auffassung als Träger des höchsten geistigen Gehaltes der Wirklichkeit, aber eines Gehaltes, der im Werden begriffen und dessen „wichtigster Mithelfer der Mensch“ ist; ja, „Gott wird im Menschen“. So wird Gott ein historisches Wesen (104—119).

An der von V. mit soviel erlebnismäßiger Teilnahme und Klarheit geschilderten Tragik ist fast alles richtig: das Leben sucht nach Form, und die Form sucht das Leben zu erdrücken, um selbst wieder vom Gegendruck des Lebens gesprengt zu werden. Aber eben dieses Gesetz, das in der Auffassung der Moderne als ein Gesetz des Todes erscheint, erscheint in dem gleichen Augenblick als ein Gesetz des Lebens, wo hinter dem Prinzip der „Erhaltung“ und der „Entfaltung“ ein überragender göttlicher Weltplan steht. Das gehaltvolle Buch läßt ein Gefühl der Unbefriedigtheit zurück. Der empfohlene und zur (vermeintlich auch vom Christentum vertretenen) weltabgewandten Lebensanschauung in Gegensatz gebrachte Aktivismus ist nicht recht begründet. Wenn nur durch die praktische Erfahrung bei der Arbeit selber bestimmt werden kann, wie weit wir mit ihm kommen (110), und in den Mut der Kampfhaltung sich ein „Hauch von Resignation mischt“ (111), dann fehlt der erforderliche Antrieb zu einem solchen aktivistischen Wagnis. Eine Schopenhauersche Resignation liegt überhaupt über dem Buche. Daß aus dieser Gesamthaltung nun dennoch der Aktivismus herausspringen soll, ist nicht einleuchtend gemacht worden. V.s Auffassung bleibt doch in der Aufklärung stecken, von deren optimistischer Vernunftansicht er sonst abrückt. Man kann mit voller Überzeugung, aber aus anderen und, wie ich glaube, wirksameren Erwägungen heraus diesen Aktivismus vertreten. Freilich vermag auch die christliche Apologetik das Recht dieses Standpunktes nicht zu „beweisen.“ Wir

stehen hier vor letzten Grenzen, wo die dialektische Vernunft allein nicht mehr ausreicht, sondern das Ganze der gesunden Menschennatur oder der Glaube in Funktion tritt.

2. Liebert erblickt seine Aufgabe nicht darin, „irgendeine beliebige Krisis aus dem Leben der Gegenwart zu begründen und darzustellen, . . . vielmehr die Krisis unserer Zeit und der ganzen gegenwärtigen Weltanschauung und Lebensstimmung schlechthin, d. h. den Begriff und Sinn aller Einzelkrisen, ihre gemeinsame geistige und metaphysische Quelle . . . aufzudecken" (8). Ihm gestaltet sich immer klarer die Erkenntnis, daß eine „entscheidungsvolle Auseinandersetzung mit der Geschichte, mit der geschichtlichen Entwicklung und Tradition" begonnen hat (12); „das Problem der Geschichte ist zur Schicksalsfrage für unsere Existenz geworden" (14).

Die Antike dachte noch ungeschichtlich, insofern alle Lebensgüter „ihren Grund und ihr Gesetz in der schöpferischen und allmächtigen Einheit des Logos" hatten (20), und auch dem Mittelalter mit seiner „absolutistischen Dogmatik" und der „Transzendenz seiner Lebensstimmung und Lebenswertung" (27) ist eine geschichtliche Betrachtungsweise noch fremd. Selbst Renaissance und Aufklärung geben die Idee des Absoluten nicht preis, wenn auch nicht mehr die Religion oder der kirchliche Glaube diese Absolutheit darstellen (29—45). Erst im 19. Jahrhundert, dem *„saeculum historicum"*, beginnt die Wendung vom Absolutismus zum Relativismus. Nicht plötzlich ist sie aufgetreten. Schon in der spekulativen Philosophie (Fichte, Schelling, Hegel), die nach der Seite des Kritizismus noch dem Zeitalter der „absolutistischen und absolutierenden Gesinnung" angehört, ist der Umschwung zum Historismus angelegt (54). Das wird (55—65) ausführlich dargetan, wobei in der Abrückung vom Dualismus Kants (Sein und Sollen, Natur und Mensch) zugleich der Übergang zum Positivismus erblickt wird. Hegel war schon „Absolutist und Positivist zugleich" (63). Er steht an der Grenzscheide zweier Zeitalter, des „normativ-absolutistischen" und des „historistisch-relativistischen". Das letztere Zeitalter aber konnte sich mit einer Metaphysik des Absoluten nicht vertragen, und so ist es gekommen, daß wir in einen „alles zerfasernden Positivismus hineingeraten sind, der nun über uns zusammenzuschlagen droht" (66).

Die Historisierung der Erkenntnis ergriff nun nach und nach alle Gebiete des Kulturlebens. Mächtig gefördert wurde sie durch den Entwicklungsgedanken (79 ff.). Er führt auf dem Gebiete der Geschichte zu einem neuen, empiristischen Begriff des Geschehens, gemäß welchem der Historiker vom Geheimnisvollen abzusehen und die Ideen der Geschichte nur insoweit zu untersuchen hat, „als sie sich in positive Leistungen und konkrete Erscheinungen umsetzen und in diesen sich ausdrücken" (93), während der bisherige idealistisch-normative Begriff in der Geschichte „die Auswirkungs- und restlose Entfaltungsstätte des Absoluten, in der dieses sich erschöpft und seine volle Entäußerung findet" (88), sah. Der gleiche Gegensatz zum Absolutismus und Relativismus wird dann in der Religion aufgezeigt und nach der relativistischen Seite an Feuerbachs anthropomorphistischer Religionsphilosophie erläutert (94 ff.). Nietzsche ging weiter und dehnte den relativistischen Positivismus auf die allgemeine Kultur aus (108 ff.). Nach Dilthey ist die Metaphysik durch die historische Kritik, durch die unaufhaltsam sich vollziehende Verselbständigung der Einzelwissenschaften und durch die Psychologie völlig entthront worden (134 ff.). Insbesondere ist mit der positivistischen Auffassung der Seele „wiederum ein Kapitel aus dem Reich des Absoluten preisgegeben bzw. beseitigt" (145). Also Versubjektivierung und Historisierung der Religion, der Moral, der allgemeinen Kulturgesinnung und der Kultur überhaupt!

Daß auf dem Boden solcher Lebensphilosophie, welche nur fatalistische und pessimistische Überzeugungen übrig läßt, kein Glaube an die Zukunft gedeihen kann (178), liegt für L. auf der Hand. Darum ist „für die kraftvoll fruchtbare praktische Behandlung der pädagogischen Fragen nichts unabweisbar nötiger als die Befreiung von dem naturalistisch historistischen Dogma, das als einziges Gesetz nur die Kraft des Lebens kennt und das den Menschen dem Mechanismus dieses Gesetzes uneingeschränkt unterstellt" (178). „Der normative Idealismus als Weltanschauung ist ganz unentbehrlich" für die der Erziehung gesetzten und zu setzenden Aufgaben (180), und „die Abkehr vom Positivismus wird darum unmittelbar zu einer sittlichen Forderung" (193).

Die Tragik des gegenwärtigen Zeitgeistes besteht nun eben in der Tatsache, daß jede der drei bisherigen Einstellungen zum Problem des Seienden zu je eigentümlichen Antinomien führt, die metaphysische Betrachtung zur Antinomie zwischen Idee und Erscheinung, die psychologische zur Antinomie zwischen Sollen und Müssen, die historische zur Antinomie zwischen Sinnlosigkeit und Sinnhaftigkeit (185 f.). Das Außerordentliche dieser geistigen Krisis unserer Zeit liegt nicht in dem Grade der Intensität, mit der sie empfunden wird — denn jede Zeit faßt sich selbst als ausnehmend wichtig auf —, sondern in der eigenartigen Struktur dieser Krisis selbst, bei der nämlich alle genannten drei Einstellungen zu einer merkwürdigen Einheit verwebt sind (189), während es sich früher höchstens um Teilkonflikte handelte (191).

Was ist angesichts einer solchen Krisis zu tun? „In einer solchen Zeit sind es vor allem zwei Werte, die zu neuem Ansehen zu gelangen pflegen: die Metaphysik und vor allem die Religion" (199). „Aus der äußersten und verzweiflungsvollsten Gebrochenheit, aus der scheinbar rettungslosesten (sic!) Verstricktheit in das strenge Gesetz der Endlichkeit erfolgt der Umschwung in die Freiheit der Religion. Nur aus der tiefsten Not stammt die tiefste Erhebung" (196).

„Werden wir die Kraft noch aufbringen, um diese Schicksalsfrage zu lösen?" (197). Unser Volk drängt — dafür ist die Sucht nach Bekanntschaft mit den Ergebnissen der Wissenschaft ein Anzeichen — nach Befreiung vom seelischen Druck der Tragik (197 f.). Ob die Wendung wirklich gelingt, kann niemand voraussagen (200); wenn sie aber gelingt, dann auf dem Wege einer Religion, die als „Erlösung nicht durch einen äußeren Gott . . ., sondern aus der Freiheit des Menschen selbst" heraus verstanden wird (202). „So verbindet sich die Autonomie der tragischen Schuld mit der Autonomie der Religion" (202).

L. bewahrt in der Beurteilung der entgegengesetzten Meinungen stets eine besonnene Mäßigung, z. B. gegenüber der Überschätzung der Metaphysik durch die spekulative Philosophie und ihrer Geringschätzung durch positivistische Empiriker wie Dilthey (146). In der Feststellung, daß „durch die Geschichte des europäischen Geisteslebens sich das Bewußtsein von der Gegensätzlichkeit in der Struktur der Weltverfassung zieht" (181), stimmt L. mit Vierkandt zusammen. — Die Überzeugung, daß „alle irdischen Leistungen und Vorgänge nur ein Abfall vom Ewigen, daß sie lediglich zu überwindende und vergängliche Stufen in der flüchtigen und wesenlosen Welt sind" (27), ist zwar die praktisch vorherrschende, aber doch nicht die einzig mögliche Grundhaltung des Christentums gegenüber der Welt. Was Jesus wollte, war der neue gottebenbildliche Mensch, der freilich gegenüber dem der irdischen Welt allein verhafteten die überweltliche betonen muß, aber doch nicht diese allein kennt, sondern vielmehr die Aufgabe stellt, die an sich neutrale Welt zu vergöttlichen. — Von der dualistischen Fragestellung allein aus läßt sich eine Lösung des Problems Idee und Geschichte nicht gewinnen. Ist die Idee das Entscheidende, dann entschwindet die Geschichte zu einer bloßen Selbstoffenbarung dieser Idee; ist aber das Geschehende das eigentlich Reale und Interessierende, dann wird die Idee zu einer bloßen Abstraktion. Erst wenn beide, die ideale Sphäre und der geschichtliche Verlauf, der Ausfluß eines überragenden göttlichen Gedankens (nicht monistisch verstanden) sind, wird das Eigenrecht beider gewahrt; dann aber auch erst wird das gegensätzliche und paritätische Verhältnis beider erträglich, welches dann eine Spannungseinheit darstellt, welche von Gott her im Gleichgewicht gehalten wird. — In der Schätzung der Religion geht L. erfreulicherweise über Vierkandt hinaus, indem er in ihr die Überwindung der sonst unerträglichen Antinomien des Lebens sieht. Er sagt: „Gerade je mehr wir uns in die kausalen Fesseln und in die — an sich sinnleeren — Determi-

nationen der positiven Lebenszusammenhänge eingespannt sahen und noch eingespannt sehen, um so stärker muß sich das Verlangen regen nach einer Befreiung von allen diesen Zwangsläufigkeiten und äußerlichen Zugehörigkeiten" (194). „In der Realität Gottes, in der Wirklichkeit der göttlichen Person wird die Wirklichkeit aller Ideale gedacht" (196). So wäre die Religion freilich zunächst doch nur ein Postulat unserer verzweifelten Lage und nicht viel mehr als eine Verlegenheitsausflucht, eine Lückenbüßerin, wenn nicht — und das hat L. nicht ausgeführt, er brauchte es auch nicht, hätte es aber doch andeuten können — der Gegenstand der Religion nun auch wissenschaftlich, sei es durch den demonstrativen Gottesbeweis, sei es im Sinne der phänomenologischen Schule durch das religiöse Wertgefühl, sichergestellt werden könnte.

Bonn. Arnold Rademacher.

Specht, Dr. Thomas, **Lehrbuch der Apologetik oder Fundamentaltheologie.** 2. Auflage von Dr. Georg Lorenz Bauer, Hochschulprofessor in Dillingen. Regensburg, Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, 1924 (XII, 492 S. gr. 8°). M. 9, geb. M. 12.

Spechts Lehrbuch der Apologetik sollte schon im J. 1918 eine zweite Auflage erhalten, allein sowohl der Verfasser wie auch sein zweiter Nachfolger auf dem Lehrstuhl, Prof. Dr. Philipp Friedrich, wurden durch Tod daran gehindert. Nun hat Bauer die Aufgabe überonmmen und glücklich gelöst. Die notwendig gewordenen Ergänzungen sind dem Ganzen so harmonisch eingefügt worden, daß die zweite Hand kaum bemerkbar wird. Damit sind dem Buche seine Vorzüge erhalten geblieben, vor allem seine große Klarheit der Darstellung und Übersichtlichkeit der Anordnung. Die Literaturangaben sind bedeutend erweitert; vielleicht hätte hier etwas mehr Auswahl stattfinden können.

Das Buch bietet den Lehrstoff der Apologetik in der herkömmlichen Anordnung. Die religionsphilosophischen Gegenstände werden ziemlich kurz abgetan, offenbar deswegen, weil diese Dinge auch in der Theodizee behandelt werden. Immerhin möchte man auch in einem Lehrbuch der Apologetik mehr Positives über den Ursprung der Religion hören, nicht bloß die Widerlegung der gegnerischen Ansichten; mit der Berufung auf das Gottesbewußtsein und Gottesbedürfnis ist noch nicht viel gesagt. Die Lehre von der Schrift und Überlieferung als inspirierten Offenbarungsquellen gehört m. E. nicht mehr in die Apologetik, sondern in die Dogmatik; tatsächlich ist hier die Beweisführung des Buches durchaus dogmatisch. Ähnliches gilt von dem Abschnitt: Bibel und Profanwissensschaft; die Apologetik hat an der Irrtumslosigkeit der Bibel kein Interesse. Dem Satze S. 12: „Übrigens einem Gegner gegenüber, welcher die Autorität der Heiligen Schrift anerkennt, kann man sich auf die Heilige Schrift sogar als ein inspiriertes Buch berufen" kann ich nicht zustimmen; das kann man in der Apologie tun, aber nicht in der Apologetik.

Freiburg i. Br. H. Straubinger.

Kramp, Joseph, S. J., **Eucharistia.** Von ihrem Wesen und ihrem Kult. Freiburg i. Br., Herder, 1924 (X, 136 S. 12°). Geb. M. 2,60.

Die Hauptbedeutung des schönen, von warmer Frömmigkeit erfüllten Buches besteht in seinem entschiedenen Eintreten für die echt kirchliche Auffassung der Eucharistie als Opfer und Opfermahl. Die eucharistische Bewegung lenkt damit ein in die liturgische. In der Liturgie erst zeigt die Eucharistie ihre innerste Kraft, die ihr durch die außerliturgische oder auch teilweise in die Liturgie eingedrungene selbständige Verehrung großenteils verloren gegangen ist. Kr. zeigt in gut belegter Darstellung, wie besonders seit dem 13. Jahrh. der Opfergedanke praktisch immer mehr zurückging und die Kommunion immer seltener empfangen oder als „Andacht" aufgefaßt wurde. Man wundert sich, daß Kr. trotzdem von einer „Vertiefung" des eucharistischen Denkens seit jener Zeit sprechen kann. Wenn dabei so wertvolle Momente Schaden litten, kann man wohl nur von einer Verschiebung der Auffassung sprechen. Kr. sucht S. 61 ff. und S. 95 ff. die Gründe dafür darzulegen; sie müßten aber wohl noch vertieft und erweitert werden und lassen sich in ihrem ganzen Umfange nur im Zusammenhange mit dem Werden der neueren Zeit überhaupt würdigen. Das Selbständigwerden des germanischen Geistes, seine größere Vorliebe für das freie Walten des Affekts, seine Abwendung von der antiken und altchristlichen Gebundenheit spielen dabei eine wichtige Rolle. Besonders die römische Kirche kam nur zögernd dem Drängen des Volkes, zumal des deutschen, nach freieren, affektvolleren Formen der eucharistischen Huldigung nach. Deren Förderer aber „verabsäumten es, den lebendigen Zusammenhang mit der Quelle alles eucharistischen Lebens, dem heiligen Meßopfer, aufrechtzuerhalten. Dieses Verselbständigen konnte insbesondere der Wertung und dem Empfang der heiligen Kommunion nur zum Schaden gereichen" (65). Als die Mendikanten die Kommunion auch außerhalb der Messe austeilten, ersetzte man diese durch „Kommunionandachten" (66). Das Verschwinden des Verständnisses für die Messe als Opfer und Opfermahl selbst unter den Theologen ebnete Luther den Weg für seine Abendmahlslehre. Es kam so weit, daß nach einem Berichte des sel. Canisius selbst Katholiken lieber sterben als in der Messe kommunizieren wollten (67). Im 16. Jahrh. wurde von seiten der Kirche und ihrer Heiligen ein Wandel angestrebt; aber im Jansenismus offenbarte sich „das Extrem jener Richtung, die aus der Kommunion einen Kultgegenstand macht, d. h. das Gegenteil von dem, was Christus der Herr mit ihr beabsichtigt hatte" (69). Erst die eucharistische und zugleich liturgische Erneuerung unter Pius X zeigte wieder den Weg zurück zur kirchlichen Auffassung. Kr. widerlegt S. 70 ff. glücklich den oft gehörten Einwand von der zu Recht bestehenden „Entwicklung" in solchen Dingen, indem er die Kirche antworten läßt. Die von ihm aufgezeigten Wandlungen der Eucharistieauffassung beweisen klar und deutlich, daß die neuere, außerliturgische Verehrung der Eucharistie, die sich zumal in Deutschland nie genug tun konnte und mit der Zurückhaltung der Kirche oft nicht zufrieden war (96), trotz aller Inbrunst nicht jene Gottesnähe und Christusvereinigung hervorrief, wie sie die Eucharistie den alten Christen trotz ihrer scheinbar geringeren Huldigung schenkte. Dieser Gedanke muß noch tiefer durchdacht und vor allem in die Wirklichkeit umgesetzt werden, damit die Eucharistie wieder der Mittelpunkt des ganzen christlichen Lebens werde. Kr.s Buch hat als Wegebereiter ein großes Verdienst.

Kap. I spricht „vom Reichtum des eucharistischen Lebens".

Dieser Reichtum hätte noch mehr vor Augen gestellt werden können, indem der Gedanke des „Gedächtnisses" (S. 4—6) nach der Mysterienseite hin entwickelt worden wäre. Erst der Mysteriengedanke, der der alten Kirche so geläufig war, zeigt die ganze Fülle der Meßhandlung, die konkrete Gegenwart des handelnden Gottmenschen im Symbol unter seinen Mysten, die dadurch seine Mithandelnden, Mitopfernden und Mitverklärten werden. *Beatae passionis* (5) heißt nicht „glückbringend", sondern etwa: „gesegnet". Das Wort „Altarssakrament" ist wohl nicht von Augustin geprägt (14), da es schon im *L. de sacr.* V 1, 1 sich findet: *Sancti altaris sacramenta.* In Kap. III „Zur Liturgie der röm. Messe" äußert sich leider die Konsekrationstheorie, auf die wir hier nicht eingehen können; ferner auch das zu große Streben Kr.s, einen beständigen Aufstieg im Aufbau der Messe und besonders des Kanons aufzuweisen. Der altchristliche Meßkanon galt als das einheitliche Konsekrations- und Opfergebet, gewissermaßen als ein Logos, innerhalb dessen kein Aufstieg, sondern kontemplative Ruhe herrschte; das gilt im wesentlichen auch noch von dem heutigen röm. Meßkanon. Man lasse sich darin durch die späte Elevation nicht beirren. Der Kanon, und zwar, wie Kr. richtig sagt, von der Präfation an, legt die verschiedenen Gedanken, die den Inhalt der Opferfeier ausmachen, neben- und nacheinander vor; die Festlegung der Einsetzungsworte als der eigentlichen Konsekrationsformel hat dazu geführt, daß in dem Gebete *Quam oblationem* aus der älteren Form *quod figura est corporis eqs.* der Wunschsatz *ut nobis corpus . . . fiat eqs.* wurde; erst dadurch kam ein gewisser Fortschritt in die Kanonhandlung. Auch der Schluß des *Supplices* mit seinem Hinweis auf die Kommunion ist ein solches Moment; sonst aber herrscht Ruhe. Das dramatische Element, das Kr. mit Recht sucht, liegt in dem symbolischen Mysterium als Ganzem, nicht in einzelnen Worten oder Gedankenentwickelungen. — Das *Communicantes* (43) ist ein Sich-in-Verbindung-Setzen mit den Heiligen, die mitopfern; nicht ein Ersuchen um Fürbitte, „damit wir um so eher der Annahme seitens Gottes würdig werden". Die Übersetzung von *Quam obl.* ist nach Jb. f. Lit.-Wiss. 2 (1922) 98 ff. zu berichtigen. Wenn S. 49 die Postcommunio „Dankgebet" genannt wird, so hat Thalhofer-Eisenhofer, Hdb. d. kath. Lit. ^{2}II 228 darauf hingewiesen, daß in der Postc. fast nie gedankt wird. — Kap. III war schon in den Stimmen der Zeit erschienen, ebenso die Grundzüge von IV „Von der euchar. Opferkommunion", das in seiner Umarbeitung besonders gelungen erscheint; ferner V „Die euchar. Huldigung in Geschichte und Gegenwart", wo am Schlusse ein Ausgleich zwischen den neueren Formen und der kirchlichen Eucharistieauffassung angekündigt wird. Der praktischen Durchführung dient VI „Bausteine zu einer eucharistischen Lebensordnung", wo die Mahnung Pius' X, „die Messe, nicht in der Messe zu beten", als Motto erscheint in dem Rahmen eines Beschlusses der Kölner Diözesansynode 1922 und als oberster Grundsatz aufgestellt wird: „Die Messe über alles!" Der liturgische Gottesdienst, auch der nicht-eucharistische, hat nach kirchlicher Bestimmung den Vorrang vor dem eucharistischen Dienst. Erst recht die Messe, und zwar die Messe im Sinne der Gemeinschaftshandlung der Gläubigen. Es dürfte nicht sein, daß eine sakramentale Andacht mit Segen für viele Gläubige mehr ist als eine h. Messe. Kr. findet goldene Worte über den Wert der h. Messe, die ja ein Beten und Handeln mit dem Hohepriester Christus ist, was keine noch so fromme „Andacht" bieten kann; über die Art, sich der kirchlichen Handlung anzuschließen; über das Mitbeten der Messe als beste Vorbereitung auf die Kommunion usw. Sehr gut ist die Anregung Kr.s, den Kanon erst nach dem Gesange des Sanctus zu beginnen; ferner der Hinweis auf das Stillschweigen vom Sanctus bis zum Amen am Schlusse des Kanons. Wo kein eigentliches Hochamt stattfinden kann, ist die *missa recitata*, wenn würdig gehalten, ein gutes Mittel der gemeinschaftlichen Meßfeier.

Es gibt heutzutage noch viele, die ein Festhalten an den neueren Formen der eucharistischen Frömmigkeit gegenüber der liturgischen Form der Kirche für besonders katholisch halten. Diese mögen aus dem Buche Kr.s lernen, daß es wahrhaft katholisch ist, die Schätze der Eucharistie so auszumünzen, wie es die Kirche selber wünscht und angeordnet hat: in Opfer und Opfermahl. Dann wird die Eucharistie wieder zur Quelle des Lebens mitten im Paradiese der Kirche werden.

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

Ude, Dr. Johann, **Charakter und Charakterbildung.** Graz und Wien, Styria, 1923 (VIII, 110 S. 16°).

Der unermüdliche Vorkämpfer christlicher Lebenserneuerung, Prof. Ude, behandelt hier eines der wichtigsten hierfür einschlägigen Kapitel. Er wendet sich an Gebildete, wie denn die Schrift auch aus akademischen Vorlesungen herausgewachsen ist. Auf der Grundlage der aristotelisch-scholastischen Philosophie entwickelt er in klarer Systematik, allerdings dem geringen Umfang entsprechend skizzenhaft, die konstitutiven Elemente des Charakters und die sich daraus ergebenden Richtlinien für die Charakterbildung, wobei er nicht unterläßt, die Folgerungen für das praktische Handeln anzudeuten. Dem Verf. ist es vornehmlich darum zu tun, denkenden Menschen klare Begriffe zu vermitteln, und hierfür leistet das Werkchen gute Dienste. Das Wollen für die hohe Aufgabe der Charakterbildung anzuregen und die aszetische Kleinarbeit im einzelnen aufzuzeigen, wie viele andere einschlägige Bücher bezwecken, ist hier mehr andeutungsweise gegeben und liegt in zweiter Linie; insofern ergänzt diese Schrift die sonstige Literatur in glücklicher Weise nach der spekulativen Seite. Die Schlußkapitel mit der wichtigen Frage „Gnade und Charakter", welche den Eindruck belangloser Nachträge erwecken, sähe man lieber in das System verwoben und weiter ausgeführt.

Wachenzell. Joseph Seitz.

Wunderle, Georg, **Frühkindliche religiöse Erlebnisse im Lichte späterer Erinnerung.** [Abhandlungen zur Philosophie und Psychologie der Religion, Heft 4]. Würzburg, Verlag Becker Universitäts-Druckerei, 1923 (61 S. 8°).

Wunderle, dem wir schon ähnliche Arbeiten verdanken, teilt die Antworten mit, die 32 Personen, 20 männlichen, 12 weiblichen Geschlechtes, auf seine 10 Fragen gegeben haben. Diese Fragen kommen wesentlich auf diese 3 hinaus nach der seelischen Beschaffenheit des frühesten erinnerlichen „religiösen Erlebnisses", seiner Ursache bzw. Veranlassung, seiner Einwirkung auf die weitere Entwicklung des Kindes. Der Verf. beutet die Antworten auch gleich nach religionspsychologischer Richtung aus. Es ergibt sich daraus eine verhältnismäßig große Unselbständigkeit der frühkindlichen religiösen Erlebnisse, die überragende Bedeutung des religiösen Vorstellungslebens, seine Gefühlsbetontheit, das Zurücktreten des Willens, das Unsichtbarwerden nachhaltiger Wirkungen — alles das freilich von einem wesentlich fortgeschrittenen Geist durch viele Entwicklungsstufen hindurch gesehen.

Vielleicht hätte doch besser der Verf. den „Versuchspersonen" eine kleine Begriffsbestimmung des Wortes „religiöses Erlebnis" mitgegeben. Im übrigen hat die Arbeit ebenso wie seine Studie über die Reue nur den einen Mangel, daß sie den Hunger nach mehr nicht stillt. Denn wenn es auch richtig sein mag, daß sich „das typische Bild der Ermittlungen" nicht wesentlich anders gestaltet hätte durch die Beantwortung der Fragen von einer größeren Anzahl Versuchspersonen, bezüglich der Deutungen, die W. selber vornimmt, so gilt das nicht nach anderen Ausbeutungsrichtungen. So ist z. B. Versuchsperson 22 ein Beleg dafür, wie von der Sitte, die Weihnachtsgaben dem Christkind, das gekommen sei, zuzuschreiben, der Glaubenszweifel ausgehen kann. Aber man frägt sich, ist das ein ganz vereinzelter, zudem noch infolge der mütterlichen Ungeschicklichkeit ungünstiger Fall, oder ist er typisch? Doch wäre vielleicht dafür überhaupt keine Lösung im Rahmen einer Befragung bezüglich der frühesten religiösen Kindheitserinnerung möglich, sondern eine Sonderbefragung nötig.

Freiburg i. Br. Linus Bopp.

Anwander, P. Friedrich, O. S. B., **Werden und Wachsen des Gottesreiches.** Eine Kirchengeschichte für die Jugend. Wiesbaden, Hermann Rauch, 1923 (VIII, 284 S. 8°).

Der stattliche Band verdankt seinen Ursprung der Anregung Heinr. Mohrs, in dessen »Himmelreich« die 52 Abschnitte zuerst erschienen. Eine gute Sprache, gefällig sich in Sinn und Seele schmeichelnd, gelegentlich wuchtig ausholend, über Bilder und packende Gegensätze verfügend, gelegentlich volkstümlich übertreibend, in pragmatischem Flusse das Werden und Wachsen des Gottesreiches unaufhaltsam fortführend, ganz unaufdringlich, wie unabsichtlich das Herz und den Willen des jugendlichen Lesers anrufend, seltener, und dann wohl begründet, unmittelbar den aus Begeisterung geborenen Vorsatz fordernd, nicht selten auch brennende apologetische Gegenwartsfragen, auch wieder wie unabsichtlich lösend, das sind Vorzüge der Form. — Dazu kommt Reichtum des Stoffes, wie es die stoffhungrige Jugend liebt, nur selten überladen und so die Einheit des Teilstoffes störend.

Daß das Werden, die Jugend der großen kirchengeschichtlichen Männer nicht mehr in den Vordergrund gerückt wird, wundert den Leser, da gerade dadurch die auch vom Verf. mit Recht gewählte indirekte erzieherische Beeinflussung gefördert werden mußte. Gelegentlich könnten Übertreibungen schaden (S. 149), Legenden als solche gekennzeichnet werden (S. 95). Das Buchdeckelbild sticht nach unten, besonders in der Schrift, stark gegen den oberen Teil an künstlerischem Werte ab.

Freiburg i. Br. Linus Bopp.

Louis, Dr. Peter, **Katholische Missionskunde.** Ein Studienbuch zur Einführung in das Missionswerk der katholischen Kirche. [41. Heft der Abhandlungen aus Missionskunde und Missionsgeschichte]. Aachen, Xaveriusbuchhandlung, 1924 (232 S. 12°). Kart. M. 2,40, geb. M. 3,30.

Wie in der vom Verf. geleiteten Sammlung überhaupt so ist auch in diesem Büchlein (auch aus der wissenschaftlichen Literatur) manches zusammengetragen, was nicht bloß Fleiß und Achtung vor der Wissenschaft verrät, sondern auch praktisch brauchbar ist, aber leider auch allzu Vieles, was einen Dilettanten statt des Fachmanns erkennen läßt, so daß jedenfalls der Anspruch auf ein Studienbuch auch für Studierende und Gebildete zu prätentiös erscheint. Im 1. Abschnitt über den Missionsbegriff, im 2. über Missionsbegründung (aus Bibel und Dogma, Vernunft und Erfahrung sowie dem Willen der Kirche) und zum Teil auch im 3. über das heimatliche Missionssubjekt wird ein mehr missionstheoretischer Abriß auf Grund meiner allerdings nur für den 1. zitierten Missionslehre versucht; in den 3. Teil mit besonderer Ausführlichkeit und Betonung die Schilderung der Missionsvereine, in erster Linie des dem Verf. am nächsten stehenden der Glaubensverbreitung, aber auch anderer Organisationen verwoben, wobei selbst unser missionswissenschaftliches Institut und unsere akademische Missionsbewegung nicht verschwiegen werden. Recht schwach ist mangels gründlicher Vorarbeiten besonders der 4. missionsgeschichtliche Abschnitt, sowohl was über Bedeutung und Inhalt vorausgeschickt, als auch über die altchristliche, mittelalterliche, neuzeitliche und (sehr ungenau) gegenwärtige Missionsperiode gesagt wird. Namentlich letztere holt weiter aus, speziell über die Mission im Krieg an der Hand meiner Broschüre und meiner Rundschauen und über den Wiederaufbau nach dem Kriege. Dürftig und auf schmaler Basis aufgebaut, zudem fraglich in der Hierhergehörigkeit ist der Passus über Orient-, Kolonisten und Judenmission (IV A 6—8). Von der eigentlich gegenwärtigen Mission, also dem Hauptgegenstand einer Missionskunde, die allerdings hier offenbar nicht im engern Sinne gefaßt, sondern mit Missionsgeschichte und -theorie verquickt wird, gelangt außer dem heimatlichen Missionswesen nur das deutsche und österreichische Missionsfeld in den verschiedenen Erdteilen eingehender und das übrige oder gesamte nur summarisch zur Darstellung. Am schwächsten und unwissenschaftlichsten sind die am Schluß folgenden Anhänge, die so sehr gerühmten Zeittafeln der katholischen Weltmission, die auf meine Darlegungen zurückgehenden, aber an falscher Stelle eingesetzten Exkurse über Missionsmethode und Missionsziel und das Nachwort über Propagandagrundsätze („Lasset uns wirken, so lange es Tag ist"!). Das Schriftchen mag für populäre Zwecke anspruchslosen Missionsfreunden allerhand Dienste leisten, ersetzt aber eine wirklich wissenschaftliche Missionskunde nicht, die von berufener Feder neben Missionslehre und Missionsgeschichte bald kommen möge.

Münster i. W. J. Schmidlin.

Neue Auffassung von Johannes 1, 46.

Die traditionelle Übersetzung von Joh 1, 46 „kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen" hat etwas Hartes an sich. Einmal fällt dadurch auf die Vaterstadt des Messias ein schlimmes Licht. Denn mit der Phrase ist nicht bloß die geringe Bedeutung, sondern geradezu die Verrufenheit ausgesprochen. Sodann scheint die Wendung im Munde auch eines Biedermannes wie Nathan noch recht herb zu sein, weil sie nur um Haaresbreite von lieblosem Schimpf entfernt liegt.

Beide Schwierigkeiten würden nun fallen, wenn man künftig übersetzen würde: „kann denn von Nazareth das Heil kommen?" Ich stütze diesen Vorschlag auf die Feststellung, daß die nämliche Ausdrucksweise „*ἀγαθόν τι*" bei Xenophon, Anabasis II. 1. 8 und III. 1. 34 (ed. G. Gemoll, Teubner 1909) in der Bedeutung „Heil", „Rettung" vorkommt und vermute, daß eine fachmännische philologische Studie das nämliche Resultat erzielen wird. Jedenfalls paßte die neue Fassung ausgezeichnet in den Kontext und steht nicht im Widerspruch mit dem griechischen Sprachgeist.

Neresheim. P. Basilius Hermann O. S. B.

Kleinere Mitteilungen.

»**Methode Toussaint-Langenscheidt: Hebräisch** bearbeitet von Prof. Dr. Carl **Willing** Kursus I Brief 1—18 mit zwei Beilagen. Berlin-Schöneberg Langenscheidtsche Buchhandlung, 1924. Jeder Brief einzeln 1 M., der vollständige I. Kursus in Karton und Decke 18 M.« — Für den durch den langjährigen Besuch eines Gymnasiums vorbereiteten Studierenden sollten Grammatik und Uebungsbuch mit Wörterverzeichnis genügen, um eine ihm bis dahin unbekannte Sprache zu lernen. Die vielfachen Schwierigkeiten jedoch, die bei den neueren Sprachen besonders die Aussprache der praktischen Anwendung entgegenstellten, haben seit langem zu neuen Methoden geführt, unter denen das System T. L. sich großer Erfolge rühmen kann. Der Versuch, es auf Latein, Altgriechisch, und jetzt auch auf Hebräisch anzuwenden, dürfte nach der Probe zu urteilen vielen Anklang finden, zumal beim Hebräischen, wenn es ganz vom Gymnasium ausgeschlossen werden sollte. Dann dürften manchem neben oder anstatt einer billigeren Anfängergrammatik die Briefe, die durch persönliche Anpassung an den Lernenden den Lehrer ersetzen sollen, willkommen sein. Bieten sie doch außer den hebr. Texten in Ur- und Umschrift, mehrfachen Übersetzungen und ausreichender Formenerklärung durch Wiederholung, Entnahme des Stoffes aus verschiedenen Teilen der Grammatik, Stellung und Lösung von Aufgaben für den, der Hebräisch lernen will, die beste Gelegenheit, in kurzer Zeit hebräische Texte und Formen zu beherrschen. — Nützlich sind auch die als

Anhang beigegebenen sachlichen Bemerkungen „über einschlägige geschichtliche, erdkundliche, ästhetische oder religiöse Fragen". Zu letzteren nimmt allerdings der Verf. einen „modernen", vielleicht pantheistischen Standpunkt ein, wenn er S. 54 „zur Steuer der Wahrheit glaubt feststellen zu müssen, daß die Lehre, Gott habe die Welt aus nichts geschaffen, dem Verse 2 des 1. Kapitels des 1. Buches Mose widerspricht". Richtig ist vielmehr daß dieser Auslegung nicht nur die christliche Lehre, sondern auch die Auffassung des ganzen Alten Testaments (auch bei den Juden) und der hebräische Sprachgebrauch entgegensteht, weil „barâ erschaffen" nicht nur ausschließlich von der göttlichen Tätigkeit gebraucht wird, sondern auch niemals mit einer materia ex qua konsturiert wird (Hummelauer, Comm. in Gen. S. 86 f.). Moses lehrt die Erschaffung der Welt aus Nichts.
Vandenhoff.

»U. v. **Wilamowitz-Moellendorff,** J. **Kromayer** und A. **Heisenberg, Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer** bis zum Ausgange des Mittelalters. 2. Aufl. [Die Kultur der Gegenwart hrsg. von Paul Henneberg Teil II Abt. IV, 1]. Leipzig-Berlin, B. G. Teubner, 1923, Gz. geb. 13,50 M.« — Außer den wichtigen Abschnitten bei Kromayer, Staat und Gesellschaft der Römer S. 253 f. (die religiösen Vorstellungen der alten Italiker: nichts von den hehren poetischen Göttergestalten der Homerischen Gedankenwelt, platte Prosa, ein echter Bauernolymp), S. 300 f (Durchsetzung der italischen Religion mit griechischen Vorstellungen und Verfall der alten Religion zumal bei der städtischen Bevölkerung) und S. 354 f (Hinzutreten des orientalischen Elements bei gleichzeitigem Streben nach Herstellung eines Systems römischer Staats- bzw. Kaiserreligion) kommen für uns vor allem die Darlegungen Heisenbergs über Staat und Gesellschaft des byzantinischen Reichs in Betracht (S. 364 ff.); so z. B. S. 371 ff der Bilderstreit (S. 367: „Der strenge Monotheismus bequemte sich zum Dogma der Trinität"); S. 380 ff. Kaisertum und Kirche („Byzanz war keine Theokratie"); S. 395 ff. Kirche und Mönchtum: S. 400 ff Bildung und Unterricht (zum Abschnitt Hochschulen vgl. jetzt auch Friedr. Fuchs, Die ökumenische Akademie von Konstantinopel im frühen Mittelalter. Bayer. Bl. f. d. Gymnasialschulwesen 59 [1923] 177 ff.).
Anton L. Mayer.

»**P. Paulus von Loë O. P. und seine Verdienste um die Geschichte des Dominikanerordens.** Von P. Hieronymus **Wilms** O. P. [Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland. Gegründet von Paulus von Loë, herausgegeben von deutschen Dominikanern. Heft 18:] Leipzig, Harrassowitz, 1923. (VII, 72 S. 8°)« — Eher, als menschliches Ermessen es geahnt, wurde P. Paulus von Loë der Wissenschaft und seinem Orden entrissen (gest. 19 Juni 1919 im Alter von 53 Jahren). Heft 18 der »Quellen und Forschungen des Dominikanerordens« enthält eine Biographie des um die Gründung und Leitung dieser Zeitschrift hochverdienten Ordensmannes. Auf Grund des Nachlasses des Verstorbenen, sodann nach Mitteilungen von solchen, die ihm nahe gestanden und wohl nicht zuletzt mit Verwertung der Erfahrungen eigenen Zusammenlebens und -arbeitens hat P. Wilms dies Lebensbild seines Mitbruders gezeichnet. Der Reihe nach enthält es von Loës Bildungsgang, die Gründung der Thomas-Bibliothek, seine Forschungen über Albertus Magnus, seine Studien zur deutschen Dom.-Ordensgeschichte. Besonderen Nachdruck legt er auf die Darstellung der Umstände, durch die P. von Loës wissenschaftliche Tätigkeit gehemmt und erschwert wurde. Wir glauben es dem Verf. gerne: „P. P. von Loë hätte viel mehr für die Wissenschaft getan, wäre nicht sein Herz so gut gewesen. Aber dann hätten wir in den Bibliotheken ein paar Bücher mehr; wir hätten aber keinen P. Paulus gehabt, so wie ihn viele kannten und liebten. Auch hier gilt: *„Maior autem horum caritas!"* Den Lesern obiger Quellen und Forschungen, besonders aber den Freunden und Bekannten des gelehrten und dabei von Herzen gütigen Dominikaners wird die pietätvolle Beschreibung seines Lebens willkommen sein. P. B. Z.

In seinem im Verlag der Germania A.-G. (Berlin C 2) erschienenen »**Grundfragen der Zentrumspolitik**« (1924: 248 S. 8°. M. 2,50) behandelt Prälat Prof. Dr. Georg **Schreiber** M. d. R. auch manche Fragen von hoher ethischer und praktisch theologischer Bedeutung. Man findet nirgends so kurz und klar wie hier auseinandergesetzt, welche allgemeinen Ziele und besonderen Aufgaben die Kulturpolitik des Zentrums verfolgt, auf welchen Grundsätzen sie sich aufbaut, welche Auffassung vom Staate und vom Nationalismus das Zentrum hat, wie es sich im christlichen Sinne die Sorge um die Ehe, um Gewissens- und Religionsfreiheit, um die öffentliche Sittlichkeit, das Erziehungsrecht der Eltern, Religionsunterricht, Schutz und Pflege kirchlicher Einrichtungen, Volksgesundheit und Wohlfahrtspflege usw. hat angelegen sein lassen. Das Buch scheint uns überaus nützlich zu sein. Nicht nur für Diskussionsredner ist es unentbehrlich, sondern jeder, der öfters in die Lage kommt, mit Andersdenkenden politische Gespräche zu führen, sollte zu diesem „politischen Handbuch" greifen, um mit genauen Angaben, zuverlässigen Daten und Zahlen, besonders aus den letzten vier Jahren, dienen zu können.

»**Kühnel,** Joseph, **Von Gott und von uns.** Religiöse Betrachtungen. [Bücher für Seelenkultur]. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (134 S. 12°).« — An der Besserung unserer aszetischen Literatur hat Joseph Kühnel einen hervorragenden Anteil. Auch das gegenwärtige Büchlein bewegt sich auf der frischen gesunden Linie, welche den Lesern der Zeitschrift »Heliand« aus seinen zahlreichen dort erschienenen Beiträgen bekannt ist. Wir sollen Gott mehr in den Mittelpunkt unserer Frömmigkeit treten lassen, anstatt uns in peripherischen Übungen zu erschöpfen, und, statt Gott von den Dingen und dem Leben her, sollen wir vielmehr die Dinge und das Leben von Gott her sehen lernen. In diesen Betrachtungen über Gott und seine Beziehungen zu uns haben wir ebenso gesunde Theologie wie gesunde Aszese und jene glückliche Verbindung von Wissenschaft und Leben, deren Mangel so oft und mit Recht beklagt wird. Daß Volkstümlichkeit nicht Seichtheit zu sein braucht, sondern mit Wissenschaft und Weisheit wohl gepaart sein kann, dafür liefert auch dieses Büchlein K.s wieder den erfreulichen Beweis.

Den geistlichen Leitern der Marianischen Kongregationen wird ein reicher Vortragsstoff dargeboten in der von den Jesuitenpatres G. **Harrasser** und P. **Sinthern** herausgegebenen Sammlung »**Im Dienste der Himmelskönigin**« (Freiburg, Herder). Band I und II liegen jetzt in fünfter und sechster Auflage vor (XII, 302; XII, 294 S. 8°). Ein dritter Band ist in Vorbereitung. Etwa 36 Mitarbeiter, hauptsächlich aus der Gesellschaft Jesu, haben zu den beiden Bänden beigesteuert, die aber nach der Absicht der Herausgeber weniger Vorlagen zu wörtlicher Wiedergabe, als Anregung und Stoff zu selbständiger Verarbeitung bieten sollen. Hierfür ist das Werk in der Tat in hohem Maße brauchbar.

»**Polifka,** P. **Johannes** S.S.R., **St. Joseph, der Bräutigam der allerseligsten Jungfrau Maria.** Erwägungen für den Monat März. Graz u. Wien, Styria, 1923 (260 S.).« — Was die fromme Andacht früherer Jahrhunderte, die theologische Spekulation und die historische Forschung unserer Tage über den h Joseph zutage gefördert, hat hier P., ein Sohn des innigen Josephsverehrers Alphonsus, in 32 Erwägungen zur frommen Erbauung für Priester und Volk zusammengetragen, „um dem Bräutigam der allerseligsten Jungfrau Maria neue Verehrer zu gewinnen, und auch den Predigern Stoff für ihre Vorträge zu bieten". Aus Vorträgen scheinen sie auch hervorgewachsen zu sein. Sie behandeln die Lebensumstände, Auszeichnungen und Tugenden dieses Heiligen, zerfallen in je drei Punkte und schließen mit einem Geschichtchen aus neuerer Zeit, das freilich nicht immer streng zum Grundgedanken der Betrachtung paßt. Die populäre Einstellung färbt manchmal auch auf die Ausdrucksweise ab, namentlich zuweilen in der mehr rhetorisch freien als theologisch klaren Fassung von Begriffen; auch wird in die dürftigen biblischen Berichte oft mehr hineingelegt als sie bieten und manche gewagte Behauptung zu wenig belegt; auch vermißt man bei der sonstigen Fülle des Stoffes eine eigene Erwägung des wichtigen Titels *Patronus Ecclesiae.* Erhebend wirkt das liebevolle Eindringen in die inneren Reichtümer dieser erhabenen Persönlichkeit und die anschauliche Darlegung derselben. Zu begrüßen ist auch die brauchbare Zurechtlegung des Stoffes für die unmittelbar praktischen Bedürfnisse des Predigers. Joseph Seitz.

»**Leben der h. Margareta Maria Alacoque** aus dem Orden der Heimsuchung Mariä. Vierte und fünfte Auflage. Freiburg, Herder, 1923 (XVI, 246 S. 8°).« — Dieses Leben der hochbegnadigten Ordensfrau des Klosters von Paray-le-Monial ist von einer Schwester desselben Klosters verfaßt und von Schwestern des Heimsuchungsklosters zu Chotieschau in Böhmen vortrefflich ins Deutsche übertragen worden. Der Name der h. Margareta hängt mit der Herz-Jesu-Andacht so innig zusammen, daß dieses Leben der auserwählten Dienerin Gottes sicher vielen eine höchst willkommene Gabe sein wird. Zu der neuen Auflage ist auch das im Jahre 1920 in Paris erschienene dreibändige

Werk »*Vie et Oeuvres de S. Marg. Marie Alacoque*« von Msg. F. L. Gauthey benutzt worden. Beachtenswerte Approbationsschreiben der Bischöfe von Besançon und Autun heben die große Nützlichkeit dieses Buches hervor.

»**Die Nachfolge des h. Franziskus** von P. Bern. **Del Sole** O. F. M. Nach der zweiten italienischen Auflage bearbeitet von P. Marcus Kormann O. F. M. Limburg a. d. L., Steffen, 1923 (224 S. 12°). M. 2, geb. M. 2,50.« — Wie der Titel sagt, erstrebt dieses Buch über den Heiligen von Assisi ein praktisches Ziel. Es wendet sich an die geistlichen Kinder des Heiligen in der Welt und hält ihnen in 24 leicht faßlichen Vorträgen das christliche Tugendleben vor, illustriert durch die Übungen des h. Franziskus. Wenngleich diese Übungen meist eine heroische Art aufweisen, so schraubt der Verf. sie geschickt in der Nutzanwendung auf die seinen Lesern entsprechende Basis herunter. Wenn auch die Übertragungsschwierigkeiten nicht immer glücklich überwunden worden sind, so wird das Buch doch nicht bloß seinen Zweck bei den Tertiaren erreichen, sondern auch den Leitern der Drittordensgemeinden bei Ausarbeitung der monatlichen Vorträge gute Dienste leisten.

P. H. Wilms O. P.

»**Von unsern lieben Heiligen.** Zweiundfünfzig Legendenbilder von Leo **Wolpert.** Mit Buchschmuck von Augustin Kolb. Freiburg i. Br., Herder, 1924 (VIII, 198 S. gr. 8°). Geb. M. 4,80.« — Aus dem reichen Schatz der katholischen Legenden ist hier eine vortreffliche Auswahl getroffen. Wie Perle an Perle reihen sich die 52 auf einzelne Tage des Jahres verteilten Heiligenbilder aneinander. Mit feiner Hand wurde jedes gestaltet. Die Sprache ist edel, eher kräftig als weich, und doch zu Herzen gehend. Hie und da sprüht selbst der Humor auf, wie beim h. Athanasius und beim sel. Notker. Ohne Nutzen für sein Seelenleben wird kaum einer eine Lesung aus diesem Buche schließen. Es verdient die weiteste Verbreitung, wozu gewiß die 12 ausgezeichneten Bilder von Kolb beitragen. P. H. Wilms O. P.

»**Eine moderne deutsche Mystikerin.** Leben und Briefe der Schwester Emilie Schneider, Oberin der Töchter vom heiligen Kreuz zu Düsseldorf von Karl **Richstätter** S. J. Mit fünf Bildern. Freiburg i. Br., Herder, 1924 (IV, 232 S. 8°). Geb. 4,80 M.« — Daß Gott in der Gnadenspendung nicht an Zeit, Ort und Stand gebunden ist, zeigt vorliegende Schrift wieder einmal recht klar. Diese moderne deutsche Mystikerin entstammt einer Mischehe, tritt gegen den Willen der Eltern ins Kloster, wählt nicht einen beschaulichen Orden, sondern den der Töchter vom h. Kreuz. Sie wird Oberin in einer Kommunität, die zum größten Teil aus reformbedürftigen Mitgliedern eines anderen Ordens besteht, und trotzalledem ist sie begnadigt und zwar in ganz außergewöhnlicher Weise, wie dies sich ergibt aus dem 2. Teil des Buches, aus den Briefen. Sie bilden sprachlich sowohl wie auch inhaltlich einen beachtenswerten Beitrag zur mystischen Literatur. P. H. Wilms O. P.

»**Fräßle,** Joseph S. C. J., **Meiner Urwaldneger Denken und Handeln.** Mit 17 Bildern. Freiburg, Herder, 1923 (234 S. 8°).« — Diese Missionsschrift gehört zu jenen populären und mehr praktisch orientierten Aufzeichnungen oder Memoiren, in denen Missionsveteranen ihre Erlebnisse und Beobachtungen niederzulegen pflegen. Sehr anschaulich und lebendig wird einerseits der Missionsgegenstand im weitesten Sinne, neben dem Land besonders die Leute nach der individuellen wie sozialen Seite, Naturkinder mit ihrer Arbeit, Lebensweise Anschauung, und Gewohnheit, aber auch mit ihren Lastern wie Sklaverei, Polygamie, Kannibalismus, Götzen- und Zauberdienst geschildert, andererseits ihre wunderbare Umwandlung durch das Christentum und die Missionstätigkeit, der Verf. fünfzehn Jahre lang (1905—20) als Mitglied der Sittarder Gesellschaft vom Herzen Jesu am belgischen Oberkongo oblag, bis auch er durch die Folgen des Versailler Missionsparagraphen vertrieben wurde. Wenn es sich auch um keine eigentlich deutsche Mission handelt und keine wissenschaftlichen Absichten verfolgt werden, so wollen wir doch dankbar zugleich für die Missionswissenschaft solches Rohmaterial entgegennehmen.

Sch.

Personennachrichten. Als Nachfolger Sickenbergers auf dem Lehrstuhl der neutest. Exegese in der kath.-theol. Fakultät der Univ. Breslau ist Privatdozent Dr. Friedrich Mayer, Gefängnispfarrer in Siegburg, berufen worden. Privatdozent Dr. Karl Pieper für neutest. Exegese und Missionskunde zu Münster und Privatdozent Dr. Friedrich Stummer für alttest. Exegese in Würzburg sind zu a. o. Prof. ernannt worden. Dr. Albert Stohr aus Friedberg in Hessen habilitierte sich als Privatdozent für Dogmatik an der Univ. München. In derselben Fakultät habilitierte sich Dr. Benedikt Kraft als Privatdozent für neutest. Exegese. Am 28. Juni verschied der o. Professor der alttest. Exegese Dompropst Dr. Johannes Nikel im Alter von 60 Jahren.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Wunderle, G., Grundzüge der Religionsphilosophie. 2., vb. Aufl. Pad., Schöningh (VIII, 233). M 3,90.

Kugler, F. X., Sternkunde u. Sterndienst in Babel. Assyriologische, astronom. u. astralmytholog. Untersuchgn. Buch II, Tl. 2, H. 2 (Schluß des Buches). Mstr., Aschendorff (321—630 4°). M 30.

Andrae, W., Der Sin-Tempel in Ur (OrLtztg 8, 441—45).

Schaerer, M., Sadhu Sundar Singh, ein Apostel Jesu Christi in Indien. Nach engl. Quellen u. mündl. Mitteilgn. bearb. 5. Aufl. Güt., Bertelsmann (111 m. Abb.). M 1,50.

Pfister, O., Friedrich Heilers „Sadhu Sundar Singh" (ZMiss Kunde 4, 145—69).

Schaeder, H. H., Ḥasan al-Basrī. Studien zur Frühgeschichte des Islam I (Islam 14, 1/2, 1—75).

Ahrens, W., Nochmals die magischen Quadrate (Ebd. 104—10).

Kühnel, E., Maurische Kunst. Mit 155 Taf. u. 24 Textabb. Berl., Cassirer (VII, 75 4°). M 12.

Eitrem, S., Die rituelle *διαβολή* (SymbOsloenses 2, 43—61).

Addison, J. Th., Ancestor Worship in Africa (HarvardThR 2, 155—71).

Biblische Theologie.

Fetz, A., Der große Volks- u. Weltbetrug durch die „Ernsten Bibelforscher". 4., erw. Aufl. Hamb., Götting (40). M 0,60.

Kaiser, F., Wer sind die sog. „Ernsten Bibelforscher"? Biblisch beleuchtet. 3. Aufl. Witten-Ruhr, Bundes-Verlag (40). M 0,25.

Cohen, A., Studies in Hebrew Lexicography (AmerJSemLang 3, 153—85).

Elbogen, I., Synagogale Poesie (MonatsschrGeschWissJud 4/6, 107—17).

Condamin et Dhorme, A propos d'une théorie strophique (RBibl 3, 407—19).

König, Ed., Das Ideal der Geschichtsschreibung u. Israels Stellung zu ihm (Muséon 1/2, 89—107).

Pace, E., Ideas of God in Israel. Lo., Allen & Unwin (260). 10 *s* 6 *d*.

Causse, A., Israel et la vision de l'humanité. Straßburg, Istra (152). *Fr* 8.

Médebielle, A., L'expiation dans l'A. et le N. T. I. L'A. T. Rom, Ist. Bibl. Pont. (308).

Devimeux, D., Essai sur les procédés littéraires, dont il paraît que Moïse s'est servi pour composer le livre de la Genèse. Fasc. 1. Les onze premiers chapîtres. P., Geuthner (128).

Kyle, M. G., Day, A. E., Mallon, A., Albright, W. F., The Story of Ancient Sodom in the Light of Modern Science (BiblSacra july, 262—91).

Kittel, R., Osirismysterien u. Laubhüttenfest (OrLtztg 7, 385-91).

Wiener, H. M., Das Hauptproblem des Deuteronomiums. Güt., Bertelsmann (56). M 1,50.

Vincent, L. H., Le ṣinnôr dans la prise de Jérusalem (2 Sam 5, 8) (RBibl 3, 357—70).

Dhorme, P., Les chapîtres XXV—XXVIII du Livre de Job (Ebd. 343—56).

Erman, A., Eine ägyptische Quelle der „Sprüche Salomos". Mit 2 Taf. Berl., Akad. d. Wiss. (86—93 4°). M 0,30.

Radin, M., The Kid and Its Mother's Milk (AmerJSemLang 3, 209—18).

Marty, J., Les chapîtres 56—65 du livre d'Esaïe traduits et commentés. P., Geuthner (XXIV, 196).

Abel, F. M., Topographie des campagnes machabéennes (RBibl 1923, 4, 495—521; 1924, 2, 201—17; 3, 371—87).

Wilmart, A., Note sur les Evangiles datés de Troyes n. 960 (Ebd. 3, 391—96).

---

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an.

Lepicier, A. M., Diatessaron, seu Concordia Quatuor Evangeliorum in unum redactorum. Vol. I. Rom, Istituto Pio IX (XLVIII, 510). *L* 30.
Everts, Wm. W., Jesus Christ, no Exorcist (BiblSacra july, 355—62).
Scott, E. F., The Ethical Teaching of Jesus. NY., Macmillan (XII, 133).
Fridrichsen, A., *Ἄρτος ἐπιούσιος* (SymbOsloenses 2, 31—42).
Jaussen, J. A., Le mauvais oeil (RBibl 3, 396—407).
Laible, H., Der zerrissene Tempelvorhang u. die eingestürzte Oberschwelle des Tempeleingangs vom Talmud bezeugt (N KirchlZ 7, 287—314).
Lagrange, M. J., Où en est la dissection littéraire du 4e Evangile? (RBibl 3, 321—42).
Albright, W. F., Some Observations Favoring the Palestinian Origin of the Gospel of John (HarvardThR 2, 189—95).
Zwaan, J. de, Was the Book of Acts a Posthumous Edition? (Ebd. 95—153).
Perry, A. M., Acts and the Roman Trial of Paul (Ebd. 195/6).
Beaufays, I., Aux premiers jours de l'Eglise. Brüssel. La lecture au Foyer (105).
Rust, H., Das Zungenreden. Mchn., Bergmann (VII, 74 4°). M 3,60.
Schmitz, O., Die Christus-Gemeinschaft des Paulus im Lichte seines Genetivgebrauchs. Güt., Bertelsmann (270). M. 6.
Müllensiefen, W., Satan der *θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου* 2 Kor 4, 4? (ThStudKrit 95, 3/4, 295—98).
Woerner, R., Johannes: *Ἀποκάλυψις* das ist Offenbarung. In der Kunstform der griech. Urschrift übertr. Mchn., Beck (60). M 12.
Blanc, J., Les visions de S. Jean. P., Téqui (VIII, 471 12°).
Vincent, L. H., Le nouvel hypogée de Byblos et l'hypogée royal de Gézer (RBibl 1923, 4, 552—74; 1924, 2, 161—85).
Cerfaux, L., Influence des mystères sur le judaisme alexandrin avant Philon (Muséon 1/2, 29—88).
Greßmann, H., Jüdische Mission in der Werdezeit des Christentums (ZMissKunde 4, 169—83).
Jeremias, J., Jerusalem zur Zeit Jesu. Tl. 2. Die sozialen Verhältnisse. A. Reich u. arm. Lpz., Pfeiffer (64). M 2.
Rasp, H., Flavius Josephus u. die jüdischen Religionsparteien (ZNeutestWiss 1/2, 27—47).
James, M. R., The Apocryphal N. T., being the Apocryphal Gospels, Acts, Epistles and Apocalypses. Oxford, Clarendon Pr. (XXXI, 584).
Eschelbacher, M., Probleme der talmudischen Dialektik (MonatsschrGeschWissJud 1/3, 47—66; 4/6, 120—50).
Levy, J., Wörterbuch über die Talmudim u. Midraschim. 2. Aufl. mit Nachtr. u. Berichtiggn. von L. Goldschmidt. Bd. 1-4. Berl., Harz (XI, 572; 546; 742; 748 4°). M 150.
—, —, Nachträge u. Berichtigungen. Ebd. (III—XI, I: 565—572; II: 537—546; III: 733—742; IV: 681—690 4°).
Gaster, M., The Exempla of the Rabbis, being a collection of exempla, apologues and tales culled from Hebrew manuscripts and rare hebrew books. Lpz., Harrassowitz (XLV, 314, 208). M 42.
Rosenzweig, F., Sechzig Hymnen u. Gedichte des Jehuda Halevi. Deutsch. Konstanz, Wöhrle (175). M 6.

Historische Theologie.

Dufourcq, A., L'avenir du Christianisme. 1e partie. Histoire ancienne de l'Eglise. I. Les religions païennes et la religion juive comparées. 6e éd. P., Plon (LII, 458 12°). *Fr* 12.
Preisker, H., Die Liebe im Urchristentum und in der alten Kirche (ThStudKrit 95, 3/4, 272—94).
Dobschütz, E. v., Rationales u. irrationales Denken über Gott im Urchristentum (Ebd. 235—55).
Walther, G., Die Entstehung des Taufsymbols aus dem Taufritus (Ebd. 256—71).
Lake, K., The Apostles' Creed (HarvardThR 2, 173—83).
Horner, G., A New Papyrus Fragment of the Didaché in Coptic (JThStud April, 225—31).
Conybeare, F. C., An Armenian Diatessaron (Ebd. 232—46).
—, Varia Armenia (HarvardThR 2, 185—89).
Bonwetsch, N., Der Gedanke der Erziehung des Menschengeschlechtes bei Irenäus (ZSystTh 4, 637—49).
Brightman, F. E., The Quartodeciman Question (JThStud April, 254—70).
Souter, A., The *Acta Pauli* etc. in Tertullian (Ebd. 292).
Alès, A. d', Tertullien *De bapt.* 5 (RechScRel 3/4, 292).
Hüntemann, U., Tertulliani De praescriptione haer. libri analysis. Cum app. de Commonitorio Vincentii Lirinensis. Quaracchi, Coll. S. Bonav. (77).
Baehrens, W. A., Minucius Felix u. Tertullians Apologeticum (ZNeutestWiss 1/2, 110—22).
Glaue, P., Die Vorlesung heiliger Schriften bei Tertullian (Ebd. 141—52).
Loofs, F., Paulus von Samosata. [Texte u. Unters. 44, 5]. Lpz., Hinrichs (XX, 346). M 14,40.
Bardy, G., Sur la lettre des six évèques (RechScRel 3/4, 292/3).
Bilabel, F., Ein koptisches Fragment über die Begründer des Manichäismus. Heidelb., Winter (16). M 1.
Bang, W., Manichäische Miniaturen (Muséon 1/2, 109—15).
Batiffol, P., Le Siège Apostolique (359—451). P., Lecoffre (VII, 624 12°). *Fr* 15.
Gardthausen, V., Das Siegel des Ulfilas (BeitrGeschDtschSpr 3, 448—58).
Hench, A. L., Sources of Prudentius' *Psychomagia* (ClassPhilol 1, 78—80).
Batiffol, P., Les *principales cathedrae* du concile de Carthage de 397 (RechScRel 3/4, 287—92).
Asioli, L., S. Aurelio Agostino: Le Confessioni. Versione con riscontri danteschi di O. Mengoli. Mailand, Hoepli, 1923 (XXIV, 365 16°). *L* 14.
Dörries, H., Das Verhältnis des Neuplatonischen u. Christlichen in Augustins *De vera religione* (ZNeutestWiss 1/2, 64—102).
Hermann, Th., Einige bemerkenswerte Fragmente zu den griech. *Apophthegmata Patrum* (Ebd. 102—109).
Jouassard, G., L'abandon du Christ d'après S. Augustin (RSc PhilThéol 3, 310—26).
Cenci, P., Vita di S. Ubaldo. Gubbio, Oderizi (258). *L* 15.
Conybeare, F. C., Elisaeus Vardapet: The Revelation of the Lord to Peter (ZNeutestWiss 1/2, 8—17).
Robinson, J. A., The Passion of St. Catharine and the Romance of Barlaam and Joasaph (JThStud April, 246—53).
Schumpp, M., Zur Mariologie des h. Johannes Damaszenus (DThomas 2, 222—34).
Marshall, F. H., The Greek Original of the Slovonic *Palaea Interpretata* (ByzNeugriechJbb IV, 3/4, 1923, 257—64).
Ganszyniec, R., Zur Apocalypsis Anastasiae (Ebd. 270—76).
Oakley, Th. P., English Penitential Discipline and Anglo-Saxon Law in Their Joint Influence. NY., Longmans, 1923 (226). $ 2,50.
Wo hat Bonifatius die Donareiche gefällt? Duderstadt, Mecke (39 m. Abb.). M 0,60.
Kampers, F., Vom Werdegange der abendländ. Kaisermystik. Mit 4 Taf. Lpz., Teubner (VII, 178 4°). M 12.
Fliche, A., La réforme grégorienne. I. La formation des idées grégoriennes. Louvain (X, 423).
Rost, H., Die Wahrheit über das Mittelalter nach protestant. Urteilen. Lpz., Vier Quellen Verlag (260). M 3,60.
Pourrat, P., La spiritualité chrétienne. II. Le Moyen Age. P., Lecoffre (XI, 535 12°). *Fr* 10.
De Wulf, M., Histoire de la philosophie médiévale. T. I: Des origines jusqu'à Thomas d'Aq. Louvain, „Revue Néo-Scolast. de Philos." (VIII, 426). *Fr* 20.
Grabmann, M., Neu aufgefundene Werke des Siger von Brabant u. Boetius von Dacien. Mchn., Verlag d. bayer. Akad. d. Wiss. (48). M 1.
Strunk, H., Quellenbuch zur Geschichte des Erzstifts Bremen. 2., neubearb. Aufl. 2. Bremerhaven, Hansa-Bücherstube (56). M 0,60.
Leib, B., Rome, Kiew et Byzance à la fin du XI s. P., Picard (XXXII, 356).
Betzendörfer, W., Die Lehre von der zweifachen Wahrheit. Ihr erstmaliges Auftreten im christl. Abendland u. ihre Quellen. Tüb., Osiander (67). M 2.
Weyman, C., Bemerkungen zu späteren latein. Schriftwerken (MünchMus IV, 3, 273—306).
Hofmeister, A., Aus Capri u. Amalfi. Der *Sermo de virtute* u. der *Sermo de transito s. Constantii* u. der Sarazenenzug von 991 (Ebd. 233—72).
Schramm, P. E., Kaiser, Basileus u. Papst in der Zeit der Ottonen (HistZ 129, 3, 424—75).
Wehrmann, M., Bischof Otto von Bamberg in Pommern. Greifswald, Moninger (77, 2 Taf.). M 1.
Ghellinck, J. de, La diffusion des *Sententiae* de Gandulphe de Bologne (RechScRel 3/4, 293—95).

Leib, B., Deux inédits byzantins sur les azymes au début du XIIIe s. (OrientaliaChrist 133—264).
Roth, L., Spinoza, Descartes and Maimonides. Oxford, Univ. Press (148 12°). 7 *s.*
Richstätter, K., Die Herz-Jesu-Verehrung des deutschen Mittelalters. Mit 18 Taf. 2., umgearb. u. vm. Aufl. Rgsb., Pustet (410). M 8,50.
Wilmart, A., Les écrits spirituels des deux Guigues (RMyst Ascét janv., 59—79; avril, 127—58).
Van den Oudenrijn, M. A., Miracula quaedam et collationes Fr. Wichmanni inter mysticos nationis Germanicae O. P. aetate antiquissimi. Roma, Manucci (32).
Strauch, Ph., *Palma contemplationis* (BeitrGeschDtschSpr 3, 335—75).
Fei, R., S. Tommaso d'Aq. Turin, Soc. ed. intern. (112). *L* 2.
Giuliano, R., L' Angelo delle scuole. Ebd. (250 16°). *L* 8.
S. Thomae Aq. Summa theologica. Reimpressio emendatissima. 5 vol. Turin, Marietti. *L* 80. — Summa contra Gentiles. Reimpr. XV. *L* 15. — In omnes S. Pauli Ap. epistolas commentarius. 2 vol. Ed. VI. *L* 40. — Quaestiones disputatae et quodlibetales. 5 vol. Ed. III. *L* 60. — De regimine principum et De regimine Judaeorum. *L* 12.
Acta hebdomadae Thomisticae Romae celebratae 19.—25. nov. 1923. Rom, Acad. S. Thomae (295). *L* 20.
Lefebvre, A., L'acte de foi d'après la doctrine de S. Thomas d'Aq. 3e éd. P., Blot (XIII, 466).
Vallgornera, Th., Mystica theologia D. Thomae. 2 vol. Ed. 4. Turin, Marietti (608; 558). *L* 48.
Gilson, E., La philosophie de S. Bonaventure. P., Vrin (483). *Fr* 25.
Carreras Artau, J., Ensàyo sobre el voluntarismo de J. Duns Scot. Gerona, Carreras, 1923 (90 4°).
Pfeiffer, F., Theologia, deutsch: Die leret gar manchen lieblichen underscheit gotlicher warheit und seit gar hohe und gar schone ding von einem volkomen leben. Mit neudeutsch. Übers. 5. Aufl. Güt., Bertelsmann, 1923 (32, 239). M 3.
Makaay, J. S., Der Traktat des Ägidius Romanus über die Einzigkeit der substantiellen Form. Dargestellt u. gewürdigt. Würzb., St. Rita-Druck. (229). M 4.
Bach, A., Hexenprozesse in der Vogtei Ems. Bad Ems, Heil, 1923 (80). M 0,85.
Brettle, S., San Vicente Ferrer u. sein literarischer Nachlaß. Mstr., Aschendorff (XIV, 214). M 7,25.
Huizinga, J., Herbst des Mittelalters. Studien über Lebens- u. Geistesformen des 14. u. 15. Jahrh. in Frankreich u. in d. Niederlanden. Deutsch von T. J. Mönckeberg. Mit 14 Taf. Mchn., Drei Masken Verlag (VIII, 522). M 9.
Wackernagel, R., Humanismus u. Reformation in Basel. Basel, Helbing & Lichtenhan (634 4°). *Fr* 18.
Pastor, L. v., Geschichte der Päpste. 5.—7., vielfach umgearb. u. stark verm. Aufl. Bd. 3: Geschichte d. Päpste von der Wahl Innozenz' VIII bis zum Tode Julius' II. Abt. 1. 2. Frbg., Herder (LXX, 1168). M 24,30.
Pineau, J. B., Erasme. Sa pensée religieuse. P., Presses Universitaires (XVI, 272). *Fr* 20.
Ebert, W., Die Lehre des Luthertums im Abriß. Mchn., Beck (XIV, 81). M 2,50.
Schullerus, A., Luthers Sprache in Siebenbürgen. Forschgn. zur siebenbürg. Geistes- u. Sprachgeschichte im Zeitalter der Reformation. Hälfte 1. Hermannstadt, Krafft, 1923 (296). M 3.
Gothein, E., Schriften zur Kulturgeschichte der Renaissance, Reformation u. Gegenreformation. Bd. 1. Die Renaissance in Süditalien. 2. Aufl. (XXXI, 4, 268). M 8. Bd. 2. Reformation u. Gegenreformation. (290). M 9. Mchn., Duncker & Humblot.
Delsart, H. M., Marguerite d'Arbouze, abbesse du Val-de-Grâce 1580—1626. P., Desclée, 1923 (XII, 350 16°). *Fr* 11,25.
Pize, L., La perpétuelle mission de S. François Régis. P., Libr. de l'art cath. (122). *Fr* 3.
Bournet, L., La querelle Janséniste. P., Téqui (XII, 382). *Fr* 8.
Rothert, H., Der kirchl. Wiederaufbau nach dem 30jähr. Kriege. Güt., Bertelsmann (77). M 2.
Hamon, A., Histoire de la dévotion au Sacré-Coeur. I. Vie de S. Marguerite-Marie. P., Beauchesne (XII, 508). *Fr* 20.
—, Qui a écrit la Doctrine spirituelle du P. Lallemant? (R AscétMyst july, 233—68).
Leube, H., Die Reformideen in der deutschen luth. Kirche zur Zeit der Orthodoxie. Lpz., Dörffling & Franke (VIII, 184). M 4,50.
Albertotti, G., J. Cordarae de suppressione Societatis Jesu commentarii. Opera inedita. Padova, Penada, 1923 (50).
Pirri, P., Il card. Ercole Consalvi nel primo centenario dalla morte (CivCatt lugl. 19, 97—114).
Bauer, K., Zur Jugendgeschichte von Ferd. Christ. Baur (1805—1807) (ThStudKrit 95, 3/4, 303—13).
Meunier, G., Dom Leduc, Moine de Solesmes et l'oeuvre des Oblates servantes des pauvres. Tours, Mame, 1923 (XX, 531). *Fr* 15.
Wendlandt, H. C., Die weibl. Orden u. Kongregationen der kath. Kirche u. ihre Wirksamkeit in Preußen von 1818 bis 1918. Pad., Schöningh (XI, 532). M 9.
Mayer, J., Alban Stolz u. Friedrich v. Drais, Eduard Steinbrück, Augustin Arndt, Selma v. Seydlitz, Klotilde v. Werthern, Klara v. Dieckhoff. 6.—8., vm. Aufl. Frbg., Herder (VII, 378). M 5.
Kaftan, Th., Erlebnisse und Beobachtungen des ehemaligen Generalsuperintendenten von Schleswig D. Theodor Kaftan. Von ihm selbst erzählt. Kiel, Verein f. Schlesw.-Holst. Kirchengeschichte (VIII, 403). M 8,50.
Doelle, F., Kurzer Abriß von P. Ignatius Jeilers Leben u. Wirken (FranziskStud 1/2, 1—28). — Brief von Kard. Ehrle über P. I. Jeiler (29—32). — Baeumker, Cl., Erinnerungen an P. I. Jeiler (33—49). — Oliger, L., P. I. Jeiler in Quaracchi (50—61). — Grabmann, M., Das Bonaventurakolleg zu Quaracchi in seiner Bedeutung für die Methode der Erforschung der mittelalt. Scholastik (62—78). — Boving, R., Zur Kunstgeschichte der Villa „Lo specchio", jetzt Collegio di S. Bonaventura (79—86). — Imle, F., P. I. Jeiler als Geistesmann (87—112). — Auweiler, E., P. I. Jeiler als Seelenführer (113—24). — Meyer, W., P. I. Jeiler als Prediger u. Exerzitienmeister (125—46). — Neyer, P., P. I. Jeiler als Schriftsteller (147—55).

Systematische Theologie.

Mach, E., Der Sinn für das Wunderbare. Wien, Wiener Volksbuchh. (56). *Kr* 9000.
Marchand, A., Les faits de Lourdes. Trente guérisons. P., Téqui (XX, 296 16°). *Fr* 7.
Champault, L., Une Possédée contemporaine, Hélène Poirier de Coullons 1834—1914. Ebd. (544 16°). *Fr* 10.
Bouyssonie, A., Bataille des idées sur les problèmes de Dieu, du bien, du vrai. P., Beauchesne (370 12°). *Fr* 10.
Dalman y Gratacós, F., Teodicea, Etica. Barcelona, Gili, 1923 (XXII, 266). *Pes* 5,50. — Ontología, Cosmología, Psicología (370). *Pes* 5.
Backer, St., De causis entis finiti. — P., Beauchesne, 1923 (120 4°). *Fr* 5.
Rabeau, G., L'usage philosophique de l'histoire de la philosophie (RScPhilosThéol 3, 293—309).
Wintrath, P., Zur Frage nach der Natur des Gegenstandes der äußeren Sinne (DThomas 2, 158—75).
Ude, J., Einführung in die Psychologie auf aristotelisch-thomist. Grundlage. 2., umgearb. Aufl. Graz, „Styria" (XVI, 178). M 2,70.
Love, R. J., Christian Optimism (BiblSacra july, 292—304).
Marbe, K., Die okkultist. Bewegung in der Gegenwart (Preuß Jbb 197, 1, 47—60).
König, A., Okkultismus. Lpz., Verlag f. Kunst u. Wissenschaft (63 16°). M 0,30.
Gumppenberg, H. v., Philosophie u. Okkultismus. 4.—6. Tsd. Mchn., Rösl (138).
Moll, A., Der Spiritismus. Mit 28 Abb. 5. Aufl. Stuttg., Franckh (96). M 1,20.
Spirago, F., Über die sog. Anzeichen. Z. B. Ankündigen des eigenen Todes, Sterbemeldgn. usw. Lingen (Ems), van Acken, (159). M 2.
Piper, O., Weltliches Christentum. Eine Untersuchg. über Wesen u. Bedeutg. der außerkirchl. Frömmigkeit der Gegenwart. Tüb., Mohr (VII, 138). M 3,60.
Brunhes, G., Christianisme et catholicisme. P., Beauchesne (XXX, 460 12°). *Fr* 12.
Murawski, F., Das Geheimnis der Auserwählung. Pad., Schöningh (75). M 2,40.
Millet, J., Toute grâce par Marie. P., Téqui (320 16°). *Fr* 6.
Millet, A., La divine Eucharistie. P., Lethielleux (478 12°). *Fr* 10.
Cordonnier, Ch., Le culte du Saint-Sacrement. Ebd. (VIII, 302 16°). *Fr* 7.

Honoré, L., Le sécret de la Confession. Brügge, Beyaert (XXXII, 156). *Fr* 10.
Krebs, E., Was kein Auge gesehen. Die Ewigkeitshoffnung der Kirche. 8.—10. Aufl. Frbg., Herder (XIII, 206). M 2,80.
Göpfert, F. A., Moraltheologie. Bd. 3. 9., vb. Aufl., bes. von K. Staab. Pad., Schöningh (IX, 551). M 6.
Turner, J. B., The Philosophic Basis of Moral Obligation. Lo., Macmillan (XII, 280). 12 *s* 6 *d*.
Guibert, J. de, Humilité et vérité (RAscétMyst juill., 217—32).
Hugueny, Et., Circulaire, Rectiligne, Héliooïdal. Les trois degrés de la contemplation (RScPhilThéol 3, 327—31).
Scheuer, P., Notes bibliographiques sur la contemplation infuse. [S.-A. aus Revue d'Ascétique et de Mystique]. Toulouse, 9 rue Monplaisir (44).
Arintero, J. G., Inanidad de la contemplación adquirida (Ciencia Tom mayo-junio, 331—49; jul.-ag., 5—27).
Marechal, J., Etudes sur la psychologie des Mystiques. T. I. Brügge, Beyaert (VIII, 272).
Kattenbusch, F., Studien zur Ethik des Patriotismus (ThStud Krit 1/2, 78—115; 3/4, 161—234).

Praktische Theologie.

Baur, L., Der Friede Christi im Reiche Christi. Eine Erklärung der Enzyklika *„Ubi arcano"* vom 23. Dez. 1922 (AkadBonif Korr 39, 2/3, 49—106).
Leitner, M., Handbuch des kath. Kirchenrechts. Lfg. 4. Sakramente. 2. Aufl. Rgsb., Pustet (IV, 367). M 4,25.
Pothon, Institutions canoniques. 3 vol. Lille, Desclée (XVII, 950; XIV, 858; XXV, 800 12°). Je *Fr* 20.
Hilling, N., Das Personenrecht des Codex Juris Canonici. Pad., Schöningh (IX, 271). M 4,80.
Farrugia, N., De matrimonio et causis matrimonialibus iuxta C. I. C. Turin, Marietti (364). *L* 18.
Krose, H. A., Kirchliches Handbuch für das kath. Deutschland. Bd. 11 (1922—1923), Nachträge 1923—1924. Frbg., Herder (IV, 45). M 2,40.
Hermelink, H., Katholizismus u. Protestantismus in der Gegenwart vornehmlich in Deutschland. 2., erw. Aufl. Gotha, Perthes (IV, 144). M 2,50.
Zscharnack, L., Der deutsche Protestantismus der Gegenwart in kath. Beleuchtung. Berl., Säemann-Verlag (32). M 0,40.
Arens, Fr., Religiöse Probleme im tschechoslowakischen Staate (PreußJbb 197, 1, 15—30).
Pirri, P., La massoneria italiana e la massoneria internazionale (CivCatt ag. 2, 207—23).
McCullagh, Fr., The Bolschevik Persecutions of Christianity. Lo., Murray (XXIV, 402).
Koppers, W., Unter Feuerland-Indianern. Stuttg., Strecker (VIII, 244).
Rahn, J., Pommersches Missionsleben in zwei Jahrhunderten. H. 1. Die Anfänge 1715—1834. Greifswald, Bamberg (86). M 1,50.
Weber, N., Menschensorge für Gottes Reich. Gedanken über die Heidenmission. 4. u. 5. Aufl. Frbg., Herder (VIII, 310). M 4,20.
Lutz, F. X., Lebendiger Ruhetag. Gedanken für Sonn- u. Feiertage. 2. u. 3., vb. Aufl. Ebd. (VII, 139). M 2,50.
Oberdörffer, P., Die schöne Tugend. 2.—4. Aufl. Köln, Bachem (256).
Ehl, A., Schwesternseelsorge. Pad., Schöningh (VIII, 296). M 3,30.
Widnmann, I., Die Bedeutung des Humanismus für die kath. Erziehung (BenedMonatschr 7/8, 239—47).
Mayer, H., Katechetik. Frbg., Herder (VIII, 179). M 2,50.
Dörner, K., Die Stunde des Kindes. Kinderpredigten. Ebd. (VIII, 296). M 4,40.
Hilker, O., Ihrer ist das Himmelreich! Die Vorbereitung der Kinder auf die monatl. Kommunion. Pad., Schöningh (57). M 0,75.
Wickl, R., Marienpreis. Kongregationsvorträge. Innsbruck, Marianischer Verlag (96).
Braun, J., Liturgisches Handlexikon. 2., vb., sehr vm. Aufl. Rgsb., Pustet (VIII, 399). M 5.
Schuster, S., Liber sacramentorum. Vol. VI. La Chiesa. Turin, Marietti (256). *L* 9.
Moreau, F. J., Les liturgies eucharistiques. Notes sur leur origine et leur développement. Brüssel, Vromant (248).
Lindberg, G., Die schwedischen Missalien des Mittelalters. 1. Kalendarium, Proprium de tempore, Proprium de sanctis, Commune sanctorum. Berl., Speyer & Peters (XXIV, 440). M 12.
Machens, Künstlerische Momente im Ordo der Meßliturgie (AkadBonifKorr 39, 2/3, 107—15).
Molien, A., La prière de l'Eglise. I. La Messe et les heures du jour. II. L'année liturgique. 2 vol. P., Letouzey et Ané (528; 618 12°). *Fr* 30.
Wilmart, A., L'hymne et la séquence du Saint-Esprit (VieArts Liturg juill., 395—401).
Kastner, K., Praktischer Brevier-Kommentar. Lfg. 21—25. (Bd. 2, 273—421, V—VIII). Bresl, Goerlich. Je M 0,40.
—, Kommentar zum Breslauer Proprium. Ebd. (46). M 0,75.
Gougaud, L., La question des origines du Rosaire mise au point (VieArtsLiturg juill., 402—11).
Casimiri, R., Cantantibus organis. Raccolta di scritti per la coltura delle Scholae cantorum. Roma, ediz. del „Psalterium" (546). *L* 10.
—, Anthologia polyphonica cantorum saec. XVI paribus vocibus. Vol. I. Ebd. (XII, 244 16°). *L* 12.
Nelle, W., Schlüssel zum Evangelischen Gesangbuch für Rheinland u. Westfalen. Die 580 Lieder dieses Buches nach Geschichte, Gehalt u. gottesdienstl. Verwertung dargestellt. 3., vb. u. vm. Aufl. Güt., Bertelsmann (XVI, 398). M 8.
Johner, D., Zur Entzifferung der Neumen (BenedMonatschr 7/8, 280—87).

Christliche Kunst.

Braun, J., Der christl. Altar in seiner geschichtl. Entwicklung. Bd. 1. Arten. Bestandteile. Altargrab. Weihe. Symbolik. Mchn., Koch (XXIII, 756 mit Abb., 114 Taf. 4°). Bd. 1 u. 2 M 145.
Rave, P. O., Der Emporenbau in roman. u. frühgot. Zeit. Mit 90 Abb. auf Taf. Bonn, Schroeder (143). M 10.
Buchkremer, J., Die Wolfstür der Aachener Münsterkirche. Mit 2 Taf. Aachen, Creutzer (24). M 0,60.
Künstle, K., Die Kunst des Klosters Reichenau im IX. u. X. Jahrh. u. der neuentdeckte karolingische Gemäldezyklus zu Goldbach bei Überlingen. 2. Ausg. Frbg., Herder (XII, 62 mit 30 Abb., 4 farb. Taf. 4°). M 20.
Niebelschütz, E. v., Kloster Walkenried. Eine kunstgeschichtl. Darst. Mit Abb. Magdeburg, Eilers (19). M 1.
Gebhardt, E., Die Kirche Wang im Riesengebirge u. ihre Geschichte. Mit 83 Kt. u. Abb. 6., vm. u. veränd. Aufl. Hamb., Agentur des Rauhen Hauses (96). M 1.
Puniet, P. de, La cathédrale de Haarlem (VieArtsLiturg juill., 412—17).
Hamann, R., u. Wilhelm-Kästner, K., Die Elisabethkirche zu Marburg u. ihre künstlerische Nachfolge. 1. Bd. Die Architektur. Marburg (Lahn), Kunstgesch. Seminar (XII, 305 4° m. 305 Abb.). M 22.
Mayer, A. L., A French Wooden Figure of St. Dominicus of the 13. Cent. (ArtInAmer 4, 161/2).
Passarge, W., Das deutsche Vesperbild im Mittelalter. Mit 40 Abb. Köln, Marcan-Verlag (XV, 146 4°). M 8,50.
Scheffler, K., Maria im Rosenhag. Madonnen-Bilder alter deutscher u. niederländisch-flämischer Meister. 49.—66. Tsd. Königstein i. Taunus, Langewiesche (64 mit Abb. 4°). M 2,20.
Fivre, T., La Maddalena nell' arte. Isola del Liri, 1923 (298 16°).
Günther, R., Die Bilder des Genter u. des Isenheimer Altars. Ihre Geschichte u. Deutung. 2. Die Brautmystik im Mittelbild d. Isenheimer Altars. Lpz., Dieterich (IV, 85). M 4,50.
Rosenthal, E., Giotto in der mittelalt. Geistesentwicklung. Augsb., Filser (X, 228, 31 Abb. 4°).
Berenson, B., An Annunciation of Botticelli (ArtInAmer 4, 180—89).
Kranichfeld, H., Ist eine Rekonstruktion des Abendmahls von Leonardo da Vinci möglich? Bielefeld, Velhagen & K. (17 mit Abb. 4°). M 0,40.
Sauerlandt, M., Michelangelo. Mit 100 Abb.: Skulpturen u. Gemälde. 109.—120. Tsd. Königstein i. T., Langewiesche (XVI, 96 4°). M 3,30.
Schmidt, A., Die Miniaturen des Gerokodex. Ein Reichenauer Evangelistar des 10. Jahrh. Mit Einl. Mit 10 farb. u. 28 einfarb. Lichtdr.-Taf. Lpz., Hiersemann (73 2°). M 180.
Schnorr von Carolsfeld, J., Bilderbibel. 179 ausgewählte Darstellungen mit begleitendem Bibeltext. Neuhof, Kr. Teltow, Zentralstelle zur Verbreitung guter deutscher Literatur (IV, 182 4°). M 10.
Gnirs, A., Alte u. neue Kirchenglocken. Tl. 2. Karlsbad, Heinisch (96 mit 71 Abb.). M 5.

JESUS CHRISTUS

Sein Leben, seine Lehre und sein Werk

Von

DR. AUGUST REATZ

Professor der Theologie in Mainz

gr. 8° (VIII u. 296 S.) G.-M. 5.50; geb. in Leinw. G.-M. 7.50

Das vorliegende Werk will nicht in erster Linie den modernen wissenschaftlichen Problemstellungen, sondern vor allem dem Bedürfnis weiterer Kreise unserer Gebildeten Rechnung tragen. Es ist kein «Leben Jesu» im herkömmlichen Sinne, auch keine Apologie der Gottheit Christi, sondern ein geschichtliches Gesamtbild seines Lebens, seiner Persönlichkeit, seiner Lehre und Wirksamkeit. So dient es einer Reihe von Zwecken. Und gerade darum begrüßen wir das Buch mit aufrichtiger Freude. Der Verfasser kennt nicht bloß, wie sich Seite für Seite erweist, die heutigen wissenschaftlichen Fragen der Leben-Jesu-Forschung, er weiß sie auch so geschickt und unauffällig zu verwerten, daß nirgends der Anschein bloßer Verteidigung entsteht. Wie oft schon hat die nur kämpfende Apologetik in zaghaften Gemütern den positiven, auf die tatkräftige Bejahung des Evangeliums zielenden Eindruck verhindert! Reatz folgt einer ganz andern Methode. Seine Absicht ist geradewegs darauf gerichtet, am Leben Jesu und durch die Persönlichkeit Jesu lebendige Begeisterung zu wecken. Die innere Harmonie und Schönheit in der Lehre und im Wirken des Gottmenschen sucht er darum in klarer, durch edle Einfachheit gewinnender Darstellung zu zeigen. Das Göttliche erscheint also hier mehr von innen heraus, ohne daß darum etwa Immanenzapologetik getrieben würde. Es fehlt wahrlich nicht an der Berücksichtigung und Verwendung der äußern Kriterien. In staunenswerter Übersichtlichkeit und in trefflicher Geschlossenheit steht zunächst das Leben und die Persönlichkeit Jesu vor uns; dann wird die messianische Verkündigung in ihrem ganzen Reichtum entfaltet (der neue Gottesglaube, das Gottesreich, das neue Gesetz); und schließlich erhebt sich die messianische Stiftung als die Heilsgemeinschaft der katholischen Kirche als einzig beglaubigte Fortsetzerin von Jesu Leben und Werk.... Möge das vorzüglich ausgestattete Buch recht viel Segen stiften!

(Georg Wunderle im «Literarischen Handweiser», Freiburg 1924, Nr. 7.)

VERLAG HERDER & CO., FREIBURG I. B.

Religionsbegründung

Max Scheler — J. H. Newman

Von ERICH PRZYWARA S. J.

Gebunden G.-M. 7.40

Hermann Bahr im „Neuen Wiener Journal" am 16. März 1924: „... Przywara hat eine wunderbare Kraft, Gedanken anderer so rein zu spiegeln, daß er sie nicht bloß erklärt, sondern zugleich auch schon sozusagen verklärt. Er ist ein Meister produktiver Kritik von jener höchsten Art, die selbst dem Irrtum noch den geheimen Kern einer rechten Intention leise abhorcht, leise eingibt oder auch uns verstehen läßt, daß es zuweilen nur ein falscher Akzent ist, der eine Wahrheit um ihr Wesen oder doch um die rechte Wirkung bringt.... Besonders willkommen aber ist mir der gelassene Takt, mit dem Przywara die neueste Mode, den hl. Augustin gegen den hl. Thomas von Aquino auszuspielen, ablehnt.... Die Warnung vor den Verwirrungen des Intuitionismus ist vielleicht das größte Verdienst der helläugigen Schrift Przywaras, die die gefährliche Nähe zeigt, in die Scheler gerät, wenn er sich, von maßlosen Schülern überschelert, über Husserl zu Dilthey bis an den Abgrund des Pragmatismus treiben ließe. Przywara legt auch dar, wie Pascals ‚Intuitionstheorie wesentlich durch seinen Jansenismus bestimmt', also wesentlich häretisch ist, und deckt ihren ‚eigentlichen subjektiven Charakter' auf. Und er drängt seine gerade jetzt in diesem vom Überschwang einer zuchtlosen Religiosität bedrohten Augenblick so notwendige Mahnung in den entscheidenden Satz: ‚Wenn die neuere Immanenzapologetik und Immanenztheologie auf das Bedürfniserfüllungssystem und nicht auf das Polaritätssystem zurückgreift, so zeigt sie sich nur als letztes Stadium jener Erkrankung der europäischen Mentalität, die mit der deutschen Mystik begann und die überall dort sich zeigt, wo man die Allwirksamkeit Gottes nicht durch den ebenso echten Thomasstandpunkt der wahren Eigenwirksamkeit der Geschöpfe polarisiert...."

Dr. Peter Wust in der „Kölnischen Volkszeitung" vom 11. Febr. 1924: „... Es folgte dann die ‚Religionsbegründung', die nun auf einmal mit ihrer ganz weitherzigen Kritik der gesamten Scheler-Materie auch den Menschen Przywara offenbarte. Zum ersten Male nämlich verstand es hier ein streng scholastisch eingestellter Denker, mit überreichem Wissen aus dem Begriffsvorrat des scholastischen wie des modernen Lagers ausgerüstet, statt ewig nörgelnder Polemik positive Kritik zu üben, und zwar an einem modernen Philosophen, der, so umstritten auch im übrigen seine Thesen sein mögen, doch das eine große und ein für allemal unbestrittene Verdienst aufzuweisen hat, daß er, mit starker intuitiver Kraft begabt, nach der langen Zwischenzeit eines fast ausschließlichen Naturalismus es gewagt hat, das Wort ‚Vom Ewigen im Menschen' wieder in die Diskussion zu werfen.... Man mag sich zu Schelers Thesen im einzelnen stellen wie man will, diese Tatsache war doch einmal festzustellen, daß uralte Motive früheren Denkens, die unter dem Schutt der kantischen Destruktion begraben lagen, durch Scheler wieder hervorgezogen worden sind, durch ihn wieder für das moderne Denken kursfähig gemacht wurden. Und da ist es denn nun Pater Przywara hoch anzurechnen, daß er mit solchem Weitblick diese Tatsache erkennt und dankbar anerkennt und mit einer liebevollen Kritik Schelers Gedanken ins einzelne nachgeht, ohne dabei die eigene Position aufzugeben oder manche Blößen in Schelers Formulierungen zu verhüllen...."

Waldemar Gurian in der „Kölnischen Volkszeitung" vom 3. April 1924: „... Immer von neuem beginnt man zu staunen, liest man etwas von P. Erich Przywara S. J. Es wird einem fast unheimlich zumute ob der Fülle der allein in den Anmerkungen verarbeiteten Unmasse von Werken. Schreibt P. Przywara über Augustinus (Aufsätze in ‚Stimmen der Zeit'), so muß man meinen, er sei Augustinusforscher, schreibt er über Barth und Gogarten (‚Stimmen der Zeit' 1923, Augustheft), so muß man glauben, er habe sich mit nichts anderem als mit Erforschung der protestantischen Theologie befaßt; schreibt er über Scheler (Religionsbegründung. Scheler oder Newman? [Herder-Verlag]), so muß man annehmen, er kenne Schelers Werke fast besser als ihr Verfasser, mit einer derartigen Geschicklichkeit versteht er treffende Zitate zusammenzustellen und scheinbare Widersprüche wegzuharmonisieren; daß er Newmanspezialist ist, wird sofort dem klar, der nur einige seiner Aufsätze über den großen englischen Konvertiten gelesen hat. (Newman-Auswahl, 8 Bändchen im Herder-Verlag, Aufsätze in der ‚Seele', im ‚Jahrbuch kath. Akademiker' u. a.). Außerdem hat P. Przywara ein ‚Büchlein', so nennt er es bescheiden, über das ‚Kirchenjahr' (Herder-Verlag) verfaßt, das — wie die Ankündigung verheißt — für die liturgische Bewegung von größter Bedeutung ist...."

VERLAG HERDER & CO. / FREIBURG IM BREISGAU

Breslauer Studien zur historischen Theologie

Herausgegeben von D. Joseph Wittig u. Dr. Franz Xaver Seppelt

Band I (1922):

J. Wittig: **Des hl. Basilius d. Gr. Geistliche Übungen** auf der Bischofskonferenz von Dazimon 374/5 im Anschluß an Isaias 1—16.

Band II (1922):

B. Altaner: **Der hl. Dominikus.** Untersuchungen und Texte.

Band III: **Neu erschienen!**

B. Altaner: **Die Dominikanermission des 13. Jahrhunderts.** Forschungen zur Geschichte der kirchl. Unionen und der Mohamedaner- u. Heidenmission des Mittelalters.

Frankes Buchhandlung / Habelschwerdt

Abonnements-Einladung auf die

BONNER ZEITSCHRIFT FÜR THEOLOGIE u. SEELSORGE

Herausgegeben von WILHELM SCHWER u. FRITZ TILLMANN

Den bereits bestehenden theologischen Zeitschriften wissenschaftlicher und praktischer Richtung tritt mit Juli 1924 beginnend in der **Bonner Zeitschrift für Theologie und Seelsorge** eine neue zur Seite, im Auftrage der kathol.-theologischen Fakultät der Universität Bonn herausgegeben von den Professoren *Dr. Wilhelm Schwer* und *Dr. Fritz Tillmann*.

Die neue Zeitschrift will eine **wissenschaftliche Zeitschrift** sein, aber als solche nicht der Austragung theologischer Fachprobleme, sondern dem Leben sich zuwenden. Sie will Lehre und Praxis, **Theologie und Seelsorge** einander zuführen und in lebendiger Verbindung miteinander halten.

Darum wendet sie sich vor allem an den **Klerus** in allen Stellungen. Sie möchte es auch dem in der harten Tagesarbeit stehenden Seelsorger ermöglichen, ohne allzugroße Mehrbelastung den Forschungen und Fortschritten der theologischen Wissenschaft mit dem Interesse und Verständnis zu folgen, das er ihr einst in seinen Studienjahren entgegengebracht hat.

Aber auch den schwierigen Problemen, die heute die **seelsorgerliche Praxis** beschäftigen, wird die Zeitschrift ihre volle Aufmerksamkeit zuwenden und auch ihnen nach Möglichkeit eine vertiefte wissenschaftliche Behandlung, bei aller Berücksichtigung der praktischen Arbeit und ihrer Anforderungen, zuteil werden lassen.

Diese Leitgedanken waren bestimmend auch für den **Inhalt und Aufbau** der Zeitschrift. Das Schwergewicht wird in den wissenschaftlichen Aufsätzen beruhen, die in gleicher Weise die historische, biblische und systematische Theologie wie die praktische mit ihren vielgestaltigen Problemen berücksichtigen werden. An zweiter Stelle werden, auf den ganzen Jahrgang verteilt, theologische Berichte in zusammenfassender Darstellung auch den Vielbeschäftigten über den jeweiligen Stand der einzelnen theologischen Arbeitsgebiete unterrichten und ihm durch Hinweise auf die neueste und beste Literatur das selbständige Weiterstudium erleichtern. Eine Umschau „Aus Seelsorge, Kirche und Leben" soll sodann den Blick aus dem engen persönlichen Arbeitsfelde in die Weite lenken, in sorgfältig ausgewählten und ausgearbeiteten kleineren Beiträgen die für die kirchliche Arbeit bedeutsamen Vorgänge und Erscheinungen des Kulturlebens beleuchten, zu wichtigen literarischen Neuerscheinungen Stellung nehmen, über neue Arbeiten und Versuche der praktischen Seelsorge berichten, die kirchlichen Erlasse und Entscheidungen vermerken, Anregungen weitergeben und Mitteilungen bringen.

Die Zeitschrift wird vorerst in Vierteljahrsheften zu etwa 6 Bogen erscheinen zum Preise von Goldmark 10.— für den Jahrgang. Bestellungen hierauf nimmt jede bessere Buchhandlung entgegen oder, wo diese nicht zu erreichen ist, der Verlag.

Wir laden zum Abonnement ergebenst ein.

DIE HERAUSGEBER:
Dr. Wilhelm Schwer.
Dr. Fritz Tillmann.

DER VERLAG:
L. Schwann,
Düsseldorf.

Postscheck-Konto Nr. 38643 Amt Köln.

NEUHEITEN!

Erlösungssehnsucht in alter und neuer Zeit. Von Univ.-Prof. Dr. theol. Adolf Donders. 80 Pfg.

Das Büchlein enthält die Rede, die der bekannte Redner in der ersten öffentlichen Versammlung des Eucharistischen Kongresses in Amsterdam gehalten hat.

Franziskanische Studien. Festnummer zur Hundertjahrfeier des P. Ignatius Jeiler 1823—1923. 164 S. 5.—

Inhalt: Doelle, Kurzer Abriß von P. Ignatius Jeilers Leben und Wirken. Ehrle, Brief von Kardinal Ehrle über P. Ignatius Jeiler an die Schriftleitung der FS. Baeumker, Erinnerungen an P. Ignatius Jeiler. Oliger, P. Ignatius Jeiler in Quaracchi. Grabmann, Das Bonaventurakolleg zu Quaracchi in seiner Bedeutung für die Methode der Erforschung der mittelalterlichen Scholastik. Boving, Zur Kunstgeschichte der Villa Lo specchio', jetzt Collegio di S. Bonaventura in Quaracchi. Imle, Jeiler als Geistesmann. Auweiler, P. Ignatius Jeiler als Seelenführer. Meyer, P. Jeiler als Prediger und Exerzitienmeister. Neyer, P. Ignatius Jeiler als Schriftsteller.

Sternkunde und Sterndienst in Babel. Assyriologische, astronomische und astralmythologische Untersuchungen. Von P. F. X. Kugler S. J. Lex.-8°

II. Buch, 2. Teil, 2. (Schluß-) Heft: Natur, Mythus und Geschichte als Grundlagen babylonischer Zeitordnung nebst eingehenden Untersuchungen der älteren Sternkunde und Meteorologie. (310 S.) 30.—

Es erschienen bisher:

I. Buch: Entwicklung der babylonischen Planetenkunde von ihren Anfängen bis auf Christus. XVI u. 292 S. nebst 24 keilinschriftlichen Beilagen. 1907. 45.—

1. Teil. XVI u. 200 S. mit 2 Figurentafeln. 1909. 16.—

2. Teil 1. Heft. IV u. 120 S. 1912. 8.—

Ergänzungen zum I. u. II. Buch. 1. Teil. VIII u. 140 S. 1913. 11.—

—„— zum I. u. II. Buch. 2. Teil. IV u. 102 S. 1914. 7.50

Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 42. Jahrg. Heft 4: F. K. Ginzel schließt ein eingehendes Referat mit den Worten: „Über die große Bedeutung des Kuglerschen Werkes für die Geschichte der alten Astronomie und Chronologie brauche ich meinem Referate wohl weiter keine Worte hinzuzufügen."

Veröffentlichungen des Katholischen Instituts für Philosophie. Albertus-Magnus-Akademie zu Köln.

Bd. I Heft 4. Grabmann, Martin, Der göttliche Grund menschlicher Wahrheitserkenntnis nach Augustin und Thomas von Aquin. Forschungen über die augustinische Illuminationstheorie und ihre Beurteilung durch den hl. Thomas von Aquin. gr. 8° VIII u. 96 S.

Das vorliegende Werk des berühmten Thomasforschers widmet das Katholische Institut für Philosophie dem Gedenken an die Sechshundertjahrfeier der Heiligsprechung des Doctor angelicus.

Lehrbuch der Religion. Ein Handbuch zu Deharbes katholischem Katechismus und ein Lesebuch zum Selbstunterricht. Von W. Wilmers S. J. **Achte Auflage,** neu bearbeitet von Jos. Hontheim S. J.

II. Bd. Von Jesus Christus dem verheißenen Erlöser, vom Hl. Geiste, von der Kirche, von der Vollendung (2. bis 12. Glaubensartikel). gr. 8° XVI u. 852 S. 10.—, gbd. 13.—

Wenn ein Buch fortgesetzt neue Auflagen und Neubearbeitungen erfährt, so ist es gewiß ein gutes Zeichen für seine Beliebtheit und seinen soliden Inhalt. Das Lehrbuch ist sowohl für Katecheten als für Laien vorzüglich geeignet. Der Herausgeber hat manche Änderungen vorgenommen, manches hinzugefügt, anderes neu gefaßt, einiges weniger Wichtige getilgt. Es ist nicht notwendig, dieses Lehrbuch besonders zu empfehlen, es ist eine vollständige Dogmatik in deutscher Sprache. *Katholik, Mainz:* . . . Lieblingsbuch unserer Studenten der Theologie. *Linzer Quartalschrift:* Das Buch wünschen wir auf den Studiertisch eines jeden Seelsorgers.

1923 erschien in achter Auflage

1. Bd. Lehre vom Glauben überhaupt und vom Glauben an Gott den Dreieinigen und Erschaffer (1. Glaubensartikel) insbesondere. gr. 8° XVI u. 664 S. 8.—; geb. 11.—

Bd. III u. IV, 8. Auflage, sind im Druck bzw. Vorbereitung

Alttestamentliche Abhandlungen, hrsg. von Professor Dr. J. Nikel.

Bd. IX, 1. Dürr, Lorenz, Die Stellung des Propheten Ezechiel in der israelitisch-jüdischen Apokalyptik. (XVI u. 180 S.) 6.10

2./3. Herzog, P. Patricius, O. F. M., Die ethischen Anschauungen des Propheten Ezechiel. (VIII u. 164 S.) 5.40

4./5. Šanda, Dr. A., Moses und der Pentateuch (VIII u. 428 S.) 14.—

Bd. X, 1. Landersdorfer, P. Abt Simon, O. S. B., Studien zum biblischen Versöhnungstag. (IV u. 90 S.) 2.90

2. Fischer, Jos., Das Alphabet der LXX-Vorlage. (XVI u. 120 S.) 5.25

Neutestamentliche Abhandlungen, hrsg. von Professor Dr. M. Meinertz.

Bd. X, 3./4. Tischleder, Dr. P., Wesen und Stellung der Frau nach der Lehre des h. Paulus. (XVI u. 236 S.) 7.90

5. Haefeli, Dr. L., Caesarea am Meere. (VIII u. 76 S.) 3.—

Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Texte u. Untersuchungen. In Verbindung mit † Georg Graf Hertling, Frz. Ehrle S. J., M. Baumgartner und M. Grabmann hrsg. von Clemens Baeumker.

Suppl.-Bd. II. Studien zur Geschichte d. Philosophie. Festgabe zum 70. Geburtstage Clemens Baeumkers. 8.60

Bd. XXIV, 1. Cl. Baeumker u. B. S. Frhr. v. Waltershausen, Frühmittelalterliche Glossen des angeblichen Jepa zur Isagoge des Porphyrius. 2.—

2. P. A. Schubert S. V. D., Augustins Lex-Aeterna-Lehre. 2.25

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Bezug und ausführliche Verzeichnisse durch jede Buchhandlung.

Im Verlage von Ferdinand Schöningh in Paderborn erschien soeben:

Wendlandt, Hans Karl, Die weiblichen Orden und Kongregationen der katholischen Kirche und ihre Wirksamkeit in Preußen von 1818 bis 1918. *XI u. 532 S. gr. 8. ℳ 9,—, geb. ℳ 10,80.*

Wunderle, G. Dr., Univ.-Prof., Grundzüge der Religionsphilosophie. *2., verb. Auflage. VIII u. 233 S. gr. 8. ℳ 3,90, geb. ℳ 5,70.*

Klar und verständlich geschrieben, ist das auf Grundlage der neuesten Forschungsergebnisse bearbeitete Buch auch für Laien bestens geeignet.

Sachs, Jos. Dr., weil. Hochsch.-Prof., Grundzüge der Metaphysik *im Geiste des hl. Thomas von Aquin. Fünfte, verm. Aufl., neu durchgearbeitet und herausgegeben von Dr. Heinr. Ostler. XI u. 250 S. gr. 8. ℳ 4,20, geb. ℳ 5,70.*

Huber, Seb. Dr., weil. Hochsch.-Prof., Grundzüge der Logik u. Noetik *im Geiste des hl. Thomas v. Aquin. Vierte, verm. Aufl. Vollständig neu bearb. u. herausg. v. Dr. Heinr. Ostler. XI u. 238 S. gr. 8. ℳ 4,20, geb. ℳ 5,70.*

Diese beiden Bücher bilden unter der einheitlichen Bearbeitung Dr. Ostlers ein zusammengehöriges Werk.

Murawski, Friedr. Dr., Das Geheimnis der Auserwählung. *Eine spekulativ-theologische Untersuchung. 75 Seiten. gr. 8. ℳ 2,40.*

Psallite Sapienter! Die Jubel-, Trauer- und Bußpsalmen aus Davidischer Zeit in deutsches Reimgewand gebracht von Leo van Heemstede. 8°. VIII und 296 S. 2.80, gbd. 3.50.

Annette v. Droste-Hülshoff, Geistliches Jahr in Liedern auf alle Sonn- und Festtage. Der Handschrift der Dichterin getreu herausgegeben von Universitäts-Professor Dr. Jostes. 2. Aufl. 8°. 256 S. gbd. 3.50

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

3 Exemplare der **Theologischen Revue 1924, Heft 1 u. 2** antiquarisch zu kaufen gesucht.

Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Berlin C 2, Schloß, Portal 3 [Tageb.-Nr. 24/7484].

Diese Nummer enthält eine Beilage von P. **Maurus Witzel** O. F. M., **Kloster Frauenberg** bei **Fulda.**

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.**

Monatlich 1 Nummer. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis vierteljährlich 2,50 Goldmark. — Anzeigen 0,05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 10. **1924.** **23. Jahrgang.**

Über Gottes Wirken in der Welt nach dem h. Thomas:
Stufler, D. Thomae Aq. doctrina de Deo operante (Lange).
Jüthner, Hellenen und Barbaren (Kastner).
Joüon, Grammaire de l'Hébreu biblique (Zorell).
Kortleitner, Hermeneutica biblica (Vogels).
Döller, Die Wahrsagerei im A. T. (Goettsberger).
van Kasteren, Wie Jesus predigte. 2. u. 3. Aufl. (Kastner).
Weiß, Feuerseelen. Zur Parabel von den minderen Knechten (Kastner).
Bornhäuser, Das Wirken des Christus durch Taten und Worte (Rücker).
Jeremias, Jerusalem zur Zeit Jesu. 1. Teil (Rücker).
Hoffmann, Die Antike in der Geschichte des Christentums (Bigelmair).
Bauernfeind, Der Römerbrieftext des Origenes (Vogels).
Spácil, La teologia di S. Anastasio Sinaita (Stiglmayr).
Olgiati, L' anima di S. Tommaso (Rolfes).
Zamboni, La gnoseologia dell' atto (Rolfes).
S. Tommaso d' Aquino. Pubblicazione commemorativa (Rolfes).
Paulus, Geschichte des Ablasses im Mittelalter. 3. Bd. (Poschmann).
Schlichtner, Garcia de Cisneros: Schule des geistlichen Lebens (Wolff).
Adolph, Die Weltanschauung Gustav Theodor Fechners (Eschweiler).
Hermann, Gesammelte Aufsätze (Bartmann).
Semaine d'ethnologie religieuse 1922 (Schmidlin).
Zweite Lektorenkonferenz der deutschen Franziskaner (Meinertz).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Über Gottes Wirken in der Welt nach dem h. Thomas.

Stufler, Dr. Joannes S. J., theol. dogm. prof. in univ. Oenipont., **Divi Thomae Aquinatis doctrina de Deo operante in omni operatione naturae creatae, praesertim liberi arbitrii.** Oeniponte (Innsbruck), „Tyrolia", 1923 (XX, 423 S. kl. 8°).

Seit 1918 hat St. in zahlreichen Aufsätzen der Innsbr. Zeitschrift für kath. Theologie die Lehre des Aquinaten über die *virtus instrumentalis,* die *praemotio physica,* die freien Willensakte, die Vorbereitung auf die Rechtfertigung usw. untersucht. Dies Buch bedeutet eine systematische Zusammenstellung und Vervollständigung des bisher Gebotenen. St. spricht zwar die Hoffnung aus, seine Forschungen möchten den Boden herstellen, auf dem die bisher einander so heftig befehdenden katholischen Schulen sich vereinigen könnten; aber er will doch nicht seine eigenen Lehrmeinungen bieten, sondern nur die Lehre des h. Thomas, so wie er sie nach jahrelangem fleißigen Forschen verstehen zu müssen glaubt. Wie weit diese Lehre heute noch ausreicht, ist eine andere Frage, und zumal bezüglich der Gnadenlehre macht St. sehr ausdrückliche Vorbehalte. Ihm „Minimismus" vorzuwerfen ist daher unberechtigt. Wer ihn wirksam bekämpfen will, muß beweisen, daß sich dieser „Minimismus" bei Thomas nicht finde. Bislang kann St. sich nicht beklagen, daß seine thomistischen Gegner ihm die Verteidigung seiner Deutung schwer gemacht hätten. Sie haben sich nicht einmal bemüht, seine Auffassung und deren Begründung richtig zu verstehen; viel weniger vermochten sie, seine Beweise zu widerlegen; dagegen gaben sie sich in ihrer eigenen Thomasdeutung arge Blößen (s. Th. R. 1921, 266 ff.; D. Thom. 1922, 188 ff.; 1923, 123 ff.; Rev. des Sc. ph. et th. 1922, 700; 1923, 578 ff, und St.s Abwehr in ZfkTh 1922 ff). Der heftig tobende Kampf zeigt wieder recht deutlich das ganze Elend unserer bisherigen Thomasforschung. Man legt Th. ein für allemal im Sinne eines bestimmten Systems aus und hat auch eine größere Anzahl Texte zur Verfügung, um diese Auslegung zu rechtfertigen und jede abweichende Meinung totzuschlagen. Der typische Vertreter dieser Methode war del Prado.

Damit will ich nun keineswegs St. in allem recht geben. Er ist zwar mit großer Unvoreingenommenheit an Th. herangetreten, hat ihn in umfassender Weise durchgearbeitet und sich ehrlich bemüht, in den Sinn des Aquinaten einzudringen. Nachdem er so eine bestimmte Auffassung sich gebildet hat, scheint er mir aber doch auch gelegentlich in den so naheliegenden Fehler gefallen zu sein, zu einseitig die Texte, die seiner Ansicht günstig sind, zu beachten und die entgegengesetzten zu übersehen oder in wenig wahrscheinlicher Weise zu deuten. Ohne Frage aber bleibt ihm das Verdienst, manche wichtigen Gesichtspunkte zum rechten Thomasverständnis klar hervorgehoben zu haben. Seinen Arbeiten verdanke ich ungemein viel Anregung, und wenn ich im folgenden auch manche Bedenken gegen ihn vorbringe, so hoffe ich, damit auch für seine künftigen Untersuchungen einige Anregung zu bieten und zu einer sachlichen Klärung der überaus schwierigen Fragen etwas beizutragen.

1. Ein Hauptgrund, den St. immer wieder gegen die thomistische Deutung anführt, ist dieser: Eine Bewegung der geschaffenen Ursachen durch Gott vermittelst einer *praemotio physica* wäre nach der Lehre des h. Thomas nicht als eine natürliche, sondern als eine gewaltsame Bewegung zu bezeichnen: *„Agens autem exterius sic solum naturaliter movet, in quantum causat in mobili intrinsecum principium motus; sicut generans, quod dat formam gravitatis corpori gravi generato, movet ipsum naturaliter deorsum. Nihil autem aliud extrinsecum movere potest absque violentia corpus naturale, nisi forte per accidens, sicut removens prohibens . . ."* (S. c. g. 3, 88). Doch eine genauere Untersuchung der Lehre des Aquinaten vom *motus naturalis* und *violentus* hat mich überzeugt, daß sie viel verwickelter ist, als daß sie in diesem kurzen Grundsatz ihren adäquaten Ausdruck fände. Ich verweise z. B. auf In 4. Sent. d. 43 q. 1 a. 1 qc. 3. Häufig hebt Thomas hervor: Die Natur, das innere Prinzip der Bewegung, wird vom Philosophen sogleich in Materie und Form, d. h. in ein aktives und ein passives Bewegungsprinzip, geteilt, und es genügt zur natürlichen Bewegung, daß sie ein passives inneres Prinzip habe; vgl. z. B. In 3. Sent. d. 3 q. 2 a. 1 ad 6 oder S. th. 1, 2 q. 6 a. 5 ad 2: eine *„innata inclinatio ad recipiendum actionem a principio extrinseco"* genügt. In dieser Weise ist z. B. die Bewegung des Himmels durch die Intelligenzen eine natürliche, wie Th. ausführlich S. c. g. 3, 23 darlegt: *Motus coeli „simul est voluntarius quantum ad principium activum et naturalis quantum ad principium passivum".* Genau dasselbe müßte doch wohl gesagt werden, wenn Gott die zweiten Ursachen zu ihren unfreien

UNIV BIBL TÜBINGEN

Tätigkeiten durch eine *praemotio physica* vorausbewegt. Gewaltsam wäre eine solche Bewegung nach S. c. g. 3, 23 und vielen andern Texten gewiß nicht zu nennen. Auch dann, wenn ein niederer Körper von einem höheren Beweger nicht so bewegt wird, wie es seiner Form entspricht, sondern von ihm Anteil an einer höheren Art von Bewegung empfängt, so ist eine solche Bewegung zwar *supra*, aber nicht *contra naturum*, und auch nur *supra naturam particularem*, dagegen *secundum naturam universalem*. Das klassische Beispiel ist die Gezeitenbewegung des Meeres durch den Mond (S. th. 1 q. 105 a. 6 u. oft). Um so mehr ist jede „*violentia*" ausgeschlossen, wenn Gott ein Geschöpf *secundum potentiam obedientialem* bewegt. „*Cum omnis creatura sit naturaliter Deo subiecta, quidquid Deus facit in creatura, est simpliciter naturale*" (In Ep. ad Rom. c. 11 lect. 3 fin.). „*In re qualibet naturali est naturalis ordo et habitudo ad causas omnes superiores. Et inde est, quod illa, quae fiunt in corporibus inferioribus ex impressione coelestium corporum, non sunt violenta, licet videantur esse contraria naturalibus motibus inferiorum corporum, ut patet in fluxu et refluxu maris, qui sequitur motum lunae. Et multo minus est violentum, quod a Deo fit in istis inferioribus*" (De Pot. q. 6 a. 1 ad 17). In einigen wenigen Fällen, besonders wenn ihm die Aufgabe obliegt, die übliche Wesensbestimmung des „*raptus*" zu rechtfertigen, redet Thomas unter Kautelen von einer Bewegung durch Gott „*contra naturam particularem*"; so De Ver. q. 13 a. 1. Doch die *praemotio physica* wäre gewiß keine „*ab eo, quod est secundum naturam, in id, quod est contra naturam, vi superioris naturae elevatio*". — Alles in allem, scheint mir St. auf diesen Beweis gegen die thomistische Thomasdeutung verzichten zu müssen.

2. Besonders schroff stehen sich die St.sche und die thomistische Auffassung gegenüber in der Erklärung der Lehre vom „*esse*" als „*proprius effectus Dei*". St. bringt als Meinung des Aquinaten: „Die endlichen Ursachen können ... dem *effectus causae universalis* neue Vollkommenheiten hinzufügen, die sich zu ihm verhalten wie der Akt zur Potenz" (ZfkTh 1923, 557). Er beruft sich auf eine gute Anzahl Thomastexte, u. a. auf Comp. theol. c. 69: „*Causae particulares effectus universalium causarum ad aliquid determinatum appropriant, quae quidem determinatio ad effectum universalem comparatur sicut actus ad potentiam*". Die thomistische Auffassung ist bekanntlich: Die zweiten Ursachen können die Wirkung der ersten Ursache nur in passiver Weise determinieren. Indem sie den Einfluß der ersten Ursache in sich aufnehmen, begrenzen und beschränken sie ihn durch ihre eigenen Potenzen, deren begrenzte Aufnahmefähigkeit ihn notwendig kontrahiert und so determiniert. Die Gott eigentümliche Wirkung, das *esse*, ist die „*actualitas omnium actuum, et propter hoc est perfectio omnium perfectionum. Nec intellegendum est, quod ei, quod dico esse, aliquid addatur, quod sit eo formalius, ipsum determinans sicut actus potentiam ... Unde non sic determinatur esse per aliud sicut potentia per actum, sed magis sicut actus per potentiam*" *(De Pot. q. 7 a. 2 ad 9)*. Eine größere Anzahl derartiger Texte s. bei del Prado, De gratia et lib. arb. II, S. 357—363. Die Aussagen stehen sich somit schroff gegenüber. Da ist mir nun aufgefallen: Die St.schen Texte geben jene Lehre wieder, die Pierre Duhem *(Le Système du Monde,* IV, 342—345; V, 291. 471 f. 499) als die des griechischen Neuplatonismus, des Proklus und vor allem des *Liber de causis*, ausgibt. Umgekehrt ist die thomistische Lehre nach Duhem (IV, 479 s; V, 472. 491. 500) die des arabischen Neuplatonismus. Duhem selbst ist nun freilich der Meinung, daß Thomas sich in dieser Frage stets und ohne Schwanken als höchst getreuen Schüler des Avicenna und Algazel erweist (V, 491 ss.). Von der Ansicht dieser Araber durchdrungen, lasse er sich sogar verleiten, den *Liber de causis* falsch zu erklären (V, 499—501). Aber die von St. zusammengestellten Texte scheinen den Beweis zu bringen, daß sich bei Thomas auch hier neben der (wohl durchgängigen) thomistischen Auffassung wenigstens deutliche Spuren der entgegengesetzten finden. Besonders auffällig stehen beide Lehren S. c. g. 3, 66 nebeneinander. Zuerst wird das *esse* als das allervollkommenste erklärt, demgegenüber jede Natur oder Form sich wie die Potenz zum Akt verhält, und gleich darauf folgt ein Abschnitt, auf den St. sich beruft: Die zweiten Agentia fügen der Aktion des ersten Agens als ihre eigenen Wirkungen andere Vollkommenheiten hinzu, die das *esse* determinieren. Stehen nun solche Widersprüche unausgeglichen nebeneinander, wie Duhem an so vielen andern Beispielen glaubt gezeigt zu haben? Oder lassen sie sich ausgleichen, und wie? Jedenfalls kommt man im Thomasverständnis nicht weiter, wenn die eine Partei stets die eine Serie von Texten als Lehre des Aquinaten aufstellt und die andere Partei die andere, so wie wenn man ein Werk wie das Duhemsche, das die verschiedenartigen Stücke im Lehrgebäude des h. Thomas durch Zurückführung auf die verschiedenen Quellen dem Verständnis näher zu bringen sucht, einfach damit erledigt, daß man dem Verfasser eine „erstaunliche intellektuelle Kurzsichtigkeit" vorwirft (s. RSPT 1920, 634). Nur ein Zurückgehen auf die Quellen des Aquinaten bietet Aussicht auf Lösung so manchen Rätsels. Mag Duhem noch so einseitig sein, in dieser Beziehung wirkt er ungemein anregend, und auch St.s Forschungen könnten viel dadurch gewinnen. — Übrigens möchte ich bei dieser Gelegenheit bemerken: Was Duhem (IV, 345; 479; V. 499 ff.) über „*hyliathis*" sagt, ist unrichtig. Thomas und andere Scholastiker haben zwar in dem „*ylcachim*" oder „*yliathim*", das sie in ihrer Übersetzung des *Liber de causis* lasen, eine Ableitung vom griechischen „*hyle*" gesehen; aber das arabische Wort „*kullijjatun*" ist gut semitisch und bedeutet „*totalitas*", Ganzheit, Zusammengesetztheit (vgl. das hebräische „*kol*"). Der Gedanke, den der Araber dem Proklus entnommen hat, ist: Die Intelligenz ist ein Ganzes, ein Zusammengesetztes, weil sie aus dem von der ersten Ursache gewirkten Sein und der von einer zweiten Ursache hinzugefügten Form besteht. „*Hyliathis*" bezeichnet also nicht, wie Duhem meint, die von Gott geschaffene Substanz im Gegensatz zu der von einer zweiten Ursache hinzugefügten spezielleren Form, sondern das Ganze als ein Zusammengesetztes. Sachlich hat Duhem aber recht damit, daß Thomas den *L. de causis* (Bardenhewer § 8; Thom. lect. 9) mißversteht, indem er „Sein und Form" als „Essenz und Existenz" deutet. — Gerade der Kommentar zum *L. de causis* müßte unter dieser Rücksicht gründlich durchgearbeitet werden. Es scheint, daß Thomas sich auch in diesem Werke mitunter im Sinne St.s ausspricht, bes. lect. 1. 3. 4. Aber gerade hier bieten sich besondere Schwierigkeiten, weil der lat. Übersetzer „*esse*" und „*essentia*" als gleichbedeutend nimmt (s. Duhem V, 291) und Thomas sich dieser ungenauen Redeweise vielfach anzuschließen scheint (s. den Exkurs Duhems über die Entwicklung der Lehre von Essenz und Existenz V, 281—316). — Beachtenswert ist, daß Albert d. Gr. die St.sche Auffassung ausdrücklich zurückweist: „*Determinatius influit (causa) secunda quam prima ... Propter quod quidam instabant ... dicentes, quod influxus a causa secunda, comparatus ad id, quod influxus est a causa prima, se habet sicut actus ad potentiam ... Et hic error est ... Processus autem sive fluxus a prima causa, secundum quod est ab ipsa, actus perfectus est; et accidit illi actum imperfectum esse, secundum quod est receptus in causato*" *(De causis et proc. univ. l. 2. tr. 1 c. 5)*. — M. E. harrt somit noch der Lösung die Frage: Wie ist zu erklären und womöglich auszugleichen, daß sich bei Thomas zwei recht verschiedene Auffassungen vom *esse* als *proprius effectus Dei* finden? Einmal ist das *esse* die „*actualitas omnium actuum*"; es ist das „*formalissimum*" und zugleich das „*maxime communicabile*" (De Anima a. 1 ad 17). Dann ist es wieder ein potentielles Substrat, „*id, quod primum invenitur in unoquoque ente*", das, was „*maxime est commune omnibus*", dem alle andern Wirkungen „*superadduntur*", die es „*contrahunt*" und sich zu ihm verhalten „*ut actus ad potentiam*"; daher ist denn „*id, quod primum subsistit in unoquoque, sicut in corporalibus materia et in immaterialibus substantiis quod potentiale est*" der „*proprius effectus primae virtutis*" (De subst. sep. c. 10).

3. Die Hauptfrage ist nun: Lehret Th. wirklich keinen *concursus immediatus*? Denkt er über die Mitwirkung Gottes zur geschöpflichen Tätigkeit ebenso wie Durandus? Ohne Zweifel bringt St. sehr beachtenswerte Gründe für seine Ansicht. Durch eine Fülle von Texten beweist er, daß man sich wohl hüten muß, sogleich unsern *concursus immediatus* ausgesprochen zu finden, sobald man bei Thomas liest: „*Deus operatur in omnibus operantibus*", „*Deus movet*" oder „*applicat omnes causas secundas ad agendum*", „*omnia agentia agunt in virtute primi agentis*" und dgl. Die vom Aquinaten selbst gegebene Erklärung solcher Redewendungen zeigt des öftern, daß es sich um die Verleihung habitueller Prinzipien, um die Erhaltung im Sein oder um eine bloß mittelbare Applikation handelt. (Wie wenig der Ausdruck „*in virtute alterius agere*" besagen kann, beweist z B. In 1. Sent. d. 17 q. 2 a. 3: Der letzte Tropfen höhlt den Stein, „*agens in virtute omnium praecedentium, in quantum scilicet invenit materiam dispositam per praecedentes*", oder In 2. Sent. d. 5 q. 2 a. 1: Unter mehreren einfachen, nicht kontinuierlichen Willensakten ist der letzte, „*qui*

agit in virtute omnium praecedentium", die „*sufficiens dispositio ad gratiam*"). Oefters fehlt bei Th. jede Erwähnung eines *concursus immediatus*, wo wir eine solche unbedingt erwarten würden. — Aber trotz allem bleiben mir schwere Bedenken gegen St.s These: 1. Durandus spricht über diese Frage so, daß seine Meinung sofort unzweideutig klar ist. Wie kommt es, daß fast alle Theologen jahrhundertelang aus Th. das Gegenteil herausgelesen haben? — 2. Es war dies doch auch zu Th.' Zeit eine viel erörterte Frage. Ihr geschichtlicher Ausgangspunkt ist wohl die Untersuchung, ob und inwiefern Gott Ursache einer bösen Handlung sei. Petrus Lomb. hatte (Sent. l. 2. d. 37) zwei Meinungen angeführt, ohne sich zu entscheiden. Praepositinus von Cremona (um 1200) hatte jede Mitwirkung Gottes geleugnet. (Gegen ihn Aegidius Rom. In 2. Sent. d. 37 q. 1 a. 3). Bonaventura (a. a. O. a. 1 q. 1): „*fuerunt diversae positiones . . . Attamen quia per multam discussionem dubia ducuntur ad manifestationem, nunc communiter tenetur . . .*" (s. die Scholien der Quaracchi-Ausgabe II, 864 und I, 807). Albert d. Gr. (In 2. Sent. d. 35 a. 7): „*Et haec est famosa quaestio: Utrum omnis actus sit a Deo . . . Antiqui . . . duobus modis opinabantur*". Die negative Lösung „*obtinuerat plures antiquorum*", jetzt aber „*fere cessit ab aula et a multis modernorum reputatur haeretica*". Thomas selbst redet (In 2. Sent. d. 37 q. 2 a. 2) ebenfalls von den beiden Meinungen, die der Magister erwähnt, und sagt von der negierenden: „*Quam ad praesens nulli vel pauci tenent, quia propinquissima est errori duplici*". Man darf billigerweise von St. den Nachweis erwarten, daß die damalige Diskussion dieser Frage zu seiner Thomaserklärung nicht im Widerspruch steht. — 3. Das Verhältnis der *causa remota et universalis* zur *causa proxima et particularis* findet sich nach der Anschauung der Alten ganz ebenso beim Zusammenwirken der *corpora coelestia* mit den *inferiora* zur Hervorbringung aller Erzeugungen und Bewegungen in der irdischen Körperwelt (vgl. z. B., wie Th. S. th. 1, 2 q. 109 a. 1 die „*motio Dei*" als des „*primum movens simpliciter*" an der „*motio corporis coelestis*" als des „*primum movens corporale*" veranschaulicht). Nun besteht aber doch die Mitwirkung des Himmelskörpers nicht etwa bloß in der Mitteilung permanenter Tätigkeitsprinzipien an die nächste Ursache, sondern in einem besonderen Einfluß auf diese oder auf ihre Wirkung, der eben jetzt, wo die nächste Ursache, in Tätigkeit tritt, ausgeübt wird (siehe z. B. Comm. in Arist. Metaph. l. 12 lect. 6, g, wie die Drehungen des *primum coelum* und der Planetensphären Beständigkeit und Wechsel im Prozeß des Entstehens und Vergehens auf Erden zustande bringen; lect. 9, c die besonderen Wirkungen der einzelnen Planeten). Somit dürfte auch der Einfluß, den Gott als absolut erste Ursache bei jeder Tätigkeit der Geschöpfe ausübt, nach der Meinung des h. Thomas sich nicht in dem erschöpfen, was St. zugibt. — Vielleicht liegen der St.schen Deutung auch hier wieder Gedanken des griechischen Neuplatonismus zugrunde; s. Proklus, Institutio (oder „Elementatio", nicht „Elevatio", wie St. S. 89 mit Th. sagt) theologica, pr. 56, die Erklärung, wie alle Wirkungen der zweiten Ursachen *μειζόνως* von den ersten hervorgebracht werden, weil nämlich die zweite Ursache ihre ganze *οὐσία* und damit auch die *δύναμις τοῦ παράγειν* der vorhergehenden Ursache verdankt.

4. P. Martin O. P. (RSPT 1923, 578) hebt mit besonderer Genugtuung St.s Geständnis hervor: „Der h. Thomas ist kein Molinist." Bei St. haben diese Worte ausschließlich den Sinn: „Th. lehrt nicht wie Molina einen *concursus immediatus simultaneus*". Mit dieser Meinung ist St. in gut molinistischer Gesellschaft, vor allem in der Molinas selbst. Aber nicht bloß in der Frage, was Thomas in diesem Punkte gelehrt habe, sondern auch in der immerhin doch noch wohl davon verschiedenen Frage, was wahr sei, ist es für das Wesentliche des Molinismus so gut wie belanglos, ob ein *concursus simultaneus* oder ein *praevius* oder gar kein *concursus immediatus* angenommen wird. Der Molinismus will eine „*liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione concordia*" herstellen, und er findet diese mit Hilfe der göttlichen *scientia media* unter entschiedener Ablehnung der freiheitswidrigen physischen Praedetermination der freien Willensakte durch Gott. Gern unterschreibe ich die Worte Dummermuths *(S. Thomas et doctrina praemotionis physicae*, S. 216 Anm. 2): „*Ut quis ad Scholam Thomisticam pertineat, necesse est, praedeterminationem physicam tueatur; ut quis vero pertinere dicatur ad Scholam Molinisticam, sufficit, quod praedeterminationem hanc neget, parum refert, quid loco eius statuat*". Dann kann man aber weiter mit Dr. Fr. Žigon *(D. Thomas arbiter controversiae de concursu divino, Goritiae* 1923, S. 43) folgern: „*Hoc sensu S. Thomas non est Thomista, sed Molinista, quia praedeterminationem physicam respuit*". — Daß nach der klaren und beständigen Lehre des Aquinaten ein freier Akt von niemand außer dem Handelnden selbst, auch von Gott nicht, physisch determiniert werden darf, das hat auch St. wieder mit einer erdrückenden Wucht von Beweisen dargetan. Wer freilich sich einmal gewöhnt hat, Thomas nur vom bañesianischen Standpunkt aus zu sehen, der wird den schlichten Sinn all dieser Texte hinwegdistinguieren, müßte er dabei auch wie Garrigou-Lagrange (Dieu, 3. éd. S. 677) die klaren Worte des Corpus von S. th. 1, 2 q. 10 a. 4 dadurch unschädlich machen, daß er ad 3 „*Si Deus movet voluntatem ad aliquid, incompossibile est huic positioni, quod voluntas ad illud non moveatur*" (was selbstverständlich jeder Molinist lehrt und vom bloßen göttlichen Vorauswissen schon gerade so gut gilt) mit den Worten wiedergibt: „*L'acte de résister n'est pas compossible avec la motion divine efficace* (was natürlich sofort den Gedanken an eine *motio intrinsece efficax* nahelegt). — St. fragt (S 251): „*Estne adhuc necessarium speciatim ex S. Thoma demonstrare, actum, ad quem voluntas seipsam non moveat, liberum esse non posse?*" Der Beweis könnte allenfalls notwendig erscheinen wegen der sonderbaren Deutungen, welche die „*gratia operans*" von S. th. 1, 2 q. 111 a. 2 erfahren hat, zumal bei del Prado, der hier den eigentlichen Schlüssel zum richtigen Thomasverständnis findet. Da bietet Žigon in dem eben genannten Werke (S. 155—171) eine willkommene Ergänzung zu St. Sie schließt mit dem Ergebnis ab (S. 158): „*Collabitur sic tota singularis absurda interpretatio a Del Prado proposita itemque doctrina eidem arbitrarie ac temere superaedificata funditus evertitur. Causa, quae adeo infirmis atque inanibus mediis indiget sustineri, desperata est.*" St. beruft sich (S. 249 und 251) wohl minder glücklich auf Cajetan, der zwar In 1, 2 q. 9 a. 4 unter dem ersten von Gott gewirkten Willensakt einen unfreien versteht, aber q. 111 a. 2 im Widerspruch dazu den ersten Akt, zu dem Gott den Willen bewegt, als freien auffaßt (s. Žigon, S. 169). Daß Thomas q. 111 a. 2 unter jenem inneren Willensakt, bei dem „*mens nostra est mota et non movens*" einen freien Akt versteht, ist durch ad 2 klar, bietet aber auch keine Schwierigkeit, wenn man Žigons Erklärung annimmt. — Daß gewisse Redewendungen des englischen Lehrers, zumal wo er von der „*immutatio voluntatis*" durch Gott redet, schwierig sind und Anlaß zur bañesianischen Deutung geben konnten, will ich nicht leugnen. Unstimmigkeiten der Ausdrucksweise wird man leicht begreifen, wenn man bedenkt, aus welch verschiedenen und entgegengesetzten Bestandteilen sich gerade die scholastische Willens- und Freiheitslehre aufbaute: Die scharfe Scheidung der *προαίρεσις* vom bloßen *ἑκούσιον* bei Aristoteles, der allzu intellektualistische Freiheitsbegriff späterer Peripatetiker (s. M. Wittmann, Arist. und die Willensfreiheit, Phil. Jb. 1921, 5—30; 131—153), die patristisch-scholastische Lehre vom *αὐτεξούσιον* oder *liberum arbitrium*, in der, zumal bei Augustin, der scharfe Begriff der freien Wahl gelegentlich zu gunsten eines Handelns aus innerer Neigung verdunkelt wird *(libere = libenter facere)*. Bei Thomas finden sich öfters Hinweise auf Augustins Terminologie, gewöhnlich mit Bezugnahme auf De Civ. Dei l. 5 c. 10 (s. S. th. 1 q. 82 a. 1 ad 1; De Pot. q. 10 a. 2 ad 5; De Ver. q. 23 a. 4; q. 24 a. 1 ad 20; a. 10 obj. 5; a. 12 ad 10 der 2. Serie). Nach A. Schneider, Die Psychologie Alberts d. Gr., finden sich bei Albert die aristotelische *electio*-Lehre und die augustinisch theologische *liberum-arbitrium*-Lehre noch ganz unausgeglichen und widerspruchsvoll nebeneinander. Wittmann glaubt, ähnliche Widersprüche auch bei Thomas nachweisen zu können. Seine Beweise scheinen zwar wenig ausreichend zu sein. Doch zugegeben, daß sich bei Thomas gelegentlich Unklarheiten des Ausdrucks oder auch des Gedankens in der Richtung des Intellektualismus oder eines andern Determinismus finden, es kann gleichwohl nicht zweifelhaft sein, daß Thomas mit voller Überzeugung die wirkliche Wahlfreiheit im Sinne des Aristoteles vertreten will und eben deswegen jede physische Determination des freien Aktes durch einen andern als den Handelnden selbst entschieden ablehnt.

5. St. scheint stillschweigend vorauszusetzen, daß nach Th. kein *habitus informis* eingegossen wird. Wohl alle Thomisten und die meisten älteren Jesuiten erklären bekanntlich Thomas anders trotz der gelegentlichen Aussprüche: „*Habitus simul infunduntur*". S. th. 2, 2 q. 6 a. 2 ad 3 setzt Th. ausdrücklich den Fall: „*ille, qui accipit a Deo fidem absque caritate*". Einen Glaubensakt ohne Habitus kann wenigstens St. nicht darunter verstehen. Denn nach ihm betrachtet Th. einen freien über-

* *

natürlichen Akt ohne *habitus infusus* als inneren Widerspruch; und St. wird anderseits nicht bestreiten wollen, daß Th. jederzeit den Glaubensakt als eine übernatürliche Erhebung des Menschen erklärt hat (z. B. schon in 3. Sent. d. 23 q. 3 a. 2). Die entitativ natürlichen entfernteren Dispositionsakte, die Thomas nach St. anerkennt, sind somit keineswegs jene Akte, die das Tridentinum s. 6 c. 6 aufführt, da diese ja mit dem übernatürlichen Glauben beginnen. Thomas erklärt denn auch ausdrücklich (In 4. Sent. d. 17 q. 1 a. 2 qc. 2 ad 4), daß die Vorbereitung auf die Gnade nicht notwendig vom Glauben geleitet zu sein braucht, sondern daß ein Ungläubiger auch auf Grund seiner natürlichen Gotteserkenntnis sich durch Affekte der Reue und Liebe auf den Empfang des Glaubens und der Gnade zugleich vorbereiten kann. St. wird somit das obige *„accipere fidem absque caritate"* von der Eingießung des *habitus informis* im Augenblick des ersten Glaubensaktes erklären müssen. Zwischen Akt und Habitus würde Th. dann offenbar das gleiche Verhältnis gegenseitiger Kausalität annehmen wie zwischen dem letzten Dispositionsakt und den Habitus der Gnade und Liebe.

6. Gehen nach Th. die Akte, mit denen sich der Mensch, dem noch jede habituelle übernatürliche Ausstattung mangelt, auf die Rechtfertigungsgnade entfernt disponiert, aus einer innern übernatürlichen Heilsgnade *(gratia actualis elevans)* hervor? Wenn St. recht hat, ist für Th. eine übernatürliche Willensbewegung durch Gott ohne ein habituelles Prinzip der Erhebung schlechthin ein innerer Widerspruch, ein Akt, der zugleich *voluntarius* und *violentus* d. h. nicht *voluntarius* wäre. Den Hauptbeweis liefert De Car. a. 1. Žigon (D. Thomas, März 1924, 24—34) gibt diesem Artikel eine ganz andere Deutung, deren Richtigkeit mir mindestens sehr fragwürdig geblieben ist. Aber St. scheint doch dem Artikel eine zu große Bedeutung beizumessen. Anderwärts (S. th. 2, 2 q. 23 a. 2; In 1. Sent. d. 17 q. 1 a. 1; vgl. S. th. 1, 2 q. 110 a. 2 über Gnade und Tugenden im allgemeinen) beweist Thomas die Notwendigkeit geschaffener permanenter Prinzipien des übernatürlichen Handelns nicht aus einem innern Widerspruch des Gegenteils, sondern aus andern Gründen: Gott muß die übernatürliche Ordnung mindestens ebensogut ausstatten wie die Natur; die übernatürlichen Akte müssen *suaviter, prompte, delectabiliter* geschehen, müssen *connaturales* und *faciles* sein usw. De Car. a. 1 bekomme ich den Eindruck, als ob Th. sich gleichsam versuchsweise allzu kühn vorwagt, um sich nötigenfalls in die rückwärtigen stärkeren Schanzen zurückziehen zu können: Die gegnerische Ansicht hat drei *„inconvenientia"*: Ein übernatürlicher Liebesakt ohne *habitus creatus* wäre 1. überhaupt kein *actus voluntarius*, also ein innerer Widerspruch, und wenn auch *voluntarius*, so doch 2. kein *actus liber et meritorius*, und wenn schließlich auch dieses, so doch ganz gewiß 3. kein *actus promptus et delectabilis*, was der Liebesakt doch sein muß. — Daß nun Thomas in seinen Jugendwerken die Notwendigkeit innerer Heilsgnade zu den entfernteren Dispositionsakten leugnet und bekämpft, ist unbestreitbar. In 2. Sent. d. 28 q. 1 a. 4 redet eine über die Maßen klare Sprache, und das ist auch von allen einigermaßen unbefangenen Erklärern anerkannt worden. Ebenso sicher ist, daß Th. später seine Ansicht zum Bessern geändert hat. Er verlangt jetzt (S. th. 1,2 q. 109 a. 6) *„aliquod auxilium gratuitum Dei interius animam moventis sive inspirantis bonum propositum"*. Der Unterschied gegen früher liegt auf der Hand. Bisher hatte ich mit fast allen Theologen angenommen, Thomas lehre hier eine *gratia actualis elevans*, und ich habe mich lange gesträubt, diese Auffassung zu verlassen. Aber St.s Gegengründe erscheinen mir doch durchschlagend. Das *„gratuitum"* beweist nichts, da es auch in den Jugendwerken schon öfters vorkommt. Das *„interius"* drückt die Meinungsänderung des h. Th. aus, aber es besagt keine *gratia elevans*. Die Änderung erklärt sich völlig durch diese zwei Umstände: 1. Th. hat inzwischen erkannt, daß die gegenüber den Semipelagianern festgelegte kirchliche Lehre bereits für den ersten Anfang des Bekehrungswerkes innere Gnadenhilfe verlangt. 2. Er ist auf eine Beweisführung der Eudemischen Ethik (Θ 2 [H 14], 20-23; 1248 a, 15-34) aufmerksam geworden: Da der Wille sich zu einem ersten Akt nicht selbst bewegen und nur durch etwas Höheres, als er selber ist, bewegt werden kann, so muß Gott durch einen innern Antrieb das erste Prinzip der menschlichen Ratschlüsse und Willensentscheide sein. — Es war mir schon früher aufgefallen, daß Thomas Quodl. 1 a. 7 den Beweis für die Notwendigkeit innerer Hilfe Gottes zur Bekehrung beginnt: *„Et quod hoc necessarium sit, probat Philosophus"*. (Ähnlich Comm. in ep. ad Rom. c. 9 lect. 3 bezüglich der zum *„usus gratiae"* nötigen *motio Dei: „Probat autem hoc speciali ratione Aristoteles de operibus voluntatis humanae")*. So beweist man in der Tat nicht die Notwendigkeit der *gratia elevans!* St. dürfte auch darin recht haben, daß zur Zeit des Aquinaten kein Theologe einen genügend klaren Begriff von der *gratia actualis elevans* gehabt hat (S. 374). Bonaventura kommt bloß so weit, daß er (In 2. Sent. d. 28 a. 2 q. 1) unter dem Namen *„gratia gratis data"* zusammenfaßt, *„quidquid illud sit, quod superadditum est naturalibus, adiuvans aliquo modo et praeparans voluntatem ad habitum vel usum gratiae, sive . . . sit habitus . . . sive sit etiam aliquis actus"*, und daß er vom *„donum gratiae gratis datae"* erklärt: *„tenet quasi medium inter donum gratiae gratum facientis et naturalem libertatem voluntatis"* (also eine gewisse *„elevatio"*, wenn auch nur zur halben Höhe der *gratia gratum faciens*). — Wenn Stuflers Beweise nicht widerlegt werden, bleibt es dabei: Auch in seinen späteren Werken ist Th. noch nicht zum klaren Begriff der *gratia actualis elevans* vorgedrungen. Daran wird auch der kräftige Protest nichts ändern, zu dem Martin (RSPT 1923, 580) die theologische Welt auffordert. Solche Fragen werden nicht durch Proteste entschieden, sondern durch historisch-philologische Forschungen.[1]) Selbstverständlich wird die heutige Theologie infolge der St.schen Entdeckung nicht den langen Weg zurückgehen, den sie seit dem 13. Jahrh. und besonders seit Trient durchmessen hat. Sie kann überdies dabei mit vollem Recht das Bewußtsein haben, daß sie diesen Weg in der von Th. gewiesenen Richtung gegangen und daß er ihr darauf vorangeschritten ist, mag sie dann auch in dieser Richtung später weiter gekommn sein, als der Wegweiser es zu seiner Zeit vermochte.

Valkenburg. H. Lange S. J.

Jüthner, J., Hellenen und Barbaren. Aus der Geschichte des Nationalbewußtseins. Leipzig, Dieterichsche Verlagsbuchhandlung, 1923 (XII, 159 S. gr. 8°). M. 4.

Diese Arbeit stellt einen wertvollen Beitrag zur Kulturgeschichte dar. Sie vermeidet in der Anlage und Ausführung die Methode ähnlicher Untersuchungen, nämlich die verschiedenen Einzelheiten lose aneinanderzureihen. In geschickter Darstellung wird uns griechisches Volksbewußtsein in den verschiedensten Zeitepochen vor Augen geführt. Um die Lesbarkeit des Buches zu erhöhen, sind Belege aus den Quellen und der Literatur ans Ende des Werkes gestellt.

Wir können das Ergebnis der Untersuchung mit J. (S. 101) wie folgt zusammenfassen: „Vor Alexander war mit der Formel ‚Hellenen und Barbaren' eine nationale Scheidung gemeint, nach ihm bedeutete sie auch die Trennung nach dem Kulturgrade in Gebildete und Ungebildete, jetzt teilt sich die Menschheit nach der Weltanschauung in Bekenner des Heidentums und des jüdisch-christlichen Glaubens, der ‚hellenischen' und der ‚barbarischen' Philosophie, und wenn beide in griechischem Gewande auftreten, so zeigt dies schon äußerlich die Verwitterung der Begriffe und die völlige Verschiebung der Auffassung an. Der Umstand nun, daß sich diese drei Anschauungen nicht einfach ablösten, sondern nebeneinander fortbestehen und sich gegenseitig durchdringen, hat jenes Schwanken der Wortbedeutung zur Folge gehabt,

---

[1]) P. Schultes sagt in seinem neuesten gegen St. gerichteten Aufsatz, der übrigens, wie gern anerkannt wird, bedeutend ruhiger und sachlicher gehalten ist, (Divus Thomas, Juni 1924, S. 185): „Er (St.) hätte noch beifügen können, daß nach seiner Voraussetzung Thomas überhaupt die *gratia actualis* negiere. Eine Widerlegung verdient diese Behauptung nicht." Der Beweis dafür, daß Thomas wirklich eine *gratia actualis elevans*, und zwar bereits für die entfernteren Dispositionsakte angenommen hat, muß demnach wohl sehr leicht und einleuchtend sein. Ich wäre Sch. aufrichtig dankbar, wenn er einen solchen mitteilte, aber keinen *a priori* und einen, der gegenüber den von St. und mir gebrachten Gegengründen standhält.

das fast in jedem Einzelfall eine genauere Untersuchung notwendig macht."

Die Arbeit ist in folgende neun Abschnitte geteilt: I. Name und Begriff. II. Die Aufklärung des 5. Jahrh. III. Platon und Aristoteles. IV. Makedonien und Alexanders Weltreich. V. Isokrates und die Anfänge des Attizismus. VI. Hellenismus und Kosmopolitismus. Idealisierung der Barbarenvölker. VII. Die Römer. VIII. Das Christentum. IX. Die byzantinische Zeit.

Bietet das Werk kaum neue Ergebnisse, so ist doch die anregende Überschau recht dankenswert. In der Zeit nationaler Unduldsamkeit zeigt sie u. a., wie alt das Vorgehen ist, durch Schlagworte ganze Völker in ihrem Ansehen herabzuwürdigen.

Breslau. Karl Kastner.

Joüon, P. Paul, S. J., **Grammaire de l'Hébreu biblique.** Nebst Beiheft: **Paradigmes et Index.** Rome, Institut biblique pontifical, 1923 (XII, 542 + 80 S. Lex. 8°). L. 75.

Eine sehr willkommene Gabe bietet das Bibelinstitut der Gelehrtenwelt: eine hebräische Grammatik größeren Stils. Der Name des durch seine orientalistischen Veröffentlichungen schon bestens bekannten Verf., Professors der sem. Sprachen früher zu Beirut, später am Bibelinstitut, bürgt uns dafür, daß wir unsere Erwartungen hoch spannen dürfen, ohne uns enttäuscht zu sehen. In der Tat ist es eine Freude, dieses Lehrbuch — das auch als Druckwerk eine Prachtleistung der für das Bibelinstitut arbeitenden Druckerei darstellt — durchzuprüfen.

Für die äußere Erscheinung diente sichtlich Gesenius-Kautzsch als Vorlage. Durch sparsamere Erwähnung von Literatur für Einzelfragen, Weglassung weniger wichtigen Beiwerks und Verwendung eines etwas größeren Formats wurde Raum geschaffen für Entwicklung von Teilen, die in andern Werken dieser Art, auch bei G.-K., zu kurz kommen und für angenehmer lesbare Entwicklung des Lehrstoffs. Dem Verf. lag offenbar vor allem viel an der vollständigen, ausführlichen, wissenschaftlich zuverlässigen Darstellung der gesamten Satzlehre; gerade diese Abteilung scheint uns das Buch zu einem vortrefflichen Hilfsmittel der Exegese zu machen.

Stand dem gelehrten Verf. hier eine gründliche Vorschulung durch das Altarabische und andere sem. Sprachen zu Gebote, so hat er aber auch die Eigenart des hebr. Idioms in seinen verschiedenen Erscheinungsarten in alten und spätern, prosaischen und poetischen Büchern erfaßt und an geeigneten Stellen hervorgehoben: eine Reihe feiner, zutreffender Beobachtungen über Sinn und Gebrauch, bzw. Nichtgebrauch bestimmter Formen und Redeweisen sind uns angenehm aufgefallen. Die Syntax bringt die verschiedenen Satzarten und -formen mit großer Vollständigkeit zur Darstellung und belegt sie mit Beispielen. — Aber auch keine andere Frage von Interesse ist hintangesetzt: die Stellung des Hebräischen in der Sprachwissenschaft, seine Geschichte, Phonetik, die Lautgesetze, die Erklärung der masoretischen Lesezeichen und Randbemerkungen, die Formen der Nomina (§ 88 A—88 M, 24 S.), der Gebrauch der Verbalformen und „Tempora", wobei den »Verba stativa« stets eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird: alles findet sich gehörig, über Erwarten reich abgehandelt. Das Verzeichnis der Schriftstellen im Registerbändchen, wohl fast um ein Drittel umfangreicher als bei G.-K., läßt ahnen, welch lange gründliche Forscherarbeit vorausging. Kritisch anfechtbare Stellen sind im Lehrbuch durch ein eigens hierfür geschaffenes Zeichen gekennzeichnet. Der ganze Stoff erscheint, wie es von J. nicht anders zu erwarten war, von neuem selbständig verarbeitet, wobei es ja nicht fehlen kann, daß da und dort eine abweichende Anschauung ebenso denkbar wäre; doch ist J. zurückhaltend im Urteil und spart seine peut-être und probablement nicht. — Der Preis ist, in Anbetracht des schwierigen Drucksatzes, der Valuta und des reichen Inhalts, als billig zu bezeichnen. Wir stehen nicht an, dieses Werk jedem, der sich berufsgemäß mit dem A. T. oder der hebr. Sprache abgibt, zu empfehlen; es ist ein treffliches Handwerkszeug für wissenschaftliche Arbeit.

Bezüglich der Aussprache des Hebräischen stellt die Grammatik u. E. einige Behauptungen mit ungerechtfertigter Schärfe und Bestimmtheit auf, indem sie die zahlreichen, in manchen Punkten ganz einhelligen Zeugnisse der Alten von LXX bis Hieronymus und Eusebius, die oft nach einer anderen Richtung weisen, einfach übersehen läßt und die Schulaussprache der westl. Masoreten des 7. Jahrh. n. Chr. (kennen wir diese phonetisch genau?) zu vertrauensselig als schon zur Zeit des letzten h. Schriftstellers bestehend hinstellt. So wenn die Grammatik Qameṣ und Q. chatuf als å sprechen läßt und dies als die „wissenschaftliche", die des Qameṣ als ā als die „falsche" Aussprache bezeichnet, — wenn sie selbst Schwa medium stets obligatorisch aussprechen läßt (es wird gewesen sein, wie im Französischen, wo man *amener* mehr nach Belieben *amᵉné* oder *amné* ausspricht), — wenn sie selbst vorschreibt, Schwa finale als mobile hören zu lassen (attᵉ, qåṭaltᵉ, gålîtᵉ, ja šåláḥatᵉ = שְׁלַחַתְּ, קָטַלְתְּ, גָּלִיתְ, אַתְּ), während die Masoreten doch nach solchen Formen Dagesch lene folgen lassen, also Schwa quiescens voraussetzen: Judic 11, 35; 13, 3; 2 Sm 14, 2; 1 Rg 14, 3, — wenn תּפּ mit k, p, t français gleichgesetzt werden, während die Alten alle dafür stets χφθ schreiben, nicht κπτ. Hier wird die historische Phonetik noch ihre Arbeit tun müssen.

Über יהוה wird das Richtige gelehrt, dann aber doch in der Übersetzung Jéhovah geschrieben; in Deutschland ist es doch ziemlich gelungen, diese Unform in wissenschaftlichen Büchern außer Kurs zu setzen. — Ob יהוה צבאות, trotzdem daß יהוה Eigenname ist, nicht doch Genetivverbindung sein kann? vgl. Caspari-Wright, Arab. Gr. ⁴ § 79. — Die Wiedereinführung des Namens „Futur" = Imperfekt scheint uns weniger glücklich. Läßt sich auch kein Name finden, der „adäquat" die Natur dieser Form ausdrückt, so ließen sich doch vom richtig erklärten Terminus „Imperfekt" die Arten des Gebrauchs bequem ableiten, während es uns fraglich erscheint, ob der § 111 b postulierte Vorzug, für die *„majorité des cas"* zutreffend zu sein, sich für das „Futur" nachweisen läßt. Besser sind die oft bei J. auftretenden Benennungen yiqtol, weyiqtol, wayyiqtol usf. — Da das Hebr. im Perf. Piel und Hifil für beide Silben den i/e-Laut so zäh festhält, auch in Pausa und wo Gutturallaute im Spiel sind (שִׁלַּח, בֵּרַךְ, מִלֵּאתָ, הֵקִים), so scheint uns die Ableitung von *qattal, *haqtal doch etwas fraglich. — Mit dem von G.-K. nur schüchtern vorgelegten Qal-Passiv wird mit Recht bei J. Ernst gemacht; dazu gehören u. E. auch גֹּל, רֹן (Ps 22, 9; Is 1, 7). — In § 161 b ist Am 5, 25 wohl zu Unrecht für „Hé exclamatif" zitiert; der Sinn der Stelle scheint zu sein: „habt ihr (d. h. eure Vorfahren) einst in der Wüste auch (wie ihr es jetzt tut) Mir Opfer dargebracht und daneben mit babylonischen Götterbildern Prozessionen gehalten? (doch gewiß nicht!)": also He interrogativum.

Unsere Bemerkungen beziehen sich, wie man sieht, nur auf Punkte von nebensächlicher Bedeutung, die dem Wert dieses schönen Lehrbuchs keinen Eintrag tun.

Valkenburg. Franz Zorell S. J.

Kortleitner, F. X., Ord. Praem., **Hermeneutica Biblica.** Oeniponte, Rauch, 1923 (159 S. gr. 8°).

In den bekannten drei Hauptteilen Noematik, Heuristik und Prophoristik ist der Stoff gegliedert. P. I. (S. 8—34)

beschäftigt sich mit den verschiedenen Arten des Schriftsinnes, P. II (35—125) mit der Auffindung des Schriftsinnes, P. III (126—152) mit der Darbietung des Schriftsinnes, alles unter Beigabe vieler Beispiele aus dem A. und N. T., sowie unter Nachweisung einer reichen Literatur.

Da das Buch nach dem Vorwort den Fachgenossen nichts Neues sagen, sondern lediglich den Studierenden ein Hilfsmittel darbieten will, so mag man mit dem Verf. über Einzelheiten nicht rechten. In der Literaturangabe geht K. meines Erachtens entschieden zu weit. Eine Auswahl unter Hervorhebung des Wichtigsten und mit ganz kurzer Charakteristik des einzelnen Buches würde dem Theologen wertvollere Dienste leisten. Im allgemeinen habe ich den Eindruck, als würden die Bedürfnisse unserer Studierenden vielfach doch wohl etwas zu niedrig eingeschätzt. Ist es nötig, ihnen zu versichern, daß man aus der Tatsache, daß Paulus (Röm 15, 24. 28) die Absicht äußert, nach Spanien zu reisen, nicht schließen darf, daß diese Reise wirklich stattgefunden hat (S. 79)? Was mögen sie zu dem Satz S. 81 sagen: *„Et quod Ps 13, 1 dicitur „Dixit insipiens in corde suo: Non est deus" sola verba: insipiens deum esse negat, vera sunt; negare deum esse, non est verum"?* S. 84 lesen wir: *„Ceterum toti populo Judaico persuasum erat summum sacerdotem in rebus ad religionem pertinentibus nequaquam falli potuisse."* Läßt sich ein solches Urteil irgendwie mit geschichtlichen Tatsachen stützen?

Eine Frage darf ich zum Schluß nicht unterdrücken. Im Laufe des letzten Jahrhunderts sind katholischerseits etwa dreißig mehr oder weniger ausführlich gehaltene Lehrbücher der biblischen Hermeneutik erschienen (s. die Literaturangaben S. 6). An guten exegetischen Arbeiten herrscht bekanntlich auf unserer Seite ein höchst empfindlicher Mangel. Besteht zwischen beiden Tatsachen vielleicht ein innerer Zusammenhang?

Bonn. Heinrich Vogels.

Döller, Dr. Johannes, Prälat, ord. Professor an der Universität Wien, **Die Wahrsagerei im Alten Testament.** Erste u. zweite Auflage. [Biblische Zeitfragen, Zehnte Folge, Heft 11/12]. Münster i. W., Aschendorff, 1923 (56 S. 8°). M. 1,20.

Aus der Fülle seiner Studien und Lesefrüchte beleuchtet der fleißige Verf. eine alttest. Frage, die archäologisch manche Dunkelheiten aufweist und religionsgeschichtlich eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Freilich kann D. seine Darlegung mit dem Ergebnis abschließen: „Die Wahrsagerei hat bei den Israeliten nicht dieselbe Rolle gespielt wie bei anderen Völkern des alten Orients" (S. 56). Bei letzteren bildete das Orakelwesen mit die Religion; in Israel dagegen finden wir legitim bloß Urim und Tummim eingeführt, um den göttlichen Willen zu erforschen, und das rätselhafte Ephod, dem bis heute noch nicht einwandfrei seine Stelle im israelitischen Leben angewiesen ist. Darum ist es erklärlich, daß bei weitem ausführlicher von den Erscheinungen außerhalb des A. T. die Rede ist als von der eigentlichen israelitischen Wahrsagerei. Doch was aus dem A. T. einschlägig ist, wird erschöpfend verzeichnet, und wo exegetische Fragen auftauchen, bereitet D. durch seine ungemeine Belesenheit und durch Vorlage des volkskundlichen und religionsgeschichtlichen Materials auf eine befriedigende Lösung vor. Sie bestimmt zu geben, ermöglichte der gegenwärtige Stand der Forschung nicht immer. Das gilt besonders für die beiden Hauptwahrsagemittel auf israelitischem Boden, die Urim und Tummim (S. 21—26) und das Ephod (S. 26—38), die in eingehender Weise erörtert werden. Daß daneben auch die Becherweissagung des ägyptischen Joseph und die Szene der Totenbeschwörung bei der Hexe von Endor eine Rolle spielen, durfte erwartet werden. D. bespricht alle Möglichkeiten durch, die eine Lösung der Schwierigkeiten zu bringen versprechen (S. 12 f. 44 ff.), und nimmt eine Stellung ein, die man meistens wird billigen können. Ob es tatsächlich sich erweisen läßt, daß Seher und Prophet ursprünglich verschieden waren (S. 4), bleibt mir doch noch zweifelhaft. Wenn auch 1 Sm 9, 9 eine spätere Glosse ist, so scheint doch die Stellung des „Sehers" Samuel zu den Propheten seiner Zeit die Ansicht dieser Glosse zu bestätigen, daß es sich bloß um verschiedene Namen handelt. Den „Muss-Arnold" (st. Muss-Arnolt) S. 22 wird wohl der W. R. Arnold von S. 31, wo diese Namensform richtig ist, mit verschuldet haben. Wer sich kurz und doch ausreichend genug über die alttest. Wahrsagerei unterrichten will, wird mit Dank D.s Doppelheftchen durchlesen und außer reicher Literatur und umfangreichem Material sich an der Feststellung erfreuen, wie wenig diese Nachtseite des menschlichen Aberglaubens die Reinheit der gottgeoffenbarten Religion zu verdunkeln vermochte.

München. J. Goettsberger.

---

van Kasteren, Joh. Peter, S. J., **Wie Jesus predigte.** Deutsche Bearbeitung von Johannes Spendel S. J. Zweite u. dritte Auflage (3.—6. Tausend). Freiburg i. Br., Herder, 1923 (IV, 100 S. 8°). Geb. M. 2,60.

Etwa nach sechs Jahren ist eine Neuauflage des prächtigen Büchleins notwendig geworden. Es hat dem Exegeten nichts Neues zu sagen. Dagegen werden es Katecheten und Homileten mit Nutzen und Genuß lesen. Die gefällige Art religiöser Essais, in der die einzelnen Kapitel geschrieben sind, läßt die apologetische Tendenz des Buches nirgends aufdringlich erscheinen. Das ganze Werk ist ein volkstümlicher Kommentar zum Leben Jesu.

Breslau. Karl Kastner.

Weiß, Dr. Karl, Professor in Passau, **Feuerseelen. Zur Parabel von den minderen Knechten (Lk 17, 7—10).** Mit Predigt-Skizzen. [Separatabdruck aus der Linzer „Theol.-prakt. Quartalschrift" 1923, 76. Jahrg., Heft 1/2]. Linz a. D., Selbstverlag, 1923 (32 S. gr. 8°).

Der Erklärung zur Parabel vom zuversichtlichen Sämann (Theol. Revue 22 [1923] 193 f.) läßt W. eine neue folgen. Hier beschäftigt ihn lukanisches Sondergut. Zwei Auslegungen hat das Gleichnis, um nur die Hauptrichtungen zu nennen, bisher gefunden. Nach der einen — ihre Anhänger sind meistenteils protestantische Theologen der Neuzeit — nimmt Jesus Stellung zur Lohnfrage im sittlich religiösen Leben, und zwar in der Weise, daß er den Lohnbegriff aus seiner Ethik ausschaltet. Die andere Auslegung — man kann sie die traditionelle nennen — sieht in dem Gleichnis eine Mahnung zur Demut. Wäre die erste Auslegung richtig, so müßte, wie W. mit Recht zeigt, die Parabel als ein Fremdkörper in den Evangelien, ja im ganzen N. T. erscheinen. Denn die neutest. Ethik kennt sehr wohl den Lohngedanken. Aber auch die traditionelle Deutung will W. nicht gefallen. Er schlägt eine neue vor: Jesus lehrt in der Parabel die unbegrenzte Verpflichtung der Jünger im Dienste Gottes.

W. legt so ziemlich das Hauptgewicht auf die richtige Deutung von *δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν.* Er lehnt zunächst

Jülichers Auffassung ab, der *ἀχρεῖοι* mit „armselig" übersetzt, weil das Wort dazu geeignet sei, „die Jämmerlichkeit des Sklavenstandes zu charakterisieren". W. findet es unwürdig, Christen mit „jämmerlichen Sklaven" zu vergleichen. Aber auch die traditionelle Übersetzung nach der Vulgata: *Servi inutiles sumus* = „Wir sind unnütze Knechte" behagt ihm nicht. Er will *ἀχρεῖοι* nicht im absoluten, sondern relativen Sinne verstanden wissen und dann das fragliche Sätzchen übersetzen: „Wir sind Knechte, die hinter ihren Verpflichtungen zurückbleiben" oder: „Wir sind mindere Knechte". Es erscheint mir zweifelhaft, ob diese Übersetzung und die darauf basierende Erklärung imstande sind, die sog. traditionelle Erklärung aus dem Felde zu schlagen. Warum soll nicht die Hoheit Gottes und die Schwäche des Menschen betont werden? Hat sich W. in seiner Polemik gegen die erste Auslegung auch auf die Gedankenwelt der apostolischen Briefliteratur berufen, so dürfen wir es auch ihm gegenüber tun und da dürften sich gerade bei dem Lehrer des h. Lukas, bei Paulus, nicht wenige Stützen für die traditionelle Auffassung finden.

Breslau. Karl Kastner.

Bornhäuser, Karl, **Das Wirken des Christus durch Taten und Worte.** [Beiträge zur Förderung christlicher Theologie, hrsg. von A. Schlatter und W. Lütgert. 2. Reihe. 2. Band]. Gütersloh, Bertelsmann, 1921 (310 S. 8⁰).

Der Verf. verwahrt sich dagegen, ein „Leben Jesu" bieten zu wollen; was er beabsichtigt, ist vielmehr, im Anschluß an das Matthäus-Evangelium „eine Erklärung namentlich jener Abschnitte zu geben, bei denen sich deutlich zeigen läßt, wie wichtig die Berücksichtigung des pharisäischen Rabbinats für das Verständnis der Evangelien ist". B. geht darum mit den Voraussetzungen eines pharisäischen Rabbiners an die Evangelien heran und sucht auf diesem Wege ein besseres Verständnis der Gesamtheit wie der Einzelheiten zu erzielen. Darum betont er auch die Wichtigkeit des Vertrautseins mit der jüdischen Theologie sowie die Bedeutung des griechischen A. T. Von der quellenkritischen Betrachtungsweise wendet er sich ab, die immer fragt, ob das Stück echt sei oder welcher Überlieferungsschicht es angehöre; es soll vielmehr der Versuch gemacht werden, „die Evangelien, allem Befremden über diesen unwissenschaftlichen Standpunkt zum Trotz, so zu lesen, wie sie sich geben, und sie zunächst einmal selber zu Worte kommen zu lassen, ehe man ihnen dreinredet" (S. 8.) Ohne Zweifel kann diese Art, sich ganz in die Gedankenwelt jener Zeit einzuleben und daraus für „die Worte und Taten" Jesu ein Verständnis zu gewinnen, sehr fruchtbar werden. So entfaltet sich Christus als Prophet-Messias; Jesus ist als der Gesalbte der Prophet und Messias zugleich, und er erfüllt zuerst die Weissagungen, „die von dem Propheten wie Moses gelten, ehe er als König in Herrlichkeit kommt" (S. 291).

Ein Nachtrag I behandelt die Tageseinteilung im N. T., als Ergänzung zu des Verf. Arbeit »Zeiten und Stunden in der Leidens- und Auferstehungsgeschichte« (vgl. Theol. Revue 1923 Sp. 7 ff.), Nachtrag II beschäftigt sich mit etwas, das man hier nicht suchen würde, nämlich über die Psalmenüberschrift *lamenazeach* bei Aquilas (zu S. 214).

Münster i. W. A. Rücker.

Jeremias, Joachim, **Jerusalem zur Zeit Jesu.** Kulturgeschichtliche Untersuchung zur neutestamentlichen Zeitgeschichte. I. Teil. Die wirtschaftlichen Verhältnisse. Leipzig, E. Pfeiffer, 1923 (VIII, 98 S. gr. 8⁰). M. 3.

Für die noch fehlende Kulturgeschichte Palästinas zur Zeit Jesu eine Vorarbeit zu liefern, ist die Absicht des Verf., der zunächst die wirtschaftlichen Verhältnisse auf Grund der Angaben der Mišna, der Schriften des Josephus und einiger Apokryphen untersucht. Er hat all die Stellen gesammelt, in denen etwas über Gewerbe, Handel und Fremdenverkehr Jerusalems steht. In diesen drei Abschnitten behandelt er zunächst die Nachrichten, nach sachlichen Gruppen geordnet, und hebt jeweils dann die Eigenart Jerusalems (das an sich für Handel und Gewerbe ungünstig lag) für den betr. Wirtschaftszweig hervor. Die sorgfältige Verwertung der Angaben der Mišna ergibt unter Berücksichtigung auch anderer Quellen (und der vielleicht noch stärker zu betonenden archäologischen Befunde) nach den drei Richtungen hin ein interessantes Kulturbild.

Wenn man auch die Mišna für die genannte Zeit im allgemeinen gelten lassen muß, so würden doch Einzelheiten oft einer Kritik unterliegen; einige übertriebene, hier verwertete Angaben der Rabbinen hat bereits Dalman in einer Besprechung in der ZDPV 46, S. 232 f. auf das rechte Maß zurückgeführt. Interessant ist die von J. auf Grund des für die Schlachtung der Passahlämmer zur Verfügung stehenden Platzes durchgeführte Berechnung der Zahl der Festpilger: etwa 125 000, dazu die Zahl der Einwohner mit 55 000.

Etwas ungewöhnlich ist die äußere Form der Arbeit; das Baugerüst mit seiner Disposition und Unterabteilungen (bis „aaa") ist stehen geblieben und am Schluß jeden Abschnittes begegnet uns eine in großen fetten Typen gedruckte Zusammenfassung; fette Typen sind auch sonst, wie bei einem Lernbuche häufig. Was andere Leute in Anmerkungen zu setzen pflegen, tritt hier in eingerücktem Kleindruck auf, öfters den Satz unterbrechend. Doch das sind Äußerlichkeiten.

Der Verf., der fünf Jahre hindurch unter der Leitung seines Vaters sich eine gründliche Anschauung des heutigen Jerusalem verschaffen konnte, hat in seiner mühevollen Sammlung und Zusammenstellung eine recht dankenswerte Arbeit geliefert, die hoffentlich auch fortgesetzt wird.

Münster i. W. A. Rücker.

Hoffmann, Heinrich, Dr. theol. et phil., Professor der Kirchengeschichte, **Die Antike in der Geschichte des Christentums.** Rektoratsrede gehalten an der 88. Stiftungsfeier der Universität Bern, den 25. November 1922. Bern, Paul Haupt, Akadem. Buchhandlung vorm. M. Drechsel, 1923 (32 S.). M. 1.

Die Frage der Einwirkung der Antike auf die Kultur der späteren Zeiten ist für den klassischen Philologen, für den Kulturhistoriker, für den Juristen, für den Kunsthistoriker und nicht zuletzt für den Kirchenhistoriker von Interesse. Sie wird gewöhnlich in bejahendem Sinn beantwortet. In neuester Zeit hat allerdings Oswald Spengler ein Fortleben der Antike in der Folgezeit verneint, weil die Geschichte ein Ablauf völlig getrennter Kulturen sei. Hoffmann untersucht in seiner Rektoratsrede den Einfluß der Antike auf das Christentum. Die Verfolgung der Frage führt tief in das Grundgefüge des Christentums hinein.

Das Evangelium Jesu als solches hatte gar keine Beziehungen zur griechisch-römischen Antike und hatte auch wenig Gemeinsames mit den Erlöserreligionen des Orients. Aber schon vor und durch Paulus trat das Christentum auf den Boden der hellenischen Welt, eroberte dieselbe durch die ihm innewohnenden religiösen und ethischen Kräfte, übernahm aber selbst eine Fülle von Elementen aus derselben. Und zwar zunächst von der orientalisierten Spätantike. Gedankenmassen der Mysterienfrömmigkeit derselben drangen in die Kirche.

Ob und inwieweit der Mythus vieler Mysterienkulte von einem gestorbenen und auferstandenen Erlösergott einen entscheidenden Einfluß auf die Umbildung der Christusauffassung gehabt hat, ist das brennendste Problem der urchristlichen Forschung. Von der Mysterienfrömmigkeit stammt die Auffassung, daß das Christentum Unvergänglichkeit und Vergottung gegenüber dem Todesverhängnis gewähre; ferner die Mystik, die durch Gottesschau zur Einigung mit Gott gelangen will, weiter der Sakramentarismus, der Glaube, daß durch sinnliche Riten auf magische Weise übernatürliche Kräfte vermittelt würden, die damit zusammenhängende Umbildung des Wortkultus zum Sakramentskultus. Die pessimistische Beurteilung des Diesseits von seiten der Spätantike half die Hauptforderung der geschlechtlichen Enthaltsamkeit schaffen und brachte das Mönchtum hervor. Später kam die Kirche mit dem Althellenismus in Berührung und zwar in den Formen der stoischen Popularphilosophie und des Neuplatonismus durch die Apologeten und Origenes. Griechische Christen wandten auf die Gottesvorstellungen die Philosophie an, modifizierten den personalistischen Gottesglauben der Bibel zugunsten der Auffassung vom höchsten Sein und höchsten Gut, Jesus wurde der göttliche Logos des Hellenismus. Paralleles geschah auf dem Gebiete der Ethik: für die Fragen des sozialen, rechtlichen und staatlichen Lebens wurden Anleihen bei der antiken Ethik gemacht. Die Zukunftserwartungen des Urchristentums wurden spiritualisiert. Im Westen war der philosophische Einschlag geringer, dafür machte sich seit Tertullian der Einfluß des römischen Geistes geltend, namentlich in der rechtlichen Auffassung des Verhältnisses von Gott und Mensch, in der Ausbildung der hierarchischen Verfassung. Dazu kamen Einwirkungen des antiken Volksglaubens in Reliquienkult, Bilder- und Heiligenverehrung. Am Ausgang der Antike wurde der Schwerpunkt nach der evangelischen Seite hin verschoben durch Augustin. Die Kirche brachte den antiken Geist auch der mittelalterlichen Kultur; er wurde allerdings von der selbständigen Aneignung der Völker durch den nordischen Geist gekreuzt: die Reaktionen des germanischen Barbarentrotzes und des germanischen Heldenideals, das germanische Landeskirchentum und der mit dem Staat verbundene Episkopat, die Bußkompensationen, die Umwandlung des seelischen Gehaltes der Aszese, die Wärme des persönlichen Verhältnisses zu Christus und Maria sprechen davon. Im gotischen Dom verbindet sich germanischer Formwille mit mittelalterlich-christlicher Innigkeit. Aber die Antike blieb trotzdem erhalten und es kam zu neuen Rezeptionen: das mittelalterliche Kaisertum als Fortsetzung des römischen Kaisertums enthält spätantike Gedanken und vor allem äußerte sich die Rezeption der Antike in der Begründung der christlichen Glaubenslehre durch platonische Gedanken und aristotelische Philosophie, sowie in dem mystischen Erleben, das zwar auch vom germanischen Geist beeinflußt ist, aber doch in seinem Grundschema auf den Neuplatonismus zurückgeht. Luther hat sich weit von der Antike entfernt: das, was er ausschied, entstammte zum großen Teil der Antike. Doch benötigte er z. B. den antiken Begriff eines natürlichen Gesetzes für Staats- und Gesellschaftsethik. Dagegen Zwinglis Gedankenwelt steht ganz unter dem Gesichtspunkt: Christentum und Antike und auch auf lutherischem Boden hat Melanchthon wieder Philosophie mit Theologie verbunden und hierzu die Philosophie der Antike, besonders Cicero, verwertet. Bei aller Beschränkung auf die Bibel hat der Pietismus der Mystik mit etwas neuplatonischem Einschlag Eingang in die Kirche verschafft. In der Renaissance wurde die Antike vielfach eine Gegenkraft gegen kirchliche und christliche Weltanschauung; andererseits haben auch viele die Höchstgeltung des Christentums beibehalten, oder die Antike mit dem Christentum verbunden, wie Marsilius Ficinus. Die Aufklärung brachte im Gegensatz zur Renaissance eine Entfaltung selbständiger Denkkraft auch gegenüber der Antike; aber andererseits sprach sich in ihrer negativen Religionskritik etwas vom antiken Vernunftprinzip aus und ihre positive religiöse Position (Gottesglaube, Tugendpflicht und Unsterblichkeit als Vernunftwahrheiten) steht auf der Stoa. Ein Teil des deutschen Idealismus, der deutsche Klassizismus Winkelmanns, Goethes, Schillers, Humboldts vollzog wieder eine Hinwendung zur Antike. Freilich die Hingabe an die Natur und das Sinnliche und der Wille zu ungebrochener Kraftentfaltung schuf einen Gegensatz zur Jenseitigkeit und Gebundenheit des Christentums, der noch lange, am stärksten bei Nietzsche, fortlebte. Kant jedoch gehörte mehr auf die Seite der christlichen Seelenstimmung, und abgesehen von Romantikern, die das Christliche und Germanische dem Griechischen gegenüberstellten, haben auch Verehrer des letzteren eine Synthese versucht, wie Herder, der spätere Goethe, Humboldt, Schelling, Hegel. Ihre Religionsauffassung hat in ihrem Pantheismus, ihrer Mystik, ihrer Ablehnung des Historischen etwas von der Antike, und doch auch theistisch-griechische Einschläge. Selbst in der modernen naturalistisch-materialistischen Weltanschauung steckt noch etwas von der antiken Atomistik.

Die ganze Entwicklung zeigt die Stärke geschichtlicher Kontinuität, wenn auch das Übernommene sehr verschieden erfaßt und umgebildet wird. Ein großer Unterschied besteht für die Zeit bis zur Aufklärung und nach ihr. Denn seitdem ist die Antike nicht mehr der unumgängliche Lehrmeister, sondern das Christentum sich mit modernen Weltanschauungen auseinanderzusetzen, in denen allerdings die Antike noch ein wichtiger Bestandteil ist. Die Frage nach dem Recht oder Unrecht der Verbindung von Christentum und Antike will der Verf. an sich nicht beantworten, schließt aber doch mit dem Gedanken, daß das Christentum immer Verbindung mit den übrigen Werten des Lebens und den Kräften der Kultur zu suchen hat und daß der Theologe deshalb mit tiefer Freude sich als Glied der *universitas literarum* fühlt. Für dieses Bedürfnis der christlichen Menschheit ist die Verbindung des Christentums mit der Antike ein deutliches Zeichen.

Die Rede ist aus dem Gedanken erwachsen, daß die Geschichtswissenschaft der Gegenwart auch die Aufgabe hat, eine zusammenfassende Überschau zu bieten. Und die Überschau, wie sie Hoffmann über diese Frage gibt, ist meisterhaft durch die souveräne Zusammenfassung des ganzen Stoffes, durch die prägnante Hervorhebung der in Frage kommenden geschichtlichen Erscheinungen und die knappe Andeutung der dahinterliegenden Probleme. Die am Schlusse angebrachten Anmerkungen mit Literaturangaben bringen auch einige m. E. glückliche Auseinandersetzungen, so mit R. H. Grützmachers Charakterisierung des Alt- und Neuprotestantismus, und mit Oswald Spenglers Kulturphilosophie. Andererseits ist freilich zu sagen, daß das Urteil des Verf. in einzelnen Punkten vollständig an der modernen religionsgeschichtlichen Forschung orientiert ist, wie auch die Literaturangaben erkennen lassen, in denen z. B. von katholischer Forschung nur ein Werk von Kl. Baeumker sich zitiert findet. Das gilt namentlich von der Zeichnung des Urchristentums, bei der z. B. die Ausführungen über den Einfluß der Mysterienfrömmigkeit auf das Christusbild, auf das Heilsgutsdogma, auf den Sakramentarismus, auf die ethische Forderung der geschlechtlichen Enthaltsamkeit, auf die Entstehung der Institution des Mönchtums u. ä. sehr der Modifikation bedürfen.

Dillingen a. D. Andreas Bigelmair.

Bauernfeind, Lic. Otto, Privatdozent der Theologie in Greifswald, **Der Römerbrieftext des Origenes nach dem Codex von der Goltz** (Cod. 184 B 64 des Athosklosters Lawra) untersucht und herausgegeben. [Texte u. Untersuchungen 44, 3]. Leipzig, Hinrichs, 1923 (VII, 119 S. gr. 8°). M. 4.

E. von der Goltz' Studien über die von ihm entdeckte Hs Lawra 184 B 64 (Gregory 1739, von Soden α 78, saec. X, enthaltend Apg, Kath und Paul, nach einer Vorbemerkung zu den Paulinen aus einer „sehr alten" Vorlage kopiert und mit zahlreichen Randbemerkungen ausgestattet) erfahren hier eine Fortsetzung. Der Text der Paulusbriefe

des Codex von der Goltz ist nach der Überschrift einer Vorlage entnommen, die aus den Kommentaren und Homilien des Origenes hergerichtet war; nur beim Römerbrief liegt die Sache etwas anders. Hier hat der Schreiber als Vorlage unmittelbar den Text des Origenes-Kommentars benutzt und lediglich für jene Abschnitte, die in seinem Exemplar fehlten (9, 1—10, 1?, 12, 16—14, 10; 16, 1—23) eine andere Vorlage, vermutlich das nämliche *παλαιότατον* wie bei den übrigen Paulinen, gebraucht. Eine Sonderuntersuchung gerade des Römerbrieftextes der Athoshandschrift, die sich dann auch über die mit dem Codex von der Goltz ziemlich nahe verwandten Minuskeln 6 (s. XI?, s. XIII?), 47 (s. XI, hat teilweise die nämlichen Scholien wie die Athoshandschrift) und den Text des Korrektors von 67 (67**, s. XI) erstreckt, ist damit gerechtfertigt.

B. hat seine Arbeit methodisch einwandfrei angelegt und die Untersuchung im Einzelnen sorgfältig durchgeführt mit dem Ergebnis, daß wir in der Athoshandschrift nicht nur den Text des Origenes besitzen, sondern daß sie uns auch ermöglicht, „einen, wenn auch bescheidenen, Einblick in seine textkritische Arbeitsweise" zu gewinnen (S. 88).

Wenn ich gleichwohl zögere, diesem Ergebnis zuzustimmen, so geschieht dies vor allem, weil doch der charakteristischen Übereinstimmungen zwischen Origenes und dem Codex von der Goltz verhältnismäßig wenige sind — nur eine einzige Lesart findet sich, die ausschließlich beiden gemeinsam ist (Röm 7, 3 *ἄρ'* statt *ἄρα*), und diese hat nichts zu bedeuten —, dann weil ich der Überlieferung des Origenestextes nicht das gleiche Vertrauen entgegenzubringen vermag, wie der Verf. es tut, und z. B. geneigt bin, an Stellen, wo die Erklärung des Origenes von seinem Bibeltext abweicht, zu vermuten, daß die in der Erläuterung erscheinenden Lesarten die echten darstellen, und daß die im Text des Kommentars stehenden von späteren Benutzern dem gewöhnlichen Wortlaut angeglichen worden sind.

Auch im einzelnen möchte ich manches Fragezeichen anbringen und vieles anders beurteilen. B. ist z. B. geneigt, ähnlich wie Zahn (Der Brief des Paulus an die Römer, Leipzig 1910, 51; Einleitung I³ 277 ff.) das Fehlen von *ἐν ῥώμῃ* (Röm 1, 7) „als Urtext durchaus in Erwägung zu ziehen" (S. 85). Mir scheint nichts klarer als die Tatsache, daß die Tilgung von *ἐν ῥώμῃ* in 1, 7 und in 1, 15 auf ein und die nämliche Hand zurückgehen muß, und wir haben damit gleich zu Beginn des Briefes eine wichtige „westliche" Lesart bei Origenes, der doch (nach S. 88) kein Freund des „westlichen" Textes gewesen sein soll. — Druckfehler finden sich in ziemlicher Anzahl, z. B. S. V. 10. 16. 31. 61. 69 usw.

Bonn. Heinrich Vogels.

Spáčil, T., S. J., **La teologia di S. Anastasio Sinaita.** Estratto dal ‚Bessarione', Rivista di Studi orientali. Roma, Tipografia Pontificia nell' Istituto Pio IX, 1923 (54 S. gr. 8°).

Auf Grund des schriftlichen Nachlasses des Anastasius Sin., wie er in Migne P. gr. 89, der *Doctrina Patrum* (ed. Diekamp) und in den von Nau und Pitra herausgegebenen Stücken vorliegt, stellt Sp. die ‚Theologie' des Abtes vom Sinai in 10 klar und knapp gehaltenen Kapiteln zusammen. Anastasius erscheint als ein treuer Diener der Universalkirche, die in Petrus und seinen Nachfolgern ihr Haupt erkennt, als unentwegter und kühner Bestreiter der Häresien (Nestorianer, Monophysiten und Monotheleten), als gewandter Dialektiker und gewissenhafter Hüter des von den großen Vätern ererbten Lehrgutes, endlich auch als zuverlässiger Führer auf moralischem und aszetischem Gebiete. Auf die heidnische Philosophie (Aristoteles!) ist er nicht gut zu sprechen. In der Übernahme der dort gebrauchten Konzepte und Termini erblickt er die Wurzel der leidigen Häresien. Der christliche Theolog soll sich an die Offenbarung halten und nicht zu vorwitzig die großen Geheimnisse ergründen wollen. Der Kirchenbegriff des Anastasius ist korrekt ausgebildet. In der Gotteslehre kehren die Feststellungen der Hochpatristik wieder. Die eine Stelle *οὐχ ὁρᾶται τὸ ὁλικὸν τῆς Τριαδικῆς ὀντότητος ἐν τῇ ἰδικῇ ὑποστάσει τοῦ Λόγου* (M. 89, 264 B) kann nicht nur, wie Sp. meint, sondern muß sogar in orthodoxem Sinne erklärt werden, da Anastasius ausdrücklich auf die *ὑποστατικαὶ ἰδιότητες* im Gegensatz zur *οὐσία* hinweist. Schön spricht A. über die Engel (S. 17), ermutigend betreffs der Dämonen, in ein paar Punkten weniger sicher über die Seele. Sie könne über ihren Heilszustand Sicherheit erlangen, künftige Dinge voraussagen und verfalle nach der Trennung vom Leibe in einen Zustand, wo ihr Sprache, Gedächtnis und Denken benommen sind. Jedoch gilt das nur von den Seelen, die nicht im Stande der Gnade sind (S. 20). Die Herrlichkeit der heiligmachenden Gnade schildert A. mit begeisterten Worten, er tritt ein für den allgemeinen Heilswillen Gottes und kennzeichnet gut den wahren Glauben. Die Christologie bildet den Hauptteil der Theologie bei Anastasius, sie ist am besten und vollständigsten entwickelt. Hier spielen die scharf geschliffenen Definitionen von *οὐσία, ὑπόστασις, πρόσωπον* die Hauptrolle, um die Gegner zum Schweigen zu bringen. Auch recht temperamentvoll kann der feurige Eiferer im Kampfe für die Wahrheit werden. Echt katholisch, wenn auch weniger ausführlich, spricht A. über Maria, „unsere Herrin" (*ἡμῶν δέσποινα*), und die Verehrung der Heiligen. Die h. Eucharistie weiß der Klosterabt ausnehmend zu preisen. Das Sakrament der Taufe will er schon den kleinen Kindern gespendet, die Ketzertaufe nicht wiederholt wissen. Die Beicht hält er für sehr nützlich, ohne indes deren unbedingte Notwendigkeit zu behaupten. Für die geheime Beicht wähle man einen *ἀνὴρ πνευματικὸς, ἔμπειρος, δυνάμενός σε ἰατρεῦσαι.* Ohne Zweifel billigt er gleich einem Basilius nicht die Laienbeicht bei „Charismatikern" (vgl. *ἀναγκαῖον οὖν τοῖς πεπιστευμένοις τὴν οἰκονομίαν ἐξομολογεῖσθαι τὰ ἁμαρτήματα* (Qu. 6 M. 89, 376c). Firmung und Ehe werden nur kurz berührt. In der „Eschatologie" will A. das Dunkel, das über dem Zustand der abgeschiedenen Seelen schwebt, nicht gelüftet wissen, das „besondere Gericht" erwähnt er nur in schwankenden Ausdrücken (S. 46), dagegen lehrt er bestimmt eine glorreiche Auferstehung der Gerechten und ein Auferstehen der Bösen zur ewigen Pein. Das Dasein des Fegfeuers läßt sich aus A. nicht direkt beweisen, aber nach einigen Andeutungen, z. B. über die Fürbitte für die Verstorbenen, scheint er es doch vorauszusetzen (S. 48). Anmutend beschreibt A. das christliche Tugendleben nach Ziel und Mitteln und preist dessen Vollendung in der mystischen Vereinigung mit Gott. In diesem Teile der Theologie des Sinaiten offenbart sich vor allem der Charakter und die Reinheit seines Lebens (S. 34). Sp. hebt mit Recht hervor, wie sehr die Werke des Anastasius Sinaita dafür Zeugnis geben, daß die spätere Lostrennung der Griechen von Rom nicht infolge der dogmatischen Entwicklung, sondern wegen Abneigung und Opposition der Byzantiner gegen das Zentrum der christlichen Einheit erfolgte.

Spáčil stellt die Frage, ob A. den Ausgang des Hl. Geistes ausschließlich aus dem Vater lehre (S. 16). Er glaubt, auf keinen Fall habe A. den Ausgang des Hl. Geistes aus dem Sohne positiv in Abrede gestellt, und aus einigen Ausdrücken und

Prinzipien lasse sich die gleiche Wahrheit deduzieren. U. E. scheint dieser Versuch an der Stelle Hodeg. c. 17 M. 89, 264 zu scheitern. Wir lesen da *οὐδὲ τὸ ἔγκολπον* (sc. *ἔχει ὁ Λόγος ὡς ὁ Πατήρ*), *οὔτε νῦν τὸ τοῦ Πνεύματος ἐκπορευτόν*. Im Zusammenhang kann der Sinn nur der sein: Der Sohn trägt nicht einen im Schoße wie der Vater (vgl. Joh. 1, 17), folglich hat er auch nicht das *ἴδιον*, einen aus sich hervorgehen zu lassen. Zu *νῦν* in dieser Bedeutung vgl. u. a. Passows Lexikon). Es ist also die *„processio passiva"* bei Sp. abzulehnen. Die andern von ihm angeführten Stellen lassen sich ebenfalls ungezwungen in Übereinstimmung mit dem Gesagten erklären. Vgl. z. B. Qu. 24 M. 89, 545 *συμπρόεισι . . . συμπαρομαρτοῦν, . . . συμπροϊόν* (sc. *τὸ Πνεῦμα τῷ Λόγῳ*). Qu. 154 M. 89, 821 ist die Rede davon, daß Sohn und Hl. Geist unzertrennbar mit dem Vater verbunden bleiben, wie zwei Strahlen aus der einen Sonne, wie zwei Bäche aus einer Quelle (*κύκλος, δίδυμος ἀκτίς, πηγή, δίῤῥυτος ποταμός*). Die dreifache Gliederung *il sole, l' orbe, il raggio* (Spáčil) geht nicht an, weil *κύκλος* gleichbedeutend ist mit *ἥλιος*. — Ein näheres Eingehen auf die vielbesprochene Frage über das *filioque* ist hier nicht tunlich. Immerhin sei auf Joh. Damasc. *De fide orthod.* I 12 M. 94, 84 c) verwiesen. — S. 14 lies *ἀπένειμε* statt *ἀμένημε*.

Dillingen a. D. Jos. Stiglmayr S. J.

---

1. **Olgiati,** Francesco, **L' anima di San Tommaso.** Saggio filosofico intorno alla concezione Tomista. Milano, Società ed. „Vita e pensiero" (150 S. gr. 8°). L. 8.
2. **Zamboni,** Giuseppe, **La gnoseologia dell' atto come fondamento della filosofia dell' essere.** Saggio di interpretazione sistematica delle dottrine gnoseologiche di S. Tommaso d' Aquino. Ebd. (160 S. gr. 8°). L. 8.
3. **S. Tommaso d' Aquino.** Pubblicazione commemorativa del sesto centenario della canonizzazione. Ebd. 1923 (317 S. gr. 8°). L. 12.

Diese drei Veröffentlichungen sind ein beredtes Zeugnis für die Schaffensfreudigkeit der katholischen Philosophen der Gegenwart, besonders derer an der neugegründeten Universität in Mailand. Obschon mir das Italienische Schwierigkeiten macht, so habe ich mich doch bereitwillig der Mühe unterzogen, diese Schriften anzuzeigen. Denn die Wissenschaft ist eine internationale Aufgabe, die mit vereinten Kräften gelöst sein will. Diese Arbeitsgemeinschaft fordert freilich auch, daß der Freund den Freund auf Mängel, die er vorhanden glaubt, aufmerksam macht. Es kann auch, um das gleich an der Schwelle zu erledigen, bei der Trennung der Länder und Sprachen wohl geschehen und ist unseren Mailänder Kollegen tatsächlich widerfahren, daß sie Gesinnungsgenossen und Helfer zu haben wähnen, wo keine sind, und von solchen nichts wissen, deren Bestrebungen schon seit Jahrzehnten denselben Ideen dienen wie die ihrigen. Vielleicht gibt schon die vorliegende Besprechung an sich nach dieser Seite einen Wink.

1. Olgiati stellt uns in der Philosophie und Theologie des h. Thomas eine große Synthese vor Augen: er erweist als ihre Grundidee den Begriff des Seins. Das Sein als solches ist der Gegenstand und seine Gründe sind das Ziel in der Metaphysik des Aquinaten. Seine Theodizee sodann zeigt Gottes Dasein und Natur und beweist die Schöpfung und Vorsehung aus der Notwendigkeit der Annahme eines Prinzips, dessen Wesenheit Sein und lautere Wirklichkeit ist. Hier wäre freilich passend auf die Stelle des Aristoteles Metaphysik 12, 6 zurückgegangen worden. Des weiteren behandelt die Logik des h. Thomas den Verstand, sofern er ein Verhältnis zum Sein und zum Seienden hat, und seine Psychologie die Seele, sofern sie dem konkreten und dem abstrakten und gleichwohl wahren und wirklichen Sein erkennend und begehrend gegenübersteht. Nicht minder ist es der Gedanke des Seins, der die Theologie des h. Thomas beherrscht und ihre Einheit gewährleistet, wie im einzelnen an der spekulativen Behandlung der Inkarnation nachgewiesen wird. Aber auch hier vermisse ich eine nachdrückliche Hervorhebung des Gedankens, daß der Seinsbegriff von Gott und von den Kreaturen doch nur im analogen Sinne gilt. Es kommt das wieder auf Met. 12, 6 hinaus, wo zwischen den Dingen unterschieden wird, deren Substanz Möglichkeit und deren Substanz Wirklichkeit ist. Der Verf. schließt mit der Bemerkung, daß die moderne Spekulation sich an der Philosophie des h. Thomas orientieren muß, wenn sie den Weg zum echten Realismus finden will. Ich scheide mit Anerkennung von seiner überaus geistvollen, anregenden und schön geschriebenen Arbeit, nicht ohne gleichwohl festzustellen, daß manche gelegentliche philosophiegeschichtliche Angaben in ihr berichtigt werden müssen: über Plato, Aristoteles, Augustin und ihre Stellung zur Schöpfungs-, Ideen- und Erkenntnislehre.

2. Die fleißige, eindringende und rein sachliche Schrift von Zamboni, Professor der Gnoseologie, ist nicht leicht zu verstehen. Ich kann sie, schon wegen des wenigen verfügbaren Raumes, nur kurz besprechen. Sie hat es, wie ihr Untertitel uns sagt, mit den erkenntnistheoretischen Lehren des h. Thomas zu tun, die sie, weil sie bei dem Lehrer selbst nur zerstreut vorliegen, methodisch zusammenstellt und erläutert. Oder eigentlich will Z. nur versuchen, zu zeigen, daß die eigene Auffassung, zu der er sich durch selbständige Forschung durchgerungen hat, durch Thomas bestätigt wird. Sein Ziel ist die Objektivität und Gewißheit der Erkenntnis, also die Begründung der Philosophie des Seins, sein Weg zum Ziel die sorgfältige Analyse der seelischen intentionalen Akte und ihrer Elemente, also die Gnoseologie des Aktes oder der Tätigkeit. Diese Methode deutet das Motto auf dem Titel an: *Notitia actualis secundum quam anima non percipit se esse nisi percipiendo actum suum et obiectum* (De Ver. q. 10 a. 8 ad 5). Man braucht aber wegen dieses Verfahrens nicht zu besorgen, daß die Schrift im Subjektivismus stecken bleibt: „wenn es gelingt, sagt mit Recht der Verf S. 14, den Mechanismus der Erkenntnis aufzudecken, so kann die Frage um die Wahrheit gelöst werden, weil *veritas cognoscitur ab intellectu . . . non solum quod cognoscit actum suum, sed secundum quod cognoscit proportionem eius ad rem: quod quidem cognosci non potest nisi cognoscatur natura principii activi, quod est ipse intellectus, in cuius natura est ut rebus conformetur* (De Ver. q. 1 a. 9)."

Die Arbeit hat fünf Teile. Der erste besteht aus exegetischen Präliminarien: die großen Probleme werden aufgerollt und die einschlägigen Ausdrücke des h. Thomas genau und mit einer gewissen Selbständigkeit erklärt und unterschieden. Der 2. Teil handelt von der Grundform der Erkenntnis, der Perzeption und den beiden Elementen der Perzeption, Bewußtsein und Aufmerksamkeit; der 3. und 4. von den abgeleiteten Formen der Erkenntnis, Begriff und Urteil; der 5. endlich von dem *intellectus agens* und dem Verhältnis von Erkenntnis und Immaterialität. Hier schickt der Verf. die bezeichnende Bemerkung voraus: „Dem Leser wird es nicht entgangen sein, daß wir in den zitierten Stellen aus St. Thomas nur das in Betracht nahmen, was auf die Gnoseologie Bezug hat, ohne auf die Frage von den Vermögen, ihrem Unterschied und ihrem Verhältnis zum Subjekt einzugehen, eine Frage, mit der die mittelalterlichen Denker sich mit solcher Leidenschaft und sozusagen Erbitterung beschäftigt haben. Sehen wir jetzt, ob die von uns gewonnenen Ergebnisse sich eignen, den Gedanken des h. Thomas bezüglich des *intellectus agens* ins Licht zu stellen!"

Z. urteilt nun, daß der *intellectus agens* vermöge des deut-

lichen Bewußtseins seiner eigenen Realität und seiner Beziehung zu dem Inhalt des in uns gegenwärtigen Phantasmas unmittelbar befähigt ist, diesen Inhalt ohne die individuellen Zutaten zu betrachten und so die ontologischen Begriffe des Seins, der Wesenheit, der Ursache usw. in uns entstehen zu lassen, und für diese Auffassung stellt er noch einmal ausgewählte Texte aus Thomas wirkungsvoll zusammen.

In diesem Gedanken des Verf. verbirgt sich sicher eine tiefe Wahrheit. Es brauchen aber darum die übereinstimmenden Ausführungen der Scholastiker nicht übersehen zu werden. Was Z. bietet, ist eine willkommene Bereicherung derselben, und er würde sich ein unvergängliches Verdienst erwerben, wenn er die große Frage vom wirkenden Verstande noch einmal und umfassender erörtern wollte.

3. Die literarische Weihegabe der Mailänder Katholischen Universität zum 6. Centenar der Kanonisation des h. Thomas besteht aus 14 Beiträgen: a) Agost. Gemelli, Die Bedeutung des Centenars des h. Thomas. Die Jubelfeier gilt nicht dem Menschen, sondern der Lehre. Der Thomismus scheidet die Geister. Man hat den mittelalterlichen Denker lange Zeit geringgeschätzt oder unbeachtet gelassen, jetzt würdigt man von gewissen Seiten seine Genialität, ohne sich ihm innerlich zu nähern. Die katholische Wissenschaft der Gegenwart muß dahin wirken, daß auch dieses geschieht. Daran erinnert uns das Centenarium. b) Amato Masnovo, Die Neuheit des h. Thomas von Aquin. Das Neue ist die Verwertung der griechischen Philosophie, besonders des Aristoteles. c) Paolo Rotta, St. Thomas und der klassische Gedanke. Aus dem ursprünglichen Streit zwischen Christentum und Hellenismus wurde mit der Zeit Freundschaft. In St. Thomas tritt die Kontinuität der menschlichen Kulturentwicklung wohltuend hervor. d) Dom. Lanna, Das Verhältnis von Philosophie und Geschichte beim h. Thomas. Die Geschichtswissenschaft empfängt ihre Prinzipien von der Philosophie, die sie lehrt, daß die Geschichte die Entwicklung ist, durch die die menschliche Gesellschaft unter dem bestimmenden Einfluß kreatürlicher Freiheit und göttlicher Vorsehung ihrem Ziele zustrebt. e) M. Grabmann, Forschungen und Funde in bezug auf die Chronologie der quaestt. disp. und der quodlibeta. f) Reginald Schultes, Die Lehre des h. Thomas von der Entwickelung der Offenbarung und der Dogmen. g) Mariano Cordovani, Ethischer Finalismus bei St. Thomas. h) Gioach. Sestili, Der h. Thomas als Apologet. „Weil die natürliche Vernunft durch die Geschöpfe zur Erkenntnis Gottes emporsteigt, die Glaubenserkenntnis aber umgekehrt von Gott zu uns durch göttliche Offenbarung herabsteigt (C. Gent. 4, 1), so geht der Aquinate in der *Summa c. Gent.* im 4. Buche, das die eigentlichen Geheimnisse behandelt, von der geoffenbarten Lehre aus, nicht anders als in der *Summa theol.*, um dann mit der *scientia fidei*, der *ratio theologica* und den Analogien aus der Schöpfung zu schließen. In den drei ersten Büchern aber, wo die meisten behandelten Wahrheiten solche sind, die die bloße Vernunft erkennt, setzt der Doctor Angelicus die Tatsache und Lehre der Offenbarung als Direktive und als den Zielpunkt voraus, wohin er den Gegner mit metaphysischen und psychologischen Gründen führen will, damit man hernach, wie in einer Umkehr des Gedankens, den Einklang der beiden Ordnungen sieht. Und zu diesem Ende zitiert er gewöhnlich die Auktorität der Heil. Schrift am Ende und nicht am Anfang des Kapitels, ein Verfahren, das nicht mit der modernen Aktions- oder Immanenztheorie verwechselt werden darf, die sich vielmehr auf die Seite des Gefühls oder des Voluntarismus stellt und nach Agnostizismus schmeckt" (S. 181 f.). i) Adriano Bernareggi, Die Philosophie des Völkerrechts bei St. Thomas (Grundlinien eines christlichen Völkerrechts). k) Marc de Munnynck, Die Ästhetik des h. Thomas. l) Paolo Rossi, Die Kosmologie des h. Thomas in ihren Beziehungen zu den modernen Wissenschaften. m) Emilio Chiocchetti, Die Pädagogik des h. Thomas. n) Giovanni Busnelli, Der h. Thomas und der Eklektizismus des Dante. o) Franc. Olgiati, Der Untergang des h. Thomas und seine Auferstehung.

Köln-Lindenthal. E. Rolfes.

Paulus, Dr. Nikolaus, **Geschichte des Ablasses im Mittelalter.** Dritter Band: Geschichte des Ablasses am Ausgange des Mittelalters. Paderborn, Schöningh, 1923 (XII, 558 S. gr. 8°). M. 22.

Die Entwicklung des Ablaßwesens war um die Mitte des 14. Jahrh. im wesentlichen abgeschlossen. Die von den großen Scholastikern herausgearbeitete Theorie blieb in unumstrittener Geltung, und auch in der Praxis treten neue Arten und Formen des Ablasses nicht mehr auf, wenn wir absehen von den Ablässen für die Verstorbenen, die erst seit der Mitte des 15. Jahrh. formell ausgeschrieben werden. Nichtsdestoweniger ist die Geschichte des Ablasses auch in dieser letzten Periode des Mittelalters nicht nur für den Kulturhistoriker, sondern auch für den Theologen von größtem Wert. Der Verf. hat ebenso wie in den beiden ersten Bänden (vgl. Th. Rev. 1923, 332 ff.) die gesamte gedruckte und ungedruckte Literatur, soweit sie in den bisher veröffentlichten Handschriftenkatalogen erwähnt ist, herangezogen und kritisch verarbeitet, wobei zahlreiche handschriftliche Ablaßwerke zum ersten Male bekannt gemacht und gewürdigt werden. Die Frucht dieser mühevollen Arbeit liegt vor allem darin, daß es uns jetzt ermöglicht ist, auf der Grundlage des gesamten Materials ein endgültiges Urteil in den vielen Fragen zu fällen, die in der Polemik zwischen Katholiken und Protestanten bislang nicht zur Ruhe kommen konnten.

Über jeden Zweifel sichergestellt ist die Tatsache, daß in der ganzen Periode über Wesen und Wirkungen des Ablasses die dogmatisch korrekte Lehre vorgetragen worden ist. Nicht nur für die Theologen und Kanonisten der Zeit wird dies nachgewiesen, sondern ebenso für die uns erhaltenen Predigten und Erbauungsbücher. Die Behauptungen, daß der Ablaß als Vergebung der Schuld hingestellt, daß Bußgesinnung zu seiner Erlangung nicht gefordert worden sei u. dgl., beruhen, wie an unzähligen Beispielen dargelegt wird, auf Mißverständnissen. In einem besonderen Abschnitt nimmt P. Stellung zu der Theorie moderner protestantischer Forscher (Bratke, Brieger), wonach der frühere Straferlaß im Spätmittelalter durch seine Verbindung mit dem Bußsakrament, wie sie vor allem im Jubelablaß und dem Ablaßbrief als dem „permanenten Jubelablaß für den einzelnen" zutage trete, zu einem von jeder sittlichen Disposition unabhängigen „päpstlichen Versöhnungssakrament" oder zu einem „Schuldablaß" gemacht worden wäre. Die Theorie, mit der man

gerade die Empörung Luthers gegen den Ablaß begründen will, erweist sich als ebenso unbegründet wie die schweren Vorwürfe, die man gegen die spätmittelalterliche Reuelehre erhebt.

Das Bild, das uns das Buch von der Ablaßpraxis entwirft, ist vorwiegend düster. Es stellt die Periode des Verfalls dar. Die Ablässe werden immer zahlreicher und größer. Zu den wirklichen Ablaßbewilligungen kommen die unzähligen Fälschungen, die vielfach mit geradezu phantastischen Zeiträumen arbeiten. Und die treibende Kraft immer die *auri sacra fames*. P. hat mit rückhaltloser Offenheit die Unsumme von Mißständen, die aus der schamlosen Verquickung des Heiligen mit niedriger Erwerbsgier hervorgingen, aufgedeckt. Auf der andern Seite tritt er aber auch einer einseitigen Beurteilung des Sachverhalts entgegen. Zunächst ist es nicht so, daß im Mittelalter der Ablaß im Zentrum des religiösen Lebens gestanden hätte, wie man hin und wieder hören kann. P. macht die interessante Feststellung, daß in den uns erhaltenen Predigtsammlungen und ebenso in den Erbauungsbüchern des Mittelalters vom Ablaß verhältnismäßig wenig die Rede ist, während z. B. die Reue immer wieder behandelt wird (141). Also hat der Ablaß nur eine untergeordnete Stellung eingenommen, und die mit ihm verbundenen Mißbräuche sind noch kein hinreichender Beweis für den Tiefstand des religiösen Lebens überhaupt. Sodann aber handelt es sich nur um Mißbräuche beim Ablaß; die Institution als solche bleibt unangetastet. In dem Abschnitt über die religiös sittlichen Folgen des Ablasses zeigt der Verf. mit zahlreichen Belegen, wie die Ablaßverkündigungen mit ihren Predigten und Bußforderungen trotz allem im großen und ganzen der sittlichen Erneuerung des Volkes gedient haben und in ihren Wirkungen etwa mit den heutigen Volksmissionen verglichen werden können.

Braunsberg. B. Poschmann.

Schlichtner, Maria Raphaela, O. S. B., Abtei Nonnberg, **Garcia de Cisneros** O. S. B., Abt von Montserrat (1455—1510): **Schule des geistlichen Lebens auf den Wegen der Beschauung,** aus dem Lateinischen übertragen. Eingeleitet von Dr. Ehrhard Drinkwelder O. S. B., Erzabtei St. Ottilien. [Bücher für Seelenkultur]. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (XII, 262 S. 12°). M. 4.

Garcia de Cisneros, Neffe des Erzbischofs von Toledo und Primas von Spanien, Ximenes de Cisneros, der dem Franziskanerorden angehörte und später Kardinal wurde (1436—1517), war von 1497—1510 Abt von Montserrat in Spanien. Er erneuerte diese in Verfall geratene Abtei und machte sie zu einem Brennpunkt des religiösen Lebens. Auf Wunsch und Drängen seiner geistlichen Söhne verfaßte er ein *Exercitatorium spirituale*, ein geistliches Exerzitienbuch, das 1500 zu Montserrat erstmals gedruckt wurde. Von diesem *Exercitatorium* legt uns nun die ehrw. Frau M. Raphaela Schlichtner, Benediktinerin der Abtei Nonnberg zu Salzburg, eine neue deutsche Übersetzung vor, der man es sofort anmerkt, daß die gelehrte Nonne sich mit Hingebung und Liebe ihrer Aufgabe gewidmet hat. Dieser Liebe zur Sache wird man auch gern Ausdrücke wie „schön Rachel" (S. 29), die in solcher Umgebung doch etwas sonderbar anmuten, leichter nachsehen, zumal der deutsche Stil sonst ganz vorzüglich ist. Das Büchlein wird viele dankbare Leser finden, und manche innerlich gerichtete Seele mag daraus reiche Anregung schöpfen.

P. Dr. Erhard Drinkwelder aus der Erzabtei St. Ottilien hat zu der deutschen Übersetzung eine gediegene Einleitung geschrieben, die in drei Kapiteln von der Bedeutung des Buches für das geistliche Leben, von der geschichtlichen Bedeutung Garcias und seines Werkes, endlich von dem Verhältnis des *Exercitatorium* zum Exerzitienbüchlein des h. Ignatius handelt. In der letzteren Frage entscheidet sich D. dahin, daß Ignatius aus dem *Exercitatorium* wohl Anregung schöpfen und wohl auch den einen oder anderen Gedanken daraus entlehnen konnte, daß aber sein Exerzitienbüchlein neben dem Werk Garcias ganz selbständig dastehe.

Gegen dieses Resultat, das mit den neueren Forschungen übereinstimmt, läßt sich kaum etwas sagen. Aber Bedenken muß es erregen, wenn das *Exercitatorium* auf dem Umschlag recht auffällig als „Benediktinisches Exerzitienbuch auf Grundlage der Vätertraditionen und alter Mystiker" bezeichnet wird. Wenn auch Garcia de Cisneros Benediktiner war, so muß doch mit aller Entschiedenheit betont werden, daß sein Werk durchaus nicht Benediktinergeist atmet, diese Mystik ist keine Benediktineraszese. Jedenfalls weist die *Regula S. Benedicti* nicht diesen Weg. D. sagt ja S. 8 ff. ganz deutlich, aus welchen Quellen der Abt von Montserrat schöpfte. Seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu Kard. Ximenes de Cisneros machten ihn ohne Zweifel mit der Erneuerung des religiösen Lebens bekannt und vertraut, die damals in Spanien von den Franziskanern ausging. Und franziskanische und andere von diesen beeinflußte Autoren sind es ja hauptsächlich, die Garcia ausschöpft. Allerdings nennt D. unter den im *Exercitatorium* angeführten Schriften auch solche von Ambrosius, Hieronymus, Augustin, Kassiodor, Gregor d. Gr. Aber es dürfte immerhin fraglich erscheinen, ob Garcia die Väter selbständig benützt hat, oder ob er sie nur aus den Zitaten Bonaventuras, Heinrichs von Palma usw. kennt. S. 13 sagt D. selbst: „Manche Werke, wie Kassiodors Psalmenkommentar, sind offensichtlich aus zweiter Hand (Bonaventura) zitiert", und diese Annahme dürfte wohl im allgemeinen zutreffen.

Möge der neue Cisneros viel Gutes stiften, möge er viele Seelen auf dem Wege des Heils fördern, aber man möge dabei nicht von „benediktinischer" Aszese reden.

Maria-Laach. P. Maternus Wolff O. S. B.

Adolph, Heinrich, Lic. Dr., Privatdozent der Theologie in Gießen, **Die Weltanschauung Gustav Theodor Fechners.** Stuttgart, Strecker und Schröder, 1923 (XII, 172 S. 8°).

Der Verf. hat die geistesgeschichtliche Erscheinung G. Th. Fechner einer neuen Untersuchung und Darstellung für würdig gehalten, weil er in dem bekannten Vater der experimentellen Psychologie — von Fechner selbst treffend „Psychophysik" genannt — einen echten Philosophen sieht, der sich von der Ebene der mechanistischen Naturerklärung aus zu einem umfassenden Weltbilde und zu einer sittlich-religiösen Lebensanschauung aufgeschwungen hat. A. ist der Meinung: „Den philosophischen Fechner kann nur der ablehnen, der in willkürlicher Einengnng der schöpferischen Geisteskraft alles Eigene, Persönlichquellende, Subjektive streichen und dem erfahrungsmäßig Gesicherten, Gesetzmäßigen, Objektiven allein ein Recht zuerkennen will" (S. 23). Der Verf. versucht nun aber nicht, an dem bedeutenden „Fall" Fechner das Problem des weltanschaulich philosophierenden Subjekts und des religiösen Menschen zu erläutern; er verzichtet sogar auf eine eingehende immanente Kritik der sog. „induktiven" Methode der F.schen Metaphysik und ihres aus Schelling-Schubart-Okenscher Spekulation, physikalischer Mechanik und christlicher

Überlieferung zusammengewachsenen Lehrgehalts. A. beschränkt sich vielmehr darauf, nach einem Überblick über den Lebensweg F.s die Hauptgedanken seiner Philosophie übersichtlich geordnet wiederzugeben. Das Schlußkapitel „Würdigung Fechners" enthält an Kritik hauptsächlich nur die Bedenken, die andere zu den Lehrmeinungen F.s geäußert haben. Der Verf. selbst enthält sich vorsichtig des Urteils, weil nach seiner Ansicht Weltanschauung und Religion „durchaus persönliche Schöpfung ist und immer eine persönliche Angelegenheit bleiben wird" (S. 133).

Fechner ist insofern zeitgemäß, als er einer der ersten Naturwissenschaftler ist, die aus der Enge ihrer Forschungsweise heraus zum Weltanschaulichen, zum Menschlichen vordringen möchten. In diesem Streben hat er gerade in der Gegenwart wieder zahlreiche Nachfolgerschaft. Wer sich über die Persönlichkeit und die Philosophie Fechners unterrichten will, dem kann die saubere Darstellung A.s gute Dienste leisten.

Berkum b. Bonn. Karl Eschweiler.

Hermann, Wilhelm, **Gesammelte Aufsätze.** Herausgegeben von Lic. F. W. Schmidt, Privatdozent in Halle. Tübingen, Mohr (P. Siebeck), 1923 (V, 494 S. gr. 8°).

„Der vorliegende Band soll einen geschlossenen Einblick geben in Hermanns Lebenswerk." Die drei ersten Aufsätze beleuchten seine Auseinandersetzung mit Kant, mit Albr. Ritschl und mit Luther. Dann folgen Abhandlungen über „sein eigenes theologisches Programm", worin der Glaube uud sein Verhältnis zur Geschichte die Kardinalfrage bildet. Die letzten Aufsätze sind aus dem ethischen Gebiete. Im Anhang folgt ein Verzeichnis der gesamten Veröffentlichungen Hermanns von 1876 bis 1921. Sein bekanntestes Werk ist »Der Verkehr des Christen mit Gott« 1886 (1921⁷). Nach einem Urteile Harnacks liegen Hermanns Grundideen auf der Linie Paulus, Luther, Kant und Ritschl mit einem Einschlag von Schleiermacher. Die Verbindung mit Luther, um von der mit Paulus zu schweigen, ist aber ziemlich locker, um so näher steht H. Schleiermacher dem Vater des neueren Protestantismus.

Damit ist eigentlich schon alles gesagt, was zur Charakterisierung der Aufsätze notwendig ist. Es handelt sich in der Hauptsache um den rechten protestantischen Glaubensbegriff. Es ist eine bekannte Tatsache, daß der Protestantismus alles Heil vom Glauben allein ableitet, aber eine wenigstens unter gelehrten Theologen ebenso bekannte Tatsache, daß man bis heute noch über das Wesen dieses errettenden Glaubens streitet! An diesem Streit nimmt H. lebhaftesten Anteil. Er eifert gegen jenen Glaubensbegriff, der von dem Christen verlangt, eine Reihe von gottgeoffenbarter Wahrheiten fest und für wahr zu halten; da es doch „sittlich unmöglich ist, den Menschen eine kleine oder große Summe biblischer Vorstellungen vorzuschreiben als das was sie glauben müssen, um Christen zu werden". „Denn Glaube bedeutet doch für uns Evangelische das im Bewußtsein erlebte und betätigte Verhältnis zu Gott." „Leider kann man von Luther selbst nicht sagen, daß er die richtige Darstellung vom Glauben festgehalten hätte." „Damals hat er als ‚Restaurator des alten Dogmas' dem Glauben Bahn gebrochen. Heute dagegen wird er in dieser Richtung wenigen, die es ernst meinen, etwas nutzen können." Der Glaube ist nicht etwas Objektives, das dem Christen wie ein „Gesetz" von der Kirche vorgeschrieben und als Leistung und Last auferlegt werden kann. Das war er im Mittelalter. Heute ist dieser Glaube erschüttert, weil wir ein ganz anderes Weltbild haben, in dem weder Wunder noch Gebetserhörungen mehr einen Platz finden können. Der Glaube ist etwas ganz Individuelles, das ganz neu im Herzen von Gott bewirkt wird und nicht von anderer Menschen Meinung und Ansicht abhängig ist. „Es ist doch eine starke Täuschung, wenn sich Christen für berufen und verpflichtet halten, sich das, was ein Mann wie Paulus (!) gesagt hat, mit kräftigem Entschluß als ihre eigene Meinung anzueignen und nachzusprechen. Ein solcher Entschluß kann doch nur inneren Unfrieden bewirken. Die Gedankenausrüstung eines Paulus paßt uns deshalb noch lange nicht, weil wir uns herausgenommen haben, in sie hineinzuschlüpfen. Es ist überhaupt ein schwerer, wenn auch sehr naheliegender Irrtum, wenn man meint, wir Christen seien von Gott dazu bestimmt, wie geistige Parasiten (!) in den Gedanken anderer zu leben." „Wir wollen keine Parasiten sein, sondern wir sollen unseres eigenen Glaubens leben. Wie hat sich Luther bemüht, das klarzumachen." Aber Luther würde doch den Verf. dorthin abschieben, wohin er gehört, nach Schleiermacher. Wie dieser, so macht auch er den Versuch, Christus in seinen Glaubensbegriff hineinzuziehen und als ein entscheidendes Moment zu werten. Dadurch zerbricht seine ganze Theorie wieder in zwei disparate Stücke. Denn hier wird der Christ doch wieder zum „Parasiten", da doch die historische Persönlichkeit Jesu kein Element des rein inneren Erlebens Gottes sein kann, sondern nur von außen durch geschichtliche Unterweisung erkannt werden muß. „Was soll überhaupt ein Mittler in der Region der Unmittelbarkeit?" fragt Emil Brunner in seinem gründlichen Buche über Schleiermacher: »Die Mystik und das Wort«.

Es ist zwecklos, sich auf eine Widerlegung der sattsam bekannten Einwürfe einzulassen, der katholische Glaube sei Gesetz, Gehorsam gegen die Kirche, Parasitentum u. dgl. Die Gegner mögen das Vatikanum studieren, wo der katholische Glaubensbegriff seine amtliche Definition erhalten hat; darin steht aber doch deutlich, und jede katholische Dogmatik erörtert das näher, daß der katholische Christ nicht „die Gedanken anderer", sondern die Offenbarung Gottes fest für wahr hält und zwar nicht, weil sie die Kirche als ein Gesetz vorlegt, nicht einmal wegen des Ansehens der apostolischen Offenbarungsverkünder. sondern wegen der Autorität Gottes, der zugleich den Gläubigen im Verstande wie im Willen übernatürlich ergreift und erhebt und so zum Glauben befähigt und stark macht. Die Kirche drängt sich nicht, wie immer vorgeworfen wird, zwischen Gott und die Seele, sondern führt diese zu Gott und dann entsteht zwischen beiden in Glauben, Hoffen, Lieben eine Unmittelbarkeit und Einheit, wie sie keine Religionstheorie in der Welt inniger zu denken und zu konstruieren vermag.

Paderborn. B. Bartmann.

Semaine d'ethnologie religieuse. Compte rendu analytique de la III. Session tenue à Tilbourg (6.—14. Sept. 1922). Enghien, Maison St. Augustin und Missionshaus St. Gabriel, 1923 (496 S. gr. 8°).

Dieser Bericht gibt in der Hauptsache die Vorträge des 3. religiös-ethnologischen oder religionswissenschaftlichen Kursus wieder, der nach langer Unterbrechung durch die Kriegs- und Nachkriegslage auf die beiden ersten von 1912/13 in Löwen gefolgt ist. Nach einer Einführung über die Geschichte der Tilburger Woche, über Organisation und Zweck des Unternehmens, über Komiteemitglieder und Teilnehmer, den Eröffnungsreden und dem Einleitungsvortrag von P. Schmidt über alte und neue Aufgaben der Woche sowie dem Stundenplan der Konferenzen werden dieselben in der dafür von den Referenten gewählten Sprache (französisch, deutsch oder englisch) wiedergegeben. Der allgemeine Teil in den drei ersten Tagen befaßt sich mit den methodologischen Fragen des ethnologischen, historischen, psychologischen und soziologischen Religionsstudiums (P. Pinard über die historisch-kulturelle, philologische und religionspsychologische Methode, Bros über die soziologische Schule,

Schmidt über die sozialen und Koppers über die wirtschaftlichen Formen der Kulturkreise, dazu Gemelli über die Gebetspsychologie sowie prähistorische Probleme und Einzelgegenden). Im II. Teil wird in der 1. Sektion das Opfer bei den primitiven und antiken Völkern (in Afrika und Indien, bei den Sumero-Akkadern, den Hebräern und Arabern, den Griechen und Römern samt allgemeinen Begriffen über die Kulturkreisstellung von Schmidt und die Psychologie des Opfers von Wunderle), in der 2. das Einweihungs- und Geheimbundwesen bei den Naturvölkern in Verbindung mit den antiken Mysterien (in Afrika, Australien, Neupommern, Neuguinea und Zentralamerika, Osiris-, Mithra-, Eleusis-, Adonis- und Attiskult nebst allgemeiner Einführung von P. Schmidt und einem Vergleich des christlichen mit den heidnischen Mysterien von P. Grandmaison) behandelt, worauf noch Schlußsitzung und Abschiedsreden, ein Epilog über die nächste Tagung (1925 in Mailand) und ein Anhang über die Kulturkreise, alphabetische Tabellen über Autoren, Götter, Völker und Gegenstände folgen.

Wie die 150 Teilnehmer und die Referenten national und sonst sehr gemischt waren, so ist auch der Wert des Gebotenen verschieden. Ohne auf die Einzelheiten einzugehen, müssen wir anerkennen, daß je nach der Wissenschaftlichkeit und Schulung des betr. Dozenten viel brauchbares Material zu finden ist, können aber andererseits im allgemeinen Eindruck doch nicht jedes Bedenken unterdrücken, vor allem: 1. daß es sich vielfach wie im »Anthropos«, wenigstens soweit Missionare in Betracht kommen, mehr um Rohstoff handelt, der einer wissenschaftlichen Bearbeitung noch stark entbehrt; 2. daß auch bei einzelnen Fachleuten, z. B. in der Kulturkreistheorie oder auch der Anwendung der historischen Methode, noch allerhand Hypothetisches, um nicht zu sagen Dilettantenhaftes unterläuft, das ohne stringente Beweise als absolut Sicheres und Erwiesenes hingestellt wird; 3. daß die Bedeutung der Ergebnisse und dieser ethnologisch-religionswissenschaftlichen Disziplinen überhaupt und speziell für die Missionspraxis gegenüber anderen ebenso wichtigen oder noch wichtigeren Materien vielfach überschätzt wird.

Münster i. W. J. Schmidlin.

Zweite Lektorenkonferenz der deutschen Franziskaner für Philosophie und Theologie, Breslau-Carlowitz 7.—10. Aug. 1923. Fulda, Sekretariat der Lektorenkonferenz Kloster Frauenberg (Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei, Münster i. W.), 1924 (IV, 103 S. gr. 8°).

Zum zweiten Male legen die Lektoren unter den deutschen Franziskanern Rechenschaft über ihre Bestrebungen zur Vertiefung der philosophisch-theologischen Ausbildung innerhalb des Ordens. Um die Philosophie und die Bibelwissenschaft handelte es sich bei der Aussprache des vorigen Jahres im Kloster zu Carlowitz. Und der Leser des Berichtes wird seine Freude haben an dem Geist und der Sachkunde, die sich aus den Referaten ergeben.

Lehrreich sind schon die Begrüßungsschreiben und die Ansprachen, die den 1. Teil des Berichtes ausmachen. Sie atmen Verständnis und Entschlossenheit, die geistige Ausbildung auf möglichste Höhe zu bringen. Das Referat von P. Erhard Schlund über das Wertvolle und Bleibende in der Philosophie der Gegenwart zeigt auch dem Nicht-Fachmann hohen wissenschaftlichen Ernst und umsichtige Aufgeschlossenheit. Am ausführlichsten kommt die Bibelwissenschaft zu Worte. Sie ist vertreten mit vier Referaten: 1) Umfang und Verteilung des alttest. Lehrstoffes von P. Tharsicius Paffrath; 2) Bedeutung und Ziel des neutest. Bibelstudiums und seine Methode im allgemeinen von P. Bertrand Zimolong; 3) Die homiletische Exegese in unserem Studienbetrieb von P. Thaddaeus Soiron; 4) Das biblische Seminar von P. Dominikus Becker.

Man kann in allem Wesentlichen zustimmen. In Einzelheiten sind natürlich verschiedene Auffassungen möglich, wie ja auch auf der Konferenz selbst in der Aussprache Bedenken vorgebracht worden sind. So machte ich mir gleich beim ersten Lesen auf S. 57 ein Fragezeichen zu dem Vorschlag, die Inspirationsfrage in die Einleitungswissenschaft hineinzunehmen, und zu der Begründung, „daß die Inspiration bei der bekannten Überladung der Apologetik und Dogmatik dort nicht zu ihrem vollen Rechte kommt". Um so lieber war es mir, später (S. 70 u. 81) zu lesen, daß P. Bertrand Zimolong die Inspirationsfrage der Dogmatik zuwies. An „Überladung" leidet die Bibelwissenschaft wohl ganz besonders, so daß sie in dieser Hinsicht hinter der Apologetik und Dogmatik zum mindesten nicht zurücksteht. Mit Entschiedenheit tritt der Referent für die Kenntnis der hebräischen Sprache ein. Und wenn nachher in der Aussprache auch ernsthafte Bedenken erhoben wurden, so heißt es doch S. 69 abschließend, „daß wir unseren biblischen Studienbetrieb durch ein Nachgeben in dieser Frage in bedenklicher Weise herunterdrücken, auch gegenüber den anderen deutschen Studienanstalten in Rückstand geraten würden." Das ist bemerkenswert auch angesichts der Bestrebungen, den hebräischen Unterricht am Gymnasium völlig zurückzudrängen.

Beachtenswert ist S. 72 der Stoffverteilungsplan von P. Dominikus Becker, der die alt- und neutest. Vorlesungen in innere Beziehung zu bringen sucht. Ich fürchte aber, daß er sich schwer durchführen läßt und auch in der Praxis nicht die Bedeutung haben wird, wie es in der schematischen Skizze zuerst erscheinen mag. Ein frischer Ton und eine sehr offene Sprache finden sich namentlich bei P. Bertrand Zimolong. S. 76 heißt es z. B.: „Nirgends, von keiner theologischen Disziplin, ist aber auch die Hl. Schrift in einer solchen Weise verdreht und vergewaltigt worden wie eben von den Asketen!" Ich weiß nicht, ob man das Ziel des exegetischen Unterrichtes so scharf dahin formulieren darf (S. 78), „den Schüler in die Bibelwissenschaft einzuführen nach dem augenblicklichen Stand der Forschung." Das Ziel ist doch die Einführung in die Bibel, die Bibelwissenschaft ist nur das Mittel. Die Anwendung dieses Mittels, und zwar nach dem Stand der Forschung, soll der Zuhörer freilich lernen. Aber auch hier ergeben sich für die Vorlesung ganz naturgemäß Grenzen, während das Seminar weiterführen kann. Es ist übrigens sehr erfreulich, daß der seminaristische Betrieb mit seiner Anleitung zum selbständigen Arbeiten so entschieden gefordert wird. S. 80 empfiehlt der Referent, in einem Kurs „das öffentliche Leben, in dem folgenden die Leidensgeschichte Jesu nach den vier Evangelien zu lesen." Die Leidensgeschichte ist ein gut begrenztes, nicht zu umfangreiches Thema. Aber wird „das öffentliche Leben" sich für eine einzelne Vorlesung eignen? Wird es sich nicht auch hier empfehlen — wenn man nicht speziell in den Geist eines einzelnen Evangeliums einführen will —, Gruppen zu bilden, wie etwa: Die Gleichnisse, die Bergpredigt, auch die Kindheitsgeschichte u. a.? Sehr unterstreichen möchte ich aber die Forderung, daß bei der Erklärung der Paulusbriefe das persönlich Große und religiös Bedeutungsvolle des Apostels in den Vordergrund zu stellen sei. Zweimal weist P. Bertrand auf die „Eigenart mancher Universitätsprofessoren" hin (S. 85 u. 86), um vor ihr zu warnen. Einmal, „daß sie nur ein eng begrenztes Repertoire aus ihrem Spezialstudium lesen", und dann, daß sie „erst in den letzten Wochen des Semesters mit der Einleitung zum eigentlichen Thema fertig werden." Die Warnung vor solchem Unfug ist sehr berechtigt. Ich möchte aber annehmen, daß konkrete Beispiele dafür an den Universitäten nicht häufig zu finden sind.

Reiflich durchdacht und aus gründlicher persönlicher Erfahrung heraus geformt sind die Gedanken von P. Thaddaeus Soiron über die homiletische Exegese. Sie sind sehr besonnen und machen keine unberechtigten Ansprüche an die wissenschaftliche Exegese. Letztere kann und darf sich nicht in homiletische Behandlung der Hl. Schrift auflösen. Wohl aber kann und soll sie indirekt dafür wirken und vermag auch gelegentlich

einige direkte Hinweise zu geben. Was P. Thaddaeus darüber sagt, unterschreibe ich durchaus und suche es schon längst in meinen Vorlesungen zu verwirklichen. Wenn am Anfang des Referates die philologische Erklärung der homiletischen gegenübergestellt und unter den Methoden die philologisch-literarkritische an erster Stelle genannt, dagegen die theologische und religiöse Betrachtungsweise gar nicht erwähnt wird, so ist man überrascht. Im Verlaufe des Referates wird diese Auslassung aber wieder gut gemacht, und ich kann mir den also formulierten Grundsatz völlig zu eigen machen: Philologie, wo nötig, Theologie, wo möglich. Als für die homiletische Betrachtungsweise unbrauchbar soll vom N. T. nur die Grußliste Röm 16 ausscheiden. Ich glaube aber, daß man auch hier aus den fein ausgewählten, liebevollen Beiworten zu den einzelnen Namen manche wirkungsvolle Züge zur Charakteristik der vorbildlichen Persönlichkeit des Apostels entnehmen kann.

Die Söhne des h. Franziskus haben die Zeichen der Zeit erkannt. Der Konferenzbericht ist ein ehrendes Zeugnis für das geistige Streben im Franziskanerorden und kann vorbildlich wirken.

Münster i W. M. Meinertz.

Kleinere Mitteilungen.

Wir freuen uns, von neuem den »**Taschenkalender für den katholischen Klerus deutscher Zunge**« dessen 47. Jahrgang 1925 unter der bewährten Redaktion von Hochschulprofessor Dr. K. A. Geiger-Dillingen soeben erschienen ist (Regensburg, Verlagsanstalt, kart. M. 1,50) bestens empfehlen zu können. Die Einrichtung des Buches mit seinem praktischen, reichhaltigen Kalendarium (S. 1—76) und mit seinen genauen und zuverlässigen Angaben über den Personalstand der obersten Kirchenbehörden sowie der Diözesen, die ganz oder zu einem erheblichen Teile deutschsprachig sind (S. 119—228), dürfte allen Priestern deutscher Zunge bekannt sein. Der in jedem Jahrgang wechselnde Teil bietet diesmal den 1. Abschnitt eines „kurzen Repetitorium des Kirchenrechts" (S. 77—116). In aller Kürze gelangt hier unter stetem Hinweis auf die Kanones des C. I. C. das kirchliche Personenrecht (1. Die Kleriker, 2. die Religiosen, 3. die Laien) zur Darstellung, jedenfalls eine sehr willkommene Gabe, die schnell und gut über das heute geltende Recht unterrichtet.

»**Paust,** Albert, **Religionswissenschaft** [S.-A. aus Systemat. Bibliographie der wiss. Literatur Deutschlands der Jahre 1922 und 1923. Bd. 1: Geisteswissenschaften. Eine Auswahl bearbeitet von Fachleuten, hrsg. im Auftrage der Berliner Vertretung des Russischen Volkskommissariates für Bildungswesen. Berlin, Russ. Volkskommissariat für Bildungswesen, 1924]. S. 162—190 gr. 8°. Nicht im Buchhandel.« — Dem Hefte sind leider keine genaueren Angaben über den Plan des Werkes beigegeben. Die „Auswahl" erstreckt sich durchaus objektiv auf die Literatur aller religiösen Richtungen. Irgendeine Kennzeichnung der Bücher, soweit sie nicht schon in ihrem bibliographisch sorgfältig wiedergegebenen Titel liegt, findet jedoch nicht statt. Die Gruppierung ist gut. Nur möchte man hie und da einige Bücher in eine andere Gruppe eingeordnet sehen; z. B. gehören mehrere Titel aus 1 b) „Allgemeines und Sammelwerke" und aus 5 b) „Dogmatik" in die Religionsphilosophie. — S. 185, 15 lies Parthenius. Auf derselben Seite steht der Titel „Schill . . ." zweimal.

»**Haas,** Hans, Prof. d. Relig.-Geschichte a. d. Universität Leipzig, **Bilderatlas zur Religionsgeschichte,** herausgeg. in Zusammenarbeit mit Hans Bonnet, Hugo Greßmann und A. 1. Lieferung. Leipzig, Deichertsche Verlagsbuchhandlung, 1924 (54 Tafeln 4°).« — Der Bilderatlas ist gedacht als eine Ergänzung zu dem »Textbuch zur Rel.-Geschichte«, das Edv. Lehmann und Hans Haas unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen 1922 in 2. Aufl. herausgegeben haben. Daraus erklärt sich auch die manchmal etwas knappe Beischrift zu den einzelnen Abbildungen. Die vorliegende 1. Lieferung bietet Bilder zur Germanischen Religion. Das Bildermaterial ist gut ausgewählt, das religiöse Leben der Germanen in vorgeschichtlicher Zeit zu veranschaulichen: Bilder zum Totenkult (Gräber, Wikingerschiffe, Beigaben in den Gräbern), Gegenstände der Volksreligion (magische Gegenstände und Zeichen: Amulette usw.), hervorragende Denkmäler des offiziellen Kultus (Kultwagen, Opferkessel, Grundrisse Isländischer Tempelbauten usw.). Es folgen Bilder von Denkmälern mit Inschriften und Darstellungen aus der Mythologie, darunter auch solche, die die Vermischung der altgermanischen mit römischen Gottheiten zeigen. Den Schluß bilden Schriftproben aus Codd. der Eddalieder. Beigegeben ist eine Karte: Germanien zur Zeit des Tacitus. Hoffentlich gelingt es dem Herausgeber, entsprechend dem Textbuch zur Religionsgeschichte auch diesen Bilderatlas zum Abschluß zu bringen. Frenz.

»**Atlas Scripturae Sacrae.** Decem tabulae geographicae cum indice locorum Scripturae Sacrae Vulgatae editionis, scriptorum ecclesiasticorum et ethnicorum. Auctore D^re^ Ricardo de **Riess.** Editio tertia recognita et emendata, labore et studio Ludovici Heidet. Friburgi Brisgoviae, Herder & Co., MCMXXIV (40 S. und 10 Taf. 2°). M. 14 geb. M. 16.« — Der Rießsche Bibelatlas erfreut sich großer Beliebtheit. Die vorhergehende Auflage besorgte Karl Rückert. Nach seinem Heimgange übernahm Ludwig Heidet die Sorge für das Werk. In jahrzehntelangem Studium hat er sich mit den einschlägigen Fragen beschäftigt und namentlich das 19 Folio-Seiten umfassende Onomastikon neu bearbeitet. Dagegen hat er auf Änderung des Kartenmaterials zwecks Eintragung der neuen Straßen und Eisenbahnlinien im Interesse des Kostenpunktes verzichtet. Titel, Vorwort, Kartenbenennungen sind in lateinischer Sprache abgefaßt. Um so auffälliger ist die Kopfüberschrift auf den einzelnen Karten: „Bibel-Atlas 4. Aufl., während am Titel steht: *„Editio tertia"*. Karl Kastner.

»Georg **Schneider, „Heilige Zeiten".** Religiöser Gelegenheitsunterricht über das katholische Kirchenjahr für die Oberstufe der Volksschule und die Mittelstufe höherer Lehranstalten. Kempten und München, Kösel & Pustet 1924 (IX, 134 S.).« — Eine Forderung, die in neuester Zeit immer wieder gestellt wurde, verlangte für den Religionsunterricht eine innigere Verbindung von Lehre und Leben, eine praktischere Gestaltung der aus dem Lehrstoff sich ergebenden Folgerungen und Forderungen. Diesem Verlangen will die Schrift bei der Behandlung des Kirchenjahres, „das wie kein zweites Gebiet des Religionsunterrichtes zur Auswertung für das religiöse Leben des katholischen Christen einladet", gerecht werden. Die Ermahnungen und Belehrungen könnten vielleicht hin und wieder noch konkreter und bestimmter gefaßt werden. Doch das überläßt der Verf. mit Recht dem Katecheten selbst, „der sich um das Wertvollste, die eigene Mitarbeit, nicht betrügen lassen will". Ihm wird die Schrift manchen wertvollen Fingerzeig und manche praktische Anregung geben. Einige Provinzialismen stören den norddeutschen Leser, wie „arme Leute ausspeisen", (S. 3) „unter dem Jahre" (S. 9) „hochgeweihtes Wasser" u. a. J. Reinke.

»Heinrich **Huhnen, Im Kampf um Elternrecht und Gewissensfreiheit.** Essen, Verlag der Wirtschaftsstelle für Verselbständigung und Seßhaftmachung. Essen-Ruhr (55 S.).« — Diese Schrift schildert aktenmäßig den bisherigen Verlauf des Kampfes um die private Fortbildungsschule, die in Essen ins Leben gerufen wurde, weil die katholischen Eltern ihre Kinder mit gutem Gewissen der städtischen Fortbildungsschule nicht mehr glaubten anvertrauen zu dürfen. Es zeigt uns, wohin es führt, wenn im Schulwesen das Staatsmonopol durchgeführt wird, und will „alle freien deutschen Staatsbürger auf diesen Kampf (um die Schule) aufmerksam machen, daß sie alle wie ein Mann einstehen für ein einziges großes, gemeinsames, und allen von der Staatsomnipotenz gewaltsam vorenthaltenes Recht, das Recht der Erziehung unserer Kinder" und fordert sie auf „den Männern an der Ruhr durch Wort und Tat zu helfen in ihrem schweren, ihre Kräfte schier übersteigenden Kampfe". „Siegt die freie katholische Schule in Essen, so ist für alle konfessionellen Schulen endlich Bresche gelegt." In diesem Sinne wünschen wir dem Schriftchen große Verbreitung und endlichen Sieg. J. Reinke.

»**Exerzitien - Leitung.** Herausgegeben von P. Georg **Harrasser.** Innsbruck, Tyrolia, 1923 (258 S. 8°). M 5.« — Vom 17. bis 20. August 1922 fand im Canisianum zu Innbruck ein Kursus für Exerzitienleiter statt. Die Vorträge, die bei dieser Gelegenheit von Jesuiten gehalten wurden, werden hier der breiten Öffentlichkeit übergeben. Allen, die Exerzitien geben, bietet das Buch reiche Anregung. Historiker seien aufmerksam gemacht auf den Vortrag von P. Sudbrack über „Entwicklung und Stand der geschlossenen Laienexerzitien". M.

»**Dimmler,** Emil, **Das Land der Blauen Blume.** Gedanken über Erneuerung des Lebens auf dem Boden der Kirche. Kempten, Kösel und Pustet, 1922 (V, 191 S. 8°).« — Dieses Buch will

hineinführen ins Land der Blauen Blume, seit der Romantik das Sinnbild alles Großen, Tiefen, Geheimnisvollen. Weite, den meisten unbekannte, deshalb neue Strecken werden zurückgelegt im alttest. Vorgelände, vorbei an den gottgesetzten, wegweisenden Voraussagungen und Vorbildern. Der folgsame Wanderer wird nicht nur festgehalten durch die wörtliche Wiedergabe der bilderreichen Stellen, sondern auch durch der Paraphrase sehr nahe kommende Erläuterungen. So werden diese mehr zu Aussichtspunkten ins Land der Blauen Blume, ins gelobte Land der neutest. Kirche, auf deren Boden die Erneuerung des Lebens erfolgen soll. Vorerst ergeben die gewonnenen Einblicke die hervorragenden Merkmale, an denen die wahre Kirche erkannt werden kann. Dann folgen zeitgemäße Hinweise und Ratschläge für den Eintritt und das Wohnen in diesem gottgesegneten Lande, um dessen Segnungen und Geist in sich lebendig zu machen und zu erhalten. Möge das schöne Buch vielen suchenden Seelen Führer werden ins Gottesland der heiligen Kirche.

P. C. Rösch O. Cap.

»**Fehringer**, Eduard, **Der gute Christ im modernen Weltleben.** [„Aszetische Bibliothek"]. 2. und 3. Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1921 (X, 300 S. 12°).« — Dieses Buch ragt aus der heutigen aszetischen Literatur recht wohltuend hervor. Der modernen aphoristisch-essayistischen Schreibweise ist es gelungen, sich auch in der wissenschaftlichen und populären aszetisch-mystischen Literatur ihren berechtigten Platz zu sichern; leider aber noch mehr, die alte systematische Methode fast ganz zu verdrängen. Da wirkt ein Buch, das seine Aufgabe nach Inhalt und Form nicht in starrer, aber doch systematischer, weg- und zielsicheren Weise löst, nicht nur erquickend und abwechselnd, sondern ist schon als Ganzes eine berechtigte vollkommene Gabe. Im einzelnen ist das Werk eine kunstgerechte Zusammensetzung und Verarbeitung von Stellen aus der „Heiligen Schrift und Belehrungen der großen heiligen Meister des geistlichen Lebens und erfahrener, seelenkundiger Lehrer der christlichen Vollkommenheit". So entstand in Wirklichkeit ein „Leben und Segen der Vollkommenheit = Anleitung zu einem frommen Leben für christliche Laien": Titel der 1. Auflage, der den vortrefflichen Inhalt besser bezeichnet als der jetzige. Freilich werden dem jetzigen Titel entsprechend die modernen Lebensverhältnisse berücksichtigt, im Gegensatz zur neueren fast rein schöngeistigen aszetischen Literatur auch die praktischen Hilfsmittel und Uebungen, zu wenig oder fast gar nicht die echten und sicheren Ergebnisse und Winke der neuesten Seelenkunde, besonders der experimentellen Psychologie. Trotzdem hält das Buch, was es verspricht.

P. C. Rösch O. Cap.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Adolph, H., Organische Grundlagen der Religion. Eine formale Untersuchung. Gießen, Töpelmann (112). M 2,50.
Cunow, H., Ursprung der Religion u. des Gottesglaubens. 5. Aufl. Berl., Dietz Nachf. (164). M 3,50.
Hasse, H., Schopenhauers Religionsphilosophie u. ihre Bedeutung für die Gegenwart. Frankf. a. M., Englert & Schlosser (49). M 1,60.
Ritzert, G., Die Religionsphilosophie Ernst Troeltschs. Langensalza, Beyer (71). M 1.
Ossendowski, F., Tiere, Menschen u. Götter. Übers. von W. v. Dewall. III. Ausg. Frankf. a. M., Societäts-Druck. (369, zahlr. Taf.). M 10.
Dufourcq, A., L'Avenir du Christianisme. I. Les religions païennes et la religion juive comparées. 6e édit. P., Plon (438). *Fr* 12.
Wellesz, Emmy, Die buddhistische Kunst von Gandhâra. Lpz., Seemann (12, 10 Taf.). M 1,50.
Farquhar, J. N., Modern Religious Movements in India. NY., Macmillan (XV, 471). $ 2,50.
Morton, W. H., The Influence of the Desert on Early Islam (JReligion 4, 383—96).
Smith, H. P., The Apologetic Interpretation of Scripture in Islam and in Christianity (Ebd. 361—71).
Hartmann, R., Ein altosmanischer Kor'an-Kommentar (OrLtztg 9, 497—503).
Hopfner, Th., Die griechisch-oriental. Mysterien. Lpz., Theosoph. Verlagshaus (46). M 1,20.
Stengel, P., Zu den griech. Sakralaltertümern (Hermes 59, 3, 307—21).
Buschor, E., u. R. Hamann, Die Skulpturen des Zeustempels zu Olympia. Text. Marburg (Lahn), Kunstgeschichtl. Seminar (43 mit Abb., 12 Taf. 4°).

Biblische Theologie.

Peters, N., Der heutige Stand der bibl. Frage in unserer Kirche (ThGl 4, 337—55).
Heimbucher, M., Die „ernsten Bibelforscher" (Ebd. 3, 255-66).
Stallmann, H., „Die Internationale Vereinigung Ernster Bibelforscher". Zur Aufklärung u. Warnung. Zwickau, Schriftenverein (32). M 0,20.
Heim, K., Die Weltanschauung der Bibel. 4. Aufl. Lpz., Deichert (93). M 2,20.
Montefiore, C. G., The Old Test. and After. NY., Macmillan, 1923 (XI, 601). $ 3,25.
Wutz, F. X., Die Bedeutung der Transskriptionen in der Septuaginta (BiblZ 16, 3/4, 193—213).
Kraft, B., Zwei unbekannte latein. Vulgatahss (Ebd. 214/5).
Charles, R. H., The Decalogue. NY., Scribner, 1923 (LIV, 294). $ 2,75.
Linder, J., Das Lied des Moses Dt 32 (ZKathTh 3, 374—406).
Budden, Ch. W., and Hastings, E., The Local Colour of the Bible. Vol. II. I Kings—Malachi. NY., Scribner (XIV, 344). $ 3.
Levinson, A., Tobias der Arzt u. sein Buch „Taten d. Tobias". Berl., Rimon-Verlag (88 mit Abb.). M 2,60 (hebr.).
Reymann, K., Das Hohe Lied. Übertr. Einl. „Das hohe Lied als Buch der Liebe" von St. v. Dunin Borkowski. Habelschwerdt, Franke (32). M 0,60.
Marty, J., Livre d'Esaïe (ch. 56—66). P., Geuthner (XXIV, 196). *Fr* 15.
Praetorius, F., Die Gedichte des Amos. Metrische u. textkrit. Bemerkungen. Halle, Niemeyer (III, 46 4°). M 3.
Posner, A., Das Buch des Propheten Michah. Text, Übers. u. Erkl. nebst ausführl. Beilagen. Frankf. a. M., Kauffmann (VIII, 124, 16). M 2,50.
Clemen, C., Religionsgeschichtliche Erklärung des N. T. 2., völlig neubearb. Aufl. Hälfte 1. Gießen, Töpelmann (IV, 192). M 6.
Scott, E. V., The Spirit in the N. T. NY., Doran, 1923 (256). $ 2.
Abrahams, I., Studies in Pharisaism and the Gospels. 2d series. NY., Macmillan (X, 226).
Cadman, W. H., The Last Journey of Jesus to Jerusalem. NY., Oxford Univ. Pr., Amer. Branch, 1923 (159). $ 2,50.
Bornhäuser, Jesus u. sein Kommen (NKirchlZ 8, 337—54).
Riddle, D. W., The Martyr Motif in the Gospel according to Mark (JReligion 4, 397—410).
Aborn, T. L., Treatise to Theophilus. Notes on the Gospel according to St. Luke. 2 vol. Milwaukee, Morehouse Publ. Co. (XV, 748).
Sickenberger, J., Zur Quiriniusfrage (BiblZ 16, 3/4, 215/6).
Steinmetzer, F. A., Die Echtheit der Himmelfahrtserzählung Apg 1, 2—14 (ThPraktQu 3, 414—26).
Barth, K., Der Römerbrief. 3. Abdr. der neuen Bearb. Mchn., Kaiser (XXIV, 528). M 7.
Fuchs, L., Die Juden Ägyptens in ptolemäischer u. röm. Zeit. Wien XIX, Israelit. Blindeninstitut (XX, 157).
Nowack, W., Schabbat (Sabbat). Text, Übers., Erklärung, textkrit. Anhang. [Die Mischna 2, 1]. Gießen, Töpelmann (VII, 152). M 9.
Rothschild-Worms, S., Raschi (Rabbi Sch'lomo ben Isak) geb. 1040 zu Troyes, gest. 13. Juli 1105 zu Troyes. Ein Lebensbild. Worms, Herbst (12, 4 Taf.). M 1,50.
Elbogen, I., Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtl. Entwicklung. 2., vb. Aufl. Frankf. a. M., Kauffmann (XVI, 619). M 10.

Historische Theologie.

Merrill, E. T., Essays in Early Christian History. NY., Macmillan (VIII, 344).
Mirbt, C., Quellen zur Geschichte des Papsttums u. des röm. Katholizismus. 4. Aufl. Tüb., Mohr (XXXII, 650 4°). M 15,60.

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an.

Ljunggren, G., Det kristna syndmedvetandet intill Luther. Uppsala, Almquist (352). *Kr* 10.
Bayard, L., Les clausules chez S. Cyprien et le *cursus* rhythmique (RPhilol 1, 52—61).
Bludau, A., Der Katechumenat in Jerusalem im 4. Jahrh. (ThGl 3, 225—42).
Chéramy, H., Un Baptistère du IVe s. (VieArtsLiturg sept., 491—96).
Merk, A., Der h. Ephräm u. die Apg (ZKathTh 3, 460—65).
Ricciotti, G., Alcuni punti della teologia di S. Efrem Siro (ScuolaCatt apr., 261—71; magg., 344—55).
Kulemann, A., Das christl. Lebensideal des Chrysostomus auf Grund seiner Schrift *περὶ ἱερωσύνης*. Berl., Nauck (48). M 1,20.
Schubert, A., Augustins Lex-Aeterna-Lehre. [Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. MA. 24, 2]. Mstr., Aschendorff (VII, 61). M 2,25.
Hessen, J., Augustinus u. seine Bedeutung für die Gegenwart. Stuttg., Strecker & Schröder (XI, 129). M 1,70.
Ernst, J., Der ps.-augustin. Traktat *De assumptione B. Mariae* (ThPraktQu 3, 449—55).
Robinson, J. A., The Times of S. Dunstan. NY., Oxford Univ. Pr., Amer. Branch, 1923 (188).
Schlecht, J., Wissenschaftliche Festgabe zum zwölfhundertjähr. Jubiläum des h. Korbinian. Mit 29 Taf., 61 Textabb. u. 1 Kt. Mchn., Anton Huber (XVI, 552 4°). M 30.
—, Die Corbinians-Legende nach der Handschrift des Klosters Weihenstephan vom J. 1475, hrsg. Freising, Datterer (XVIII, 72). M 3.
Hollnsteiner, J., Das Chorherrenstift S. Florian. Bilder zur Kultur- u. Kunstgeschichte. Steyr, Prietzel (67, 48 Abb., 1 Taf.).
Hölscher, U., Die mittelalt. Klöster Niedersachsens. Bremen, Angelsachsen-Verlag (47 mit Abb., 18 Abb.). M 3,60.
Freisen, J., Die Stadt Geseke im früheren Herzogtum Westfalen, das dortige Kanonissenstift u. die dortigen beiden Pfarreien ad S. Cyriacum u. ad S. Petrum. Ein Beitr. zur Gesch. des Eigenkirchenwesens, zur Geschichte der kirchl. Inkorporation u. zur Frage über den Rechtsweg für kirchl. Dotationsansprüche aus der Säkularisation. Würzburg, St. Rita-Verlag (94). M 3,50.
Voigt, M., Beiträge zur Geschichte der Visionenliteratur im MA. Lpz., Mayer & Müller (VIII, 245). M 10.
Baeumker, C., u. B. v. Waltershausen, Frühmittelalterliche Glossen des angeblichen Jepa zur Isagoge des Porphyrius. Nach d. Pariser Hs hrsg. [Beitr. zur Gesch. d. Philos. d. MA. 24, 1]. Mstr., Aschendorff (60). M 2.
Minges, P., Über Väterzitate bei den Scholastikern. Rgsb., Kösel & Pustet (19). M 0,30.
Kurz, M., Der Gegenstand der Beschauung nach dem h. Bernhard (CistChronik Aug., 161—63).
P. Frédégand d'Anvers, S. François d'Assise. Turin, Marietti, 1923 (16, 32 Abb.).
Lampen, W., De textibus S. Scripturae allegatis in opusculis S. P. N. Francisci (ArchFrancHist 3, 443—45).
—, Utrum S. P. N. Franciscus cognoverit Regulam S. Benedicti (Ebd. 445—48).
Bondatti, G., Giochinismo e Francescanesimo nel ducento. S. Maria degli Angeli, tip. Porziuncola (XI, 173). *L* 12.
Wyngaert, A. van den, Jean de Mont Corvin O. F. M., premier évêque de Khanbaliq (Pe-King) 1247—1328). Lille, S. Augustin (57).
Altaner, B., Die Dominikanermissionen des 13. Jahrh. Forschungen zur Geschichte der kirchl. Unionen u. der Mohammedaner- u. Heidenmission des MA. [Breslauer Stud. zur hist. Theol. 3]. Habelschwerdt, Franke (XXIII, 248 4°). M 10.
Rolfes, E., Thomas v. Aquin: Fünf Fragen über die intellektuelle Erkenntnis (S. th. 1 qu. 84—88). Übers. u. erklärt. [Philos. Bibl. 191]. Lpz., Meiner (XII, 126). M 3.
Stufler, J., Der erste Artikel der *Quaestio disp. de caritate* des h. Thomas (ZKathTh 3, 407—22).
Scritti vari nel VI centenario della canonizzazione di S. Tommaso d' Aq. Numero speciale della »Scuola Cattolica« lugl.-sett. 1924. Tredici, G., La Teologia di S. Tommaso (5—21). Boyer, Ch., S. Thomas et S. Augustin (22—34). Guinassi, E. M., S. Tommaso d' Aq. ed Emanuel Kant (35—53). Bernareggi, A., S. Tommaso d' Aq. e la repressione dell' errore (54—86). Cordovani, M., Fede e miracolo nel pensiero di S. Tommaso d' Aq. (87—107). Portaluppi, A., La visione ispiratrice dell' ascetica di S. Tommaso d' Aq. (108—17). Lercaro, G., S. Tommaso esegeta (118—33). Flori, E., Il trattato *De regimine principum* e le dottrine politiche di S. Tommaso (134—69). Ferretti, L., Le trionfi di S. Tommaso (170—80). Novelli, A., S. Tommaso d' Aq. a Milano (181—87). Amelli, A., Una probabile fonte del *Lauda Sion* (188/9). Bernareggi, A., Ciò che manca alla gloria di S. Tommaso (190—94). Taurisano, I., e Sales, M., La recente letteratura tomistica (195—255).
Michelitsch, Kommentatoren zur *Summa Theologiae* des h. Thomas v. Aq. Graz, „Styria" (VIII, 203). M 4,20.
Klug, H., Die Lehre des sel. Joh. Duns Skotus über die Seele (Schluß) (PhilosJb 1923, 4, 198—212; 1924, 1, 57—75).
Somigli, T., Vita di S. Giacomo della Marca scritta da Fra Venanzio da Fabriano O. M. Obs. (ArchFrancHist 3, 378-414).
Landmann, F., Predigt u. Predigtwerke in den Händen der Weltgeistlichkeit des 15. Jahrh. (Schluß) (KKanzel 3, 207-14).
Kruitwagen, B., Een *Arbor seraphicae sanctitatis* van Nürnberg 1484 (slot) (Franciscana 2, 99—114; 3, 177—87).
Hildebrand, P., Le théologien Fulgence Bossaert de Steenvoorde, Capucin (Ebd. 188—94).
Boehmer, H., Luthers erste Vorlesung. [Verhdl. der sächs. Akad. d. Wiss. Phil.-hist. Kl 75, 1]. Lpz., Hirzel (58). M 1,75.
Pribilla, M., Luthers *Pecca fortiter* (StimmZeit 54, 11, 391-95).
Schubert, Irmgard v., Wirtschaftsethische Entscheidungen Luthers (Kauf u. Darlehn) (ArchRefGesch 1/2, 49—77).
Buchwald, G., Zur *Postilla Melanchthoniana* (Ebd. 78—89).
Bossert, G., Neues über Neuheller (Neobolus) u. Diedelhuber (Ebd. 37—48).
Köhler, W., Brentiana u. andere Reformatoria IX (Ebd. 95-104).
Körner, E., Graf Wolrad II v. Waldeck u. Joh. Brenz (Ebd. 105—26).
Bauer, K., Der Bekenntnisstand der Reichsstadt Frankfurt a. M. im Zeitalter der Reformation III (Ebd. 1—36).
Schornbaum, K., Die brandenburgisch-nürnbergische *Norma doctrinae* 1573 (III) (Ebd. 1923, 3/4, 102—26).
Willi, J., Die Reformation im Lande Appenzell. Lpz., Bircher (VIII, 139). M 3,60.
Ouervain, A., Der Glaubenskampf der Hugenotten. 1. Tradition u. Gegenwartsaufgabe. 2. Lehre u. Leben der Hugenotten. 3. Die Kirchenfrage. Elberfeld, Buchh. d. Erziehungs-Vereins (48). M 1,50.
P. Aloysius ab Immac. Conceptione u. P. Ambrosius A. S. Theresia, unbeschuhte Karmeliten, Des h. Johannes vom Kreuz sämtl. Werke in 5 Bden. Neue dt. Ausg. Bd. 2. Mchn., Theatiner-Verlag (XVI, 186). M 4,50.
Höß, A., P. Philipp Jeningen S. J., ein Volksmissionär u. Mystiker des 17. Jahrh. Mit 9 Text- u. 7 Tafelbildern. Frbg., Herder (XXIV, 363). M 5,50.
Bougaud, E., Die h. Joh. Franziska von Chantal u. der Ursprung des Ordens von der Heimsuchung. 3. u. 4. Aufl., vollst. neu bearb. von e. Mitgl. d. Benediktinerordens. Ebd. (XII, 249). M 3.
Wernle, P., Der schweizerische Protestantismus im XVIII. Jahrh. Bd. 2. Tüb., Mohr (XVI, 623 4°). M 23.
Gysin, A., Die Lehre vom Naturrecht bei Leonard Nelson u. das Naturrecht der Aufklärung. Berl.-Grunewald, Rothschild (XI, 139). M 6.
Doeberl, A., Die bayerischen Konkordatsverhandlungen in den Jahren 1806 u. 1807. Freising, Datterer (VIII, 211). M 14.
Hebeisen, G., Die Bedeutung der ersten Fürsten von Hohenzollern u. des Kardinals Eitel Friedrich von Hohenzollern für die kath. Bewegung Deutschlands ihrer Zeit. Hechingen, Hohenzoll. Preßverein, 1923 (VII, 180).
Kattenbusch, F., Die deutsche evang. Theologie seit Schleiermacher. 4., vollst. umgearb. Aufl. der Schrift: „Von Schleiermacher zu Ritschl". Gießen, Töpelmann (VIII, 124). M 3,50.
Mönius, G., H. F. de Lamennais: Gedanken zur Nachfolge Christi. Verdeutscht. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag (84). M 1,50.
Sierp, W., Ein moderner Mystiker aus der Ges. Jesu [P. Wilh. Eberschweiler] (ThPraktQu 3, 466—84).
Siebertz, P., Karl Fürst zu Löwenstein. Ein Bild s. Lebens u. Wirkens nach Briefen, Akten u. Dokumenten. Kempten, Kösel (XV, 577, 12 Taf.). M 12.
Klucken, Spenglers Buch: „Der Untergang des Abendlandes" u. die Zukunft der Kirche (ThGl 4, 356—77).

Systematische Theologie.

Rademacher, A., Die Gottsehnsucht der Seele. 2. Aufl. Mchn., Theatiner-Verlag (144). M 1,80.

Messer, A., u. M. Pribilla, Katholisches u. modernes Denken. Ein Gedankenaustausch über Gotteserkenntnis u. Sittlichkeit. Stuttg., Strecker & Schröder (XI, 210). M 2,40.
Przywara, E., Ringen um Gott (StimmZeit 54, 11, 347—52).
Coellen, L., Von der Selbstoffenbarung des göttl. Lebens. Grundlegung einer Metaphysik. Traisa-Darmstadt, Arkadenverlag (197). M 4,50.
Behn, S., Die Wahrheit im Wandel der Weltanschauung. Eine krit. Geschichte der metaphys. Philosophie. Berl., Dümmler (322). M 8.
Schinz, M., Die neue Weltanschauung. Bd. 1—3. Langensalza, Beyer (126; 145; 242). M 7,50.
Donat, J., Summa philosophiae christianae. 4. Cosmologia. Ed. 4. et 5. emend. et aucta. Innsbruck, Rauch (404). M 8.
Franzelin, B., Die neueste Lehre Geysers über das Kausalitätsprinzip. Ebd. (III, 52). M 2.
Olten, J., Was ist die Psycho-Analyse? Salzburg, Pustet (30). *Kr* 6000.
Riem, J., Weltenwerden. Mit 5 Taf. 9.—11. Tsd. [Natur u. Bibel in d. Harmonie ihrer Offenbarungen. Buch 1]. Hamb., Agentur d. Rauhen Hauses (173). M 2,40.
Hauser, K., Ursprung des Lebens. Mit 7 Taf. 9.—11. Tsd. [Dass. Buch 2]. Ebd. (125). M 1,80.
Hamann, O., Herkunft des Menschen. Mit 5 Taf. 9.—11. Tsd. [Dass. Buch 3]. Ebd. (96). M 1,50.
Rauch, F., Die Uroffenbarung u. andere religiöse Fragen im Lichte der Prähistorik u. der neueren Völkerkunde. Graz, Moser (XI, 217). M 4.
Elert, W., Die Lehre des Luthertums im Abriß. Mchn., Beck (XIV, 81). M 2,50.
Lüdemann, H., Christl. Dogmatik. Bd. 1. Grundlegung christl. Dogmatik. Bern, Haupt (XI, 610). M 16.
Girgensohn, K., Grundriß der Dogmatik. Lpz., Deichert (VII, 195). M 5.
Seeberg, R., Christl. Dogmatik. Bd. 1. Religionsphilosophisch-apologetische u. erkenntnistheoret. Grundlegg. — Allg. Tl.: Die Lehren von Gott, dem Menschen u. der Geschichte. Ebd. (XII, 580). M 15.
Lercher, L., Institutiones theologiae dogmaticae. Vol. 2. Praeter prolegomena continens libros 3: de Deo uno, de Deo trino, de Deo creante et elevante. Innsbruck, Rauch (XXVI, 519). M 8.
Scheeben, M. J., Die Mysterien des Christentums. 3. Aufl. bearb. von A. Rademacher. Frbg., Herder (XXIV, 691). M 7,50.
Puniet, P. de, Le baptême et sa préparation (VieArtsLiturg mai, 299—310).
Schrattenholzer, A., Sind vor der Taufe begangene Sünden *materia apta* der Lossprechung? (ThPraktQu 3, 438—48).
Katzinger, F., Inquisitio psychologica in conscientiam humanam. Innsbruck, Rauch (VII, 55). M 2.
Noldin, H., Epitome theologiae moralis universae excerpta e Summa theol. mor. a C. Telch. Ed. 6a. Ebd. (XLII, 571). M 4.
—, Summa theologiae moralis. 1. De principiis theologiae moralis. Ed. 17, quam recogn. et emend. A. Schmitt. Ebd. (357). M 6.
Grosam, W., Die Stillpflicht der Mutter in moral- u. pastoraltheologischer Beleuchtung. Düsseldorf, Schwann (VII, 93). M 2,50.
Gronau, K., Im Zeichen der Mystik. 2. Aufl. Braunschweig, Wollermann, 1923 (199). M 3.

Praktische Theologie.

Hermkes, K., Psychopathologie u. Psychoanalyse (ThGl 4, 378—84).
Lindner, D., Die Anstellung der Hilfspriester. Eine kirchengeschichtl. Untersuchung. Kempten, Kösel (VIII, 157). M 3,30.
Krebs, E., Die Kirche u. das neue Europa. 6 Vorträge. Frbg., Herder (VIII, 192). M 3,50.
Böminghaus, E., Katholisch u. Völkisch? (StimmZeit 54, 11, 329—36).
Schreyvogl, F., Katholische Revolution. Lpz., Der Neue Geist-Verlag (39). M 1,20.
Kerstan, Das Erstarken des Katholizismus u. die Aufgaben des Protestantismus in unserer Zeit. Elbing, Evang. Buch- u. Kunsth. (40). M 0,50.
Simon, P., Kirchl. Einigungsbestrebungen in England u. Deutschland (ThGl 3, 291—314).
Sunder, J., Die Kirche in England (Ebd. 4, 395—406).
Siegmund-Schultze, F., Neuere Anglikanische Einigungsbestrebungen, insbes. mit der Röm. Kirche (Eiche 3, 389—403).
Curtius, F., Der Weltbund der Kirchen (Ebd. 411—18).
Wiercinski, F., Die russische Intelligenz u. die kath. Kirche (StimmZeit 54, 11, 353—68).
Schmidlin, Die Christianisierung Mexikos (ZMissWiss 3, 145—60).
Meinertz, Sadhu Sundar Singh (Ebd. 160—64).
Rücker, Aus der Orientmission (Ebd. 165—76).
Schule u. Mission. Beitr. zur Förderung der Missionspflege durch den kath. Lehrerstand. Jahrbuch. 1924. Aachen, Xaverius-Verlag (IV, 140). M 2.
Schüch-Polz, Handbuch der Pastoraltheologie. 19. u. 20., umgearb. u. vm. Aufl. 1. Person d. Hirten. Homiletik, Katechetik. Innsbruck, Rauch (VII, 304). M 7,50.
Weigl, E., Das kirchl. Brautexamen. 2. Aufl. Rgsb., Verlagsanstalt (71). M 1,50.
Michalik, A., Ehe u. Vollkommenheit. Habelschwerdt, Franke (57). M 0,90.
Scheler, M., Christentum u. Gesellschaft. Halbbd. 2. Arbeits- u. Bevölkerungsprobleme. Lpz., Der Neue Geist-Verlag (175). M 5.
Klinkenberg, W., Großstadtleben u. Großstadtseelsorge (ThGl 4, 386—95).
Brackling, A., Der Seelsorger u. die Fürsorgeerziehung (Ebd. 406—23).
Peerenboom, Else, Die kathol. Einrichtungen der geschlossenen Fürsorge Deutschlands. Frbg., Caritasverl. (XVI, 440). M 22.
Zillken, Elisabeth, Führer für Vormünder, Pfleger, Beistände u. Helfer. Ebd. (46 16^0). M 0,25.
Kiene, Maria, Die kath. Kinderheilstätten u. Kindererholungsheime. Ebd. (24 16^0). M 0,15.
Keller, F., Grundzüge der Dorfcaritas. Ebd. (VIII, 121). M 1,80.
Dieing, J. B., Dorfcaritas an der Arbeit. Ebd. (26). M 0,50.
—, Das ländliche Jugendamt. Ebd. (44 16^0). M 0,25.
Straubinger, J., Die Auswanderungsfrage u. Auswandererfürsorge auf dem Lande. Ebd. (32). M 0,60.
Wiesen, W., Caritas u. Volk. Stoffdarbietungen für Predigten u. Vorträge. H. 1. Ebd. (60). M 2.
Schnettler, K., Gedanken zur modernen Predigttechnik (ThGl 3, 271—76).
Bussigel, E., Die Biographie im Dienste des Predigers (KKanzel 3, 180—95).
Hurler, J., Bildung u. Pflege der Stimme (Ebd. 195—202).
Hasenöhrl, P., Franziskanische Homiletiker (Ebd. 1923, 4, 271—77; 1924, 2, 109—19; 3, 203—06).
Löffler, Ph., Die Marianischen Kongregationen in ihrem Wesen u. ihrer Geschichte. 4. u. 5., vb. Aufl. bes. von G. Harrasser. Frbg., Herder (IX, 195). M 3,80.
Hurter, H., Predigtskizzen. H. 2. Entwürfe zu Marienpredigten. 3. Aufl. Innsbruck, Rauch (103). M 1,25.
Worlitscheck, A., Wertbeständiges Christentum. Eine Auswahl von Vorträgen über Zeitfragen. Mchn., A. Huber (V, 322). M 6.
—, Christus u. heutige Jugend. Ebd. (15). M 0,30.
Lengle, J., Geschichte der göttl. Offenbarung. Bibelkunde für Schule u. Selbststudium. 4. u. 5., vb. Aufl. Frbg., Herder (VIII, 162). M 3,70.
Burger, W., Handbuch für die religiös-sittliche Unterweisung der Jugendlichen in Fortbildungsschule, Christenlehre u. Jugendverein. Bd. 2. Christliche Grundlehren. 2. u. 3., vb. Aufl. Ebd. (VII, 160). M 2,40.
Brögger, J., Der Religionsunterricht in der Fortbildungsschule (ThGl 3, 277—90).
Meschler, M., Aus dem kath. Kirchenjahr. Betrachtungen. 7. u. 8., vb. Aufl. 2 Bde. Frbg., Herder (VIII, 468; IV, 452). M 10,50.
Herwegen, I., Lumen Christi. Gesammelte Aufsätze. Mchn., Theatiner-Verlag (160). M 1,80.
Panfoeder, Chr., Die Kirche als liturg. Gemeinschaft. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag (166). M 1,50.
Brinktrine, J., Zur Geschichte der Meßrubriken (ThGl 3, 267—71).
—, Das älteste Marienfest (Ebd. 4, 384—86).
Maréchaux, B., La grandeur de s. Joseph (VieArtsLiturg mai, 289—98).
Flicoteaux, E., Le culte du saint Précurseur. Esschen (Belgique), Libr. S. Alphonse (59).

Des Jungmanns Stellung zum Mädchen

Über dieses Problem ist bisher auf katholischer Seite noch kein Buch erschienen. Und doch ist es wohl eine der brennendsten Lebensfragen für jeden werdenden Mann, besonders in unserer Zeit. Da erscheint in unserem Verlage das Werk aus der Feder des bekannten Jugendkenners

HARDY SCHILGEN S. J.

Du und Sie

Des Jungmanns Stellung zum Mädchen

∞

Kl.-8°, XII u. 165 S. in geschmackvoller Ausstattung im Format 12×20 cm.

Zwei Ausgaben:

Volksausgabe auf einfachem Papier, geb. G.M. 2,40.
Ganzleinenband auf feinstem, holzfreiem Papier von der Firma J. W. Zanders, Berg.-Gladbach, G.M. 4,00.

Aus dem Inhalt:

Ein Blick in den Vorsehungsplan des Schöpfers. — Du sollst nicht! — Irrwege: Selbstschwächung, Jugendliebe, Verhältnis, Gelegentlicher Verkehr. — Ritterlichkeit. — Die Lebensgefährtin. — Jungfräulichkeit. — Und du?

In offener Sprache, aber doch äußerst zart und taktvoll behandelt der Verfasser das ganze Problem. Es sind keine landläufigen Redensarten, die er bietet. Das Buch ist herausgewachsen aus einer langen Beobachtung des wirklichen Lebens, wie es eben nur der Seelenführer zahlreicher Jugendlichen kennen lernt, und aufgebaut auf die Beobachtungen moderner Psychologen. All die Fragen: Jugendliebe (Poussieren), Freundschaft zwischen Jungen und Mädchen, das Verhältnis, die Lebensgefährtin usw., finden eingehende Behandlung. **Das Buch bedeutet für alle Jugendlichen eine wahre Wohltat.**

L. Schwann, Druckerei und Verlag, Düsseldorf.

Verlag Herder & Co. Freiburg im Breisgau.

NEUERSCHEINUNGEN:

Ich in Ihm
Ein Betrachtungsbuch auf alle Tage des Jahres, gewidmet den Marianischen Sodalen nnd Sodalinnen von *Karl Schwarz*. 3 Teile.
III.: **September bis Dezember.** Gebunden G.-M. 4,50. Früher sind erschienen: I.: Januar bis April. Geb. G.-M. 4,50 / II.: Mai bis August. Geb. G.-M. 4,50.
Besondere Vorzüge dieses in erster Linie für Laien geschriebenen Betrachtungsbuches sind: inniges Anlehnen an Gottes Wort, gehaltvolle Kürze, gesunde Übung. Meidung alles Verschrobenen, natürliches Anschmiegen an die Lebensführung des Christen, lichte Darstellung des Lebens und Leidens des Erlösers.

Aus dem katholischen Kirchenjahr
Betrachtungen über die kleineren Feste des Herrn, der Mutter Gottes und über die vorzüglichsten Heiligen jedes Monats. Von *Moritz Meschler* S. J. 7. u. 8., verb. Aufl. (11.—14. Taus.). 2 Bde. Geb. G.-M. 13,50.
Eine Einführung in den Geist des Kirchenjahres und in die Tiefen des Heiligenlebens.

Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters
Mit Benutzung des Päpstl. Geheim-Archives u. vieler anderer Archive bearb. von *L. Frhr. v. Pastor*. 9 Bde.
III. Bd.: **Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance von der Wahl Innozenz' VIII. bis zum Tode Julius' II. 1484—1513.** 2 Teile. 5.—7., vielfach umgearb. u. stark verm. Aufl. 1. Abt.: Innozenz VIII. u. Alexander VI. G.-M. 14,10; in Leinw. G.-M. 17,40. 2. Abt.: Pius III. u. Julius II. G.-M. 10,20; in Leinw. G.-M. 13,20.
Berücksichtigt die Ergebnisse der gesamten auch ausländischen Forschung seit 1899 und ist bereichert durch den glücklichen Fund eines Restes der Korrespondenz Alexanders VI. Fast keine Seite blieb ohne Verbesserungen.

Die Mysterien des Christentums
Nach Wesen, Bedeutung und Zusammenhang dargestellt von Dr. *M. J. Scheeben*. 3. Auflage, bearbeitet von Dr. A. Rademacher. (Unveränderter Neudruck.) G.-M. 7,50; in Leinwand G.-M. 10.
Ein genialer Versuch, die christlichen Geheimnisse in ihren inneren Zusammenhängen als einheitliches System darzulegen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

In unserm Verlage erscheinen folgende

Wissenschaftliche Sammelwerke:

Alttestamentliche Abhandlungen, herausgegeben von Prof. Dr. Nikel-Breslau. Bisher 10 Bände zu je 5 Heften.

Anthropos-Bibliothek. Internat. Samml. ethnolog. Monographien, herausgeg. von P. Wilh. Schmidt S. V. D. Bisher 7 Hefte.

Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen. In Verbindung mit † Georg Graf von Hertling, Fr. Ehrle S. J., Matthias Baumgartner und Martin Grabmann hrsg. von Prof. Dr. Clemens Baeumker-München. Bisher 24 Bände zu je 6 Heften und 2 Suppl.-Bände.

Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens. Herausgegeben von P. Abt Ildefons Herwegen O. S. B.-Maria Laach. Bisher 12 Hefte.

Biblische Zeitfragen, gemeinverständlich erörtert. Ein Broschürenzyklus herausgegeben von Prof. Dr. Heinisch-Nymwegen und Prof. Dr. Rohr-Tübingen. Bisher 11 Folgen zu je 12 Heften.

Corpus Catholicorum. Werke katholischer Schriftsteller im Zeitalter der Glaubensspaltung. Veröffentlichungen der Gesellschaft zur Herausgabe des C. C. Bisher 7 Bände.

Darstellungen aus dem Gebiete der nichtchristlichen Religionsgeschichte. 15 Bände.

Exeget. Handbuch zum Alten Testament. In Verbindung mit Fachgenoss. hrsg. von Prof. Dr. Nikel-Breslau. (Das Werk ist auf 30 Bände berechnet.) Bisher 8 Bände.

Forschungen und Funde, hrsg. von Prof. Jostes-Münster. Bisher erschienen 4 Bände zu je 5 Heften.

Franziskanische Studien. Beihefte. Herausgegeben von P. Dr. Ferd. Doelle O. F. M. Bisher 8 Bände.

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. In Verbindung mit Prof. Dr. Baumstark und A. L. Mayer hrsg. von Dr. P. Odo Casel O. S. B.-Herstelle. Bisher 3 Bände.

Lehrbücher zum Gebrauche beim theologischen und philosophischen Studium. Bisher 17 Bände.

Liturgiegeschichtliche Forschungen, hrsg. von Univ.-Prof. Dr. Dölger-Münster, Dr. P. Kunibert Mohlberg O. S. B.-Maria Laach und Univ.-Prof. Dr. Rücker-Münster. Bisher 6 Hefte.

Liturgiegeschichtliche Quellen, hrsg. von Dr. P. Kunibert Mohlberg O. S. B. und Univ.-Prof. Dr. Rücker-Münster. Bisher 8 Hefte.

Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte. Hrsg. von Univ.-Prof. Dr. Schmidlin-Münster. Bisher 5 Hefte.

Missionswissenschaftliche Leitfäden, herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Schmidlin-Münster. Bisher 3 Hefte.

Mitteilungen d. Altertumskommission f. Westfalen. Bisher 7 Bde.

Münsterische Beiträge zur Theologie, hrsg. von den Univ.-Prof. Dr. Diekamp und Stapper-Münster. Bisher 3 Bände.

Neutestamentliche Abhandlungen, hrsg. von Prof. Dr. Meinertz-Münster. Bisher 11 Bände zu je 5 Heften.

Reformationsgeschichtliche Studien und Texte. Begründet von † Prof. Dr. Jos. Greving, hrsg. von Prof. Dr. Alb. Ehrhard-Bonn. Bisher 43 Hefte.

Veröffentlichungen der historischen Kommission für die Provinz Westfalen. Bisher 28 Bände.

Veröffentlichungen des Kathol. Instituts f. Philosophie (Albertus-Magnus-Akademie) zu Köln. Hrsg. von Univ.-Prof. Dr. W. Switalski z. Z. Direktor d. Alb.-Magn.-Akademie. Bish. 4 Bde.

Vorreformationsgeschichtliche Forschungen, hrsg. von Prof. Dr. Finke-Freiburg. Bisher 10 Bände.

Aschendorffs zeitgemäße Flugschriften.

Heft 1: **Dante.** Eine Rede von Univ.-Prof. Dr. H. Finke. M. 0.80. I. Auflage vergriffen.

Heft 2: **Theosophie, Antroposophie und Christentum** von K. Hövels, Seminardirektor. M. 1.—.

Heft 3: **Erlösungssehnsucht in alter und neuer Zeit.** Von Univ.-Prof. Dr. A. Donders. 2./3. Aufl. M. 0.80.

Heft 4/5: **Schelers Konformitätssystem und die Lehre der kathol. Kirche.** Von P. H. Lennerz S. J. In Vorbereitung.

Genaue Verzeichnisse durch jede Buchhandlung.

Geschenkwerke.

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. 1.25, gbd. 2,— und 3,25.

Erlösungssehnsucht in alter und neuer Zeit. Von Univ.-Prof. Dr. A. Donders. 2. u. 3. Aufl. 0,80.
Enthält die Rede des bekannten Kanzelredners in der ersten öffentlichen Versammlung des Eucharistischen Kongresses in Amsterdam.

Hebräisch-lateinisches Gebetbuch. Von Dr. J. Zumbiehl. gbd. 2,50.

Augustini Confessiones. Die Geschichte einer Menschenseele. Hrsg. u. erl. von Oberstudiendirektor Dr. Wolfschläger und Studienrat Dr. Koch. gbd. 2,50.

Annette v. Droste-Hülshoff, Geistliches Jahr in Liedern auf alle Sonn- und Festtage. Der Handschrift der Dichterin getreu herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Jostes. 2. Aufl. 8°. 256 S. gbd. 3,50.

Dante Ausgewählte Werke. Für Volk und Schule. Hrsg. von Dr. A. Gottron. Kart. 1,—, gbd. 1,30.

Psallite sapienter! Die Jubel-, Trauer- u. Bußpsalmen aus Davidischer Zeit in deutsches Reimgewand gebracht von Leo van Heemstede 8°. VIII u. 296 S. 2,80, gbd. 3.50.

Aus katholischer Ideenwelt. Ges. Reden u. Aufsätze von Univ.-Prof. Dr. Jos. Mausbach. VIII u. 504 S. 6,40, gbd. 8,40.

Pauline von Mallinckrodt. Zu ihrem jugendlichen Seelenbilde. Nach Schlüters Aufzeichnungen bearbeitet von P. Wendelin Meyer O. F. M. 5 Bilder, 283 S. gbd. 4.—.

Auf sichern Wegen dem Glück entgegen. Freundesworte an heranreifende Schülerinnen von Sophie Weinstock. 2. Aufl. gbd. 3,—.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlg., Münster i. W.

Soeben erschien als

Festgabe Nikel

„Biblische Zeitfragen“ 11. Folge herausgegeben von Paul Heinisch und Ignaz Rohr Joh. Nikel zu s. 60. Geburtstage gewidmet

Vorliegende Festgabe erschien wenige Tage vor dem plötzlichen Hinscheiden (28. 6. 1924) des Gelehrten, der zu den angesehensten und erfolgreichsten Vertretern der alttestamentlichen Bibelwissenschaft gehörte. : : : : : :

Inhalt: Dr. Paul **Heinisch, Die persönliche Weisheit des Alten Testaments in religionsgeschichtlicher Beleuchtung.** 64 S. Dr. Norbert **Peters, Die Leidensfrage im Alten Testament.** 96 S. Dr. Alfons **Schulz, Erzählungskunst in den Samuel-Büchern.** 48 S. Dr. Ignaz **Rohr, Das Gebet im Neuen Testament.** 48 S. Dr. Andreas **Eberharter, Sünde und Buße im Alten Testament.** 68 S.

5.40, gbd. in Origband 7.—

[Die Beiträge sind auch einzeln zu beziehen.]

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlg., Münster i. W.

Jede Buchhandlung liefert.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Kath.-theologische Fakultät
(Herrn Professor Dr. Riessler, Münsterg.)

THEOLOGISCHE REVUE

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

Monatlich 1 Nummer. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis vierteljährlich 2,50 Goldmark. — Anzeigen 0,05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 11. **1924.** **23. Jahrgang.**

Vom Alten Testament und Alten Orient:
Kugler, Von Moses bis Paulus
Skinner, Prophecy and Religion. Studies in the Life of Jeremiah
Koschaker u. Ungnad, Hammurabis Gesetz. 6. Bd.
Boylan, The Psalms. Vol. I (Hehn).
Sommerlath, Der Ursprung des neuen Lebens nach Paulus (Bartmann).
Weber, Josephus und Vespasian (Dieckmann).
Schlatter, Der Bericht über das Ende Jerusalems (Dieckmann).
Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur. 4. Bd. (Wittig).
Wirtz, Der h. Ambrosius und seine Zeit (Wilms).
Geyer, Peter Abaelards Philosophische Schriften. 1 u. 2 (Pelster)
Destrez, La „Pecia" dans les manuscrits du moyen âge (Diekamp).
Golubovich, Bibliotheca Bio-Bibliographica della Terra Santa. Tom. IV (Schlager).
Redlich, Johann Rode von St. Mathias bei Trier (Neuß).
v. Selchow, Der Kampf um das Posener Erzbistum 1865 (Schmidlin).
Kißling, Geschichte der deutschen Katholikentage. 2. Bd. (J. Schmidt).
Messer, Immanuel Kants Leben und Philosophie (Sawicki).
Marucchi, Gratry (Sawicki).
Gredt, De cognitione sensuum externorum. Ed. II (Rolfes).
Walz, Die Sichtbarkeit der Kirche (Struker).
Gemelli, Non moechaberis. Ed. VI (Schilling).
Albertario, Animus furandi (Schilling).
Dubowy, Breslauer Kirchen (Wittig).
Kreitmaier, Beuroner Kunst. 4. u. 5. Aufl. (Neuß).
Johner, Der gregorianische Choral (Schwake).
Bock, Der praktische Chorregent und Organist (Schwake).
Eine vollständige Handschrift des Tractatus de unitate et trinitate divina des Peter Abaelard (Ostlender).
Zu Johannes 1, 46 (Keseling).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Vom Alten Testament und Alten Orient.

1. **Kugler,** F. X., S. J., **Von Moses bis Paulus.** Forschungen zur Geschichte Israels nach biblischen und profangeschichtlichen insbesondere neuen keilinschriftlichen Quellen. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1922 (XX, 536 S. Lex. 8°).

Es ist ein schon nach Umfang und Ausstattung imposantes Werk, das der als Erforscher der babylonischen Astronomie und Chronologie rühmlichst bekannte Verfasser hier der wissenschaftlichen Welt vorlegt. Der Titel will nicht etwa, wie man zunächst vermuten könnte, auf die Darstellung einer zusammenhängenden Gedankenreihe von Moses bis Paulus hinweisen, sondern bezieht sich auf zehn in dieser geschichtlichen Spannweite liegende Einzeluntersuchungen chronologischer, geschichtlicher und exegetischer Natur. Immerhin wird das Buch beherrscht und als ein Ganzes charakterisiert durch die chronologische Grundeinstellung des Verf., die ihn dazu führt, auch bedeutsame aktuelle Probleme der alt- und schließlich auch der neutest. Wissenschaft zu prüfen, neu zu beleuchten und zu erklären. Bei der Verschiedenartigkeit des Inhalts kann dieser im Rahmen einer Besprechung nur andeutungsweise skizziert werden, die Stellungnahme dazu muß sich auf einzelne Stichproben beschränken.

Da der chronologische Forscher in erster Linie auch Mathematiker und Astronom sein muß und deshalb der mit dem Rüstzeug dieser Sonderwissenschaft nur mangelhaft Ausgestattete sich auf dem Boden der biblischen Chronologie immer etwas unsicher und unselbständig bewegen wird, so ist es höchst dankenswert, daß der Führer auf dem Felde der assyrisch-babylonischen Chronologie auch dem israelitischen Kalender der früheren und späteren Zeit in seiner ersten Abhandlung eine gründliche Untersuchung widmet. Sein Ergebnis, daß die Jobelperiode nicht, wie manche meinen, 50, sondern nur 49 Jahre betrug, erweist sich auch unter dem Gesichtspunkte der hebdomadischen Fristen, die das Grundprinzip der israelitischen Zeiteinteilung bildeten, als zutreffend. Das II. Kap. nimmt eine besondere Stellung ein: es behandelt das „Alter der wichtigsten bürgerlichen und kultischen Gesetzesbestimmungen des Pentateuch, insbesondere des sog. Priesterkodex". Hier begibt sich der Chronologe in die von den verschlungensten Pfaden durchkreuzten pentateuchkritischen Regionen und sucht besonders die Aufstellungen Wellhausens zu widerlegen. Die folgenden Abhandlungen (III—V) befassen sich mit den Königsbüchern, mit den Büchern Esra und Nehemia und der Chronik, um den Ausgleich zwischen den divergierenden Berichten herzustellen. Im VI. Kap. findet die Geschichte und Chronologie der Seleukiden und Parther auf Grund verschiedener neuer keilinschriftlicher Quellen eine neue Darstellung und bietet den Unterbau für die Prüfung der in den beiden Makkabäerbüchern erzählten Ereignisse. Insbesondere ist ein Fragment einer astronomischen Tafel aus dem J. 141 v. Chr. zu erwähnen, das einen chronikartigen Bericht über den unglücklichen Einfall Demetrios II Nikanors enthält, durch den 1 Makk 14, 1—3 bestätigt und in bedeutsamer Weise ergänzt wird. Das VIII. Kap. setzt die Eroberung Jerusalems durch Pompejus auf den 24. Sept. 63 v. Chr., die durch Herodes und Sosius auf den 6. Okt. 37 v. Chr. fest. Das IX. Kap. greift in die paulinische Chronologie über und gewinnt mit der Festsetzung der Verhaftung des Völkerapostels im J. 58 n. Chr. einen sicheren Ausgangspunkt für die Datierung der übrigen Ereignisse im Leben Pauli. Das X. Kap. untersucht die Chronologie im Jüdischen Kriege des Flavius Josephus und erbringt den Nachweis, daß das *Bellum judaicum* gegenüber den *Antiquitates* das größere Vertrauen verdient. Eine Reihe von „Nachträgen" über Einzelfragen und ein Namen- und Sachregister schließen das mühe- und ertragreiche Forschungswerk ab, das die ganze alttest. Chronologie untersucht und das nur noch einiger Ausfüllung und formellen Umgießung bedürfte, um eine vollständige alttest. Chronologie darzustellen.

Im exegetischen Teile bricht K. eine starke Lanze für das Recht der jüdischen Tradition, in der er eine Bürgschaft für den mosaischen Ursprung der bürgerlichen und kultischen Gesetzesbestimmungen, insbesondere auch des Priesterkodex, sieht (S. 36). Eine scharfe Kampfesstellung nimmt er gegen J. Wellhausen

UNIV. BIBL. TÜBINGEN

und damit auch zu dessen Schule ein. Auffallend ist freilich, daß K. meint, seine Abwehr gegenüber der rationalistischen und entwicklungstheoretischen Auffassung werde „glücklicherweise durch den Umstand erleichtert, daß er es fast ausschließlich mit dem Werke eines einzigen Mannes zu tun habe: den Prolegomena zur Geschichte Israels von Julius Wellhausen". Wenn nun auch zuzugeben ist, daß die Schule Wellhausens nicht wesentlich über den Meister hinausgekommen ist, so werden ihre Vertreter doch geltend machen, daß sie die Einwände K.s nicht treffen, weil sich seit Wellhausens Auftreten das Gesamtbild, das die Kritik vom alttest. Schrifttum entworfen hat, vollständig verändert habe. K. arbeitet mit ganz anderen Voraussetzungen als seine Gegner und insbesondere läßt seine völlig ablehnende Haltung gegenüber der Literarkritik eine Auseinandersetzung mit ihnen als aussichtslos erscheinen. Wellhausen kennt den Alten Orient noch nicht und betrachtet das A. T. nur von der literarkritischen Seite. Manche Stücke des A. T. mögen in ihrer vorliegenden Form aus späterer Zeit sein, das hindert aber nicht, daß die Institutionen, von denen sie reden, viel älter sind. Wir dürfen hoffen, daß die Durcharbeitung der altbabylonischen und hetitischen Gesetze hier noch viel Aufklärung bringen wird. Dazu sind allerdings noch manche Einzeluntersuchungen notwendig.

Daß in K.s Buch der über das ganze A. T. sich erstreckende Fragenkomplex nicht immer zu einer restlos befriedigenden Lösung geführt werden konnte, ist selbstverständlich, wenn man erwägt, daß manche der aufgeworfenen Probleme nicht die logisch scharfen Beweise des Mathematikers vertragen, sondern die auf feinster Einfühlung in den Text beruhende Methode des Philologen und die lebendige Nachgestaltung der Geschehnisse durch den Historiker verlangen. So übersetzt z. B. K. die vielumstrittene Stelle Ex 20, 24 über die Einzigkeit der Opferstätte: „Einen Opferaltar aus Erde sollst du mir errichten, um darauf . . . zu opfern, am ‚ganzen' Orte, wo ich meinen Namen in Erinnerung bringen werde." Wenn das sinnentsprechend sein sollte, müßte der Opferaltar den ganzen Ort erfüllen oder es müßte heißen: „Opferaltäre . . . sollst du mir errichten" usw. K. sieht sich zu der Annahme gedrängt, „daß wenigstens bei den Jahresfesten und insbesondere an dem der Ungesäuerten Brote und der Laubhütten im Bereiche des Heiligtums mehrere Altäre im Gebrauche waren, wenn auch davon im Gesetze nicht ausdrücklich die Rede ist. Alle diese Altäre bildeten moralisch ein Ganzes, weil sie alle vor dem einzigen legitimen Heiligtum des einzigen Gottes stehen, dessen Nähe eine gnädige Aufnahme des Opfers verbürgt" (S. 59). Ich fürchte, daß sich K. mit dieser Erklärung, wie er ja auch selbst andeutet, zu weit von dem gegebenen Texte und damit auch von der Tradition entfernt. Solche Einrichtungen sieht das Gesetz nirgends vor. Die von K. abgelehnten Lösungsversuche scheinen mir allerdings auch nicht alle Schwierigkeiten zu beheben. Ich persönlich neige der Ansicht zu, daß an dieser Stelle überhaupt nicht von der Einheit oder Vielheit der Altäre die Rede ist, sondern der Sinn ist, wie ja auch schon die Tradition der Septuaginta und Vulgata ergibt: an jedem Orte, an dem ich etwa meinen Namen in Erinnerung bringen will, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Es handelt sich nach dem ganzen Tenor des Abschnittes darum, daß bei dem einwandernden Volke nicht heidnische Gebräuche einreißen. Jahwe erinnert deshalb vorher daran, daß er vom Himmel herab zum Volke gesprochen habe; darum dürfen sie ihm keine goldenen und silbernen Götzen verfertigen, sollen aber auch nicht etwa glauben, daß Gott an einen bestimmten Ort gebunden sei und etwa die kanaanäischen Heiligtümer als besondere göttliche Offenbarungsstätten betrachten, für die die Israeliten ja eine abergläubische Ehrfurcht hegten. Jahwe hat mit diesen heiligen Orten ebensowenig zu tun, wie er sich in goldenen oder silbernen Symbolen repräsentiert.

Die Vorschriften über das alttest. Priestertum und Opferwesen enthalten noch manche Rätsel. So kraftvoll und geistreich K. deshalb auch den Schwierigkeiten zu Leibe rückt, so ersetzen seine Argumente doch nicht eine positive geschichtliche Darstellung mit eingehender Begründung. Die bloße Widerlegung der Gegner läßt doch noch manche Unsicherheit zurück. Wenn er z. B. sagt, es lasse sich nicht beweisen, daß der Altar, den Samuel in seiner Vaterstadt Rama errichtete, auch wirklich Opferzwecken diente (S. 99), so möchte man zunächst erwidern, es bedürfe überhaupt keines Beweises dafür, daß ein Altar zum Opfern da sei. Gewiß ist richtig, was K. ausführt, daß an allen Gerichtsorten ein Altar an die Gegenwart Jahwes, des obersten Richters, erinnerte. Aber warum sollte deshalb dort nicht auch geopfert worden sein? Dafür wäre doch ein strikter Nachweis zu erbringen. Auch der Opfergang Samuels nach Bethlehem (S. 101) (1 Sam 16, 1 ff.) wird damit in ein merkwürdiges Licht gesetzt, daß ausgerechnet das „auf unmittelbaren göttlichen Befehl und zugleich in geheimer Mission" vollzogene Opfer nicht an der legitimen Opferstätte stattfand. Man sollte umgekehrt erwarten, daß ein auf besonderen göttlichen Befehl vollzogenes Opfer nicht gegen das Gesetz von der Einheit des Kultusortes verstoßen durfte, wenn dieses Gesetz vorhanden war oder Geltung hatte. Man könnte also daraus, daß der Opfergang Samuels nach Bethlehem auf unmittelbaren göttlichen Befehl erfolgte, erst recht folgern, daß man zur Zeit Samuels eine einzige gesetzliche Opferstätte nicht kannte.

Anschließend beweist K. für Elias und Elisäus, daß zu ihrer Zeit ein einheitlicher Kultus im Sinne des Priesterkodex überhaupt nicht möglich war und bemerkt, daß „jeder bedeutende Priester, Prophet oder jede Prophetengruppe damals den Mittelpunkt einer Gemeinde gebildet haben dürfte" (S. 101). Urteilt K. hier nicht doch zu optimistisch im Sinne seiner These? Hätte man nicht eher erwarten sollen, daß Eiferer für Jahwe wie Elias und Elisäus durch die Unmöglichkeit des legitimen Kultes eben auf die Opfer überhaupt verzichtet hätten, statt daß sie, als ob es ganz selbstverständlich wäre, zu illegitimen Kultakten sich herbeiließen? Als der Jahwekult unterdrückt wurde, haben sie doch daraus auch nicht die Folgerung gezogen: also dienen wir eben einstweilen dem Baal, sondern sie haben sich mit aller Energie zur Wehr gesetzt. Hätten sie es nicht genau so bei den Opfergesetzen halten können? Gerade Elias und Elisäus waren nicht die Männer, die sich durch die Verhältnisse zu schwächlichen Kompromissen drängen ließen. Nun findet sich bei ihnen keine Spur von Abneigung gegen das ungesetzliche Opferwesen, sondern K. selbst weist (S. 102 A. 1) darauf hin, daß Elias über die Zerstörung der Jahwealtäre klagt (1 Kön 19, 10. 14), woraus zu schließen sei, daß es an verschiedenen Orten des Nordreiches Jahwealtäre gab. Es geht daraus auch hervor, daß sie der Prophet nicht bloß als notwendiges Übel duldete. Wenn K. Zweifel äußert, ob alle Opferaltäre und nicht etwa nur *monumenta fidei* waren, die gottgeweihte Gebetsstätten bezeichneten, so wird er wohl selbst gefühlt haben, daß hier seine Beweiskraft außerordentlich nachläßt. Auch bei den Ausführungen über den Höhenkult des Volkes (S. 110) gewinnt man den Eindruck, daß es doch recht schwierig ist, die Position zu retten.

Es ist selbstverständlich nicht möglich, das ganze Buch K.s so durchzubesprechen. In den chronologischen Teilen, die ja die Hauptsache ausmachen, wäre ich dazu auch gar nicht imstande. Hier aber mußte gezeigt werden, daß sich die exegetischen Fragen nach verschiedener Methode anfassen lassen nnd daß K.s Betrachtungsweise nicht überall zu abschließenden Ergebnissen führt. Bei der Fülle und Mannigfaltigkeit der Probleme müßte das Buch in diesem Falle ja das reinste Wunderwerk sein. Die Wissenschaft wird K. für seine monumentale Leistung aufrichtigen Dank zollen. Einen Wunsch möchte ich noch anfügen als Zeichen meines lebhaften Interesses für die Sache: daß K. uns recht bald eine zusammenfassende alt- und neutestamentliche Chronologie schenken möge und der Aschendorffsche Verlag sie so glänzend ausstatten könnte wie das vorliegende Werk.

2. **Skinner,** John D. D., Westminster College, Cambridge, **Prophecy and Religion. Studies in the life of Jeremiah.** Cambridge, The University Press, 1922 (VIII, 360 S. 8°). 12 s. 6 d.

Erst die neuere Exegese und Religionsgeschichte hat der Eigenart des Propheten Jeremias als religiöser Persönlichkeit wie als Schriftsteller tieferes Verständnis entgegengebracht und volle Gerechtigkeit widerfahren lassen. Die jüngsten Kommentare haben durch eindringliche Kritik die Klärung des Textes wesentlich gefördert, aber es liegt in der Natur der Einzelauslegung, daß die Persönlichkeit und das Werk des Mannes bei der Konzentration der Aufmerksamkeit auf den Buchstaben mehr

zurücktreten. Jeremias als Persönlichkeit im Lichte seiner Zeit betrachtet, bedeutet die höhere Aufgabe, deren Durchführung auch eine großzügige Förderung des Verständnisses des Buches in sich schließt. Es ist ja eine Zeit größter Umwälzungen, in die Jeremias hineingestellt war. Mächtige Völker drängen nach Süden, das Assyrerreich bricht zusammen, das Chaldäerreich wird begründet, bei Karkemisch wird die Entscheidungsschlacht um die Vorherrschaft in Vorderasien geschlagen und schließlich erobert Nabuchodonossor Juda und die heilige Stadt. Dazu tauchen noch die bedeutsamsten Probleme der israelitischen Religionsgeschichte auf, die sich an die Auffindung des Gesetzbuches, in dem die Heutigen das Deuteronomium sehen, und die Kultusreform des Josias knüpfen. Wenn Jeremias im Ringen seiner Zeit vor mir steht, so habe ich nicht den Eindruck, mumifizierte Vergangenheit zu sehen, sondern ich möchte sagen: Das ist der Mann auch unserer Zeit, der Mann wahrer Vaterlandsliebe, der Mann tiefster Religiosität, dessen Charakterstärke auch der heutigen Menschheit noch als Vorbild dienen kann. Er steht in einer Zeit, in der die Grundfesten der Reiche schwanken und auch die geistige Entwicklung des judäischen Volkes an einem Wendepunkte angelangt ist, der für die gesamte Menschheit von größter Bedeutung war. Es ist Sk. gelungen, in diesen *Cunningham Lectures* das innere Ringen und die äußeren Kämpfe des Propheten lebendig zu zeichnen, ihn mitten in den Strom der Ereignisse zu stellen, die Persönlichkeit und die Ereignisse mit den Reden zu verknüpfen und uns so ein anregendes Gesamtbild zu vermitteln.

Nach einer Einführung über das Wesen und die Aufgabe des Prophetentums in Israel überhaupt schildert der Verf. die Jugendjahre des Jeremias in Anathoth, die Eindrücke der Natur auf das Gemüt des Knaben und Jünglings, die religiösen Anschauungen der Familie und Gemeinde, die Wirkung der Lektüre der älteren Propheten, die politischen Zustände, die deuteronomische Bewegung, um so den Weg zu zeigen, der zur Erkenntnis und zum Erwachen seines besonderen prophetischen Berufes führte. Die herkömmliche Betrachtungsweise läßt ja oft zu sehr außer acht, die natürlichen Voraussetzungen der göttlichen Erleuchtung zu erforschen, in das Suchen und Ringen des Menschen einzudringen, der nicht ein mechanisches Werkzeug der göttlichen Offenbarung ist, sondern gerade dadurch groß und lehrreich wird, daß er die göttlichen Gedanken in seiner Seele durchlebt und zu seinen eigenen macht. Dadurch, daß der Prophet ganz für sein Volk lebt und wirkt, wird er zum Brennpunkt der religiösen Geschichte Israels und sein reiches, der höchsten Begeisterung wie der tiefsten Verzweiflung, des herbsten Zornes wie der zartesten Liebe fähiges Innenleben ein Spiegelbild seiner Zeit, ihrer besonderen religiösen Kräfte und neuen Antriebe. Wir sehen, wie sich der Mann Gottes aus der Gegenwart zur Zukunftshoffnung und -weissagung aufschwingt und zum Herold des Messias wird.

Obwohl der Prophet in den viel bewegten Zeiten den Kampf nach verschiedenen Seiten führt, geht doch all sein Tun von seinem gotterfüllten Innern aus, in das uns Jeremias wie kein zweiter Prophet Einblick gewährt. Es ist nun freilich ein großes Maß subjektiven Ermessens in dem Verfahren Sk.s, schon in der Art und Weise, wie er den Feind aus dem Norden deutet und in der Beziehung der Stücke auf ihn, anderseits ist das Wesen der Volksreligion gegenüber dem reinen Jahwismus und die darauf sich aufbauende Predigt des Propheten trefflich erfaßt und dargestellt. Mit Recht hebt der Verf. hervor, daß in der prophetischen Predigt in erster Linie das Volk Subjekt der Religion ist, aber er vergißt nicht, zu bemerken, daß gerade das Auftreten von Männern wie Jeremias beweist, daß die israelitische Religion auch ein persönliches Verhältnis des einzelnen zu Jahwe kennt, und wir dürfen hinzufügen, ein Verhältnis persönlicher Gottesgemeinschaft von höchster Innigkeit und Kraft.

Bei den Erörterungen über die Stellung des Jeremias zum Deuteronomium, die einen großen Raum beanspruchen, ist es nicht zu vermeiden, daß die ganze Pentateuchfrage aufgerollt wird. Sk. steht ganz auf dem Boden der Wellhausenschen Schule. Ich habe seine Ausführungen mit Aufmerksamkeit verfolgt, obwohl ich dabei recht lebhaft an die Unzulänglichkeit jener kritischen Einstellung denken mußte. Wenn sich der Verf. über die Einschätzung des Deuteronomiums seitens unseres Propheten äußert, so befindet er sich doch in einer recht merkwürdigen Lage; denn man merkt bei Jeremias eigentlich nichts vom Deuteronomium, am wenigsten von einem Gegensatze dazu, obwohl die Modernen den Propheten zum Gegner jeglicher Gesetzlichkeit in der Religion stempeln. Wie bei Sk. und der Schule, der er folgt, absolut gar kein Verständnis für die gesetzliche Seite des religiösen Gemeinschaftslebens besteht, ersieht man aus einem Satze wie dem folgenden: *„The germ of hypocrisy is latent in every legal religion; and in the often quoted words of Dr Davidson, ‚Pharisaism and Deuteronomy came into the world the same day'. All this has to be borne in mind as we now proceed to consider the relation of Jeremiah to this many sided movement"* (S. 96). Die Abneigung des Verf. gegen jede Gesetzlichkeit in der Religion beeinflußt naturgemäß sehr stark die Beurteilung der Stellung des Propheten zum Deuteronomium und seiner ganzen religiösen und sozialen Gedankenwelt. Tempel und Opfer lehnt der Prophet dann folgerichtig auch vollständig ab und *the principle enunciated by Jeremiah* (die von ihm ausgesprochene Wertlosigkeit der Opfer) *involves rejection of the claim of Deuteronomy to be a divine law imposed on Israel* (S. 183).

Trotz dieser Einseitigkeit fesselt das Buch durch die Hingebung und Sachkenntnis, die sich darin bekunden. Die Züge des Propheten sind sorgfältig durchgearbeitet und auch wesensgetreu, wenn ihnen auch die persönlichen Anschauungen des Verf. ein eigenes Gepräge gegeben haben. Aber auch das Fragliche und Subjektive in dem Buche ist geeignet, dem, der unser wirkliches Wissen um Jeremias und seine Zeit kennt, Anregungen zu gewähren.

3. **Koschaker,** P., Professor an der Universität Leipzig, und **Ungnad,** A., Professor an der Universität Breslau, **Hammurabi s Gesetz.** Bd. VI: Übersetzte Urkunden mit Rechtserläuterungen. Leipzig, Eduard Pfeiffer, 1923 (XII, 220 S. gr. 8°). M. 15, Ganzleinenbd. M. 18.

Durch die Auffindung des Gesetzbuches Hammurabis im Winter 1901/2 haben wir den wichtigsten Regulator des öffentlichen und privaten Lebens in Altbabylonien kennengelernt und in die innerstaatlichen Triebkräfte Einblick erhalten. Durch Tausende von Rechtsurkunden verschiedenster Art, die aus jener Zeit uns erhalten sind, hat der abstrakte Kodex Leben und Farbe bekommen und unser Bild von der babylonischen Kultur jener Zeit ist von unmittelbarer Anschaulichkeit. Denn das praktische Leben bringt die merkwürdigsten Fälle, für die das Gesetzbuch nur ganz allgemeine Richtlinien geben kann.

Nachdem F. E. Peiser 1904 den Hammurabi-Kodex übersetzt und J. Kohler die juristische Formulierung und eine systematische Darstellung des Hammurabi Rechtes hinzugefügt hatte, gab 1909 A. Ungnad in einem 2. Bande eine philologisch zuverlässige Umschrift mit vollständigem Glossar heraus, wobei er freilich über die

* *

Übersetzung Peisers weit hinauskam und vieles richtigstellte. In einem 3. Bande (1919) sammelte und übersetzte Ungnad alle bis dahin erreichbaren Privaturkunden aus der Hammurabi-Zeit, 775 an der Zahl, während sie Kohler in die verschiedenen Rechtsgebiete einordnete und in einem Anhange juristisch erläuterte. Inzwischen wurden, in den verschiedensten Publikationen zerstreut, neue Urkunden bekannt und ein 4. (1910) und 5. Band (1911) erwies sich als notwendig, durch die die Zahl der mitgeteilten Urkunden auf 1417 anwuchs. Der Krieg unterbrach die Fortführung des großzügigen Corpus, bis endlich 1923 der 6. Band herausgegeben werden konnte, bei dem an Stelle des inzwischen verstorbenen J. Kohler der Leipziger Rechtsgelehrte P. Koschaker trat, der als Erforscher des altbabylonischen Rechts und insbesondere durch seine rechtsvergleichenden Studien längst hohes Ansehen genießt. Mit dem Abschluß des 6. Bandes liegen 1993 Urkunden vor. Er unterscheidet sich von seinen Vorgängern durch reichlichere sprachliche Anmerkungen, insbesondere aber dadurch, daß die juristischen Ausführungen den Urkundengruppen vorausgeschickt oder den einzelnen Urkunden beigefügt sind.

Es wäre verlockend, über den Inhalt einiges zu berichten, da gerade der 6. Band so manche Merkwürdigkeit aufweist, z. B. Nr. 1540 ein Gelübde in Form eines fiktiven Darlehens von dem Gotte Šamaš d. h. der Votant wird dem Gotte eine bestimmte Summe bezahlen, wenn er gesund wird und stellt darüber einen Schuldschein aus. Oder die Beurkundung des Amtskaufs Nr. 1651 f. oder Nr. 1551: Der Eigentümer eines Grundstücks, der sich zu dessen Bewirtschaftung einen Kompagnon nimmt, pachtet mit diesem das Feld von sich selbst.

Hier muß es genügen, auf das Werk als solches hinzuweisen, das nicht nur dem Assyriologen, Orientalisten, Rechts- und Kulturhistoriker, sondern auch dem Alttestamentler eine bequeme Fundgrube gesicherten Materials bietet, das für manchen sonst kaum erreichbar wäre.

Auf einen Gedanken möchte ich hier nur hinweisen, der mir für die Beurteilung des Gesetzeswesens in der alttest. Religion beachtenswert erscheint, das ist die sehr zum juristischen Formalismus neigende Anlage der Semiten, der ja auch aus den obigen, beliebig herausgegriffenen Beispielen deutlich in die Augen springt. Bekanntlich wird die israelitische Religion in Form eines Bundesvertrags zwischen Jahwe und seinem Volke begründet. Die neuere Kritik stellt die Propheten als Gegner des Gesetzes hin und läßt die gesetzlich normierte Religion erst in der späteren Zeit an die Stelle des freien Verhältnisses zu Gott treten. Wer den juristischen Formalismus in Babylonien sieht, kommt ohne weiteres auf den Gedanken, daß die israelitische Religion von der gleichen Neigung des Volkes gefährdet war, so daß sich ergibt, daß die Propheten gegen die spitzfindige Verkehrung des Gesetzes, nicht aber gegen dieses überhaupt ankämpften. Es steht zu hoffen, daß die Erforschung auch der übrigen Rechtsgebiete des Alten Orients und die Klarlegung der ganzen Rechtstradition die Vorurteile der mit der Seele des Orients nicht vertrauten Kritiker allmählich beseitigen wird.

4. **Boylan,** Rev. Patrick, D. D., D. LL., Professor of Sacred Scripture and Oriental Languages, St. Patrick's College, Maynooth, and Professor of Eastern Languages, University College, Dublin, **The Psalms. A Study of the Vulgate Psalter in the Light of the Hebrew Text.** V. I. Psalms I—LXXI. Dublin, M. H. Gill and Son, Ltd. 50 Upper O'Connell Street, 1920, 2. ed. 1921 (LXX, 299 S. gr. 8°).

Es ist eine nur zu bekannte Tatsache, daß mancher beim Psalmengebete nicht jene heilige Freude empfindet, die diese gottinnigen Lieder ausströmen, weil die mangelnde Kenntnis der vorausgesetzten geschichtlichen Situation und das ungenügende Verständnis der Sprache der lebendigen Einfühlung in die Stimmung jener alten Sänger im Wege steht. Wieviel kostbare Früchte für das persönliche Leben des Priesters wie für seine seelsorgerliche Arbeit, insbesondere für seine Predigt, bleiben ungepflückt, weil sie der Rezitierende nicht sieht. Ohne eingehendes Studium wird sich allerdings niemandem dieser reiche Lebensquell erschließen, für den aber, der sich ernsthaft in die Psalmen vertieft, sind sie ein Baum, der immerdar neue Frucht darbietet. Je länger diese Frucht genossen wird, desto süßer mundet sie.

Es sind schon verschiedene Wege vorgeschlagen worden, um das Problem des *Psallite sapienter* zu lösen. Der einzig gangbare und von vielen auch schon mit Erfolg begangene Weg ist das gründliche Studium des überlieferten Textes, dem sich niemand, der die Psalmen genießen will, entziehen kann. Der Vulgata-Text ist ein kostbares altes Vermächtnis, das durch keine neue Übersetzung verdrängt werden darf. Er weist auf das Griechische und den hebräischen Urtext zurück und verlangt damit, daß der Priester, der wirklich auch Theologe sein will, sich die Mühe nicht verdrießen lassen darf, auch zum Urtext vorzudringen, damit aber verbindet sich der Psalmenbeter mit der Frömmigkeit der Vergangenheit im A. und N. B. und steht in einer universellen *Communio orantium.* Wie schwach ist das Geschlecht, das nicht mehr genügend Lateinisch, Griechisch und Hebräisch lernen kann, um die Psalmen richtig zu verstehen!

Diesen einzig richtigen Weg zum Verständnis des Psalteriums zeigt uns der gelehrte Ägyptologe und Hebraist P. Boylan durch seinen Psalmen-Kommentar, der rein praktische Zwecke verfolgt, aber durchaus auf wissenschaftlicher Grundlage beruht. Eine vorzügliche Einleitung (S. I—LVI) orientiert über die Stellung des Psalmbuches im Kanon, über seine Einteilung, den Urtext, die alten Übersetzungen, die poetische Form, den Inhalt, die Überschriften, die literarische Art der einzelnen Stücke. Darauf folgt der eigentliche Kommentar, in dem jedem Psalme eine den Inhalt charakterisierende Überschrift und eine kurze Einführung vorausgeschickt wird, der Vulgata-Text und eine englische Übersetzung werden in zwei Kolumnen nebeneinander gestellt. Daran schließt sich die Wort- und Sacherklärung, die insbesondere auch die Übersetzung erläutert, soweit diese auf den hebräischen und griechischen Text zurückgreifen muß, um den entsprechenden Sinn zu gewinnen.

Jeder, der den B.schen Kommentar studiert, wird dem Verfasser dankbar sein für seine zuverlässige Führung zu dem ewig lodernden Feuer religiöser Begeisterung und wird sich selbst daran entzünden.

Würzburg. J. Hehn.

Sommerlath, Ernst, Lic. theol., **Der Ursprung des neuen Lebens nach Paulus.** Leipzig, Dörffling & Franke, 1923 (V, 104 S. gr. 8°). M. 1,70.

Eine tief in den Paulinismus eindringende Schrift. Der orthodoxe Protestantismus unterscheidet wir wir Rechtfertigung und Heiligung, aber er betont sehr scharf den Unterschied, besser die Verschiedenheit beider Begriffe. Verf. behandelt den zweiten, den er als „neues Leben" bezeichnet und untersucht, wie die Entstehung derselben

nach Paulus verstanden werden muß. Im ersten Teile erörtert er den „supranaturalen Ursprung des neuen Lebens"; im zweiten beschreibt er das „neue Leben als Christusleben", im dritten stellt er den Vergleich an zwischen dem „neuen Leben und der Rechtfertigung".

Man sieht hieraus, daß die Ausführung doch bedeutend mehr umfaßt als das Thema ankündigt. Es soll das durchaus kein Tadel sein; denn wir folgen den angestellten Untersuchungen gern, weil es sich einmal um den großen Völkerlehrer han lelt und zweitens um die wichtige Kontroverse, ob Paulus zuletzt im Sinne der Protestanten oder der Katholiken zu verstehen ist. Weithin haben in den letzten Dezennien nicht wenige protestantische Theologen mit K. Holl (Die Rechtfertigungslehre im Lichte der Geschichte des Protestantismus ^{2}1922) geurteilt: Diese Lehre Luthers wurde schon von Melanchthon umgebogen und ist heute völlig verloren gegangen, muß aber wiederkehren. Sicher könnte vorliegende Schrift der erstorbenen Lehre, wenn sie wirklich durchführbar wäre, zu der erwarteten Auferstehung mit verhelfen. Der Verf. sieht in anerkennenswerter Weise von jeder Polemik ab und gibt überall eine rein sachliche Auslegung, wenngleich ihm dabei das altprotestantische Ideal als zu erweisendes Ziel vor Augen steht.

Im 1. Teil versucht er „in induktiver Methode von den mannigfachen Äußerungen des neuen Lebens zu den nächsten Ursachen und weiter bis zum innersten Prinzip vorzudringen." Geordnet werden diese Äußerungen in zwei Gruppen, je nachdem sie die aktive, „willentliche Seite" des neuen Lebens darstellen oder die passive, das gratuit empfangene Geschenk. In ersterer Hinsicht werden die Mahnungen zum neuen Leben hervorgehoben, sowie die Motive derselben: Verpflichtung, die im Christenstand selbst liegt, Dankbarkeit, Lohn und Strafe, Gericht, Furcht Gottes, Gehorsam, Vorbild Christi, Dienst Christi, Opfergesinnung. Die passive Seite wird gekennzeichnet durch folgende Momente: *καινὴ κτίσις, νόμος τῆς ζοῆς, νόμος τοῦ πνεύματος* (Charismen, Liebe), *δύναμις*. „Daß der Geist *δύναμις* ist und damit das neue Leben als Leben im Geist auf *δύναμις* beruht, das ist in unserer Frage das Entscheidende." Paulus hat erstmalig „ausdrücklich *πνεῦμα* und *δύναμις* miteinander verknüpft" (S. 40). „So ist denn das neue Leben seinem Ursprung nach pneumatisch, aber in dem Sinne, daß es dynamisch von himmlischer Kraft ins Leben gerufen und getrieben ist." Dann fragt Verf.: „Was aber ist's um diese *δύναμις πνεύματος*?" (42). Nach dem Verf. ist durchaus zu betonen, „daß der Geist *δύναμις* ist und zwar in sehr wirklich zu nehmendem Sinne, als Leben schaffende und das entstandene Leben weiter treibende Kraft, die aus der oberen Welt in die irdische einwirkt und mächtig ist, alle Hindernisse zu überwinden" (41). Aber bei der Frage nach dem Wesen der *δύναμις πνεύματος* erhalten wir im zweiten Teil die Antwort: „Der eigentliche objektive Grund der dynamischen Geisteskraft des neuen Lebens ist die Person Jesu Christi." Und zwar nicht als ethisches Vorbild, — das zwar nicht geleugnet wird —, sondern wegen der realen Tatsachen des Todes und der Auferstehung des Herrn. Im Tode Jesu ist nach Paulus ein vernichtendes Gericht über das Fleisch und die hinter ihm stehende Sünde geschehen, wodurch die Sündenmacht (nicht Sündenschuld) gebrochen wurde. „Mit der Sünde selbst kam Christus nie in eigentliche Berührung. So wurde dasjenige in den Tod gegeben, was das Machtgebiet der Sünde war, das Fleisch. Die Ertötung des Fleisches ist damit im Grunde ein *κατάκριμα* der Sünde, der aller Boden dadurch entzogen ist" (58). Zum Tode gehört die Auferstehung, nicht „als Gültigkeitserklärung des Todesopfers Christi", sondern „als Geschehnis, das selbst erst jene Tatsache (der Erlösung) zum Abschluß und zur Wirksamkeit bringt". Ja, es darf nicht übersehen werden, daß, was die Entstehung des neuen Lebens anlangt, das Schwergewicht auf die Auferstehung Christi fällt (2 Kor 4, 10; Phil 3, 10; Röm 6, 4). In ihr wird „eben das neue Leben auf wunderbare Art urbildlich geweckt . . . eine *καινότης ζωῆς* (Röm 6, 4) ist hier wirklich geworden, derzufolge (?) auch im Christen neues Leben entstehen kann". „Die Auferweckung Christi zu einem Leben in *δόξα* und *δύναμις* ist die reale Tatsache, die eine völlig neue Welt erstehen läßt, das Urbild und erste Glied einer neuen Entwicklung, die Quelle neuen Lebens" (61). „Die Auferstehung Christi ist der Durchbruch der göttlichen *δύναμις* in einzigartigem Sinn" (62). Christus wurde zum erhöhten lebenspendenden Herrn. Das neue Leben hat also in ihm objektiv seinen Ursprung genommen. Es ist „persönlichen Ursprungs, indem es an der Person Christi haftet". Es trägt somit „die ganze sittlich-heilige Art Jesu Christi an sich; denn der auferstandene Herr trägt die Züge des irdischen an sich" (63). Wie eignet man sich das neue Leben an? Man muß mit Christus, der nach der Auferstehung zum Pneuma geworden ist, in mystische Verbindung treten. Das ist gedacht als ‚Persönlichkeitsmystik', „weil diese Mystik ‚Geschichtsmystik' ist", nicht pantheistische Mystik, als sei Christus als Pneuma „entpersönlicht" und gleich der Luft zu einem allgemeinen Weltstoff geworden, wie es Deißmann aufgefaßt hat. Auf zweierlei Weise kommt diese *unio cum Christo* zustande. Durch die Taufe und durch den Glauben. „Die Taufe", so urteilt Verf., „ist die objektive Voraussetzung des Glaubens" (!). „Jede Erwähnung der Taufe soll letztlich den Glauben neu erwecken und stärken" (71). Spielt bei dieser Ordnung der *regressus ad baptismum* eine Rolle? Die Taufe setzt doch offenbar im Evangelium wie bei Paulus den Glauben voraus! Sympathisch berührt es, daß Verf. mit dem pur symbolischen Charakter der Taufe, wie er dort stets behauptet wird, bricht und ihre objektive reale Gnadenwirkung mit Althaus betont. In der Taufgemeinschaft mit Christo strömt von ihm das neue Leben in die Seele. „Die Taufe versinnbildet daher nicht bloß, sondern bewirkt das Gekreuzigtwerden, Sterben und Begrabenwerden des alten Menschen, sowie das Entstehen des neuen Lebens" (77). Nicht durch „Umwandlung", auch nicht „durch Einsenkung eines neuen Lebenskeimes", sondern durch Hineinwachsen in Christus vollziehen sich die Wirkungen der Taufe; *σύμφυτοι γεγόναμεν.* „Ist der Getaufte mit Christus verwachsen, so kann in demselben Augenblick alles was von Christus gilt, auch von ihm behauptet werden" (80). „Die Getauften sind in Verbindung mit dem Leben und der Kraft Christi; dieses Leben strömt realiter in sie über" (ebd.). So wird Christus als zweiter Adam zum *πνεῦμα ζωοποιοῦν.* Zu der Taufgemeinschaft tritt dann noch die Glaubensgemeinschaft, sofern „Glaube bei Paulus bedeutet ‚in Christo sein', den Geist Christi in sich haben" (84). Im dritten Teil wird das neue Leben mit der Rechtfertigung verglichen. Hier konstatiert Verf. dreierlei: 1. Engste Verbundenheit von beiden. 2. Gegensätzlichkeit von beiden. Folgendes Dilemma stellt sich ihm ein. Alles beruht ständig auf der Rechtfertigung und diese besagt „das absolute Nichthaben; wie soll man zugleich von einem Lebensbesitze sprechen, gleich als hätte man?" Umgekehrt: „Dokumentiert das neue Leben das absolute Haben, wie spricht man zugleich von der absoluten Notwendigkeit der Rechtfertigung gleich als hätte man nicht?" Absolutes Haben und absolutes Nichthaben des Lebens zu gleicher Zeit!

Verf. verzichtet auf die Lösung und beruft sich auf das „Geheimnis des Lebens". — Durchdenken läßt sich also die protestantische Rechtfertigungs- und Heiligungstheorie nicht. Paulus hat gewiß kein System aufgestellt, aber seine Gedanken, so scheint es uns, haben in der katholischen Lehre von Natur und Gnade eine bessere und entsprechendere Ordnung und Auslegung erfahren, als in der protestantischen, die eingestandenermaßen voller Antinomien sind. Nichtsdestoweniger verdient die Schrift sowohl wegen der Fülle des Stoffes als auch wegen einer Menge von geistvollen Einzelauslegungen die Beachtung der katholischen Theologen.

Paderborn. B. Bartmann.

Weber, Wilhelm, **Josephus und Vespasian.** Untersuchungen zu dem Jüdischen Krieg des Flavius Josephus. Berlin, Stuttgart, Leipzig, W. Kohlhammer, 1921 (VIII, 287 S. 8°).

Schlatter, A., **Der Bericht über das Ende Jerusalems** Ein Dialog mit Wilhelm Weber. [Beiträge z. Förderung christl. Theol. 28, 1]. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1923 (68 S. 8°).

Gleichzeitig mit dem Gießener Vertreter der Alten

Geschichte, R. Laqueur, hat der Tübinger Professor Wilhelm Weber dem Geschichtswerk des Flavius Josephus und seinem Geschichtswert sorgsame Untersuchung zugewandt. Beiden ist es darum zu tun, durch eingehende Analyse die Zuverlässigkeit des Josephus zu prüfen. Laqueur zieht die Gesamtheit der Schriften des Josephus in den Bereich seiner Untersuchungen, um so zum „psychologischen Verständnis der Persönlichkeit" des jüdischen Geschichtschreibers zu gelangen und damit den Schlüssel zur Bewertung seiner Angaben in die Hand zu bekommen (Der jüd. Historiker Flavius Josephus. 182; vgl. 56 f.; 230 ff.; Theol. Revue 20 [1921] 143 ff.). Weber dagegen stellt den Jüdischen Krieg des Josephus in den Mittelpunkt seiner Forschungen und zwar den Kern des Werkes d. h. „den Nationalkrieg gegen die Römer und die Sozialrevolution in Jerusalem", dazu aber die Stücke, die Vespasians Erhebung zum Kaiser und seine Rolle als Retter des Imperiums schildern. Zu diesem Zweck hat er „Plan und Tendenzen des Ganzen wie Inhalt, Charakter und Wert der Einzelteile" geprüft und „den Aufbau des Werkes mit den Darstellungen anderer Historiker dieser Zeit möglichst eingehend" verglichen (V). Ausgangspunkt, Ziel und Methode sind verschieden; die Einzelergebnisse berühren sich entweder nicht oder sind auch verschieden; so die Bewertung des Christuszeugnisses, das Laqueur anerkennt (274 ff.), Weber ablehnt als sicher interpoliert (60 Anm. 1). In anderen Fragen aber nähern sich die Auffassungen, so vor allem in der Überzeugung, daß Josephus, weil im Auftrag und Dienste Roms und seiner Herrscher, der Flavier schreibend, der steten Überwachung bedarf in den Fragen, die durch diese Tendenz beeinflußt sein können. Andererseits heben beide Forscher den außerordentlich großen Wert der Quellen hervor, die uns in den Werken des Josephus erhalten sind (Laqueur 221 ff.; vgl. z. B. Weber 208). Hier beginnt die Forschungsarbeit W.s. In stetig vorwärtsdrängender Untersuchung zeigt er die Umrisse der römischen Quelle auf, der Josephus, der Augenzeuge eines Großteils der Handlungen war und nach eigenem Zeugnis (C. Apion. 1, 9) selbst Aufzeichnungen über die Belagerung von Jerusalem gemacht hat, gefolgt ist. Zwei Merkmale kennzeichnen diese Quelle: kriegstechnische Auffassung und Sprache sowie flavische Einstellung; dazu literarische Art; es war das offizielle Kriegstagebuch, in die literarische Form zu Propagandazwecken übertragen. Die weitere Frage, welcher Art diese Quellen und wer ihr Verfasser gewesen sei, beantwortet W. dahin, daß es die *Commentarii* des Vespasian und des Titus — „das Werk über die Rettung des Reiches" — waren, bearbeitet nach den offiziellen Daten und den Angaben der Cäsaren, auf ihr Geheiß und in ihrem Interesse. Spuren dieser Memoiren (vgl. Vita 358) finden sich ebenso bei Tacitus, wie bei Sueton und Dion, für letztere beiden vermittelt durch Plinius, den Begleiter des Titus vor Jerusalem.

W. berührt wiederholt (4. 5. 89) die von Schlatter schon im J. 1893 vorgebrachte Auffassung, daß Antonius Julianus, zur Zeit des Jüdischen Krieges Statthalter von Judäa und im Lager vor Jerusalem, der nach Minucius Felix (Octav. 33, 4) *„De Judaeis"* geschrieben hat, Quelle des Josephus gewesen sei. Die oben angeführten Kennzeichen der Quelle widersprechen der Hypothese nicht. W. selbst gleitet allzu rasch über sie hinweg (a. a. O.). Nun hat Schl. selbst noch einmal auf seine Aufstellung hingewiesen. Er betont die weitgehende Übereinstimmung zwischen seiner und W.s Auffassung (7 f.), hebt dann aber auch „die Tatbestände hervor, die durch die verschiedenen literarkritischen Urteile eine verschiedene Beleuchtung erhalten" (8). Die Beobachtungen Schl.s sind derart, daß sie zur nochmaligen Prüfung des gesamten Materials auffordern und W.s These als weniger gesichert erscheinen lassen.

Aus der Fülle der Einzelheiten seien nur wenige herausgehoben. So die Schilderung der Essener und ihrer Rolle im Jüd. Krieg (W. 27 ff.), die Messiaserwartung Israels und des Orients (W. 34 ff.; vgl. 74 ff.); die Formel Okzident = Orient (W. 38 ff.; dazu Schl. 23 f.); Josephus als Historiker und Prophet (W. 77; dazu Schl. 35 ff.): die Reden im „Jüd. Krieg" (W. 219 ff.); die Charakteristik des Titus (W. 226 ff.; vgl. 70 ff.), der mit Wunderkraft begabt ist (W. 235) wie Vespasian (75; 170; 255 ff.). In der Festlegung der Zeitangaben, denen W. besondere Aufmerksamkeit zuwendet (80; 114; 128; 131 ff.; 181; 190; bes. 197 ff.), setzt W. voraus, daß Josephus „den tyrischen (= syrischen) Kalender in seinem Werke benützt" (16 Anm. 3). Auch Sch. sagt: „Der Kalender des Josephus ist . . . der tyrische" (63). Inzwischen aber hat F. X. Kugler die Ansicht, daß Josephus „die das politische und religiöse Leben seines Volkes betreffenden Ereignisse durchweg nach dem jüdischen Kalender datiert", in umfassender und sorgsamer Untersuchung neu begründet: „Die Chronologie im ‚Jüd. Krieg' des Flavius Josephus" (Von Moses bis Paulus [1922] 459—496). Die „Umsetzung der Daten in julianische" (480 ff.) beruht auf diesem Beweis, dazu aber auf den eingangs des Werkes (32 ff.) „erwiesenen jüdischen Jahresanfängen . . . für die Jahre 66—70 n. Chr. (und) auf einer sorgfältigen astronomischen Berechnung des Tages des Mondneulichts und damit zugleich des 1. Tages der einzelnen jüdischen Monate . . ." (480 f.). Die nicht immer gleiche Differenz zwischen den Daten bei Weber und bei Kugler mögen einige Hauptzeitpunkte der Belagerung Jerusalems erläutern:

	Weber (197 ff.)	Kugler (493 ff.)
Lager des Titus auf dem Skopos	26. April	14. April
Lager nahe der Stadtmauer	1. Mai	19. (18.) April
Erstürmung der 1. Mauer	25. Mai	7. Mai
Fall der 2. Mauer	30. Mai	12. Mai
Sturz der 3. Mauer Nacht des	20./21. Juli	28./29. Juni
Eroberung der Antonia	25. Juli	2. Juli
Brand des Tempels	29. August	6. August
Erstürmung der Oberstadt	25. September	2. September

Wie wir W. zu Dank verpflichtet sind für die sorgsame Vergleichung der Angaben des Josephus mit denen anderer Quellen, zumal des Tacitus und Sueton, so Schl. für den Hinweis, daß Josephus und seine Gewährsmänner allein nicht genügen, uns in das volle, innere Verständnis der jüdischen Katastrophe einzuführen; es müssen „die synagogale Tradition und das Neue Testament" hinzutreten, die uns „die kausalen Kräfte enthüllen, die das Schicksal Jerusalems schufen" (68).

Valkenburg. Hermann Dieckmann S. J.

Bardenhewer, Dr. Otto, Apostolischer Protonotar und Professor der Theologie an der Universität München, **Geschichte der altkirchlichen Literatur.** Vierter Band: Das fünfte Jahrhundert mit Einschluß der syrischen Literatur des vierten Jahrhunderts. Erste und zweite Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1924 (X, 674 S. gr. 8°). M. 15; geb. M. 17,50. — Beilage: Sonderdruck der **Nachträge und Ergänzungen** aus der zweiten Auflage des III. Bandes. Ebd. 1923 (S. 668—679). M. 0,30.

„Trotz mancher Schwierigkeiten ist es mit Gottes Hilfe gelungen, noch einen vierten Band ans Licht zu stellen", — so beginnt unser alter Meister der kirchlichen Väterwissenschaft seine Vorrede. Das Wort klingt müde, aber nicht hoffnungslos für den, der wohl weiß, daß es für den Gelehrten nicht heißt: „Wirket, solange es Tag

ist", sondern: „Wirket, bis die Abendlampe verlöscht!" Hinter den drei Gipfeln der altkirchlichen Literatur, zu denen uns der neue Band die Wege weist — ob jemand emporsteigt und das große, gläubige Leben, das da oben geweht hat, herunterholt und durch unsere Täler bläst, kann nur unsere Hoffnung sagen — hinter dem Cyrill der griechischen, dem Ephrem der syrischen und dem Augustinus der lateinischen Kirche, um die immer noch ein ganzes Heer von Forschern sich mühen, liegt noch ein Höhenzug mit starker Wendung zum Mittelalter, für den ich immer nur ungern den Namen „Niedergang" gebrauche, da er auch ein Aufstieg ist, nur zu anderen Lebensaufgaben, nicht mehr so sehr zur Ausbildung der Lehre und ihrer Formen, zur Erntereife einzelner Menschen, sondern zur Belehrung und Betreuung der neuen christlichen Völker. Es fehlt also wenigstens noch ein Band zur Vollendung des ursprünglich auf sechs Bände berechneten Werkes; ich möchte sagen: ein notwendigerer Band, weil wir für jenes Gebiet eine zusammenfassende Darstellung von einer anderen Seite kaum zu erwarten haben. Er dürfte auch nicht von einem Manne bearbeitet werden, der diesen letzten Teil des altchristlichen Federerbes nur vom christlichen Altertum her sieht, also als Niedergang und Ausgang der patristischen Literatur, sondern vom völkerunterrichtenden Mittelalter her als Grundlegung der geistigen Kultur des Mittelalters, für das z. B. die Katene eines fleißigen, aber spekulativ gänzlich unbegabten Mönches aus dem 6. oder 7. Jahrh. vielmal wichtiger war als manche von den glänzendsten Leistungen der literarischen Hochkultur des 4. und 5. Jahrh. Und doch müßte eine solche Arbeit im Verbande einer vollständigen Geschichte der altkirchlichen Literatur bleiben, die ohne sie nur ein Torso wäre. Deshalb können wir nicht dringlich genug bitten, daß die Hand unseres Altmeisters nicht ermüde. Jetzt noch nicht!

Bei der Bearbeitung des vorliegenden Bandes ist B. merkwürdig unterstützt oder bedrängt oder wenigstens zeitlich überholt worden von anderen Literaturhistorikern, die zwar nicht im Ziele, aber doch in der Materie auf weite Strecken mit ihm konkurrieren. Dem Bearbeiter der „altchristlichen griechischen Literatur" in der neuesten Auflage von Christs »Geschichte der griechischen Literatur« ist er allerdings wohl um ein weniges zuvorgekommen. Aber Gustav Krüger, der Bearbeiter der christlichen Literatur in Martin Schanz' »Geschichte der römischen Literatur« (4, 2: Die Literatur des 5. u. 6. Jahrh.), zog schon vier Jahre vor ihm über seine Weide und ließ nicht allzuviel von dem unberührt, was auch B. zusammenlesen wollte. Und für die Literatur der kirchlichen Syrer präsentierte ihm zwei Jahre später Anton Baumstark in seiner »Geschichte der syrischen Literatur« vollendete Arbeit. Aber er ging ruhig seinen Paß und lieferte sein eigenes Werk, wohl wissend, daß es trotz der anderen nicht zu entbehren sei, schon von seinem Sonderziel her, da eben nun einmal Patrologie etwas anderes ist als Literaturgeschichte und B.s Werk trotz seines Titels und trotz der Beschränkung des gedankengeschichtlichen Materials eine echte Patrologie ist. Ich glaube ja nicht, daß es recht ist, solche Einheiten und Ganzheiten, wie es nun einmal die alten kirchlichen Schriftsteller sind, in literarische, patrologische und vielleicht gar noch dogmengeschichtliche Erscheinungen zu zerlegen und danach zu behandeln. Aber notwendig ist es auf dieser auch büchertechnisch unvollkommenen Erde, auf der nicht nur die Patrologen, sondern auch die „Nur-Literaturhistoriker" an die Väter heranwollen. Immerhin drängt sich bei der Prüfung der genannten Bücher der Gedanke auf, wie wenig ökonomisch der Wissenschaftsbetrieb in einem Volke ist, das sich scharf in Katholiken und Protestanten, Theologen und Philologen scheidet. Wie viele Arbeit wird doppelt geleistet! Aber vielleicht ist der Gewinn, die größere Sicherheit des Sehens mit mehreren Augenpaaren und der gegenseitigen Kontrolle, doch so groß, daß er den Schaden der Verschwendung aufhebt.

Immerhin bleibt die Ökonomie auch in der Wissenschaft eine Pflicht. Wir wissen nicht, wie lange Zeit wir Menschen noch die Gabe für solche Bücher haben. Gerade B.s Buch behandelt eine Zeit in der, wenigstens schon für den griechischen Osten, bald aber auch für den lateinischen Westen, ein solcher Umbruch des Geistes, ein solcher Wechsel seiner Gaben, zur warnend deutlichen Erscheinung kommt, die Erschöpfung der literarischen Kraft: Vorher kühne und ertragreiche Fahrten in alle Höhen und Tiefen der göttlichen Wahrheit, dann — nur Katenen, Florilegien, Apophthegmata, Scholien, Noten! Wenn erst einmal das Leben aufbricht aus dem mit aller Trockenheit und Selbstlosigkeit, mit allem Verzicht auf das sprudelnde Leben selber angesammelten Stoffe, dann ist keine Zeit und Lust mehr für solche herrliche Werke wie B.s Geschichte der altkirchlichen Literatur. Vielleicht schwang dieser Gedanke mit in dem Gemütszustande Krügers, als er seinen Band „nicht ohne Bewegung und mit dem Gefühl der Verantwortlichkeit hinausgehen" ließ und in seinem Vorwort schrieb: „Wer weiß, ob nicht ein ganzes Geschlecht auf dieses Buch angewiesen sein wird, weil ihm bei der trostlosen Lage, in die der Krieg und seine Folgen unsere Wissenschaft gebracht haben, Besseres nicht geboten werden kann". Die Beigabe des 4. Bandes B.s, die „Nachträge und Ergänzungen" zu der zweiten, in der Not der Zeit unverändert gedruckten Auflage des 3. Bandes, erinnert doch sehr stark an die Zeit der Scholien und Noten.

Diese Beigabe ist aber gerade in ihrer Art sehr lehrreich, weil sie einen Überblick über die patrologische Arbeit in den von Kriegsahnungen, Kriegsstürmen und Kriegsfolgen verheerten Jahren 1912—1923 gestattet. Wie hat das deutsche Arbeitsfeld brach gelegen! Ein so dünnes Heft für soviel Jahre! Nach den Berichtigungen und Ergänzungen, die ich in den „Grundriß" von Rauschen eintragen muß, kann ich aber doch sagen, daß es seit 1921 sichtlich besser wird, ja daß sogar der hier besprochene Band in manchen Punkten, z. B. in der Augustinusforschung, schon wieder zu „veralten" beginnt. So wuchert es wieder!

Was mir schon an einem früheren Bande B.s besonders verdienstlich erschien, das finde ich auch in diesem Bande, nämlich die Hindeutungen auf aussichtsreiche Aufgaben der weiteren Forschung, für die jeder Seminarleiter dankbar sein wird. Ich möchte diesmal an den Verf. offen die Bitte richten, diese Anregungen in einem Hefte zusammenzustellen. Daß er sie bedeutend vermehren kann, ist mir ganz gewiß. Bisher hat uns nur G. Morin diesen Dienst getan.

Breslau. J. Wittig.

Wirtz, Dr. Richard, **Der heilige Ambrosius und seine Zeit.** Trier, Paulinusdruckerei, 1924 (175 S. 8°). Geb. M. 4.

Die für das sich ausbreitende Christentum bedeutsamste Periode, die zweite Hälfte des vierten Jahrhunderts, ist hier von einem Kenner gezeichnet nicht in kleinlichem Aufzählen von belanglosen Einzelheiten, auch nicht in kritischem Untersuchen einzelner umstrittener Daten und Tatsachen, sondern in großzügigem Gruppieren gesicherter Resultate. Der Zerfall des Römer-Reiches in staatlicher, sozialer, sittlicher und religiöser Beziehung mit all den traurigen Begleiterscheinungen der Geldentwertung und Verarmung, der Verödung und Verzweiflung, die Völkerwanderung in ihren ersten Anzeichen, schreckendrohend und doch auch verheißungsvoll, dazu die Kirche in der Eigenart ihres frühchristlichen Gottesdienstes mit Kirchenlied und Bischofswahl, in der Einführung des Mönchtums mit den seltsamen Erscheinungen orientalischer Frömmigkeit, in der Gefahr der Namenchristen und Hofbischöfe, in dem Kampf gegen altheidnische Gebräuche, die sich bis ins Heiligtum drängten, das alles schuf einen wirkungsvollen Hintergrund, von dem sich Heldengestalten wie Gratian und Theodosius, wie Athanasius, Hieronymus, Martinus abheben, vor allem aber der große Mailänder Bischof Ambrosius.

All das Edle aus den widerstreitenden Elementen jener Epoche vereinigte Ambrosius in sich: die Charaktergröße des alten Römers mit dem ausgesprochenen Rassebewußtsein, mit der glühenden Liebe zum Vaterlande, mit dem Sinn für Recht und Gerechtigkeit, ferner die christliche Tugendfülle, wie sie schöner kaum jemals in der hoheitsvollen Erscheinung eines Bischofs zur Entfaltung kam. Ambrosius suchte nicht bloß wie Martin von Tours im Kreise der Seinen allen alles zu werden, er suchte in den sturmbewegten Zeiten, wo alles zu wanken schien, der Kirche eine entsprechende Stellung zu erkämpfen, damit so Christus allen alles würde. Die Größe dieses Mannes wuchs mit den Schwierigkeiten der äußeren Lage.

Wenn auch kein Lebensbild im gewöhnlichen Sinne geboten werden sollte, sondern eine Zeitschilderung im Anschluß an den großen Bischof, so wäre doch vielleicht im Interesse der Gesamtwirkung, deren Höhepunkt jetzt in Kap. 7 liegt, eine Umgruppierung, oder gar eine Umstellung von Kap. 2 und 8 nach 3 wünschenswert gewesen.

Uns Deutschen wird das Buch noch besonders wertvoll dadurch, daß die Beziehungen des Mailänder Bischofs zu Trier mit großer Liebe herausgearbeitet sind, was dem ganzen Werke eine warme heimatkundliche Färbung verleiht. Der vorzügliche von Künstlerhand entworfene Buchschmuck erhöht den Genuß der Lesung.

Düsseldorf. P. Hieron. Wilms O. P.

Geyer, Dr. Bernhard, **Peter Abaelards Philosophische Schriften.** 1. Die Logica ‚Ingredientibus'. 2. Die Glossen zu den Kategorien. [Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Band XXI, Heft 2]. Münster, Aschendorff, 1921 (305 S. gr. 8°).

Geyer veröffentlicht in diesem Heft aus der gleichen Mailänder Hs, die ihm für die Porphyriusglossen gedient hat, auch die Glossen Abaelards zu den Kategorien. Die Vorzüge größter Genauigkeit und ebenso scharfsinniger wie besonnener Textemendation zeichnen auch dieses Werk aus. Der Text selbst läßt einmal klar erkennen, welchen Einfluß gerade Boethius auf die Frühscholastik ausübte, wie selbständig aber auch Abaelard dem Meister gegenüberstand. Kommentierungsweise und Disputationsmethode der Hochscholastik können ohne Abaelards Logik nicht voll verstanden werden. Möge es dem Verf. bald möglich sein, das letzte Heft dieses Teiles und die *Logica ‚Nostrorum petitioni sociorum'* dem Druck zu übergeben. Dann erst kann er die mit Ungeduld erwartete sachliche und historische Einleitung, die zugleich eine Einführung in die Philosophie des 12. Jahrh. sein wird, uns schenken. Geyers Arbeiten sind ohne Zweifel schon jetzt grundlegend für das Verständnis der Frühscholastik.

Rom. Fr. Pelster S. J.

Destrez, J.-A., O. P., **La „Pecia" dans les manuscrits du moyen âge.** Communication faite à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres le 3 Août 1923. [Extrait de la Revue des sciences philosophiques et théologiques t. XIII, 1924, pp. 182—197].

Die *Pecia*-Vermerke in lateinischen Handschriften des 13. und 14. Jahrh. haben erst in neuerer Zeit die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen. Aber keiner ist der Sache so auf den Grund gegangen wie Destrez, der in dem vorliegenden Aufsatze eine vorläufige kurze Zusammenfassung seiner Beobachtungen bietet. Er stützt sich auf 105 in Frankreich und 40 in anderen Ländern befindliche Hss, die die *Pecia*-Vermerke enthalten. D. zeigt im 1. Teile, wie diese Angaben in Verbindung mit anderen Notizen überraschendes Licht auf die Vervielfältigung der Hss im Mittelalter werfen, und im 2. Teile, welche Bedeutung sie für die heutige Forschung haben.

Pecia, das französische *pièce*, war ein Fachausdruck der Gerber- und Pergamentindustrie und bezeichnete zunächst die zum Beschreiben zubereitete Haut eines Schafes, dann auch das große Pergamentblatt, das nach dem Abschneiden der unbrauchbaren Ränder übrig blieb, und endlich das durch zweimaliges Zusammenfalten hergestellte Heft von 8 Seiten 4°. Sollte ein Buch vervielfältigt werden, so wurde nach der an der Universität Paris und anderwärts eingeführten Ordnung ein von einer Kommission von *magistri* sorgfältig geprüftes *exemplar* d. i. eine offizielle Abschrift hergestellt, und zwar in Pecien d. h. in Heften von je 8 Seiten. So war z. B. die *Summa contra Gentiles* des h. Thomas 57 Pecien stark und mit dieser Zahl in die amtliche Bücherliste eingetragen. Sieben solcher Listen von Paris, Rom, Padua, Bologna, Florenz sind noch vorhanden. Die Hefte wurden nicht eingebunden, sondern einzeln gegen eine ebenfalls amtlich festgesetzte Leihgebühr an Lehrer, Studenten oder Lohnschreiber zur Abschrift ausgeliehen. War eine Pecie abgeschrieben, so brachte man sie dem *stationarius* oder *librarius* zurück und erhielt die folgende Pecie usw. So konnten zahlreiche Kopisten gleichzeitig eine Abschrift des offiziellen Exemplares herstellen, und da sich alle der gleichen Vorlage bedienten, so war im Ganzen auch eine große Uebereinstimmung der Abschriften gewährleistet. Es wurde nun üblich und es lag namentlich im Interesse des Lohnschreibers, um mit seinem Auftraggeber abrechnen zu können — er wurde nach Pecien bezahlt —, jedesmal den Beginn einer neuen *pecia* des amtlichen Exemplares am Rande der Abschrift zu vermerken: *ij^{a} p^{a}; iij^{a} p^{a}; iiij^{a} p^{a}* usw. Das sind die so lange unbeachtet und in ihrer Bedeutung unverstanden gebliebenen Randzeichen. Sie sind oft so klein, daß sie nur mit Hilfe einer Lupe entziffert werden können. — In mehrfacher Hinsicht sind sie auch für die Studien unserer Tage von Wert. Sie erweitern und sichern unsere Kenntnis der mittelalterlichen Universitätsstudien. Sie gestatten in vielen Fällen, eine Handschrift bis auf wenige Jahre genau zu datieren. Sie stellen die Bedeutung des *exemplar* in helles Licht und ermöglichen die Wiederherstellung seines Textes. Sie geben sichere Anhaltspunkte, um Zusätze und Interpolationen, die sich in einzelne Hss eingeschlichen haben, zu erkennen (so glaubt D. beweisen zu können, daß die *Quaest. disp. de veritate*

des h. Thomas so wie sie in unseren Ausgaben stehen, sehr stark überarbeitet worden sind). Sie lassen bei Sammelwerken, die der Verfasser nach und nach vermehrt hat, Predigtsammlungen, *Quaest. disputatae, Quaest. quodlibetales,* die richtige Zahl und Ordnung feststellen (so ist die Zahl der *Quaest. disputatae* des h. Thomas in unseren Ausgaben eine andere als in den Hss mit *Pecia*-Vermerken).

Diese „ersten Ergebnisse" seiner Studien über die *Pecia,* die Destrez uns vorlegt, zeigen schon deren außerordentliche Wichtigkeit. Wir sehen der Fortsetzung seiner Untersuchungen mit Spannung entgegen.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Golubovich, Girolamo, O. F. M., **Biblioteca Bio-Biblio grafica della Terra Santa e dell' Oriente Francescano.** Tomo IV. (dal 1333 al 1345). Quaracchi presso Firenze, Collegio di S. Bonaventura, 1923 (VII, 503 S. gr. 8°). L. 45.

Schon vor kurzem (Th. Revue 1923, 119) habe ich auf dieses hervorragende Quellenwerk zur Geschichte des Franziskanerordens im Heiligen Lande und im ganzen Orient hingewiesen. Der vorliegende Band bietet in ebenso übersichtlicher Anordnung ebenso reiches Material wie die früheren Bände, deckt aber, noch tiefer schürfend, manche bis jetzt unklare und verborgene Zusammenhänge auf und stellt so eine wissenschaftliche Arbeit ersten Ranges dar. Er behandelt die Jahre 1333—1345, einen verhältnismäßig sehr kurzen Zeitraum; aber da im J. 1333 die Franziskaner endgültig nach Jerusalem zurückgekehrt sind, galt es, eine Reihe grundsätzlicher Fragen ausführlich zu behandeln, und daher mußte der Verf. teilweise auf frühere Zeiten zurückgreifen, um so ein festes Fundament für die Behandlung der folgenden Jahrhunderte zu schaffen, auf der anderen Seite auch Richtlinien für das Verständnis der so verwickelten Verhältnisse und der immer wiederkehrenden Streitigkeiten unter den einzelnen Nationen aufstellen.

Der ganze Band zerfällt in drei Teile. Zunächst werden die Quellen zur Geschichte der heiligen Orte besprochen. Solcher Orte gab es 1333 vier: das Coenaculum auf dem Berge Sion, das heilige Grab, die Geburtsgrotte in Bethlehem und das Grab der allerseligsten Jungfrau im Tale Josaphat. Während aber der Abendmahlssaal, „die Wiege und der erste Tempel des Christentums", um eine hohe Summe vom König Robert und der Königin Sancia für die Franziskaner erworben und vom Sultan den Lateinern für ewige Zeiten zur Benützung und zur Hut übertragen wurde, gingen jene nur durch formelle Abmachungen zwischen den Höfen von Cairo und Neapel an die Christen, beziehungsweise an die Franziskaner über, wie Golubovich durch genaue Interpretation der öfter falsch verstandenen Bullen Klemens' VI vom 21. Nov. 1342 unter Heranziehung gleichzeitiger Quellen nachweist, und es dürfte wohl kaum mehr zweifelhaft sein, daß diese beiden Dokumente als *„fundamenta prima et potiora, quibus innititur ius possessorium Minoritarum in loca sancta, et quae maximam lucem afferunt historiae Hierosolymitanae rerum Franciscanarum"* zu betrachten sind.

Im Gegensatz zu den echten Quellen behandelt der 2. Teil (74—222) einige geschichtliche Irrtümer und gefälschte Dokumente, namentlich muselmännische Firmane, wie sie von leichtgläubigen abendländischen Schriftstellern immer weiter verbreitet oder von orientalischen Griechen in betrügerischer Absicht hergestellt wurden.

Nach der Meinung G.s gehören zur ersten Klasse die meisten Franziskaner, zu der zweiten alle Griechen, die über das Heilige Land geschrieben haben. Unter jenen könne man Vertrauen entgegenbringen Wadding, Quaresmius, Cozza, Perinaldo, Civezza, Domenichelli und Magliano; von den übrigen aber, insbesondere seit dem 17. Jahrh., habe einer vom andern kritiklos abgeschrieben *„con una negligenza imperdonabile"*, natürlich in gutem Glauben, an dem zu zweifeln man keinen Grund habe. Unter den griechischen Palästinologen brandmarkt er vor allem den bekannten Patriarchen von Jerusalem Dositeo, seinen Neffen Notaras, aus dem 19. Jahrh. Massimo Symeo, den Archimandriten der Agiotafiti, Kostatios, Papadopulos Kerameus, aus der neuesten Zeit Chrysostomos Papadopulos, den Rektor des griechischen Kollegs in Jerusalem und Gründer der Zeitschrift *Νέα Σιών*. — Ein weit verbreiteter Irrtum ist die Behauptung, die Franziskaner hätten bereits 1219 oder 1220 unter Führung des h. Franziskus einige heilige Orte erhalten, und Franziskus habe selbst vier Hospize in Jerusalem und Bethlehem gegründet; zugeben dagegen kann man, daß auf ihn die Hospize in Damiette und Akri zurückgehen. Geschichtliche Tatsache ist es, daß er 1217 die Provinz vom Heiligen Lande ins Leben gerufen, daß die Franziskaner zum ersten Male zwischen 1229 und 1240 in Jerusalem sich festgesetzt, und daß bereits am 1. Febr. 1230 Gregor IX eine solche Niederlassung bestätigt hat; aber man kann nicht beweisen, daß sie während des 13. Jahrh. im Besitze irgendeines Sanktuariums gewesen sind. Wie man sieht, scheut er sich nicht, gegen liebgewordene Meinungen zu Felde zu ziehen, und es wird schwer sein, ihn zu widerlegen, wie es auch unmöglich ist, den überaus reichen Stoff hier auch nur einigermaßen anzudeuten.

Nur hinweisen möchte ich noch auf den lehrreichen „Anhang". Er beschäftigt sich zum großen Teil mit der neuesten Zeit, dem „Bankrott" der griechischen Kirche im Heiligen Lande und der Stellung der englischen Regierung. G. sieht optimistisch in die Zukunft. Möchten sich alle seine Hoffnungen erfüllen!

Der dritte Teil (222—460) bietet das geschichtliche Material in chronologischer Folge von 1333—1345. Wenn so auch die einzelnen Orte an verschiedenen Stellen behandelt werden, so kann man sich doch leicht mit Hilfe sehr guter Register einen schnellen Überblick verschaffen. Abgesehen von Jerusalem erhalten wir ausführliche Nachrichten über Armenien, Cypern und China. Vollständig werden mitgeteilt die Reise des Fr. Giovanni de' Marignolli di Firenze, Nunzio papale in Cina (257—309) und das Itinerarium cuiusdam Anglici Terram Sanctam et alia loca sancta visitantis (427—460).

Dalheim-Rödgen (Rheinland).

P. Patricius Schlager O. F. M.

Redlich, P. Dr. Virgil, Benediktiner der Abtei St. Mathias bei Trier, **Johann Rode von St. Mathias bei Trier, ein deutscher Reformabt des 15. Jahrhunderts.** [Beiträge z. Gesch. des alten Mönchtums u. des Benediktinerordens, Heft 11]. Münster i. W., Aschendorff, 1923 (XV, 123 S. gr. 8°).

Pater Virgil Redlich, der Sohn des Wiener Historikes, widmet dem hervorragendsten Abt seines Klosters eine außerordentlich reichhaltige, gediegene und anziehende Monographie. Es war für ihn kein kleines Wagnis, sie zu schreiben, nachdem sein Ordensgenosse U. Berlière im J. 1895 im 12. Bande der *Revue Bénédictine* ein meisterhaftes Lebensbild Rodes gezeichnet hatte. R. kommt über Berlière hinaus, weil er neue Archivalien verwertet und weil er hierdurch und durch den allgemeinen Fortschritt der Forschung seit 1895 Rodes Rolle in der Reformarbeit des 15. Jahrh. tiefer erfassen und in ihrer Ausdehnung weiter verfolgen kann. Unter den neuerschlossenen Archivalien sind nicht nur Quellen wie das Memorienbuch von St. Mathias, sondern auch mehrere

aszetische Schriften Rodes. So kommen alle Seiten in Rodes Wesen und Wirken, der vorbildliche Mensch und Ordensmann, der Leiter des Klosters und Vorkämpfer der Reform und der Schriftsteller zu ihrer Geltung. Die Darstellung ist übersichtlich und formgewandt. So ist es nicht nur ein wertvoller Beitrag zur Ordensgeschichte, sondern ein lebensvolles Stück aus der kirchlichen Reformarbeit im Zeitalter der großen, leider im ganzen so wenig erfolgreichen Reformkonzile, was R. bietet. Neben der Trierer muß vor allem auch die Kölner Diözesangeschichte für manche wertvolle Feststellung ihm dankbar sein.

Bonn. W. Neuß.

Selchow, Bogislav Freiherr von, Dr. phil., **Der Kampf um das Posener Erzbistum 1865.** Graf Ledochowski und Oberpräsident von Horn. Ein Vorspiel zum Kulturkampf. Marburg, Elwert, 1923 (XII, 214 S. 8°).

Mit der Erhebungsgeschichte des uns einerseits durch sein Bekennertum im Kulturkampf, andererseits durch seine spätere Stellung als Propagandapräfekt besonders bekannten nachmaligen Kardinals Ledochowski will Verf. ein Vorpostengefecht jenes Ringens schildern, das ihn an die mittelalterlichen Fehden zwischen Sacerdotium und Imperium erinnert, aber hier mit dem nach seiner Ansicht nur mit Gewalt zu lösenden polnischen sich verbindet. Er tritt an seinen Gegenstand als Protestant wie als preußischer Adliger heran. Wir können daher von ihm keine günstige Stellungnahme erwarten. Im allgemeinen aber hat er sich bestrebt, objektiv von den Quellen sich leiten zu lassen und auch dem Gegner gerecht zu werden. Daß er im Grunde den in römischen Anschauungen erzogenen Prälaten gleich seinem Vorgänger Przyluski und seinen kurialen Auftraggebern verabscheut, wie er seinen Widersacher Oberpräsident Horn und dessen Vorgesetzten Bismarck im Gegensatz zum Kultusminister v. Mühler bewundert und verherrlicht, wollen wir ihm nicht verübeln. Wenn er aber ganz allgemein und prinzipiell meint, daß man sich nicht zu einem katholischen Kirchenfürsten als Persönlichkeit bekennen kann, falls man sich nicht auch zu der von ihm vertretenen Idee bekennt, und umgekehrt ihn nicht ablehnen darf, ohne damit die Kirche mit ihrer ganzen Tradition und Dogmatik zu verwerfen, also durch die kirchliche Zugehörigkeit gebunden wäre, Vertreter der Kirche durch Dick und Dünn zu verteidigen, so müssen wir dagegen als Kirchenhistoriker Verwahrung einlegen. Für uns kompliziert sich freilich das Urteil insofern, als wir als Deutsche den polnischen Nationalismus zurückweisen, mit dem sich hier der Katholizismus vielfach verschmolzen hat, aber auf der andern Seite doch bedauernd feststellen müssen, daß die preußische Politik ihrerseits in der Polenbehandlung zu schroff vorgegangen ist und damit leider nur allzu oft katholiken- oder kirchenfeindliche Bestrebungen ungebührlich vermengte. Rein quellenmäßig und wissenschaftlich betrachtet verschiebt sich das gezeichnete Bild dadurch zu einer gewissen Einseitigkeit, daß zwar neben einer Reihe von Zeitungen verschiedener Richtung und einer umfangreichen Literatur die staatlichen Akten und Materialien von Berlin sehr fleißig herangezogen worden sind und uns einen höchst lehrreichen Einblick in die dort tätigen geheimen Kräfte und Triebfedern gewähren, dagegen vom andern Pol, der päpstlichen Kurie keine Archivalien benützt wurden, wegen des allzu nahen Zeitpunkts wohl auch nicht benützt werden konnten. Immerhin finden wir durch die Ergebnisse in willkommener Weise die bereits bekannten Tatsachen und Forschungen von Brück, Kißling usw. ergänzt und beleuchtet.

Nach einem übersichtlichen Quellen- und Literaturverzeichnis (ohne Vorwort) entrollt sich die Vorgeschichte im Ableben des als sehr unzuverlässig hingestellten Erzbischofs Leo von Przyluski und der dadurch abgeschnittenen Verhandlungen über die Ernennung seines Koadjutors. Dann folgt eine Skizzierung der die Wahl beeinflussenden Kreise und Persönlichkeiten, einerseits der meist in ungünstigem Licht erscheinenden kirchlichen und kurialen (Pius IX, dem vielleicht zu viel Initiative zugeschrieben wird, sein Staatssekretär Antonelli, dem noch Spuren von dem in seiner Heimat aufgedeckten Räuberwesen nachgesagt werden, und der bedächtige Kardinal Graf Reissach), andererseits das polnische Lager, verkörpert durch die Nationalisten, die beiden Domkapitel (Gnesen nnd Posen) und die Führer des polnischen Klerus (Prusinowski, Zienkiewicz, Brzesinski, Janiszewski). Auf diesem Hintergrund erscheint als erste Phase des Dramas die Wahl der beiden Kapitularvikare und die Gnesener Vorwahl in Verbindung mit den päpstlichen Absichten und andererseits der preußischen Stellungnahme (Bismarck, Horn, Arnim, Mühler, seine Frau, die Königin, Wilhelm I und die noch recht glimpflich wegkommende katholische Abteilung im Kultusministerium). Die Verhandlungen Roms mit Berlin und Posen, erfolglos durchkreuzt von Horns „Kampf für einen deutschen Erzbischof", führen über zur Einsetzung Ledochowskis mit ihren Einzelakten (Wahl, Präkonisation, Primasfrage, Vereidigung, Inthronisation und Amtsübernahme).

In den Anlagen folgen verschiedene interessante, aber zum Teil nur entfernt hergehörige Textstücke (Schreiben Pius' IX an Zar Alexander II von 1863, Ansprache des Kulmer Bischofs v. d. Marwitz an seine meist protestantischen Geschlechtsverwandten von 1864, ein bemerkenswertes Gutachten des preußischen Residenten v. Wentzel in Frankfurt über Bischof Ketteler von 1864, solche vom Brüsseler Gesandten Balan und vom Frankfurter Savigny über Ledochowski von 1865, Promemorien des Kultusministeriums von 1866 über die mit Ledochowski zu verhandelnden Gegenstände, Protokoll über seine Vereidigung in Berlin von 1866, sein Erlaß an das Generalkonsistorium und sein Zirkular an die Dekane von 1866, sein Brief an den Kultusminister von 1867, ein Artikel der Schlesischen Zeitung von 1871 über Horn und Ledochowski, endlich die königlichen Dekrete über Bildung und Aufhebung der katholischen Abteilung beim Kultusministerium).

Münster i. W. J. Schmidlin.

Kißling, Dr. Joh. B., **Geschichte der deutschen Katholikentage.** Im Auftrage des Zentralkomitees für die Generalversammlungen der Katholiken Deutschlands. II. Band. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1923 (II, 442 S. gr. 8°). M. 5,60.

In der letzten Zeit wurde manchmal der Gedanke ausgesprochen, daß die deutschen Katholiken in den letzten Jahren vor dem Kriege wohl zuviel Wert auf ihre Organisationen gelegt hätten und daß über den äußeren Formen, in denen sie ihre religiösen und sittlichen Grundsätze im öffentlichen Leben betätigen wollten, der rechte katholische Geist manchmal zu Schaden gekommen sei. Vielleicht ist die Meinung nicht ganz unbegründet; aber sicher ist doch, daß durch die katholischen Vereine und Veranstaltungen der verschiedensten Art ganz Außerordentliches zum Besten der katholischen Sache in Deutschland geleistet worden ist. Am besten erkennt

man dies aus dem vorliegenden Werke. Sein schlichter Titel läßt allerdings auch nicht im entferntesten ahnen, was dieser 2. Band der »Geschichte der deutschen Katholikentage« enthält. Er ist nichts Geringeres als eine von hoher Worte gezeichnete Darstellung der gesamten katholischen Volksbewegung in dem Deutschland der letzten fünfzig Jahre.

Für die Entwicklung katholischen Lebens und Strebens in dem 1870/1 entstandenem Deutschen Reiche war der Kulturkampf von ausschlaggebender Bedeutung. So legte sich dem Geschichtschreiber der Katholikentage die Einteilung seines Stoffes in zwei Bücher nahe: eins, das den Einfluß des großen Streites auf alle katholischen Unternehmungen schildert, und ein anderes, das die vielseitige Entfaltung und Auswirkung katholischer Anschauungen seit 1887 aufzeigt. In jedem Buche aber wird zunächst gezeigt, wie der ganze Verlauf der großen Katholikenversammlungen durch die jeweilige Zeitlage bedingt war, wie nach ihr sich alle ihre Verhandlungen richteten, und dann wird nachgewiesen, daß jene Anliegen, die den Katholiken nicht nur in diesem oder jenem Jahre, sondern ständig große Sorge machten, wie z. B. die vielgestaltig soziale Not, das Schulwesen, Presse, Volksbildung usw. fort und fort den Gegenstand ernstester Beratungen, gründlicher Belehrungen, wohlüberlegter Entschließungen auf den Katholikentagen bildeten.

Auf Einzelheiten hinzuweisen erübrigt sich, da alles sorgsamster Beachtung wert ist. Besonders dankenswert sind die zahlreichen Zitate markanter Stellen aus den Reden bedeutender Mitglieder der Katholikentage, durch die die Tragweite dieser oder jener Resolution der Versammlungen ins rechte Licht gerückt und der Leser so recht eigentlich in die Stimmung dieser in ihrer Art wahrhaft großen Tage versetzt wird. Häufiger als im 1. Bande sieht sich der Verf. genötigt, Angriffe zurückzuweisen, die in den letzten Jahren vor dem Kriege Lic. Bräunlich, ein Hauptmatador des Evangelischen Bundes, gegen die Katholikenversammlungen richtete. Daß er dabei die Kampfesweise des edlen Herrn in verdienter Weise brandmarkt, war sein gutes Recht und ist auch bei solchen Leuten die einzig wirksame Methode.

Man nennt oft die Geschichte die Lehrmeisterin der Zukunft. Jedenfalls kann K.s Geschichte der deutschen Katholikentage ein wahres Lesebuch der katholischen Aktion in Deutschland sein, und zwar nicht bloß in dem Sinne, daß sie zeigt, was die Katholiken zu tun und zu lassen haben, um die Stellung, die sie im öffentlichen Leben unseres Vaterlandes erreicht haben, zu behaupten oder zu verbessern, sondern auch insofern, als sie über die Fragen gründlich unterrichtet, die nach wie vor die besondere Aufmerksamkeit der deutschen Katholiken verdienen. Es werden uns hier nämlich Entwicklungen geschildert, die noch mitten im Flusse sind. Alle, die die Gegenwart kennenlernen, richtig beurteilen und beeinflussen wollen, finden hier vortreffliches Material für ihre Studien. Darum ist es zu bedauern, daß das Register am Schlusse des 2. Bandes in seinem sachlichen Teile nicht viel ausführlicher geworden ist. Es würde dann vielen Lesern noch weit bessere Dienste leisten, als es sie ohnehin zu leisten vermag.

Mainz. J. Schmidt.

Messer, August, o. Professor der Philosophie in Gießen, **Immanuel Kants Leben und Philosophie.** Stuttgart, Strecker u. Schröder, 1924 (VIII, 335 S. 8°). Kart. M. 4,50; geb. M. 5,50.

Das Buch verfolgt nicht den Zweck gelehrter Forschung, es will Kant weiteren Kreisen verständlich machen, ohne ihm die Tiefe zu nehmen. Das dürfte in hohem Maße gelungen sein. M. hat die Gabe der klaren, anschaulichen, fesselnden Darstellung, die auch schwierige Gedankengänge dem Verständnis nahe zu bringen und für sie Interesse zu wecken weiß.

Die wesentliche Eigenart des Buches besteht darin, daß W. von der praktischen Philosophie Kants ausgeht und von hier aus das ganze System zu verstehen sucht. Indem so überall die Beziehung zum Leben hergestellt wird, gewinnt die Philosophie Kants an Seele. Zur Begründung dieser Form der Darstellung kann der Verf. sich darauf berufen, daß bei Kant die praktische Vernunft tatsächlich den Primat hat und das sittliche Interesse an erster Stelle steht. Aber es hieße den Eigenwert, den die theoretische Philosophie nach Kant doch hat, verkennen, wenn wirklich gemeint wäre, daß die »Kritik der reinen Vernunft« nur oder auch nur in erster Linie den Zweck verfolgt, durch Begrenzung des Wissens die Bahn für den Glauben an die Postulate der praktischen Vernunft frei zu machen. Die Darstellung macht fast den Eindruck, als wenn dies gesagt werden sollte.

Die Kritik tritt bei M. sehr zurück. Er will im wesentlichen nur die Gedankenwelt Kants erschließen. Das hat seinen Grund zum Teil wohl auch darin, daß der Verf. selbst in seinen Anschauungen, besonders in seiner Ethik, Kant in vieler Hinsicht nahe steht. In der Ethik gibt er allerdings zugleich eine gewisse Weiterbildung der Philosophie Kants, indem er von dem Begriff des Gesetzes, der bei Kant im Mittelpunkt steht, zu dem Begriff des Wertes fortschreitet und diesen zum Grundbegriff der Ethik erhebt. Er betont dabei, daß diese Weiterbildung dem Geiste Kants selbst entspreche. Gegenüber der Philosophie des Als-ob, die behauptet, auch für Kant habe das Dasein Gottes nur die Bedeutung einer Fiktion, tritt W. sehr entschieden für den Gottesglauben Kants ein.

Das Buch Messers ist wie wenig andere geeignet, in den Geist der Philosophie Kants einzuführen. Es weiß auch das Sympathische der Persönlichkeit und die Größe des Denkers Kant in das rechte Licht zu stellen. Ein kritischer Führer ist es allerdings nicht in ausreichendem Maße, und es will dies wohl auch nicht sein. Die Ausstattung ist vorbildlich gut.

Pelplin, Pommerellen. F. Sawicki.

Marucchi, Angelica, **Gratry.** [Il Pensiero Cristiano 4]. Milano, Società Editrice „Vita e Pensiero", 1923 (384 S. 8°). L. 10.

In Italien regt sich ein neues Leben, es regt sich auch neues katholisches Leben. Neben Rom ist Mailand mit seiner vor kurzen errichteten katholischen Universität der Mittelpunkt dieses neu aufblühenden katholischen Geisteslebens, der sich hier eine feste Organisation geschaffen hat und eine erfreuliche literarische Tätigkeit entfaltet. Von den neuen literarischen Unternehmungen verfolgt die von Minozzi herausgegebene Sammlung »Der christliche Gedanke« den Zweck, dem italienischen Leser die Meisterwerke der christlichen Weltliteratur aller Zeiten zugänglich zu machen. Das Programm ist sehr umfassend. Es berücksichtigt Theologie, Philosophie, Geschichtswissenschaft und schöne Literatur. Der 4. Band

bringt in italienischer Übersetzung Auszüge aus den Schriften des französischen Oratorianers Gratry (1805—1872, *De la connaissance de Dieu, La Philosophie du Credo, De la Connaissance de l'âme, Lettres sur la religion, Souvenirs de ma jeunesse etc.),* auf den ja auch bei uns neuerdings wieder hingewiesen worden ist. Gratry verfügt über eine glänzende, geistvolle, oratorisch lebhafte Darstellung, und in der Form, wie hier das Schönste aus seinen Werken zusammengestellt ist, wird er gewiß auch heute gern gelesen werden und seinen Eindruck nicht verfehlen.

Die Herausgeberin schildert in einer kurzen Einleitung das Leben Gratrys, um diesem dann selbst das Wort zu seinen interessanten Lebenserinnerungen zu geben. Die Bekenntnisse zeichnen mit feiner Psychologie und tief bewegter Seele die Entwicklung vom religiösen Indifferentismus der frühesten Jugendzeit zum religiösen Glauben und zum Priesterberuf. Die Auszüge aus den übrigen Schriften Gratrys sind so gewählt, daß sich in ihnen besonders die Lebensphilosophie zusammenhängend entfaltet. Die einzelnen Kapitel handeln u. a. über die Seele, die Gesetze des Lebens und des Todes, die Wiedergeburt zu einem neuen Leben, das wahre Leben, das Problem des Todes und das ewige Leben. Auch die religiöse Erkenntnislehre wird berührt. Das ontologistische Moment in Gratrys Lehre von der unmittelbaren Gotteserkenntnis tritt nicht besonders hervor.

Die Befriedigung, mit der man diesen Band aus der Hand legt, verbindet sich von selbst mit den besten Wünschen für einen weiteren guten Fortgang der Sammlung.

Pelplin, Pommerellen (Polen). F. Sawicki.

Gredt, Jos., O. S. B., in Collegio S. Anselmi de Urbe Philosophiae professor, **De cognitione sensuum externorum.** Editio altera, aucta et emendata. Romae, Desclée, 1924 (VIII, 158 S. 8°).

Seit der 1. Auflage dieser Schrift im J. 1913 hat der Verf., wie es der schwierige Gegenstand verdient, nicht aufgehört, sich mit der Frage von der Objektivität der Erkenntnis zu beschäftigen. Was er seitdem in verschiedenen Aufsätzen und in dem Werk »Unsere Außenwelt« weitläufiger erörtert hat, wird in der vorliegenden Ausgabe kurz und in der Form der Schule zusammengefaßt (praefatio ad ed. 2, IV).

Diese Auflage bedeutet, trotz der großen Vorzüge der ersten, noch einen beträchtlichen Fortschritt über sie hinaus. Alles ist klarer gefaßt und systematischer geordnet; die inzwischen gegen den Standpunkt G.s erhobenen zahlreichen Einwürfe werden gebührend berücksichtigt; der Vortrag knüpft strenger an Thomas und Aristoteles an; die Lokalisation des Sinnesobjekts wird nicht mehr ausschließlich und sozusagen nachträglich beim Gesichtssinn, sondern, wie es der Aufstieg von den niederen zu den höheren Sinnen fordert, zuerst beim Geruch und dann beim Gehör beschrieben. Ich glaube behaupten zu können: was sich für den Zentralsatz G.s von der formellen Übereinstimmung der spezifischen Qualitäten in dem erkannten Objekt und in dem erkennenden Subjekt, den äußeren Sinnen, sagen läßt, ist nunmehr erschöpft.

Aber wird hiermit der Streit, der um die Qualitäten tobt, zur Ruhe kommen? Es wird kaum der Fall sein. Die Frage, die der Verf. entscheiden will, liegt wohl zu tief für uns, und die beste Antwort könnte sein: *non liquet.*

Zu einiger Begründung dieser meiner ganz unmaßgeblichen Auffassung, mit der ich aber aus Liebe zur Wahrheit nicht zurückhalten kann, möchte ich die beiden Hauptargumente G.s, die nach ihm die Frage prinzipiell entscheiden sollen, in wenigen Worten der Kritik unterziehen.

1. G. urteilt, daß alle Wahrheitserkenntnis mit der Preisgabe der Objektivität der spezifischen Sinnesqualitäten zweifelhaft wird. Alle unsere Erkenntnis fange mit den Sinnen an. Werde sie einmal für trügerisch gehalten, so sei damit die schiefe Ebene des Skeptizismus betreten, auf der es keinen Halt gibt. — Aber das widerlegt sich durch die Erwägung, daß man wohl an den spezifischen Qualitäten irre werden kann, der Farbe, dem Ton, nicht aber an den Axiomen der Vernunft und den Grundtatsachen unseres Bewußtseins, das uns die eigene Existenz und die Existenz der Außenwelt unwiderleglich bezeugt. Daraus folgt, daß die zweite Gewißheit von der ersten mitnichten abhängig ist. Die Außenwelt wird uns durch Qualitäten gewiß, die jedem Zweifel entzogen sind, wie Ausdehnung, Härte und Figur. Der Wahrheitsbegriff des Verf. ist gezwungen und übertrieben: die Weise des Erkannten und die Weise des Erkennenden braucht nicht dieselbe zu sein, oder besser: das Erkannte ist in dem Erkennenden nach Weise des Erkennenden. So ist es ja auch bei unserer intellektuellen Erkenntnis: wir denken in allgemeinen Begriffen; das Allgemeine ist aber nicht so, wie wir es denken, in den Dingen.

2. Nach G. beruht alle Wahrheit unserer Erkenntnis letzthin darauf, daß die Erkenntnis der äußeren Sinne durch eine bloße *species impressa,* ohne *species expressa,* zustande kommt. Dadurch allein werde die vollkommene Objektivität der sinnlichen Erkenntnis, die unmittelbare Anschauung sei, verbürgt (S. 83—92). — Ich wüßte nun freilich gegen die Lehre, daß der äußere Sinn nur durch eine *species impressa* erkennt, die auch von St. Thomas vertreten wird (vgl. S. 85 Anm. 1), nicht was einwenden. Aber wenn das Erkenntnisbild nur durch das Objekt in dem äußeren Sinne hervorgebracht oder ihm eingedrückt wird, so kann das doch auch nur nach Maßgabe des Grundsatzes geschehen: *quicquid recipitur, secundum modum recipientis recipitur.* Das Bild ist in dem aufnehmenden äußeren Sinne etwas Lebendiges, es ist eine beseelte Form. Dagegen ist die Form der Körper etwas Totes. Aus diesem Grunde kann man nicht mit G. sagen, daß die Qualität in dem äußeren Sinn formell dieselbe ist wie in dem sinnenfälligen Objekt. Die sinnliche Erkenntnis ist keine mechanische äußere Abspiegelung, wie etwa das Bild auf der Netzhaut, sondern eine lebendige innere Aufnahme, eine *intus susceptio.*

Die Angaben der Alten über den Vorgang der Wahrnehmung sind noch sehr primitiv. Sie wußten zu wenig von den physikalischen und physiologischen Tatsachen. Nach Aristoteles ist die sinnliche Wahrnehmung die Aufnahme der Form ohne die Materie (d. an. 2, 12). Schon um dieser Formel einen greifbaren Inhalt zu geben, bedarf es bei Thomas in seinem Kommentar zu dieser Stelle einer besonderen Ausführung, die im Grunde eine Weiterführung ist. Aber auch was die Scholastik ergänzt, kann nicht genügen. Ihr zufolge geht jede Wahrnehmung durch ein Medium, das intentional modifiziert wird, um statt des Objekts selbst auf den Sinn zu wirken (vgl. bei G. 31 ff.: *in quo veterum doctrina de origine speciei sensibilis sit emendanda).* Nach den Neueren tritt das Objekt selbst an die Sinnesorgane heran und jene intentionale oder spirituelle Modifikation des Mediums erscheint als eine Ausflucht der Verlegenheit. Wenn aber wirklich bei der Wahrnehmung eine intentionale Wandlung vorkommt, so trifft sie das Objekt, sofern es erkannt wird.

Bei Aristoteles wird für eine solche Wandlung Raum gelassen, wenn es bei ihm heißt, daß das potenziell Sensible und die aktuelle Wahrnehmung nicht gleichzeitig entsteht und vergeht, sondern das aktuell Sensible (d. an. 3, 2. 426 a 20 sqq., vgl. G. 108). Hiermit wird einerseits die Objektivität der Wahrnehmung erklärt: die Dinge bestehen vor und unabhängig von ihr, anderseits die Relativität der Qualitäten: aktueller, wirklicher Ton z. B. ist der Ton nur im wahrnehmenden Ohr, was er an sich ist, mag dahinstehen. Ist er draußen nicht so wie drinnen, so ist unsere Wahrnehmung deshalb nicht falsch. Wir wissen, daß draußen etwas ist, was geeignet und bestimmt ist, die Wahrnehmung so wie wir sie haben und erfahren, hervorzurufen. Wir wissen auch, daß dieses nicht bloße Bewegung sein kann; denn Bewegung und Qualität sind verschiedene Kategorien. Daß es aber an sich so ist, wie es uns erscheint, das zu behaupten nötigt uns nichts und berechtigt uns nichts, da

wir darüber nicht urteilen können. Denn immer stellt sich die Wahrnehmung selbst zwischen das Objekt und uns, und die ist es ja, deren Zuständigkeit in Frage steht.

Köln-Lindenthal. E. Rolfes.

Walz, Johann Baptist, **Die Sichtbarkeit der Kirche.** Ein Beitrag zur Grundfrage des Katholizismus. Würzburg, St. Rita-Verlag, 1924 (XXII, 375 S. gr. 8°).

Diese Würzburger Promotionsschrift behandelt ein stets aktuelles Thema. Hat man doch von den spiritualistischen Häresien der ersten Jahrhunderte bis auf heute immer wieder das in der *„sancta" Ecclesia* besonders mitbetonte Unsichtbarkeits-Element gegen die katholische Kirche auszuspielen versucht. Der Streit um die Sichtbarkeit oder die Unsichtbarkeit der Kirche ist auch in dem Protestantismus des letzten Jahrhunderts immer wieder geführt worden und geht noch heute weiter. Bedauerlich ist dabei im besonderen die Unklarheit des Begriffes der Sichtbarkeit und ihres Gegensatzes. Aufs engste hängt der Begriff der Sichtbarkeit mit dem der Unterscheidbarkeit oder mit der Frage von den Merkmalen der Kirche zusammen.

Deshalb erörtert die vorliegende Schrift mit Recht zunächst „die Begriffe" (S. 7—53). Die Begriffsentwicklung im engeren Sinne ist aber reichlich kurz ausgefallen.

Es wird unterschieden zwischen materieller und formeller Sichtbarkeit. Wenn die Polemik gegen die Bestreiter der Sichtbarkeit, zumal gegen die Bestreitung aus den Reihen der Reformatoren und ihrer Anhänger geführt wird, handelt es sich in erster Linie um die „materielle" Sichtbarkeit, d. h. um das, was man meist die äußere gesellschaftlich-organisierte Form mit ihrem Abschluß und ihrer Kulmination, d. h. mit ihrer hierarchischen Verfassung, nennt. Die formelle Sichtbarkeit ist demgegenüber das dem geistigen Auge (dem Erkennen) sichtbare und im Leben der Kirche sich stets neu offenbarende „innergöttliche Wesen" (S. 8). Versteht man unter diesem mißverständlichen Ausdruck die übernatürliche Herkunft und das durch den Gottmenschen Gestiftetsein der Kirche, so ist diese Fassung der Sichtbarkeit der Kirche in ihrer apologetischen Verwendbarkeit geradezu mit der Lehre von den Merkmalen zu identifizieren. So faßt W. sie auf. In der Durchführung freilich haben wir bei W. die dogmatische Darlegung dieses Sichtbarkeits-Gedankens, so daß weitausholend die Mehrzahl der Fragen des *Tractatus de Ecclesia* in die Behandlung der Sichtbarkeit hineingezogen werden (S. 57—323). Ja es findet sich sogar ein kurzer Abriß der Speziellen Sakramentenlehre (166—196), insofern in dem Abschnitt „die sichtbare Gnadenvermittlung im Priesteramt" die Schrift- und Traditionsbeweise (sogar mit einem 2 Seiten Kleindruck füllenden Exkurs über die Bußdisziplin 183—186) für die einzelnen Sakramente als sichtbare Zeichen der Gnade geboten werden.

Verständlich wird diese Art der Behandlung durch das Ziel des Verf., der, ohne damit die wissenschaftliche Behandlungsweise aufgeben zu wollen, seine Arbeit „auch für weitere Kreise berechnet" wissen will. Das drückt sich auch in manchen Einzelheiten aus, die ich dem Verf. nicht zum Vorwurf mache. Auf der anderen Seite liegt vielleicht doch eine Täuschung vor in dem Gedanken, daß ein solches Werk von nahezu 400 Seiten über das Thema der Sichtbarkeit der Kirche außerhalb der theologischen Welt noch manchen Leser finden könne.

Den Schluß bildet der 3. Teil „Die Anschauungen der Gegner" (324—373). Die griechisch-orthodoxe Kirche, der Protestantismus, der Modernismus kommen zu Wort. Dieser Schlußteil ist in seiner Eingliederung in das Gesamtwerk zu verstehen und zu würdigen, nicht als Monographie zu den Überschriftsworten. Ich vermisse z. B. die wichtige Monographie von R. Seeberg (1885).

Im besonderen ist mir manche Unausgeglichenheit und manche buchtechnische Unkorrektheit aufgefallen, auch über die vielen Druckfehler hinaus, die der Verf. gegen den Drucker vielleicht trotz seiner Bemühungen nicht hat zum Verschwinden bringen können. Die eiserne Disziplin, auf die die theologischen Seminare bezüglich des Formalen so großen Wert legen, ist nicht überall zum Ausdruck gekommen. Im einzelnen merke ich noch von sachlichen Momenten an: Die Definition A. Straubs von der Kirche ist nicht korrekt in der deutschen Uebersetzung wiedergegeben (S. 24); Porphyrius (nach Harnack der in dem „Heiden Makarius Magnes" steckende Pseudonymus) ist kein „Exeget" (S. 217).

Im ganzen verdient die Arbeit mit ihrem reichen Material und der umfassenden Behandlung der wichtigen Frage Lob.

Münster i. W. Arnold Struker.

Gemelli, Augustinus, Dr. med. et chir., Rector Univers. cathol., O. F. M., **Non moechaberis.** Disquisitiones medicae in usum confessariorum. Ed. VI. Denuo ex italico in latinum sermonem translata a Can. Doct. Josepho Biagioli. Mediolani, „Vita e Pensiero", 1923 (309 S. 8°).

Ein Buch von hervorragender Bedeutung, zumal für den Seelsorger und Beichtvater. Das inhaltreiche, gelehrte Werk gibt Anleitung, auf dem durch den Titel angedeuteten dunklen Gebiet die einzelnen Fälle zu beurteilen und die psychologischen, physiologischen, sozialen Einflüsse richtig abzuschätzen, es gibt Aufschluß über die natürlichen Hilfsmittel zur Erfüllung des Gottesgebotes, unter entschiedener Ablehnung der modernen Häresie, als wäre Keuschheit und Widerstand gegen den Trieb eine Unmöglichkeit. Es lehrt unter den dem Gebot Zuwiderhandelnden den Schuldigen und den Kranken unterscheiden und orientiert über die nicht selten sich ergebende Notwendigkeit, den Rat und Hilfe Suchenden an den Arzt und zwar, wie aufs strengste zu fordern ist, lediglich an einen erfahrenen christlichen Arzt, zu verweisen. Mit nicht geringem Geschick weiß der Verf. die schwierigen fachwissenschaftlichen Gedankengänge verständlich zu machen, ein Bestreben, das der Übersetzer sichtlich unterstützt, zuweilen freilich noch wirksamer hätte fördern können. Einigemal wird das Verständnis auch durch nicht unerhebliche Druckfehler, deren Zahl überhaupt keine geringe ist, erschwert. Das Literaturverzeichnis, das viele deutsche Namen enthält, weist gerade bei Wiedergabe der Titel deutscher Arbeiten besonders viele Druckfehler auf. Ein Sachregister würde den Gebrauch erleichtern. Wünschenswert wäre bei Darlegung des Wesens des Habitus eine eingehendere Berücksichtigung der thomistischen Lehre.

Im übrigen kann man nur wünschen, daß dieses Werk auch in Deutschland immer größere Verbreitung finde, und hinzufügen, es möchte sich bald auch ein christlich gesinnter Fachmann dazu verstehen, ein anderes teilweise ähnlich umstrittenes Gebot des Dekalogs vom medizinischen Standpunkt aus zu behandeln, das Gebot: *Non occides.*

Tübingen. Otto Schilling.

Albertario, Emilio, Professore nella R. Università di Torino e nella Università Cattolica di Milano, **Animus furandi.** Contributo alla dottrina del furto nel diritto Romano e nel diritto Bizantino. [Pubblicazioni della Univ. Cattol. del Sacro Cuore, Serie seconda: Scienze Giuridiche, Vol. I, Fasc. II]. Milano, Società editr. „Vita e Pensiero" (37 S. gr. 8°).

Pringsheim erbrachte den rechtsgeschichtlichen Nachweis, daß erst die Byzantiner den *animus donandi* als Erfordernis der Schenkung anzusehen begannen (Zeitschr. der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 42 (1921), 273 ff.), und erweiterte damit das Ergebnis analoger rechtsgeschichtlicher Studien über Kauf, Kontrakt, Versprechen, wo ebenfalls seit der byzantinischen Periode die entsprechende Absicht für erforderlich erklärt worden ist. Der Verf. seinerseits erwirbt sich ein ähnliches Verdienst, indem er feststellt und beweist, daß seit derselben Zeit der *animus furandi,* die Absicht, zu stehlen oder sich zu bereichern, als wesentliches Moment im Begriff des Diebstahles angesehen wurde, während man sich in der klassischen Zeit des römischen Rechtes mit der Voraussetzung begnügte, daß die fremde Sache von dem Dieb *invito domino* heimlich entzogen wurde, daß *dolus malus* im Spiele war. Die betreffenden Stellen der klassischen Juristen werden nun in dem bestimmteren Sinne genommen. Aber es handelt sich dabei nicht etwa lediglich um verstärkende Erläuterungen der klassischen Wendungen, sondern in Wahrheit um Einführung eines neuen Momentes in den Begriff des Diebstahls, um eine sachliche Modifizierung. Wenngleich nicht das ganze Gebiet der byzantinisch-juristischen Literatur in den Bereich der Forschung gezogen wird, so ist doch die Beweisführung durchaus überzeugend. Die griechischen Zitate sind teilweise entstellt durch Druckfehler, indessen ist immer die lateinische Übersetzung hinzugefügt.

Tübingen. Otto Schilling.

Dubowy, Dr. E., Domvikar, **Breslauer Kirchen.** Kunsthistorischer Führer. 11 Abbildungen (auf vier Tafeln). Breslau, Verlag der Schles. Volkszeitung, 1922 (59 S. gr. 8°).

Ein im Hinblick auf den inneren Reichtum ganz unscheinbares Heft, dessen Name aber nun in jede Kunstgeschichte Deutschlands hineingehört. Der Verf., als Kunsthistoriker ein Schüler von R. Kautzsch und R. Foerster, gibt zwar vor, in erster Linie nur den fremden und einheimischen Besuchern der Breslauer Kirchen ein Führer sein zu wollen, beklagt auch, daß er manche wissenschaftliche Begründung in der Schublade lassen mußte, weiß aber gut genug, daß er auf diesen wenigen Seiten mehr bietet, als andere vor ihm in dicken Büchern geboten haben, sowohl in dem musterhaften „entwicklungsgeschichtlichen Überblick" über die Breslauer Kirchenbaukunst von der romanischen Zeit bis zum Barock — die Breslauer Barockkirchen waren überhaupt noch nicht irgendwie gewürdigt —, wie auch in den rigoristisch wortknappen Beschreibungen der einzelnen Kirchen. Wie oft ergänzt er die Angaben des Inventars und wie oft verbessert er Irrtümer der Vorarbeiten! Er setzt freilich bei seinem Publikum ziemlich große Vertrautheit mit bautechnischer Ausdrucksweise voraus und hat es wahrscheinlich nie erfahren, daß viele einen Barockbau wegen der runden Fenster romanisch nennen und schon darüber froh sind, aber er tut recht daran, daß er den Benutzern des Heftes die Namen aufzwingt, denn was einer nicht nennen kann, das sieht er auch nicht. Vielleicht hat er auch aus lauter Objektivität den Kunstwert der Breslauer Kirchen ein wenig herabgedrückt. Es sagt eben nicht genug, daß sich Breslau seiner Kirchenbauten nicht zu schämen brauche, und es drückt immer etwas nieder, wenn es heißt, eine Stadt sei nicht „führend" gewesen. Sie hieß einmal die „türmereiche Stadt", das heißt, sie kannte vor allem die Kunst, nicht nur die eine oder andere schöne Kirche zu bauen, sondern auch viele Kirchen so zusammenzustellen und einander anzugleichen, daß das alte Breslau selbst ein Kunstwerk wurde, einst schon von weitem als solches erkennbar, jetzt freilich in einem Meer von Kasernenbauten untergegangen, aber doch noch wenigstens an zwei Stellen in märchenhafter Schönheit zu sehen. Ich meine den Blick von der Lessingbrücke auf den Ritterplatz und den von der Oderpromenade auf die Dominsel. D. selbst bemerkt, daß man sich des Reichtums Breslauer Kirchenkunst erst dann recht erfreut, wenn man weiß, daß nicht die Halbmillionenstadt den ganzen Reichtum geschaffen hat, sondern das kleine Altbreslau, das um 1600 nur 30000, um 1800 64500 Einwohner hatte. Erschreckend ist der Mangel des protestantischen Breslau vom 16. bis 19. Jahrh. und des auf das Zehnfache der Einwohnerzahl steigenden Breslau im 19. Jahrh. an kirchlicher Bautätigkeit, die sich erst wieder in den zwanzig Jahren von 1895—1914 ein wenig belebte. Der Titel des Heftes hieße besser: Die Kirchen des katholischen Breslau. Andere gab es während der behandelten Zeitspanne nicht.

Breslau. J. Wittig.

Kreitmaier, Jos., S. J., **Beuroner Kunst. Eine Ausdrucksform christlicher Mystik.** 4. u. 5. erweiterte Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (XVIII, 132 S. gr. 8° mit 37 Tafeln). Geb. M. 4,50.

Wie geschätzt mit Recht K.s Buch ist, beweist die rasche Aufeinanderfolge der Auflagen. Wer die einzelnen kennt und vergleicht, freut sich über den steten Fortschritt in der Durchdringung und Darstellung des Problems, den jede bedeutet, besonders die vorliegende. Überall, wo die grundsätzlichen Fragen berührt werden, merkt man die durcharbeitende Tätigkeit des Verfassers. Ein ganzes Kapitel grundsätzlicher Natur: Zeitlose und zeitbedingte Kunst, ist neu hinzugekommen. Es liegt K. vor allem daran, das große Neue der Beuroner Prinzipien herauszustellen, aber dabei auch klarzumachen, wieviel Persönliches in den Leistungen der Beuroner steckt und ganz besonders den ästhetisch-theologischen Unterbau der Beuroner Kunst zu prüfen. Ich stimme ihm darin bei, daß es theologisch unhaltbar ist, der Kunst den Charakter einer rein objektiven Gottesverehrung zuerkennen zu wollen. Es gibt nur Formen des menschlichen religiösen Lebens, in denen das Subjektive viel stärker zurücktritt als in andern, und deshalb auch in der Kunst die Möglichkeit, gerade diese Art besonders auszudrücken. Nicht also in dem Anspruch, schlechthin die religiöse Kunst zu sein, sondern in dem Versuche, eine ganz bestimmte Art derselben möglichst vollkommen auszuprägen, liegt das Recht und die Bedeutung der Beuroner Prinzipien. Auch die Ausstattung des Buches ist trefflich.

Bonn. W. Neuß.

1. **Johner,** P. Dominikus, Benediktiner von Beuron, **Der gregorianische Choral.** Sein Wesen, Werden, Wert und Vortrag. [Musikalische Volksbücher, herausgegeben von Adolf Spemann]. Stuttgart, Engelhorns Nachf., 1924 (184 S. kl. 8°). In Ganzleinen M. 3,50.

2. **Bock,** Alexander, **Der praktische Chorregent und Organist.** Als 7., vollständig umgestaltete Auflage von Etts „Cantica Sacra" bearbeitet. Regensburg, Kösel u. Pustet, 1923 (251 S. 8°). M. 2, geb. M. 2,50.

1. Wenn P. Dominikus Johner, Beurons erster Choralmeister, neben seinem Lehrbuch des Choralgesanges dieses neue Büchlein über den Choral veröffentlicht, so tut er es, um in weiten musikalischen Kreisen des deutschen Volkes Interesse und Liebe für die gregorianischen Weisen zu wecken. Was er S. 142 vom Choralgesange sagt, das gilt auch von diesem Büchlein: Es strahlt von ihm eine Wärme aus, die das Herz wohltuend berührt. Kennzeichnend für die ganze Art der Schrift ist folgender Satz (S. 153): „Die Glocken rufen in festlichem Klang zum Heiligtum, von den Wänden grüßen heilige Gestalten in leuchtenden Farben, von der Orgel her wogt ein Meer von Tönen, auf der Kanzel darf der Priester alle Ausdrucksmittel verwerten, die ihm die Beredsamkeit und das eigene bewegte Herz eingeben, am Opferkelch dürfen Perlen und Edelsteine funkeln, die Polyphonie darf ihr ganzes reiches Leben machtvoll entfalten — und inmitten all dieser Pracht, all dieses frisch pulsierenden Lebens soll der Choral dastehen wie ein ausgemergelter Büßer, kalt, farblos, leblos!"

Viele werden nach dem Büchlein aus rein musikalischem Interesse greifen. Und doch weiß das Büchlein dem, der mit der römischen Liturgie lebt und betet und singt, um vieles mehr zu sagen. Dem Verf., der seinen Stoff meisterlich beherrscht, wäre es ein leichtes gewesen, das Kapitel über den Rhythmus des Chorals mehr positiv-praktisch zu gestalten; die problematische Art dieses Kapitels fällt etwas aus dem Rahmen eines „Volksbuches".

2. Diese, von Organist Alexander Bock bearbeitete Sammlung von ein- und mehrstimmigen liturgischen Gesängen enthält so ziemlich all das praktisch zusammengestellt, was man für einfache Verhältnisse an leichten Gesängen im katholischen Gottesdienst benötigt, namentlich wenn der Chorleiter Sänger und Organist in einer Person ist. Die Sammlung empfiehlt sich durch klaren Druck, handliches Format, Billigkeit und Reichhaltigkeit. Berechnet ist sie in erster Linie für Landorganisten. Hauptvorzug: Sie ermöglicht eine Lösung der Frage, was Chöre singen sollen, die mit den Vatikana-Melodien nicht fertig werden können; die mögen sich nämlich eine von den ganz leichten Messen dieser Sammlung einüben, die nach Bedürfnis ein- oder mehrstimmig, mit und ohne Orgelbegleitung ausgeführt werden können.

Coesfeld i. W. P. Gregor Schwake O. S. B.

Eine vollständige Handschrift des Tractatus de unitate et trinitate divina des Peter Abaelard.

R. Stölzle hat Abaelards 1121 zu Soisson verurteilten *Tractatus de unitate et trinitate divina* erstmalig herausgegeben (Freiburg 1891) nach einem von ihm aufgefundenen Text aus der Hs Msc 229 der Erlanger Universitätsbibliothek, der aber im 1. Kap. des III. Buches abbricht. Ein vollständiger Text dieses ersten dogmatischen Werkes Abaelards ist vorhanden in Ms theol lat 8° 95 der Berliner Staatsbibliothek, ursprünglich aus Altenberg. Hier enthalten fol. 47ᵛ—64ʳ die bisher fehlenden anderen Kapitel des III. Buches. Der Tractat hat den Titel: *Theologia (Petri Abaelardi theologia explicit).* Der Text ist nicht vollständig mit dem von Stölzle herausgegebenen identisch, sondern nähert sich stellenweise dem der später verfaßten *Theologia christiana.*

Pützchen b. Bonn. Heinrich Ostlender.

Zu Johannes 1,46.

P. Basilius Hermann O. S. B. schlägt in der Theol. Revue 1924 Nr. 8/9 Sp. 326 vor, Joh. 1,46 *ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι*; künftig zu übersetzen: „kann denn von Nazareth das Heil kommen?" Ohne Zweifel würde damit die Aeußerung des Nathanael eine gewisse Härte verlieren, die ihr bei der traditionellen Uebersetzung: „kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen?" anhaftet; auch fügt sich diese neue Auffassung gut in den Zusammenhang ein, zumal wenn man Parallelstellen wie Joh 7,41 und 52 zum Vergleich heranzieht. Allein philologisch dürfte die vorgeschlagene Uebersetzung schwerlich zu rechtfertigen sein. Wie soll *τι ἀγαθόν* bedeuten können „das Heil"? Ein Adjektiv, das mit dem Indefinitum verbunden ist, darf kaum als determiniertes Substantiv gedeutet werden. Man müßte sich, will man die Wiedergabe „das Heil" festhalten, schon zu der Konjektur *τὸ ἀγαθόν* statt *τι ἀγαθόν* verstehen. Aber wo sind die Anhaltspunkte für eine solche Textänderung? Auch die Berufung auf Xenophon Anab. II, 1, 8 und III, 1, 34 ist nicht beweiskräftig. An diesen wie auch an den Parallelstellen II, 3, 20 und V, 7, 10 ist *τι ἀγαθόν* zu übersetzen: „etwas Gutes" oder „ein Vorteil" oder „ein Nutzen" oder „etwas Ersprießliches" oder „irgend eine Gnade" oder dergl. Vgl. G. L. Strack, Vollständiges Wörterbuch zu Xenophons Anabasis ⁵ (Leipzig 1889) s. v. *ἀγαθός*; Tebbe-Bocks im Schulkommentar zu Werras Ausgabe (Münster 1916) S. 70 (zu III, 1, 34): K. Hamp, X. Anab. 2. Teil Erklärungen (Bamberg 1917) S. 35, 41 und 54 zu II, 1, 8; II, 3, 20 und III, 1, 34: „um womöglich einen guten Entschluß zu fassen".

Es bleibt also m. E. nichts übrig, als an der herkömmlichen Auffassung und Uebersetzung festzuhalten, es sei denn daß der aramäische Wortlaut ermittelt werden könnte und eine andere Deutung zuließe.

Immensee (Schweiz). Dr. Paul Keseling.

Kleinere Mitteilungen.

Die Zeitschrift »Theologie und Glaube« bringt in ihrem letzten Hefte (Heft 4, S. 337—355 einen Vortrag von Prof. Dr. Norbert **Peters** zum Abdruck: »**Der heutige Stand der biblischen Frage in unserer Kirche.**« Die grundsätzliche Stellungnahme des hervorragenden Exegeten zu den Fragen, die die Inspiration der Hl. Schrift und ihre Wahrheit betreffen, ist bei aller Kürze der Darlegungen sehr beachtenswert. Mit aller Entschiedenheit stellt er fest, daß keine Schwierigkeit dazu berechtigt, den Inspirationsglauben einzuschränken. Auch die Beschränkung der Inspiration und Irrtumslosigkeit auf die Gegenstände des Glaubens und der Sitten ist ganz unzulässig. Die Hl. Schrift kann infolge der Inspiration keinen Irrtum enthalten in dem, was ihr wirklicher Sinn ist, in dem also, was die heiligen Verfasser wirklich aussagen. Manche Spannung zwischen dem überlieferten Texte und der natürlichen Wissenschaft kann durch gesunde Textkritik beseitigt werden; aber ein Allheilmittel ist sie nicht. Zumeist ist es Sache der richtigen Auslegung, die Schwierigkeiten zu beheben. In dieser Hinsicht zeigt P., daß die Erklärung der Hl. Schrift, soweit sie profanwissenschaftliche Dinge betrifft, nicht an die einmütige Exegese der Kirchenväter gebunden ist, und daß es wichtig ist, den einzelnen Satz im Lichte des weiteren Zusammenhanges und des ganzen Buches zu beurteilen; er erläutert die Grundsätze über die ausdrücklichen und stillschweigenden Zitierungen und über die literarischen Arten und betont gegenüber der falschen und „unerhört leichtfertigen" Uebersetzung der „autorisierten" Herderschen Ausgabe, daß auch Papst Benedikt XV durch seine Enzyklika *Spiritus Paraclitus* vom 15. Sept. 1920 an der durch die Päpstliche Bibelkommission erklärten Zulässigkeit, mit stillschweigenden Zitationen zu arbeiten und das recht verstandene Prinzip der literarischen Art anzuwenden, grundsätzlich nichts geändert hat. Aus den sonstigen Ausführungen ist noch besonders zu bemerken, daß P. empfiehlt, den Ausdruck „relative Wahrheit der Hl. Schrift",

nicht mehr zu gebrauchen, weil er leicht im Sinne des modernistischen philosophischen Relativismus mißverstanden werden kann. — Mit einem Ausblick auf die Zukunftsaufgaben der katholischen Bibelwissenschaft schließt der ebenso klare wie anregende Vortrag.

»**Das Neue Testament übersetzt und erläutert** von P. Konstantin **Rösch** O. M. Cap., Lektor der Theologie. Zweite, verbesserte Auflage (10.—20. Tausend). Mit einer Kartenbeilage. Paderborn, F. Schöningh, 1924 (V, 595 S. kl. 8°). Gebd. in Halbleinen M. 6, in Ganzleinen M. 7,50.« — Daß von dieser warm zu empfehlenden Uebersetzung eine zweite Auflage vorliegt, ist ein erfreuliches Zeichen für das immer mehr anwachsende Bedürfnis des katholischen Hauses nach der Lektüre der Hl. Schrift. Viele können sich die großen mehrbändigen Ausgaben nicht mehr leisten — dieses Büchlein dürfte jedem erschwinglich sein. Ueberdies ist es nicht nur eine sprachlich gute, sondern auch exegetisch sorgfältige Uebersetzung. Wer richtig übersetzen will, muß vorerst richtig exegesiert haben. Der Text und die zahlreichen erklärenden Anmerkungen legen Zeugnis ab für die Sorgfalt, die R. darauf — und zwar meistens mit glücklichem Erfolge — verwendet hat. Die neue Auflage ist verbessert, was sich besonders im Register zeigt, in dem nach Fortfall der Eigennamen die Nachweise der Sachen sorgfältiger gegeben sind. — Es scheint mir ungehörig, auf dem Rückentitel einer Uebersetzung des N. T. den Namen des Uebersetzers an die erste Stelle zu setzen. Das ist nicht einmal bei Ausgaben profaner Werke üblich.

Breslau. M. Rauer.

»**Seraphische Ruhmesblätter.** Ein Gedenkbüchlein an den 700jährigen Todestag des hl. Franziskus. Von P. Marcus **Kormann** O. F. Min. Aus dem Spanischen bearbeitet nach Leston und Acta Ord. Min. Regensburg, Verlagsanstalt (125 S. 8°). M. 1,80.« — Dieses Büchlein atmet große Liebe zu dem seraphischen Heiligen und seinem Orden und ist deshalb sehr geeignet, solche Liebe auch bei andern zu wecken. Interessierte Leser werden daraus eine wertvolle Bereicherung ihrer Kenntnisse über Franziskus und den Franziskanerorden, sowie ihrer Liebe zu den von den Franziskanern geweckten und verbreiteten Andachtsübungen schöpfen. P. Benignus O. Cap.

»**P. Abraham a S. Clara.** Drei Kapitel aus „Judas der Erzschelm". Ausgewählt und bearbeitet von Willibrord **Schlags**, Domvikar. Trier Paulinusdruckerei, 1922.« — In unserer heutigen materialistisch gerichteten Zeit tun unserem Volk Schriften von Gott, Sünde, helfender Liebe bitter not. Zudem ist das vorliegende Büchlein sehr anziehend durch die originelle Verwertung des Wortes Gottes und der täglichen Erfahrung, sowie durch die urwüchsige, kräftige, bisweilen allerdings derbe Sprache. Wir wünschen dem Büchlein mit Rücksicht auf den zeitgemäßen Inhalt die weiteste Verbreitung. P. Benignus O. Cap.

»**Ich in ihm.** Ein Betrachtungsbuch auf alle Tage des Jahres, gewidmet den marianischen Sodalen und Sodalinnen. Von Karl **Schwarz**, Präses. Mit Einführung von Georg Harasser S. J. 3 Teile. Klein 12°. 2. Teil: Mai bis August.« — Während die mittelalterlichen Kirchen ein feierliches Halbdunkel durchflutet, das zur Andacht anregt und zum Gebet, sind die neuzeitlichen Kirchen hellgehalten. Die Christen des Mittelalters brauchten zum Beten kein Gebetbuch, folglich auch kein Licht, sie beteten aus dem Herzen heraus, sie waren innerliche Menschen. Die Christen von heute dagegen sind größtenteils oberflächlich, äußerlich, haben ihre Frömmigkeit nur mehr im Gebetbuch, kommen in die Kirche, und wenn sie ihre Andacht aus dem Buch gelesen haben, verlassen sie die Kirche wieder als ganz die nämlichen, wie sie hereingekommen sind. Wie herzerhebend ist da der Ruf nach Verinnerlichung, der sich vielfach aus den Kreisen des christlichen Volkes vernehmen läßt! Wie erfreulich aber auch, daß diesem Verlangen nach Verinnerlichung Rechnung getragen wird durch Betrachtungsbüchlein wie das vorliegende!

P. Benignus O. Cap.

»Hugo **Holzamer**, Pfarrer, **Die Politik des Kreuzes.** Regensburg. Verlagsanstalt, 1922 (32 S. 8°).« — Verf. behandelt in der kleinen Broschüre die Richtlinien für das sozial-politische Leben. Wir wünschen dem Werkchen große Verbreitung. Vor allem wünschen wir es in die Hände unserer Politiker.

P. S. Capist.

»**Führende Jugend.** Aufgaben und Gestalten junger Führer von Stanislaus **von Dunin Borkowski** S. J. Zweite Auflage. Berlin und Bonn, Dümmler, 1922 (197 S. 8°) M. 14, geb. M. 18.« — Ein echtes Jugendbuch, aus intimer Kenntnis der Jugend und aus Unterhaltungen mit Jugendlichen hervorgegangen. In anregendster Frische sind Führeraufgaben und Eigenschaften gekennzeichnet und Gestalten aus der Führerschaft und ihrer Gefolgschaft entworfen. In einer Zeit, in der so viel davon abhängt, daß Klarheit, Takt und Geschicklichkeit am Steuerruder der stark gewordenen Jugendbewegung sitze, ist dieses Buch für Jugendliche, aber auch für erwachsene Erzieher trefflich geeignet, ein Führer für Führer. Nach dem großen Beifall, den die 1. Auflage gefunden hat, ist eine Empfehlung kaum mehr nötig. H. Mayer.

Eine Reihe von Büchern, die in neuen unveränderten Auflagen erschienen sind und zu deren nochmaliger eingehender Besprechung es an Raum fehlt, sollen hier wenigstens kurz erwähnt und der Beachtung der Leser herzlich empfohlen werden: M. **Scharlau** (Magda Alberti), **Über alles die Liebe.** Roman. Zweite und dritte Aufl. 6.—9. Taus. (IV, 256 S. 8°. Geb. M. 3,50). — M. **Scharlau, Kämpfe.** Erinnerungen und Bekenntnisse. Siebte u. achte Aufl. 14.—18. Taus. (VIII, 286 S. 8°. Geb. M. 3,50). — Prof. Dr. Otto **Hellinghaus, Beethoven.** Seine Persönlichkeit in den Aufzeichnungen seiner Zeitgenossen, seinen Briefen und Tagebüchern. Zweite u. dritte Aufl. 5.—9. Taus. (XXI, 264 S. 8°). — Johannes **Zwior, Einführung in die lateinische Kirchensprache** zum Gebrauch für Frauenklöster und andere religiöse Genossenschaften sowie für Organisten, Chorsänger usw. Sechste bis achte Aufl. 10.—14. Taus. (VIII, 128 S. 12°). — Prof. Dr. Karl **Bertsche, Abraham a Sancta Clara.** Blütenlese aus seinen Werken. 2. Bändchen. Dritte u. vierte Aufl. (XIII, 296 S. 8°). — Kardinal Michael **Faulhaber, Zeitfragen und Zeitaufgaben.** Gesammelte Reden. Sechste u. siebte Aufl. 11.—14. Taus. (VIII, 399 S. 8°). — Peter **Lippert** S. J., **Credo.** Darstellungen aus dem Gebiet der christlichen Glaubenslehre. 3. Bändchen: Gott und die Welt. Fünfte u. sechste Aufl. 8.—11. Taus. (VI, 160 S. 12°). 4. Bändchen: Der Erlöser. Dritte u. vierte Aufl. 6.—9. Taus. (VI, 164 S. 12°). — Prof. Dr. Adolf **Donders, Das ewige Licht.** Predigten und Reden von P. Bonaventura Krotz O. Pr. 6.—9. Taus. (XII, 420 S. 8°). — Alle diese Werke verdanken wir dem Herderschen Verlag in Freiburg i. Br.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Mundle, W., Die religions-psycholog. Methode Wobbermins u die Phänomenologie (ZThKirche 4, 245—69).

Casel, O., Die Perle als religiöses Symbol (BenedMonatschr 9/10, 321—27).

Laum, B., Heiliges Geld. Eine histor. Untersuchung über den sakralen Ursprung des Geldes. Tüb., Mohr (XII, 164). M 5.40.

Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte. 4., vollst. neubearb. Aufl. Hrsg. von A. Bertholet u. E. Lehmann. 1. Lief. Ebd. (128). M 3.

Mörner, B., Tinara. Die Vorstellungen der Naturvölker vom Jenseits. Übers. aus d. Schwed. Eingel. u. hrsg. von P. Hambruch. Jena, Diederichs (195). M 3,50.

Bry, C. Chr., Verkappte Religionen. Gotha, Perthes (VIII, 250). M 4.

Perry, W. J., The Children of the Sun. A Study in the Early History of Civilization. With 16 maps. NY., Dutton (XV, 551). $ 8.

Ranke, H., Die Vergottung der Glieder des menschl. Körpers bei den Ägyptern (OrLtztg 10, 558—64).

Häfker, H., Gilgamesch, eine Dichtung aus Babylon. Deutsch gesetzt. Mchn., Callwey (90). M 1.

Jensen, P., Gilgamesch-Epos, judäische Nationalsagen, Ilias u. Odyssee. Lpz., Pfeiffer (68). M 3.

Sommer, F., u. H. Ehelolf, Das hethitische Ritual des Pāpanikri von Komana (KBoV 1 = Bo 2001). Text, Übersetzungsversuch, Erläuterungen. Lpz., Hinrichs (VI, 100, 13 4°). M 10,20.

Rolland, R., Mahatma Gandhi. Übers. aus d. Franz. besorgt durch E. Roniger. 23.—29. Tsd. Erlenbach-Zürich, Rotapfel-Verlag (160). M 3,50.

---

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an.

Pilz, E., Die weibl. Gottheiten Kanaans (ZDtschPalästV 47, 3/4, 129—68).
Rudolph, H., Theosophie u. Buddhismus. Lpz., Theosoph. Kultur-Verlag (21). M 0,50.
Wiegand, Th., Archaische thronende Göttin im alten Museum zu Berlin. Berlin, de Gruyter (10 mit Abb., 8 Taf.). M 50.
Geffcken, J., Aus der griech. Gedankenwelt des 5. Jahrh. v. Chr. Rede. Rostock, Warkentien (16). M 0,60.
Preisigke, F., Wörterbuch der griech. Papyrusurkunden mit Einschluß der griech. Inschriften, Aufschriften, Ostraka, Mumienschilder usw. aus Ägypten, bearb. u. hrsg. Lfg. 1 (*α—δίκη*). Gröbzig in Anhalt, Grete Preisigke (384 Sp. 4°). M 25,20.
Schröder, F. R., Germanentum u. Hellenismus. Untersuchgn. zur german. Religionsgeschichte. Heidelb., Winter (VIII, 160). M 6.

Biblische Theologie.

Fisch, R., Die Ernsten Bibelforscher entlarvt. Elberfeld, Licht- u. Leben-Verlag (31). M 0,30.
Kyle, M. G., Deciding Voice of the Monuments. An Introd. to the Study of Biblical Archaeology. Oberlin, Ohio, Bibliotheca Sacra Comp. (360). $ 2,15.
Hänel, J., Alttestamentliche Sittlichkeit dargestellt gegen ihre antisemitischen Verächter. Güt., Bertelsmann (64). M 1,40.
Hauff, W. v., Sexualpsychologisches im A. T. Bonn, Marcus & Weber (60). M 2,40.
Medebielle, A., L'expiation dans l'Ancien et le Nouveau Testament. I. L'A. T. Rom, Pont. Ist. Bibl. (307).
Sellin, E., Geschichte des israelitisch-jüdischen Volkes. Tl. 1. Von den Anfängen bis zum babylon. Exil. Lpz., Quelle & Meyer (VIII, 328). M 10.
Troelstra, A., Deuteronomy (BiblSacra oct., 392—409).
Desnoyers, L., La religion sous les trois premiers rois d'Israël (BullLittEccl 5/6, 186—209, 7/8, 250—59).
Schulz, A., Das Buch Josue übers. u. erklärt. [Die Hl. Schrift des A. T. Bd. 2 Abt. 3]. Bonn, Hanstein (78 4°). M 1,60.
Joüon, P., Ruth. Commentaire philologique et exégétique. Rom, Pont. Ist. Bibl. (XI, 99).
Peters, N., Osee u. die Geschichte. Pad., Dörener Weg 10, Selbstverlag (52). M 2.
Bevenot, H. G., Prolegomena to the Maccabees (BiblSacra oct., 480—92).
Simon, H., Praelectiones biblicae. Novum Test. I. Introductio et commentarius in quatuor Evangelia. Ed. II. Turin, Marietti (XXIII, 652). *L* 35.
Springer, J. F., The Synoptic Problem V (BiblSacra oct., 493—514).
Meyer, E., Sinn u. Tendenz der Schlußszene am Kreuz im Johannesevangelium. Berl., Akad. d. Wiss. (157—162 4°). M 0,30.
Jensen, P., Bēl im Kerker u. Jesus im Grabe (OrLtztg 10, 573—80).
Schäfer, J., Die Apostelgeschichte. Übers. u. erklärt. Steyl, Missionsdruckerei (140). M 0,75.
Thilo, M., Zwei Jahre im Lande der Bibel. Neuwied, Meincke (104). M 2,20.
Horodezki, S. A., Torat ha-qabbala šel Rabbi Moše Qordowiro. Misifrut haqabbala. Hrsg. Berlin W. 50, Eschkol-Verlag (110, 386).
Bernfeld, I., Eid u. Gelübde nach Talmud u. Schulchan Aruch. Berl., Philo-Verlag (19). M 0,40.
—, Das Zinsverbot bei den Juden nach talmudisch-rabbinischem Recht. Ebd. (20). M 0,40.
—, S., Jüdische Geschäftsmoral nach Talmud u. Schulchan Aruch. Ebd. (28). M 0,60.
Munk, E., Gefälschte Talmudzitate. Ebd. (20). M 0,45.

Historische Theologie.

Buswell, J., Notes and Reflections on the Alleged Genetic Relationship between Christianity and Ancient Contemporaneous Religions (BiblSacra oct., 418—39).
Hurlburt, C. B., The Birth-Origin of the Christian Ecclesia (Ebd. 440—79).
McGiffert, A. C., The God of the Early Christians. NY., Scribner (195). $ 1,75.
Labriolle, P. de, Histoire de la littérature latine chrétienne. 2e éd. revue et augm. P., Association Budé (96, Boul. Raspail) (VIII, 765).
Bornhausen, K., Wandlungen des christl. Zeitgeistes (ZTh Kirche 4, 305—20).
Soden, H. v., Die Geschichte der christl. Kirche bei Oswald Spengler (ZKGesch 43, 1, 1—38).
Erbes, K., Die geschichtl. Verhältnisse der Apostelgräber in Rom (Ebd. 38—92).
Anwander, F., Die literarische Bekämpfung des Christentums in der Antike (BenedMonatschr 9/10, 297—320).
Faggiotto, A., L' eresia dei Frigi. Rom, Libr. di coltura (147 12°). *L* 8.
—, La diasporà catafrigia. Tertulliano e la „nuova profezia". Ebd. (185). *L* 15.
Allevi, L., Il „Didascaleion" di Alessandria (ScuolaCatt ott., 309—28).
Harnack, A. v., Die Reden Pauls von Samosata an Sabinus (Zenobia?) u. seine Christologie. Berl., Akad. d. Wiss. (130—151 4°). M 0,60.
Niederberger, B., Die Logoslehre des h. Cyrill von Jerusalem. Pad., Schöningh, 1923 (XII, 127). M 6.
Draguet, R., Julien d'Halicarnasse et sa controverse avec Sévère d'Antioche sur l'incorruptibilité du corps du Christ. Etude d'hist. litt. et doctr. suivie des fragments dogmat. de Julien. Louvain, Smeesters (XI, 276, 79*). *Fr* 30.
Künstle, K., Reichenau. Seine berühmtesten Äbte, Lehrer u. Theologen. Frbg., Herder (38). M 1,60.
Cenci, P., Documenti inediti su la famiglia e la giovinezza dell' Antipapa Cadalo. Parma, Fresching (40).
—, Vita di S. Ubaldo vescovo di Gubbio. Gubbio, Oderisi (256). *L* 15.
Honselmann, Kl., Eine bisher ungedruckte Urkunde des Papstes Lucius II u. die Anfänge der Provinzialkapitel der Benediktiner in Deutschland (ZGeschAltertumskunde 82, 62—78).
Schwarz, W., Der Investiturstreit in Frankreich (ZKGesch 1923, 2, 255—328; 1924, 1, 92—159).
Meyer, W., Bruder Franz. Sein Leben, s. Werk, s. Geist. Werl i. W., Franziskus-Druckerei (92, 3 Taf.). M 1,40.
Imle, F., Die Passionsminne im Franziskanerorden. Ebd. (187). M 3,30.
P. Bruno v. Cleve, Im Kapuzinerkleide. Ein franziskan. Büchlein. Aachen, Xaverius-Verlh. (XV, 348). M 4.
Fuchs, D., Zur Geschichte des Barfüßerklosters Gelnhausen (FranziskStud 3, 203—209).
Dausend, H., Der Franziskanerorden u. die Entwicklung der kirchl. Liturgie (Ebd. 165—78).
—, Die Karfreitagsfürbitten in St. Bonaventuras Traktat *De praeparatione ad missam* (Ebd. 221—23).
Uhlmann, J., Die Vollgewalt des Papstes nach Bonaventura (Ebd. 179—93).
Gilson, E., La philosophie de s. Bonaventure. P., Vrin (483).
S. Tommaso d' Aquino. Miscellanea storico-artistica. Rom, Manuzio (324). *L* 25.
Barbado, M., La conciencia sensitiva, según S. Tomás (Ciencia Tom sept.-oct., 171—203).
Klein, J., Die Unsündlichkeit der Menschennatur Christi nach der Lehre des Joh. Duns Skotus (FranziskStud 3, 194—202).
Hofer, J., Das Gutachten Ubertins v. Casale über die Armut Christi (Ebd. 210—15).
Oehl, W., Christine Ebnerin: Das Büchlein von der Gnaden Überlast. Aus d. Altdeutschen übertr. u. eingel. Pad., Schöningh (85). M 1,50.
Asin Palacios, M., La escatologia musulmana en la Divina Comedia. Madrid, Revista de Archivos (103).
Belmon, C., Le Bienh. François d'Estaing, évêque de Rodez, (1460—1529). Rodez, Grand Séminaire (XVIII, 586). *Fr* 20.
Schulte, W., Aus der vorreformatorischen Geschichte der Kirchen Iserlohns (ZGeschAltertumskunde 82, 112—29).
Olgiati, F., L' anima dell' Umanesimo e del Rinascimento. Milano, „Vita e Pensiero" (854).
De Roo, P., Material for a History of Pape Alexander VI. 5 Bde. Brügge, De Brouwer. 8°.
Pusino, I., Ein neues Dokument zur Geschichte Savonarolas (ZKGesch 43, 1, 159—68).
Ritter, G., Humanismus u. Reformation (Ebd. 169—73).
Hausrath, A, Luthers Leben. 7. Tsd. Berl., Grote (XV, 585; 511). M 16.
Buchwald, G., Neues zur Charakteristik Luthers. Lutherworte aus der handschriftl. Überlieferung der Predigten u. Vorlesungen. Lpz., Pfeiffer (VIII, 76). M 1,20.
Binder, J., Luthers Staatsauffassung. Erfurt, Stenger (34). M 1.

Theobald, L., Luthers Tischreden u. sein Kleiner Katechismus (NKirchlZ 9, 387—416).
Bauer, K., Das Entstehungsjahr von Luthers *Sermo de indulgentiis pridie Dedicationis* (ZKGesch 43, 1, 174—79).
Kalkoff, P., Friedrich der Weise, dennoch der Beschützer Luthers u. des Reformationswerkes (Ebd. 179—208).
—, Zur Charakteristik Alexanders (Ebd. 209—19).
Rousseau, Fr., Dom Grégoire Tarrisse 1575—1648. Lille, Desclée (XII, 238 12°). *Fr* 11,25.
Gaß, J., Studien zur Elsässischen Kirchengeschichte (Neuzeit). Straßburg, Le Roux (335). *Fr* 6.
Mager, A., Der Wandel in der Gegenwart Gottes u. die h. Theresia (BenedMonatschr 9/10, 328—42).
Bornkamm, H., Worte Jakob Böhmes u. sein Gespräch einer erleuchteten u. einer unerleuchteten Seele. Hrsg. Görlitz, Verlags-Anstalt (III, 58). M 1,50.
Ebertin, E., Jakob Böhme. Der erleuchtete Gottmensch u. Christusverehrer. Görlitz, Regulus-Verlag (59). M 1,50.
Lützeler, H., Blaise Pascal: Religiöse Schriften hrsg. u. übers. Köln, Marcan-Verlag (184). M 3,50.
Gouhier, H., La pensée religieuse de Descartes. P., Vrin (328).
Leube, E. H., Die Bekämpfung des Atheismus in der deutschen luth. Kirche des 17. Jahrh. (ZKGesch 43, 1, 227—44)
Albert, P. P., Eine zeitgenöss. Stimme über Eulogius Schneider (FranziskStud 3, 215—18).
Segmüller, F., Leben der sel. Johanna Maria Bonomo aus dem Orden des h. Benedikt. 2. Aufl. St. Ottilien, Missionsverlag (VIII, 328). M 3.
Meister, A., Die westfälischen Konservativen u. der Kulturkampf (ZGeschAltertumskunde 82, 216—58).
Mumbauer, J., W. E. v. Ketteler: Schriften. Ausgew. u. hrsg. 2. Aufl. 3 Bde. Kempten, Kösel. 1. Bd. (VII, 422). M 3,50. — 2. Bd. (V, 320). M 3. — 3. Bd. (V, 334). M 3
Grisar, H., Der deutsche Luther im Weltkrieg u. in der Gegenwart. Geschichtl. Streifzüge. Augsb., Haas & Grabherr (VIII, 213 4°). M 10.

Systematische Theologie.

Bierbaum, M., Biografía de S. S. El Papa Pio XI. Trad. y accom. por F. Cebollada. Barcelona, Vilamala (264 m. 35 Abb.). *Pes* 6.
Brunhes, G., Christianisme et Catholicisme. P., Beauchesne (XXIV, 460 16°). *Fr* 13,20.
Adam, K., Das Wesen des Katholizismus. Augsb., Haas & Grabherr (XI, 173 4°). M 8.
Muckermann, H., Der Urgrund unserer Lebensanschauung. 4.—6. Aufl. Frbg., Herder (IX, 106). M 2,50.
Reinhold, G., Der alte u. der neue Glaube. 4. Aufl. Bd. 1. 2. Rgsb., Habbel (XII, 396; VII, 420). M 8.
Messer, A., Glauben u. Wissen. 3. Aufl. Mchn., Reinhard (VI, 176). M 2.
Jansen, B., Wege der Weltweisheit. Frbg., Herder (368). M 7.
Huber, S., Grundzüge der Logik u. Noetik im Geiste des h. Thomas. 3., verm. Aufl. Vollst. neu bearb. von H. Ostler. Pad, Schöningh (XI, 236). M 4,20.
Plaut, P., Der psychologische Raum. Ein Beitr. zur Beziehungslehre. Stuttg., Püttmann (33). M 1,50.
Busnelli, G., Il processo logico dell' idealismo attuale (Civ Catt giugno 21, 493—504; lugl. 19, 115—24; ag. 16, 325—38; sett. 20, 508—18).
Pieper, F., Christliche Dogmatik. Bd. 1. St. Louis, Mo., Zwickau, Schriftenverein (XII, 690). M 14.
Aulén, G., Hauptgedanken einer schwedischen Glaubenslehre (ZThKirche 4, 291—304).
De Lai, G., Della presenza reale di Gesù Cristo nell' Eucarestia. 2ª ed. riv. e accresciuta. Roma, Vaticana (152 16°). *L* 3.
Zychlinski, A., Sincera doctrina de conceptu transsubstantiationis iuxta principia S. Thomae Aq. (CienciaTom jul.-ag., 28—45; sept.-oct., 222—44).
Gury, I. P., Compendium theol. moralis, cur. R. Tummolo. Ed. III rec. Roma, Civiltà catt. (1200). *L* 50.
Sawicki, F., Philosophie der Liebe. Vorträge. Pad., Schöningh (IV, 130). M 1,50.
Muszyński, F., Unsere Leidenschaften. Der Mensch in seinen innerlichen Kämpfen, Siegen u. Niederlagen. Ebd. (295). M 4.
Przywara, E., Theozentrische u. anthropozentrische Frömmigkeit (StimmZeit 107, 12, 401—14).
Dell, A., Zur Problematik der Wirtschaftsethik (ZThKirche 4, 270—90).
Marriott, J. A. R., Economics and Ethics. NY., Dutton, 1923 (293). *$* 5.

Praktische Theologie.

Villien, A., et E. Magnin, Dictionnaire de droit canonique. Fasc. 1: Abbas—Affaires ecclésiastiques. P., Letouzey (256 col. 4°). *Fr* 6.
Haring, J. B., Grundzüge des kath. Kirchenrechtes. 3., nach dem Codex j. c. umgearb. Aufl. 2 Tle. Graz, Moser (XII, 1037). M 17.
Koeniger, A. M., F. Giese, Grundzüge des kath. Kirchenrechts u. des Staatskirchenrechts. Bonn, Röhrscheid (VIII, 257). M 4.
Gasparri, P., Codicis juris can. fontes. Vol. II: Romani Pontifices 1746—1865. Roma, typ. polyglott. Vatic. (XII, 1012). *L* 48.
Cocchi, G., Commentarium in Codicem jur. can. Lib. III: De rebus. Turin, Marietti (259). *L* 8.
Breton, G., Du Pape dans son rapport avec les souverainetés temporelles (BullLittEccl 5/6, 161—85; 7/8, 241—49).
Vito, P., Note canoniche sulla precedenza. Verona, Cinquetti (88). *L* 5.
Arseniew, Nicolas v., Ostkirche u. Mystik. Mchn., Reinhardt, 1925 (X, 115). M 2,50.
McCullagh, F., The Bolshevik Persecution of Christianity. Lo., Murray (XXXII, 402). 18 *s.*
Steiner, J., Die Kirche Christi u. die Adventisten. Vorträge. Graz, „Styria" (40). M 0,60.
Soden, H. v., Die christl. Mission in Altertum u. Gegenwart (ZMissionskunde 5, 193—208).
Frick, H., Vom Pietismus zum „Volkskirchentum". Ein Beitrag zur Frage nach dem deutschen Gepräge der Mission. Güt., Bertelsmann (55). M 1,20.
Monti, G., Internationales Handbuch der kath. Organisationen. Anh.: Die kath. Universitäten. Wien, Verlagsanstalt „Herold" (XIV, 292).
Bremer, C., Akademiker u. Laienapostolat. Frbg., Caritasverlag (22). M 0,50.
Schnütgen, A., Der Verein vom h. Karl Borr. geschichtlich gewürdigt (ZentralblBiblWesen H. 7 u. 8). — Auch in Sonderabdruck. Lpz., Harrassowitz (29).
Acken, J. van, Anstaltssorgen. Offene Briefe über Zeitfragen des Anstaltswesens. Nr. 1—13. Frbg., Deutscher Caritasverband, 1923—1924 (56).
Höller, J., Pro praxi confessariorum. Ed. 2 latina, emendata et multum aucta a F Mair. Graz, Styria (XI, 100). M 0,90.
Weigert, J., Religiöse Volkskunde. Frbg., Herder (VIII, 124). M 2,20.
Zieroff, Fr., Richtungen u. Probleme in der Erziehungswissenschaft der Gegenwart. 1. Tl. Nürnberg, Korn (427). M 5,80.
Wanke, G., Psychoanalyse. Geschichte, Wesen, Aufgaben u. Wirkung. Für Ärzte, Geistliche u. Juristen, sowie f. Eltern, Lehrer u. Erzieher dargestellt. Halle a. S., Marhold (XVI, 304). M 6,50.
Spranger, E., Psychologie des Jugendalters. 2. Aufl. Lpz., Quelle & Meyer (XVI, 356). M 9.
Bühler, Charlotte, u. Johanna Haas, Gibt es Fälle, in denen man lügen muß? Eine pädag.-psycholog. Untersuchung über die Kinderlüge. Wien, Deutscher Verlag f. Jugend u. Volk (V, 49). M 2.
Többen, H., Ärztliche Jugendgerichtshilfe. 2. Aufl. Frbg., Caritasverlag (20 16°). M 0,25.
Kieffer, G., Predigt u. Prediger. Wissenschaftl.-prakt. Anleitung zur Verwaltung des Predigtamtes. Pad., Schöningh (XII, 520). M 7,20.
Soiron, Th., Schrift u. Leben. Grundlinien der Methode der homilet. Schrifterklärung. Ebd. (III, 80). M 2,10.
Stingeder, F., Die homiletische Fülle der Hl. Schrift. In themat. Homilien dargetan. H. 1. Linz a. D., Preßverein (84). M 1,20.
Wickl, R., Von schönen Freudentagen in Mariens Erdenleben. Kongregationsvorträge. Innsbr., Marian. Verlag (107). M 1,20.

Christliche Kunst.

Wilhelm-Kästner, K., Romanische Baukunst in Südfrankreich. Lpz., Seemann (12, 10 Taf.). M 1,50.
Jahn, J., Die Skulpturen der nordfranzösischen Kathedralen. Ebd. (12, 10 Taf.). M 1,50.

Beenken, H., Romanische Skulptur in Deutschland (11. u. 12. Jahrh.). Lpz., Klinkhardt & Biermann (XLIII, 277 mit Abb. 4°). M 18.

Egger, R., Tevrnia. Die röm. u. frühchristl. Altertümer Oberkärntens. Wien, Hölder, (VI, 61 mit Abb.). M 1,20.

Serafini, A., L' abbazia di Fossanova e le origini dell' architettura gotica del Lazio. Rom, Manuzio (VI, 70).

Birchler, L., Einsiedeln u. sein Architekt Bruder Caspar Mosbrugger. Augsb., Filser (XI, 218, 88 Abb. 4°). M 25.

Gröber, K., Reichenauer Kunst. 2., vb. Aufl. mit 54 Abb. Karlsruhe, Müller (80). M 2.

Schmitt, A., Die Benediktinerabtei Weingarten. Ravensburg, Dorn (120 mit 17 Abb.). M 2.

Schlegel, A., Die Benediktiner-Kirche zu Weingarten. Weingarten, Baier (36, 32 Taf. 4°). M 3.

Mader, F., Oberpfälzische Klöster u. Wallfahrtskirchen. Augsb., Filser (XIV, 96 Abb. 4°). M 2,50.

Niebelschütz, E. v., Kloster Walkenried. Mit 1 Grundr. u. 2 Einschaltbildern. Magdeb., Verlag „Der Harz" (19). M 1.

Strukat, A., Das Cisterzienserkloster Eldena bei Greifswald. Greifswald, Abel (52, 2 Taf.). M 0,60.

Beyse, O., St. Godehard zu Hildesheim. Hildesheim, Borgmeyer (47 mit Abb., 27 Abb.). M 1,50.

Schulte, A., u. Sante, G. W., Beiträge zur Baugeschichte der Quedlinburger Stiftskirche (RepKunstwiss 44, 4/6, 246—59).

Stierling, H., Theol. Erklärungen zu einigen Bildern Meister Bertrams in der Hamburger Kunsthalle (Ebd. 273—82).

Feurstein, H., Die Madonna von 1522 in der Pfarrkirche zu Donaueschingen (Ebd. 144—54).

Hartlaub, G. F., Die schöne Maria zu Lübeck u. ihr Kreis. Bremen, Angelsachsen-Verlag (36, 22 Abb.). M 3,60.

Busch, R., Gotische Häusermadonnen in Mainz. Coblenz, Rheinische Verlagsgesellschaft (24 mit Abb. 4°).

Heaton, R. H., An Early Florentine Madonna (ArtInAmer 5, 209—15).

Rubinstein, Stella, A Statuette of an Angel of the School of Reims (Ebd. 202—209).

Schiaparelli, L., Il codice 420 della Biblioteca capitolare di Lucca e la scuola lucchese (sec. 8—9). Rom, Tip. Vaticana (116, 13 Taf.).

Bracaloni, L., L' arte francescana nella vita e nella storia di 700 anni. Todi, Tuderte (XVI, 390). *L* 25.

Haring, E., Leonardo da Vinci. Sein Leben u. seine Hauptwerke. Mit 25 Abb. 2. Aufl. Bielefeld, Velhagen & Kl. (79). M 1,50.

Diehl, R., Das Leben des Michelangelo Buonarroti, geschrieben von seinem Schüler Ascanio Condivi. Übers. Mit 8 Bildtaf. Frankf. a. M., Frankf. Verlags-Anstalt (109). M 1,60.

Knapp, F., Michelangelo: Des Meisters Werke. In 202 Abb. Hrsg. 5., neu bearb. Aufl. Stuttg., Deutsche Verlags-Anstalt (LX, 197 4°). M 13.

Diese Nummer enthält eine Beilage der **Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.**, betr. St. von Dunin Borkowski, **Gebete und Gedanken für die studierende Jugend; Die bedeutendsten Schriftwerke der altchristl. Zeit und des MA.; Philosophisches Lesebuch** usw.

Für die Bücherei des Priesters

NEUERSCHEINUNGEN:

Die Stunde des Kindes

Kinderpredigten. Unter Mitwirkung von Dr. K Brettle, Fr. J. Brecht und Fr. X. Huber herausgegeben von *Karl Dörner*. G.-M. 4.40; gebunden G.-M. 5.90

Nicht nur Prediger, auch Eltern, Lehrer und Erzieher sollen den Geist dieser Ansprachen in sich aufnehmen. So mag der göttliche Kinderfreund mit den Kleinen geredet haben, in ihrer Sprache, in ihrer Vorstellungswelt, mit ihrer Heiterkeit, und doch sie emporhebend ans Herz des himmlischen Vaters

Veni, Sancte Spiritus

Die Sequenz der Pfingstwoche. Für fromme Lesung und Betrachtung dogmatisch und aszetisch erklärt. Von Dr. *Nikolaus Gihr*. 5.—8 Tausend. (Die Sequenzen des römischen Meßbuches. 2. Bdchen.) Geb. G.-M. 2.40

Veni, Sancte Spiritus! Die Gewalt, die dieser Sehnsuchtsruf birgt, wird den meisten Gläubigen sich erst offenbaren, wenn sie Gihrs begnadete Exegese des Pfingstgesanges der Kirche kennenlernen.

P. Philipp Jeningen S. J.

ein Volksmissionär und Mystiker des 17. Jahrhunderts. Nach den Quellen bearbeitet von *Anton Höß* S. J. Mit einem Geleitwort von Bischof Dr. P. W. v. Keppler. Mit 9 Text- und 7 Tafelbildern. Gebunden G.-M. 6.80

P. Jeningen war ein unermüdlicher Kämpfer und Streiter mitten in der Not des Volkes in einem der traurigsten Jahrhunderte deutscher Geschichte. In seiner Seele hat sich großmütige, unverzagte Kreuzesliebe und demütige, restlose Selbsthingabe zur Heldengröße entfaltet und ausgewirkt. Die mystische Begnadigung erinnert an die Hochblüte deutscher mittelalterlicher Mystik.

Die Eucharistielehre der deutschen Mystiker des Mittelalters

Von Dr. *Karl Boeckl*. G.-M. 3.50

Die beiden mächtigen Strömungen des gegenwärtigen religiösen Lebens, die eucharistische wie die mystische, erhalten durch diesen Blick in die Vergangenheit reiches Licht; zudem ist in dieser Schrift eine Fülle wertvoller Gedanken aufgespeichert, die nur neu gemünzt zu werden brauchen, um sie für das heutige religiöse Leben nutzbar zu machen.

Pius XI. Josaphat-Enzyklika

Zum 300. Todestag des heiligen Märtyrers Josaphat, des Erzbischofs von Polozk. Lateinisch und deutsch. Autorisierte Ausgabe. G.-M. 0.80

Pius XI. gedenkt des slawischen Apostels der Einheit, schildert sein Leben und Sterben und mahnt die Christen der Gegenwart, die Früchte dieses Martyriums und sein Ziel, den Völkerfrieden in der Einheit des Glaubens, zur Reife zu bringen.

Religiöse Volkskunde

Ein Versuch von *Joseph Weigert*. (Hirt u. Herde XI.) G.-M. 2.20; geb. G.-M. 3.20

Einer der besten Kenner des deutschen Bauerntums macht als erster den Versuch, die Eigenart der bäuerlichen Religiosität und Sittlichkeit zu umschreiben, und stellt Forderungen auf, die verwirklicht werden müssen, soll nicht die uralte deutsche Dorfkultur und Dorfreligion verloren gehen. Weigert will damit beitragen zur Lösung eines der schwierigsten und gefahrvollsten Probleme für das heutige katholische Deutschland: Wie ist die religiös bedenklich gesunkene, politisch, sozial, gesellschaftlich zerrissene Pfarrgemeinde auf dem Lande wieder zu heben und zu einigen und zu einer neuen Glaubens- und Lebensgemeinschaft umzubilden? Denn wenn das Landvolk für den Glauben verloren geht, dann geht das ganze Land für ihn verloren.

Katechetik

Von Dr. *Heinrich Mayer*. (Herders Theologische Grundrisse.) G.-M. 2.50; gebunden G.M. 3.40

Es gibt kaum eine bedeutungsvolle religionspädagogische Frage der Gegenwart, die in diesem Buche nicht Beachtung und interessante Beleuchtung erführe. Knapp, klar, übersichtlich in der Darstellung, für den Anfänger ein zuverlässiger Führer, für ältere Katecheten eine reiche Quelle der Fortbildung

Kirchliches Handbuch

für das katholische Deutschland. Nebst Mitteilungen der amtlichen Zentralstelle für kirchliche Statistik. Herausgegeben von *Hermann A. Krose* S. J. Ergänzungsheft zum XI. Band 1922/23: **Nachträge 1923/24.** Steif broschiert G.-M. 2.40.

Dieses Ergänzungsheft unterrichtet über die wichtigsten Veränderungen des Jahres 1923/24.

NEUE AUFLAGEN:

Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters

Mit Benutzung des Päpstl. Geheim-Archives u. vieler anderer Archive bearbeitet von *L. Frh. v. Pastor*. 9 Bde.

III. Bd: **Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance von der Wahl Innozenz' VIII. bis zum Tode Julius' II. 1484—1513.** 5.—7., vielfach umgearb. u. stark verm. Aufl. 2 Teile. 1. Abt.: Innozenz VIII. u. Alexander VI. G.-M. 14.10; in Leinw. G.-M. 17.40. 2 Abt.: Pius III. und Julius II. G.-M. 10.20; in Leinw. G.-M. 13.20

Berücksichtigt die Ergebnisse der gesamten auch ausländischen Forschung seit 1899 und ist bereichert durch den glücklichen Fund eines Restes der Korrespondenz Alexanders VI. Fast keine Seite blieb ohne Verbesserungen.

Die Mysterien des Christentums

Nach Wesen, Bedeutung u. Zusammenhang dargestellt von Dr. *M. J. Scheeben*. 3. Auflage, bearbeitet von Dr. A. Rademacher. (Unveränderter Neudruck.) G.-M. 7.50; in Leinwand 10 G.-M.

Ein genialer Versuch, die christlichen Geheimnisse in ihren inneren Zusammenhängen als einheitliches System darzulegen.

Aus dem katholischen Kirchenjahr

Betrachtungen über die kleineren Feste des Herrn, der Mutter Gottes und über die vorzüglichsten Heiligen jedes Monats. Von *Moritz Meschler* S. J. 7. u. 8., verb. Aufl. (11—14. Taus.) 2 Bde. In Lwd. G.-M. 13.50

Eine Einführung in den Geist des Kirchenjahres und in die Tiefen des Heiligenlebens.

VERLAG HERDER & CO., FREIBURG IM BREISGAU

NEUHEITEN!

Aschendorffs zeitgemäße Schriften.

Heft 3: Donders, A., Univ.-Prof. Dr., Erlösungssehnsucht in alter und neuer Zeit. 2. u. 3. Aufl. 0,80.

Das Büchlein enthält die Rede, die der bekannte Redner in der ersten öffentlichen Versammlung des Eucharistischen Kongresses in Amsterdam gehalten hat.

Heft 4/5: Lennerz, H., P. S. J., Schelers Konformitätssystem und die Lehren der kathol. Kirche. 2,20.

In erster Linie wird die vorliegende Schrift den Katholiken zur Orientierung dienen; doch wird auch der Nichtkatholik daraus ersehen, welche Kluft die Lehre der katholischen Kirche von der Lehre Schelers trennt.

Heft 6: Flaskamp, Franz, Dr., Ein Führer zum hessischen Bonifatius-Jubiläum 1925. (Unter der Presse.)

Corpus Catholicorum. Werke kathol. Schriftsteller im Zeitalter der Glaubensspaltung. Veröffentlichung der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum, hrsg. von Univ.-Prof. Dr. Albert Ehrhard.

Heft 8: Bartholomaeus Latomus, Zwei Streitschriften gegen Martin Bucer (1543—1545). Von Dr. Leonhard Keil. XXIV u. 168 S. 6,—, bei Subskr. d. ganz. Sammlung 5,10.

Latomus war ein humanistisch gebildeter Laie, Philologe und Jurist, der gegen seinen Willen in die religiösen Streitigkeiten seiner Zeit hineingezogen worden war. Latomus kleidet in seiner Schrift, die ein Muster vornehmer Polemik ist, seine Gedanken in klassisch schöne Formen und weiß mit rhetorischem Schwung dem Leser ans Herz zu greifen.

Dausend, P. Dr. Hugo, O. F. M., **Franziskanerorden und Entwickelung der Liturgie.** 0,80.

Die Schrift bringt wertvollste Aufschlüsse über Kernfragen der Liturgik, die den vielen Freunden der liturgischen Bewegung überaus willkommen sein werden.

Meinertz, Max, **Jesus und die Heidenmission.** Eine biblisch-theologische Untersuchung. (Neutestamentl. Abh. Bd. I Heft 1/2.) 2. Aufl. im Druck.

Grabmann, Martin, **Der göttliche Grund menschlicher Wahrheitserkenntnis nach Augustin und Thomas von Aquin.** Forschungen über die augustinische Illuminationstheorie und ihre Beurteilung durch den h. Thomas von Aquin. (Veröff. d. Kathol. Instituts für Philosophie. Albertus-Magnus-Akademie zu Köln, hrsg. von W. Switalski I 4.) gr. 8° VIII u. 96 S. 3,25, gbd. 4,50.

Das vorliegende Werk des berühmten Thomasforschers widmet das Katholische Institut für Philosophie dem Gedenken an die Sechshundertjahrfeier der Heiligsprechung des Doctor angelicus.

Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Münster i. W. Hrsg. von Stadtarchivar Dr. Eduard Schulte. II. Bd. 1. Heft. gr. 8° VIII u. 166 S.

Inhalt: 1. Die ältesten Handschriften des Armenhauses Elisabeth zur Aa, vom Herausgeber (Stiftungsurkunde, Rentregister, Rollen, Rentbriefe 1354—75) — 2. Das Vormundschaftsrecht der Stadt bis zur Auflösung des Hochstifts, von Landgerichtsrat Ketteler (rechtsgeschichtliche Untersuchung über das städtische Vormundschaftswesen von etwa 1360—1802). — 3. Liber tutorum et curatorum, I Teil 1548—99 von Archivar Dr Symann (800 Protokolle über Errichtung von Vormundschaften) — 4 Die Vormundschaften in den causae pupillares, von Landgerichtsrat Ketteler (300 Vormundschaften, 1600—1800). — 5. Das Toversichtsbuch 1561—1604, von Stadthilfsarchivar Dr. Hövel (etwa 100 Beglaubigungsschreiben in auswärtigen Erbschaftsangelegenheiten). — 6. Die religiöse Bewegung 1531—33 und das Kloster Überwasser, von Studienrat Dr. Rudolf Schulze (chronistische Aufzeichnungen über die ersten Unruhen der Wiedertäuferzeit).

Schauf, Dr. theol. Wilh., **Sarx.** Der Begriff „Fleisch" beim Apostel Paulus unter besonderer Berücksichtigung seiner Erlösungslehre. (Neutestamentl. Abh., hrsg. von M. Meinertz. XI, 1/2.) gr. 8 XVI u. 208 S. 7,—.

Auf dem Hintergrunde der paulinischen Erlösungslehre wird hier der Parallelbegriff von „dieser Welt" und der Korrelatbegriff des Pneuma einheitlich erfaßt und nach seinen Beziehungen hin untersucht.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Bezug und ausführliche Verzeichnisse durch jede Buchhandlung.

NEUERSCHEINUNG

*

Die Stillpflicht der Mutter

in moral- und pastoraltheologischer Beleuchtung

von

Dr. Wenzel Grosam

Prof. der Pastoraltheologie und Regens des Priesterseminars in Linz a. d. Donau

8°, VIII u. 96 Seiten

Preis broschiert G.M. 2.50, in Bibliotheksband G.M. 4.50

*

Müssen Jahr für Jahr dem deutschen Volke fast 300000 Lebendgeborene in der Wiege dahinsterben? Und müssen Tausende von Müttern an der Wiege ihrer Kinder welken und siechen? Schicksalsfragen! Sie gehen nicht nur die Biologen und die Männer von der Volkswirtschaft an. Sie pochen auch an die Gewissen. Es ist hoch an der Zeit, daß sich die Moral und die Wissenschaft der Seelsorge ernstlich mit dem **Stillproblem** befaßt, soll sie nicht der Vorwurf treffen, lebensfremd und rückständig geworden zu sein. Hier geht zum erstenmal ein katholischer Theologe dieser Frage in streng wissenschaftlicher Untersuchung geschichtlich und grundsätzlich nach. Das Ergebnis verdient weit über die Fachkreise der Theologen hinaus Beachtung. Die Schrift ist nicht für die Stillpropaganda geschrieben. Aber allseitige und vertiefte Erkenntnis der Wahrheit führt wirksamer als eine geschäftige Propaganda zur Einsicht: Das Wiegenkind gehört an die Brust seiner Mutter.

*

Die Schrift erscheint als Band IV der **„Abhandlungen aus Ethik und Moral"**, herausgegeben von Prof. Dr. Fritz Tillmann, Bonn, und ist zu beziehen durch jede Buchhandlung oder vom Verlag

L. Schwann . Druckerei und Verlag . Düsseldorf

Diese Nummer enthält eine Beilage des **Matthias-Grünewald-Verlags** in **Mainz**.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Katholisch-theologische Fakultät
(Herrn Professor Dr. Riessler, Hermbergerstr.)

THEOLOGISCHE REVUE

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

Monatlich 1 Nummer. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.**

Bezugspreis vierteljährlich 2,50 Goldmark. — Anzeigen 0,05 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 12. **1924.** **23. Jahrgang.**

Die Protokolle der dritten Tagung des Tridentinums:
Concilium Tridentinum. Actorum pars V et VI (Merkle).
Dokumente der Religion. 1.—6. Bd. (Wunderle).
Steuernagel, Das Deuteronomium übersetzt und erklärt. 2. Aufl. (Heinisch).
Leimbach, Das Buch des Propheten Jeremias (Kap. 1—25) (Heinisch).
Herzog, Die ethischen Anschauungen des Propheten Ezechiel (Goettsberger).
Deißmann, Licht vom Osten. 4. Aufl. (Meinertz).
Steinmetzer, Jesus und wir Arier (Meinertz).
Jung, Die geschichtliche Persönlichkeit Jesu (Meinertz).
Thorndike, A History of Magic and Experimental Science (Bévenot).
Ghedini, Lettere cristiane dei papiri greci (Feder).
Calderini, La composizione della famiglia secondo le schede di censimento dell' Egitto Romano (Feder).
Kaufmann, Amerika und Urchristentum (Schmidlin).
Birkenmayer, Vermischte Untersuchungen zur Geschichte der mittelalterlichen Philosophie (Pelster).
Grisar, Der deutsche Luther im Weltkrieg (Paulas).
Faulhaber, Die „drei Wege" der Gotteserkenntnis und der wissenschaftliche Gottesbegriff (Lenz).
Hessen, Gotteskindschaft. 2. Aufl. (Diekamp).
Lindner, Die Anstellung der Hilfspriester (Hilling).
Krieg-Grunwald, Lehrbuch der Pädagogik. 3. Aufl. 1. Tl. (H. Mayer).
Haapanan, Verzeichnis der mittelalterlichen Handschriftenfragmente. I. Missalia (H. Hoffmann).
Haapanan u. Malin, Zwölf lateinische Sequenzen (H Hoffmann).
Haapanan, Neumenfragmente (H Hoffmann).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Die Protokolle der dritten Tagung des Tridentinums.[1])

Die Bände IV und V des großen Werkes der Görresgesellschaft hatten die Verhandlungsprotokolle der ersten Tagung des Tridentinums (1545—47) gebracht, die 1919 und 1924 erschienenen Bände VIII und IX enthalten jene der dritten und letzten Tagung. Damit liegen die Verhandlungsberichte der beiden tatenreichsten Perioden des denkwürdigen Konzils vor, und das Sehnen nicht von Jahrzehnten, sondern von Jahrhunderten ist endlich gestillt. Nur die Protokolle der beiden weniger bedeutenden Perioden, der von Bologna und der von 1551/52, denen die Bände VI und VII vorbehalten sind, harren noch der Veröffentlichung, diese ebenfalls durch Prälat Ehses, jene durch mich.

Von den beiden vorliegenden Bänden ist der achte während des Weltkrieges gedruckt (die Vorrede, datiert vom 20. Febr. 1919, klagt über die Schwierigkeiten, die von den einstmals verbündeten Italienern der Ausfuhr der Papiere bereitet wurden, und über die Ruinen, die der 9. Nov. 1918 geschaffen), der neunte unter den noch ungünstigeren Bedingungen der Nachkriegszeit, der Inflation. Die unübersteigbar scheinenden Hindernisse gegen die Drucklegung des letzteren wurden indes überwunden zunächst durch die Freigebigkeit der beiden heimischen Kardinäle von Köln und Breslau, der beiden Bischöfe Korum und Bornewasser wie des Domkapitels von Trier, dann aber durch die reichen Gaben Benedikts XV und Pius' XI, und nicht zuletzt der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft. So haben nationale Kräfte mit der einzigen wahrhaft internationalen Autorität zusammengewirkt, um ein allen Nationen dienendes Werk schaffen zu helfen.

In der Einleitung zum IX. Bande wird die Übersicht über die Fundstätten nachgeholt, freilich ohne daß die beim Abschluß des VIII. Bandes erhoffte Möglichkeit, vorher nochmals die vor allem im Vatikanischen Archiv fließenden Quellen einsehen zu können, zur Wirklichkeit geworden wäre. In erster Linie sind es zahlreiche Bände der Abteilung *Concilio*, dann aber auch anderer Abteilungen des genannten Archivs und der Vatikana, welche zu den beiden gewaltigen Bänden beigesteuert haben; sodann haben — die Handschriften sind bald nach ihren Verfassern bzw. ihrer Herkunft oder ihrem literarischen Genus, bald nach den Fundstätten gruppiert — die Borbonica (Nationalbibliothek) in Neapel, die Archive von Modena und Venedig, die Archive und Bibliotheken von Berlin, München und Wien reichere oder geringere Ausbeute geliefert. Man bekommt einen Begriff von der ungeheuren Mühe, welche die Sammlung und Sichtung des Materials verursachte. Bisweilen möchte man wünschen, daß der Herausgeber in der Kennzeichnung seiner Vorlagen etwas weitergegangen wäre und auch solche Hss näher beschrieben hätte, denen er nur einige Stücke entnahm (z. B. Barberin. 863 [1]) und 864), weil die Zusammensetzung einer Hs oft wichtige Schlüsse auf ihre Herkunft ermöglicht und eine Inhaltsangabe und Beschreibung sehr wertvoll für solche werden kann, die die Quellen nicht persönlich in Augenschein nehmen können.

Was nun den Großteil der Texte, die amtlichen Aufzeichnungen des Konzilssekretärs Angelo Massarelli, anlangt, so sind sie für unsere dritte Tagung nicht, wie für die erste, die eigentlichen Protokolle, d. h. die Niederschriften der Vorträge, während sie gehalten wurden, sondern sind bereits in Reinschrift übertragen; nur was die Stellvertreter des in den sechziger Jahren öfters

[1]) **Concilium Tridentinum.** Diariorum, actorum, epistularum, tractatuum nova collectio. Edidit Societas Goerresiana promovendis inter catholicos Germaniae litterarum studiis. Tomus octavus: **Actorum pars quinta,** complectens acta ad praeparandum concilium, et sessiones anni 1562 a prima (XVII) ad sextam (XXII). Collegit, edidit, illustravit Stephanus **Ehses** Friburgi, Herder, 1919 (XI, 1024 S. 4°). — Tomus nonus: **Actorum pars sexta,** complectens acta post sessionem sextam (XXII) usque ad finem concilii (17. sept. 1562—4. dec. 1563). Coll., ed., ill. Stephanus **Ehses.** Ibid. 1924 (XXXII, 1194 S.).

[1]) VIII, 408 Überschrift wird diese Nummer angegeben, 409[1] die Nr. 836, letzteres wohl Druckfehler. Wie leicht man eine solche Nr. verliest oder verschreibt, dafür liefere ich selbst ein Beispiel. Mein Irrtum wird IX S. XXVI, 20 und nochmals 551[1] von Ehses berichtigt.

UNIV BIBL. TÜBINGEN

durch sein Steinleiden ans Bett gefesselten Sekretärs während der Reden nachschrieben, ist in dieser Form erhalten. Zuviel würde der Verlust von Massarellis Originalen — er hat sie wohl selbst als durch die Reinschrift vermeintlich entwertet vernichtet — nicht verschlagen, wenn sie, wie der Herausg. sagt, *parvo absque dubio intervallo postea* (VIII, S. VIII) von jenem ins Reine geschrieben wurden. Ein Grund für diese Annahme wird nicht angegeben. Läge zwischen beiden Formen dagegen auch nur ein Zwischenraum von mehreren Tagen oder gar Wochen, so müßte mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß der Schreiber selbst seine ersten flüchtigen Notizen nicht mehr überall entziffern konnte, während wir dank einer genaueren Kenntnis der betreffenden Frage und der Geschichte der Theologie es vermöchten. Ein sehr bezeichnendes Beispiel haben wir in den Protokollen des Jahres 1546, für welche die Urschrift erhalten ist. Da heißt es V, 565, 25: *quod comprobavit ex Augustino. . . et ex Joanne Driedone.* Den Namen dieses ihm fremden Löwener Theologen konnte Massarelli selbst bei der Übertragung in die Reinschrift nicht mehr lesen und ließ ihn darum einfach weg, so daß man Conc. 17, f. 77 und bei Theiner liest: *et ex Joanne*, wobei natürlich jedermann an den Evangelisten denkt. Erst Ehses hat den Belgier wieder in seine Rechte eingesetzt und damit den wahren Sinn des Votums wiederhergestellt: er konnte die dem Schreiber selbst nachmals unleserlichen Züge enträtseln, weil ihm Driedos Name bekannt war. Ob nicht auch in den sechziger Jahren dem von schmerzhafter Krankheit vielgeplagten Sekretär solche Menschlichkeiten begegneten, vermag nach Verlust seiner Originale niemand zu sagen. Ein kontrollierbarer Fall von Verstümmelung infolge Unleserlichkeit liegt IX, 579[4] vor. Er gibt schlimmen Vermutungen auch über andere Möglichkeiten Raum. Überhaupt ist die Überlieferung für diese dritte Periode nicht entfernt so eingehend und zuverlässig wie über die vierziger Jahre. Statt der Protokolle über die einzelnen Kongregationen liegen bisweilen nur zusammenfassende Übersichten über eine längere Reihe solcher vor, durch die wir nur die Richtung der einzelnen Vota erfahren (z. B. IX, 43—46) und die nicht entfernt die ausführliche Berichterstattung der ersten Perioden ersetzen. Daneben stößt man auf schmerzliche Lücken. So erhalten wir von den zahlreichen Theologenvota von Ende Februar 1563 (IX, 421) auch nicht den magersten Auszug; von den Rednern des 22. Febr. wird nur die Äußerung eines einzigen exzerpiert, von zwei anderen erscheinen nur die nackten Namen. Zum 9. Juli 1563 (IX, 601) bringen die amtlichen Akten keine fünf Zeilen, während der privatim nachschreibende Paleotti fünf Seiten bietet.

Wir wären noch schlimmer daran, wenn sich nicht glücklicherweise eine große Zahl von Originalvoten teils von Konzilsprälaten, teils von „niederen" Theologen und Kanonisten erhalten hätte, deren Darbietung neben der methodischen Behandlung aller Texte einen Hauptvorzug unserer Ausgabe bildet. Ihre Verfasser haben sie aufgefordert oder unaufgefordert dem mit Ausarbeitung der amtlichen Akten betrauten Sekretär im Autograph oder in getreuer Abschrift überreicht. Für das Verständnis der Verhandlungen, darüber hinaus aber auch für die Geschichte der Theologie, des Rechts, der Verfassung, Disziplin und Liturgie wie für die Gelehrtengeschichte sind sie von unschätzbarem Werte, und der unermüdliche Herausgeber verdient aufrichtigen Dank, daß er diese in alle Winde zerstreuten Zeugen wissenschaftlichen Ernstes und wissenschaftlicher Gründlichkeit der Trienter Konziliaren aus den entlegensten Schlupfwinkeln aufgestöbert hat. Es gehört zu den bedauerlichsten Wirkungen des Weltkrieges, daß es infolge der Abgeschlossenheit Deutschlands nicht möglich war, in Bibliotheken oder Archiven außerdeutscher Länder liegende Handschriften heranzuziehen. So mußte auch auf den Nachlaß des Erzbischofs Dom Pedro Guerrero von Granada, des Führers der spanischen Opposition auf dem Konzil, wie auf den seines Theologen Juan de Fonseca, des nachmaligen Bischofs von Guadix, verzichtet werden, drei Bände, die ich vor 28 Jahren auf der Universitätsbibliothek in Granada einsehen konnte (s. Conc. Trid. I S. XXVI, 3 ff.). Sie sind reich an Voten des Erzbischofs wie des Theologen und bringen viel Licht in die Stellung Guerreros zu der Konzilsleitung und zu den Vorlagen. Dieser Schatz wird früher oder später zu heben und als Ergänzung zu den Protokollbänden zu veröffentlichen sein. Von Fonseca sind, soviel ich sehe, nur zwei Auszüge von Voten in den beiden Bänden abgedruckt (22. Jan. 1562 *de eucharistia*: VIII, 612; 1. Okt. 1562 *de ordine*: IX, 31 f.), und es ist unwahrscheinlich, daß er sich nur zu diesen beiden Gegenständen geäußert hätte.

Am dankbarsten wird diese vom Herausgeber gebotenen Originalvoten würdigen, wer durch Vergleich von Massarellis oder seiner Stellvertreter Exzerpten — denn nur um solche handelt es sich tatsächlich bei unsern „Protokollen" — etwa mit denen Paleottis sich überzeugt hat, wie dem einen oftmals als unwichtig und nicht der Aufzeichnung wert erscheint, was der andere als wesentlich oder wenigstens als charakteristisch an einem Votum vor allem festhalten zu müssen glaubt; insbesondere Paleotti, dem keine amtliche Verpflichtung zum Nachschreiben oblag, gibt oft nur die eine oder andere Bemerkung aus einer langen Rede.

Aus diesem Grunde dürfte den Verschiedenheiten zwischen den Berichten Massarellis und anderer einerseits, denen des Verduner Bischofs Nicolas Pseaume und seines Ueberarbeiters M. Husson andererseits nicht immer die Beweiskraft gegen die Echtheit der letzteren zukommen, die Ehses ihnen beimißt. Wenn ich auch zugebe und meinerseits selbst darauf hingewiesen habe, daß Husson gelegentlich auch nichtkonziliares Gut in die Vota hineinverwoben hat, so sind doch die Verweise des Bischofs auf sein *aliud diarium* (Conc. Tr. II, 855, 36), seinen *alius liber* (ebd. 867, 33) eine unüberwindliche Instanz gegen die Athetese von allem, was sich nicht durch Massarellis Auszüge oder anderweitige Berichte ausweisen kann. Das bisweilen fast zu persönlicher Gereiztheit gesteigerte, an die Simmung Pallavicinis und seiner Parteigänger gegen Sarpi gemahnende Mißtrauen, das Ehses dem Gallikaner gegenüber zeigt, grenzt mehrfach nahe an Hyperkritik. Die von Husson wiedergegebene Versicherung Pseaumes, er habe das Votum von dem betr. Prälaten erhalten, läßt sich nicht mit unsicheren inneren Kriterien abtun. Wenn Ehses IX, 307[1] auch von dem Berichte des stellvertretenden Protokollführers feststellen muß, er sei *toto coelo* verschieden von den wirklichen Ausführungen des Bischofs — auch dem Sekretär wird wenigstens einmal Aehnliches nachgesagt —, so ist damit schon die unbedingte Zuverlässigkeit dieser Auszüge in Frage gestellt. Ja, nicht einmal das Fehlen einer Aeußerung in dem geschriebenen Originalvotum beweist, daß sie im gesprochenen Votum nicht gefallen sei, wie das Beispiel IX, 345[1] zeigt. Es fällt auf, wenn IX, 257[2] zu Pseaumes Bericht, der Weihbischof Haller habe 14. Dez. 1562 durch seine *gravamina ad risum provocavit patres*, in nicht mißzuverstehendem Sinne bemerkt wird, jener sei der einzige Zeuge dafür, während 508[3] eine Erzählung gleichen Inhalts von dem einzigen Muzio Calino

zum 18. Mai 1563 keine Beanstandung erfährt. Auch die *scurrilia* des Buduensis (IX, 377[2]) sind nirgends in den offiziellen Akten, sondern — außer Pseaume und Mendoza — nur durch einen zufällig erhaltenen Privatbrief bezeugt. Nach 255[3] wären die von Husson berichteten Klagen des Bischofs von Mileto unbegründet und unglaubhaft, da er doch 500 Gulden Einkünfte bezog; am Schlusse der Note wird aber erzählt, der Bischof sei gegen Ende des Konzils nach Rom beurlaubt worden, um seine Gläubiger zu befriedigen. Wenn nach IX, 257[2] es u. a. gegen die Echtheit von Hussons Wiedergabe der Rede Hallers sprechen soll, daß die Gravamina *totum mundum aeque tangant ac episcopatum Eichstetensem*, so müßten nach diesem Kanon zahllose Reden von Konziliaren für unecht erklärt werden. Vollends der Schluß: dies und das hängt nur lose oder gar nicht mit dem zur Diskussion stehenden Thema zusammen, ist also unecht, setzt voraus, daß alle Redner sich immer ängstlich an die Sache gehalten hätten, wovon uns durch die noch erhaltenen Voten wie durch häufige Klagen über Abschweifungen und Weitläufigkeit das Gegenteil bezeugt ist. Und Pseaume notierte oft etwas, weil es ihm gerade gefiel, mochte es nun zum Thema gehören oder nicht. Der historische Irrtum sodann über Vorgänge des 13. Jahrh., der II, 272[5] als Beweis gegen die Echtheit einer von Husson berichteten Rede verwendet wird, konnte dem Bischof von Paris im 16. Jahrh. ebenso begegnen, wie dem Verduner Jesuitenzögling, der übrigens Historiker war (Conc. Tr. II, CLXI), im siebzehnten. - Nach IX, 304[2] soll die Erwähnung Pierre d'Aillis in einem dem Bischof von Gerona zugeschriebenen Votum auf eine französische Quelle, also auf Fälschung durch Husson, weisen; wenn aber laut 307[1] ein süditalischer Bischof (von Ostuni) den Jean Gerson und Jaques Almain zitiert, dann kann bei einem nordspanischen in der Nähe von Perpignan, wo ein höchst merkwürdiger Akt zur Zeit des Constantiense sich abspielte, jene Erwähnung wahrlich nicht auffallen. Vollends innere Kriterien, die in der Hauptsache auf Geschmacksfragen hinauslaufen (wie 287[1]), vermögen nichts zu entscheiden. Wie gesagt, ich gebe zu, daß Husson gelegentlich Notizen von Pseaume als Bestandteile von Reden nahm, was bei der undeutlichen Schrift des Bischofs und dem bunten Inhalt der ineinandergeschriebenen Notizen leicht geschehen konnte; aber ihn als Fälscher zu brandmarken, wie E. es öfters tut, dazu liegt ein genügender Grund nicht vor.

Über den hohen Wert des Inhalts der beiden Bände wurden Andeutungen bereits gemacht und bedarf es bei der Bedeutung der Gegenstände, die auf dieser dritten Konzilsperiode zur Verhandlung standen, nicht vieler Worte. Schon die lange Zeit, durch welche die Erörterungen über Ordo und Ehe, die beiden noch rückständigen Sakramente, sich hinzogen, spricht dafür, welch lebhaftes Interesse diese Fragen auf allen Seiten fanden. Heftige, oft sich wiederholende Zusammenstöße zwischen Papalisten und Episkopalisten erfolgten über die Frage der Einsetzung des Episkopats und seines Verhältnisses zum Primat, namentlich über die Residenzpflicht der Kleriker. Die Frage der Infallibilität konnte auf dem Vatikanum keine heißeren Kämpfe entfesseln, als zu Trient der Gegensatz zwischen den Verfechtern der Residenzpflicht *iure divino* bzw. *iure positivo*. So mußte die ursprünglich auf den 12. Dez. 1562 anberaumte Sitzung über ein halbes Jahr, während dessen der Kampf zwischen den Richtungen hin und her wogte, bis zum 15. Juli 1563 vertagt werden. Wenn uns die Protokolle und die Originalvoten die wissenschaftliche Seite des Streites zeigen, so treten die persönlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen, das Menschliche und Allzumenschliche, in den Tagebüchern Paleottis und den zahllosen, von ihm beklagten leidenschaftlichen Briefen, die besonders nach Rom zu gegenseitiger Verdächtigung der Kämpfenden geschrieben wurden, in einer nicht eben erfreulichen Weise hervor. — Bei den Beratungen über die Ehe spielten eine hervorragende Rolle die *matrimonia clandestina*, die schließlich, um den zahllosen Mißbräuchen zu steuern, nicht nur als unerlaubt, sondern als ungültig erklärt wurden.

Zu den im Anschlusse an die Dogmenberatung gefaßten Reformbeschlüssen kamen später noch eine große Anzahl unabhängig davon beschlossener Anordnungen. Besonders wichtig waren jene über Erziehung des Klerus, darunter das berühmte, oft mißdeutete Seminardekret (Sess. 23 can. 18 de ref.). Auch die weltlichen Fürsten stellten sich mit Reformanträgen ein, vorab Kaiser Ferdinand I mit seinem vielberufenen Reformationslibell, dessen Behandlung durch die Konzilslegaten verhängnisvolle Verwicklungen herbeizuführen drohte, als Morones überlegene diplomatische Kunst den Sturm beschwor, indem er das Streitobjekt der *rabies theologorum* und der noch größeren der *canonistarum* entzog und über die Köpfe der Konziliaren hinweg zwischen den Kabinetten eine Einigung herbeiführte.

Die unbedingt zuverlässige Veröffentlichung der Protokolle und der Originalvoten läßt uns zum ersten Male die ganze gewaltige Geistesarbeit übersehen, die auf dem großen Konzil geleistet wurde. Sie wird auf lange Zeit bereichernd und befruchtend nicht nur auf die verschiedensten Gebiete der Theologie, sondern auch anderer Wissenschaften wirken. Liegen erst noch die zwei fehlenden Protokollbände und einige Briefbände vor, dann mag der Geschichtschreiber des Konzils seines Amtes walten.

Wenn ich im folgenden auf einige methodische Fragen eingehe, so geschieht es nicht, um an der imposanten Leistung des hochverdienten Arbeitsgenossen Kritik zu üben, sondern um einige Grundsätze, die ich mir für die Bearbeitung der Bologneser Akten zurechtgelegt habe, der Erwägung der Fachgenossen zu empfehlen.

Zunächst betrachte ich die Massarelli-Akten als ein abgeschlossenes Literaturwerk, das das Recht hat, als Ganzes und unzerstückelt veröffentlicht zu werden. Ich werde also nicht, wie es hier VIII 1—286, geschieht, Teile aus den amtlichen Akten herausreißen und einer Sammlung von Dokumenten sehr verschiedener Art, hauptsächlich Briefen, einverleiben; vielmehr werde ich mich auf die eigentlichen Konzilsakten — Protokolle und Originalvoten, Mandate von Fürsten und Briefe an das Konzil als solches u. ä. — beschränken, dagegen sonstige Briefe und Akten dem Bearbeiter der Briefbände überlassen. Wenn unsere Sammlung sich in *diaria, acta, epistulae, tractatus* gliedert, so sind mit dem zweiten Begriffe offenbar nur die Akten im engeren Sinne, die Protokolle u. ä. gemeint. Was von anderer Art ist, hätte also aus diesen Bänden auszuscheiden, so die meisten Stücke aus VIII, 1—286; was dagegen zu den Akten im engeren Sinne gehört, wäre in deren Verband zu belassen, vor allem die ans Konzil gerichteten Mandate und Briefe, denn diese bilden einen Teil der Sitzungen oder Kongregationen, auf denen sie vorgelesen wurden. Es ist auch nicht konsequent, wenn z. B. VIII, 315 beim Empfang des Orators von Portugal am 9. Febr. 1562 die in dessen Namen gehaltene Rede und die Antwort der Synode auf Mandat und Brief des Königs mitgeteilt ist, während die letzteren Aktenstücke aus dem Zusammenhang herausgerissen und schon S. 251 abgedruckt wurden mitten unter den Briefen, weil sie zufällig schon vom 28. und 29. Sept. 1561 datiert sind, während sie ihre Bestimmung doch erst am Tage ihrer Verlesung erreichten. Am auffälligsten ist, daß die Eröffnungskongregation vom 15. Jan. 1562, die doch sicher zu den Akten gehört, VIII, n. 215, S. 283 außerhalb dieser erscheint, die erst S. 287 eröffnet werden, während die Vorlagen sie natürlich alle unter den *Acta* geben. Die Folgerichtigkeit bei jenem Verfahren würde übrigens verlangen, daß z. B. Albrechts von Bayern Brief nicht unterm 4. März 1562 (VIII, 375), sondern am Tage seines Datums 22. Febr., daß Philipps II Mandat unterm 28. Jan, nicht 16. März, das Florentiner unterm 27. Febr. statt 18. März, die Schweizer Mandate am 20. bzw. 27. Febr. statt 20. März eingereiht wären. Aber das in letzteren Fällen eingehaltene Verfahren ist das richtige, und am besten ist, es überall anzuwenden.

Auch die Setzung durchlaufender Nummern über die einzelnen

Stücke scheint mir eine Uebertragung von der Bearbeitung von Nuntiaturberichten, Briefen und überhaupt Stücken derselben Art auf Konzilsakten, für die sie sich nicht eignet, weil es sich hier um Bestandteile sehr verschiedener Art handelt. Wenn hier eine Sitzung oder Kongregation eine Nummer erhält, dann eine auf derselben gehaltene Predigt oder ein dort vorgetragenes Votum oder gar das Teilnehmerverzeichnis je eine neue Nummer, so sind damit Teile dem Ganzen koordiniert, dem sie doch untergeordnet sind. Noch widerspruchsvoller scheint es mir, wenn die bei Massarelli übliche Ueberschrift *Acta post sessionem . . .*, welche alle bis zur nächsten Sitzung gehaltenen Kongregationen und überhaupt alles in dieser Zwischenzeit Vor- und Angefallene zusammenfaßt, unter eine Nummer gestellt wird, dann aber die ihr untergeordneten Kongregationen usw. neue Nummern und eine Ueberschrift in derselben großen Letter erhalten (z. B. VIII, 305 und 368 dicht hintereinander; hier wäre die Nummer erst über die Kongregation zu setzen gewesen), also die einzelnen Stücke mit dem Ganzen in Parallele gestellt werden. Die Uebersicht wird durch solche Nivellierung keineswegs erleichtert, sondern im Gegenteil erschwert, weil die Gliederung nicht mehr ersichtlich ist, das Ganze eine gleichförmige Masse wird. Die Theinersche Ausgabe der Akten zeichnet sich gewiß nicht durch Uebersichtlichkeit aus, aber die Marksteine der Sitzungen treten, schon durch Beginn einer neuen Seite für deren Akten wie für die *Acta post sessionem,* deutlich hervor, während man z. B. VIII, 488 od. 696 auf den ersten Blick niemals den Beginn einer Sitzung erkennen würde, weil diese in keiner Weise hervorgehoben wird, vielmehr mitten auf der Seite anhebt mit einer Nummer und einer Ueberschrift, wie sie nicht nur die nächste beste Kongregation von wenigen Zeilen (z. B. IX, 421 deren fünf, während IX, 46—101 eine einzige Nummer, freilich mit 42 Unterabteilungen, über ein halbes Hundert Seiten einnimmt), sondern auch irgend ein unbedeutendes Aktenstück trägt. Die Ueberschriften in den Vorlagen sind bisweilen recht lang; indem sie nun alle in ihrer ganzen Länge in denselben großen Lettern gegeben werden, während z. B. für die Inhaltsangaben der Kongregationen ganz gut eine viel kleinere Schrift genügt hätte, nehmen sie viel Raum weg (z. B. VIII, n. 60. 80. 234; IX, 112 142. 147 u. o.), der gespart hätte werden können, um da und dort zur Hervorhebung der Sitzungen eine freie halbe Seite zu gewinnen. Die Abkürzung Imus statt IIImus ist nicht nachahmenswert, weil man immer versucht ist *primus* zu lesen.

Noch in einem anderen Punkte glaube ich den Vorlagen mich enger anschließen zu müssen. VIII, 349, 24 erklärt der Herausgeber, er führe die Väter, die einfach zustimmten, an Zahl 101, nicht auf, sondern nur jene, die irgend eine Änderung beantragten. Ähnlich heißt es VIII, 532 in einer Note zu einem zustimmenden Votum: *Eodem modo sex alii,* und IX, 379[3] werden wir wiederum bedeutet: *Nomina eorum, qui simpliciter dixerunt placet, a nobis omissa sunt,* ohne daß auch nur die Zahl der nicht Genannten angegeben wäre, ein Verfahren, das gelinde an das verfemte Theinersche erinnert. Nun ist es freilich für das Ergebnis der Abstimmung ziemlich gleichgültig, wer die Zustimmenden waren (ihre Zahl schon weniger). Aber einmal haben wir für die Kongregationen keine Präsenzlisten und erfahren wir meist nur aus der Abstimmungsliste, wer bei einer Beratung anwesend war, wer nicht, was für den Biographen eines Vaters von Wert sein kann. Und noch wichtiger ist für diesen, zu wissen, welche Stellung sein Held zu dieser oder jener Frage eingenommen hat. Der Herausgeber muß also, wenn er nicht jeden Namen mit den paar Worten seines Votums aufführen will, jedenfalls alle mit Namen nennen, die zugestimmt haben, und am besten wäre es, sie auch in der Reihenfolge bzw. an der Stelle aufzuführen, in der sie zum Worte kamen. Für die Wissenschaft können Kleinigkeiten von Wert sein.

Schließlich möchte ich gleich hier auf eine Reihe von Fragen antworten, die E. bezüglich Paleotti stellt, da die Ausgabe doch noch einige Zeit auf sich warten lassen wird, und zugleich einige Ergänzungen und Berichtigungen damit verbinden. Zu den Vota IX, 46 ff bietet der ursprüngliche Paleotti Anhaltspunkte für die zeitliche Festlegung. — 124[6]: Pal. hat ganz richtig: *Philadelphiensis*: *Misereor super turbam . . .*, dann neue Ueberschrift: *Die 5. Nov. Super doctrina . . . Mantuanus* (dessen Ansprache). — 210[6]: Pal. *Ebronensis* (viell. sogar *Ebroicensis).* — 216[6]: der Schluß dieser Note gehört zur vorhergehenden. — 183[2]: Pal. *Segorbiensis* (sic). — 283[3]: Pal.: *Itaque saltem de iure naturali ex officii natura necessaria est residentia. Casus reservati debent reservari in salutem animarum . . .* — 341[2] Der Hauptinhalt der gelehrten Note steht, nur kürzer gefaßt und mit Angabe neuerer Literatur, schon Conc. II, 994, wozu noch nachzutragen wäre Pastor IV, I, 200[2], der mit anderen nicht an Bertholds Autorschaft glaubt. — 349[1]. Die Textverderbnis ist sehr einfach zu heilen. Pal. läßt den Bischof sagen: *Sunt quatuor quae sibi persuasum habent.* Als Subjekt läßt sich *haeretici* unschwer aus dem Vorhergehenden ergänzen. — 355, 7 ist wohl *Caucaseos scopulos* zu korrigieren; das Bild ist der Prometheussage entnommen: die Bischöfe sind nicht an ihre Kirchen wie Pr. an den Kaukasus gefesselt. 371[2]: das dem M. A. Bobba zugeschriebene Diarium ist ein Stück von *Firmanus* (so ist 591[5] statt *Fumano* zu lesen); die irrtümliche Zuweisung erfolgte, weil jener Name (des savoyischen Orators) zufällig auf dem 1. Blatte steht. — 490[3]: Pal. führt einige Sätzchen an und schließt: *In aliis non audivi.* — 528[1]: Fola ist von Poppi *(Puppio)* bei Florenz; der Druckfehler Le Plats darf verschwinden. — 539[2]: Pal. hat einen Bericht über die Kongregation vom 28. V. 63. — 554[3]: Pal. hat zum 2. Juni 1563 nur die Worte: *Nil notatu dignum* — 561, 24[6]: Pal. *Acciarensis.* — 562[1], Z. 4 lies *toleravit* st. *declaravit.* — 568[2]: In das *inepte* darf sich m. E. der Oppidensis redlich mit Theiner teilen. Freilich *de gustibus . . .* — 570[2] lies weder *visitantibus* noch *viventibus* noch *viventium,* sondern *iuvenibus,* dann ist alles in Ordnung. — 577[5]: Pal. ist nicht *contrarius*; er scheint es nur, weil Mendham ein *non* vor *videntur* ausgelassen hat. — 577[6]: Die Stelle aus dem Votum des Rossanensis: *Corrigatur ingens abusus.* — 584[2]: Pal. hat einen Bericht über die Kongregation vom 15. Juni 1563, aus dem ja E. selbst 585[1] ein Stück mitteilt. — 585[1]: Pal. läßt den General zitiren . . . *et specul[ator] de mod[o] generalis concilii.* Die Schrift ist freilich nicht von W. Durantis d. Ä. (1237—1296, Schulte 2, 144—156), sondern von dem Jüngeren, dem Neffen († 1328, Schulte 195 f.) 877[1] von E. irrtümlich *Spectator* genannt, wurde aber meist dem Älteren zugeschrieben. — 586[1]: Pal. hatte den Namen *Gen. Franciscanus* geschrieben, fand aber anscheinend nichts Bemerkenswertes in dessen Votum, machte daher einen Strich und reihte in derselben Zeile den *Augustinianus* an. Daher die Unordnung. — 736[3]. Ueber Lodovico Gozzadini (1479—1536), über den E. nur bei Jöcher-Adelung eine Notiz fand, hat Giov. Fantuzzi, *Notizie degli scrittori Bolognesi* IV (Bol. 1784) 218—222 vier Kleinfolioseiten und weiß verschiedene Werke von ihm anzuführen. — 755[1] ist die aus Pastor VII, 656 abgedruckte, von Sickel nicht mitgeteilte Stelle über die Kirchenmusik auf dem Tridentinum zu beachten. Man sieht, wie mißlich es ist, wenn ein Laie, vollends Protestant, sich mit liturgischen Fragen abgibt; er erkennt nicht, was wichtig und was nebensächlich ist. — 766[1]: Pal. bezeugt die Uebergabe der Reformartikel zum 14. Sept. — 885, 1 heißt es: *Eodem die,* wäre also 8. Sept. Pal. berichtet die Bestellung der Kommission unter dem 9 Okt. 1563.

Der verehrungswürdige Herausgeber möge mir die Hervorhebung der für die Sache belanglosen Schönheitsfehler verzeihen; sie soll, wie gesagt, meine Editionsgrundsätze rechtfertigen. Sein Werk, durch das er seinen Namen auf Jahrhunderte mit dem großen Konzil verknüpft hat, wird dem Theologen, dem Historiker und Juristen eine reiche Fundgrube sein, aus der sie mit Dank gegen den gelehrten Herausgeber schöpfen werden. Möge er uns bald noch den VII. Band bescheren! Die beiden vorliegenden Bände sind während eines unerhört furchtbaren Krieges und seiner Nachwirkungen in dem aus tausend Wunden blutenden Deutschland entstanden, ein *monumentum aere perennius* deutschen Unternehmungsgeistes und deutscher Leistungsfähigkeit — auch für den Verleger. Wenn ich die trefflich ausgestatteten bisher erschienenen sieben Quartbände betrachte, dann freue ich mich, daß ich im J. 1897, als er dem *Concilium Tridentinum* die veraltete Ausstattung der *Collectio Lacensis* geben wollte und eine Druckprobe nach jenem Muster sandte, ihm die Quartserie der *Monumenta Germaniae* als Vorbild empfahl und nicht nachgab, bis ein Telegramm nach Rom erklärte: *Accetto formato proposto, nuova prova*

seguirà. Entsprecheud jenem Druckmuster entstand ein Musterdruck.

Würzburg. Sebastian Merkle.

Dokumente der Religion. Paderborn, Ferdinand Schöningh. kl. 8°.
I. Das Handbüchlein des h. Augustinus. Uebertragen und erläutert von Paul Simon. 1923 (184 S.). Geb. M. 2. — II. Wie man Gott anhangen soll. Von Johannes von Kastl. Nach dem neuentdeckten vollständigen Lateintexte übertragen und eingeleitet v. Dr. W. Oehl. 1923 (88 S.). Geb. M. 1,25. — III. Die geheime Jugendweihe eines australischen Urstammes. Mit einem Abriß der soziologischen und religionsgeschichtlichen Entwicklung der südaustralischen Stämme. Von P. W. Schmidt S. V. D. 1923, (73 S.). Geb. M. 1. — IV. Die Lehre vom geistlichen Leben. Von San Vicente Ferrer. Uebertragen von Dr. P. Sigismund Brettle O. M. C. 1923 (92 S.). Geb. M. 1,25. — V. Der Eintritt in den Wandel in Erleuchtung (Bodhicaryāvatāra). Von Śāntideva. Ein buddhistisches Lehrgedicht des VII. Jahrhunderts n. Chr. Aus dem Sanskrit übersetzt v. R. Schmidt. 1923 (144 S.). Geb. M. 1,80. — VI. Die Regel des h. Benedikt. Ausgewählt und übertragen v. P M. Rothenhäusler O. S. B. 1923 (72 S.). M. 1.

Wenn irgendeinmal das abgegriffene Wort von der Ausfüllung einer klaffenden Lücke eine Bedeutung hat, so gewiß hier, den vorliegenden Dokumenten der Religion gegenüber. Eine solche Auswahl war der katholischen Theologie und Religionswissenschaft tatsächlich schon lange ein Bedürfnis; und nicht minder werden die heute wieder so stark interessierten katholischen Gebildeten es begrüßen, einmal an die Quellen der Religion heranzukommen zu können, um daraus Befruchtung für ihr eigenes Erleben zu schöpfen. Der Verlag hat dem Ganzen ein ansprechendes Gewand gegeben und keine Opfer gescheut, um den ersprießlichen Zweck zu fördern. Daß P. Wilhelm Schmidt S. V. D. auch durch die Anregung zu dieser Unternehmung sein lebendiges Verständnis für die heutige religionswissenschaftliche und religiöse Lage bewiesen hat, soll mit besonderer Anerkennung hervorgehoben sein. Möge die Fortsetzung des Werkes die Hoffnungen erfüllen, die der Anfang neu erweckt hat!

Paul Simon bietet im 1. Heft eine ausgezeichnete Übertragung des augustinischen „Handbüchleins". Man könnte vielleicht zweifeln, ob es wirklich zu den Dokumenten der Religion gehöre, nachdem es doch als erste systematische Darstellung der christlichen Glaubenslehre zu gelten hat. Es zeigt aber bei genauem Zusehen doch recht deutlich, wie innig Leben und Lehre sich durchdringen müssen, wie tief gerade von Augustin ihre Einheit empfunden und ausgelebt worden ist. Die trefflichen Schlußbemerkungen des Herausgebers führen auch den Nichttheologen in den Geist des augustinischen Erlebens ein.

Im 2. Heft legt Wilhelm Oehl das bisher dem seligen Albertus Magnus zugeschriebene, nun aber durch Grabmanns glänzende Untersuchungen dem Benediktiner Johann von Kastl zugeteilte Werkchen *De adhaerendo Deo* zum ersten Male mit den neuaufgefundenen Schlußkapiteln deutsch vor. Das Ganze läßt nun in seiner Schlichtheit die Größe und die Kraft der mystischen Lebenseinstellung des Mittelalters erkennen, in der die *Vita activa* durchseelt und erhoben war von der *vita contemplativa.* Dieses „Anhängen an Gott" gestaltete wahrhaftig ganze Menschen.

Auf einen ganz anderen Boden versetzt uns P. W. Schmidts Arbeit über die geheime Jugendweihe eines australischen Stammes. Der Kern des Büchleins ist die Übersetzung jenes Abschnittes aus Howitts epochalem Werke über die Eingeborenen-Stämme von Südostaustralien, der die Initiationszeremonien der Kurnai schildert. Sch. weiß Howitts Erzählung von diesen eindrucksvollen Riten und von dem merkwürdigen Vatergott-Glauben nicht bloß lebendig wiederzugeben, sondern er steuert auch aus dem Schatze seiner staunenswerten ethnologischen Kenntnisse die wertvollsten Ergänzungen bei.

P. Sigismund Brettle eröffnet in der schönen Übersetzung von Vinzenz Ferrers Lehre vom geistlichen Leben einen Einblick in das innere Dulderleben des strengen Wanderpredigers zur Zeit des abendländischen Schismas. Eine Reihe von ganz modernen Gedanken und Anschauungen treten uns hier entgegen. Seine Menschenkenntnis ist ungewöhnlich. Zur Würdigung der Entwicklung aszetischer Technik ist es wichtig zu wissen, daß Vinzenz Ferrer bereits vor Ignatius von Loyola *exercitia spiritualia,* wenn auch ohne eigentliche methodische Anleitung, empfohlen hat.

Eine mühevolle, für die Geschichte der späteren buddhistischen Lebenspraxis bedeutsame Arbeit ist Richard Schmidts Übersetzung des Lehrgedichtes über den Eintritt in den Wandel der Erleuchtung. Wie einseitig und wie wirklichkeitsfremd (namentlich vom Standpunkte des Europäers aus gesehen) mutet uns dieser Erlösungs- und Heiligungsweg an, etwa im Vergleich mit der zwar auch durchgreifenden, aber doch dem ganzen Menschen Rechnung tragenden Anweisung Johanns von Kastl!

Daß eine Auswahl aus der Regel des h. Benedikt ebenfalls in den Dokumenten der Religion Platz finden mußte, war von vorneherein zu erwarten. Im Abendlande hat es wenige Männer gegeben, die dem Stifter des Benediktinerordens an religiöser Lebenskenntnis gleichkamen. Nicht zuletzt darin ruhte seine Kraft zur Regelung des religiösen Lebens. P. Matthäus Rothenhäusler O. S. B. hat mit bestem Geschick auch dem in der Welt lebenden Religiösen eine Ahnung des wahren benediktinischen Geistes ermöglicht. Seine Übersetzung des schwierigen Textes bezeugt eine seltene Gewandtheit und ein ganzes Vertrautsein mit dem für das abendländische Mönchsleben grundlegenden Werke.

Würzburg. Georg Wunderle.

Steuernagel, D. Dr Carl, Prof. der Theologie in Breslau. **Das Deuteronomium übersetzt und erklärt.** Zweite völlig umgearbeitete Auflage. [Göttinger Handkommentar zum A. T. von W. Nowack I. Abt. 3. Bd. 1. Teil]. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1923 (183 S. gr. 8°). Gm. 3.

Die 1. Auflage dieses Kommentars erschien 1898. Schon seine Dissertation hatte St. diesem schwierigen Buche, das von manchen Kritikern als der Schlüssel zur Entstehung des Pentateuchs angesehen wird, gewidmet (1894) und ihr bald darauf (1895) eine neue Spezialuntersuchung folgen lassen. Wenn er nun die neue Auflage seines Kommentars als „völlig umgearbeitet" bezeichnet, so wissen wir, daß er den Stoff wie wenige durchdacht hat, und wir werden mit Interesse seine jetzige Auffassung von dem Entstehen des Deut. kennenlernen, die er vorträgt, nachdem er eine eingehende Darstellung der

neuesten Phase der Kritik dieses biblischen Buches gegeben hat.

Die Erzählung 2 Kön. 22 von der Auffindung des Gesetzbuches unter dem König Josia (von St. ins Jahr 620 datiert) ist Geschichte. St. glaubt nicht, wie so manche Kritiker, an eine *pia fraus* des Hohenpriesters Hilkia, als ob dieser das Gesetz selbst verfaßt und dem König in die Hände gespielt hätte, um diesen zu den von ihm für notwendig gehaltenen Reformen zu bewegen. Anderseits lehnt er die Hypothese Navilles ab, welcher an die Einmauerung eines Gesetzeskodex beim Bau des Salomonischen Tempels gedacht hat. St. meint vielmehr, daß zur Zeit des Manasse, um 685, ein Gesetzbuch angefertigt worden ist, welches auf eine Reform des Kultus abzielte und die Moral des Volkes zu heben anstrebte, und welches man, da es unter der Regierung jenes gottlosen Herrschers nicht publiziert werden konnte, im Tempel niedergelegt hat, in der Hoffnung auf bessere Zeiten, daß es aber in Vergessenheit geraten ist und daß man es, als es Hilkia gefunden hatte, für mosaisch gehalten hat. Das war das Urdeuteronomium (D^1), nicht identisch mit unserem Deuteronomium, vielmehr eine Sammlung von Gesetzen ohne den paränetischen Rahmen. Für die Kritik ist es nun unmöglich, D^1 herzustellen. Denn um dieses Korpus dem Volke bekannt zu machen, hat man es bearbeitet (D^2), wobei man sich nicht bemüht hat, es in seinem Wortlaut getreu wiederzugeben, sondern zufrieden war, wenn der Sinn des Originals erhalten blieb. Dabei fügte man neue Gesetze hinzu und verfaßte auch eine historische Einleitung, um dieses Gesetz in die Geschichte des Moses einzugliedern. Eine Fälschung kann man dieses Verfahren nicht nennen. Diese mehr oder minder freien Bearbeitungen — St. unterscheidet deren drei, D^2a, D^2b, D^2c — hatten den Charakter von Privatschriften und konnten über das Original hinaus keine rechtliche Bedeutung beanspruchen.

Aus dieser Geschichte ergibt es sich also nach St., daß die Kritik sich damit begnügen muß, mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit festzustellen, welche Gesetze zu D^2 gehört haben. D^2a und D^2b sind bald nach der Auffindung des Gesetzbuches entstanden, jedenfalls vor der Schlacht bei Megiddo 607, D^2c, die bedeutsamste Ausgabe, weil sie verhältnismäßig viel neues Material enthielt, vor 597, der Hinwegführung des Königs Jojachin, vielleicht ebenfalls schon vor 607. Unser Deut. ist nun nach St. so entstanden, daß man zuerst D^2b und D^2c verband und die neue Schrift mit JE vereinigte. D^2a dagegen verband man mit P, und zuletzt vereinigte man JED^2bc mit D^2a P, wobei der Ausgleich einige Zusätze (Rp) verlangte. Außerdem aber sind in Deut. noch Sonderstücke zu unterscheiden, die von Abschreibern stammen oder von ihnen eingefügt wurden. J selbst hat in Deut. keine Verwendung gefunden; auf E ist einiges in Kap. 27. 31. 36, auf P einiges in Kap. 1. 32. 34 zurückzuführen. St. bemüht sich in der Uebersetzung durch verschiedenen Druck die einzelnen Schichten und Zusätze hervortreten zu lassen. Obwohl er anerkennt, daß sich bei den einzelnen Ausgaben des D^1 ein einigermaßen scharfes Bild der sprachlichen Differenzen nicht gewinnen läßt, sucht er doch S. 41—47 die für Deut. charakteristischen Wendungen bei den verschiedenen Ausgaben nachzuweisen.

St. selbst ist sich wohl bewußt, daß seine Aufstellungen hypothetisch sind, und man wird zweifeln dürfen, ob seine doch sehr komplizierte Erklärung weitgehende Anerkennung finden wird. Im Deut. sind gewiß Stücke vereinigt, die von verschiedenen Händen und aus verschiedenen Zeiten stammen, und die Annahme verschiedener Ausgaben läßt manche Dubletten in Deut. 1—11 leichter verstehen. Aber ob sich aus dem Buche diese Ausgaben so scharf herausschälen lassen, bis auf Teile von Versen, auch in dem gesetzlichen Material, möchte ich dahingestellt sein lassen. Immerhin wird der Versuch manche Anregungen bieten. Daß die Einzelerklärung vieles Beachtenswerte enthält, war bei der sorgfältigen Arbeitsweise Steuernagels zu erwarten. Leider fehlt ein Register.

Nymegen. Paul Heinisch.

Leimbach, Dr. Karl A., Professor, **Das Buch des Propheten Jeremias** (Kapitel 1—25). [Biblische Volksbücher. 12. Heft]. Fuldaer Actiendruckerei Fulda 1923, XXVIII, 144 S. 8°).

In überraschend schneller Folge legt der Verf. die wichtigsten Abschnitte des A. T. in volkstümlicher Bearbeitung vor. Das Buch Jeremias ist reich an Problemen, die in der Einleitung umsichtig erörtert werden. L. orientiert hier über die Zeitverhältnisse (daß er beständig „Sedezias" schreibt, kann mir nicht gefallen) wie über den Inhalt der Schrift. Er lehnt es dabei ab, den Unterschied der Ich- und Er-Stücke, von Predigt und Erzählung als Hilfsmittel der Literarkritik zu verwenden und auf diesem Wege bestimmte Abschnitte dem Propheten selbst, andere seinem treuen Genossen Baruch zuzuweisen. Über die ursprüngliche Anordnung der Weissagungen wider die fremden Völker will er keine Entscheidung fällen. Die Übersetzung, auf Grund des hebräischen Textes angefertigt, wobei die abweichenden Lesarten der Septuaginta in Anmerkung mitgeteilt werden, ist leicht lesbar. Die Erklärung will vor allem den Gedankengang aufzeigen, doch werden dabei auch literarkritische Fragen behandelt. Daß 25, 3 dahin erklärt wird, daß von dem 13. Jahr des Josias (nach L. 626) bis zum 4. Jahr des Joakim (nach L. 605) 23 Jahre verflossen seien (S. 138), ohne eine Bemerkung über die Zählung, ist wohl nur ein Versehen. Gefallen hat mir die Erklärung der 70 Jahre der Verbannung.

Die Schrift ist recht geeignet, weitere Kreise mit dem Buche des Leidenspropheten bekannt zu machen, dessen Worte und Schicksale gerade in der heutigen Zeit uns ein Trost und eine Mahnung sein können.

Nymegen. Paul Heinisch.

Herzog, Dr. P. Patricius, O. F. M., Lektor der Theologie im Franziskanerkloster Carlowitz bei Breslau, **Die ethischen Anschauungen des Propheten Ezechiel.** [Alttestamentliche Abhandlungen, hrsg. von Prof Dr. J. Nikel, IX. Bd., 2./3. Heft]. Münster i. W., Aschendorff, 1923 (VIII, 164 S. gr. 8°). M. 5,50.

Wenn die richtige Vorsicht und die Genauigkeit der Beweisführung Vorzüge der neuzeitlichen Exegese wären, dürfte manche Abhandlung ungeschrieben bleiben. Auch die vorliegende Schrift hat es hauptsächlich mit Willkürlichkeiten der kritischen Prophetenexegese zu tun. Jedoch ist sie über die polemische Absicht hinaus gut geeignet, in die Gedankengänge des Propheten Ezechiel einzuführen und besonders die persönliche und zeitgeschichtliche Grundlage seines prophetischen Wirkens herauszustellen.

Bei Ezechiel tritt zweifellos eine Seite stark in den Vordergrund: die Betonung des Kultisch-Rituellen. Vertreter der kritischen Schule haben diese Einseitigkeit ins Extreme übertrieben: Kult im Gegensatz zu den sittlichen Forderungen sei Inhalt der prophetischen Predigt Ezechiels. Dieser falschen Auffassung liegt zum Teil eine Unklarheit in der Begriffsbestimmung zugrunde; sie fußt aber auch auf unrichtiger Exegese der prophetischen Sprüche. Bei Herzog berührt wohltuend das Bestreben, mit klaren, bestimmten Begriffen und Vorstellungen zu arbeiten. Er hat sich am scholastischen Begriffssystem geschult, und mag dieses auch hie und da den Eindruck des Schematischen hinterlassen und die tatsächlich vorhandenen Übergänge nicht immer hinreichend wiedergeben, so ist dieser Mangel nicht entfernt zu vergleichen mit

den Nachteilen, die das Fehlen klarer, fester Begriffe mit sich bringt. So betont der Verf. mit Recht, daß Kult durchaus kein Gegensatz zu Sittlichkeit sei; es ist einseitig, Sittlichkeit bloß im Gebiete der Nächstenliebe zu suchen. Auch Kult kann und muß, in richtiger Weise geübt, Sittlichkeit sein, ja höchste Sittlichkeit genannt werden. Es wird deshalb auch die Schuld, welche Ez 44 gerügt wird, mit Grund als ethisch angesehen (S. 30), auch wenn sie etwa als rein kultisches Vergehen in Frage käme.

Der Aufbau der Abhandlung ist klar und einfach. Im 1. Teil schildert H., wie sich Ezechiel tatsächlich zu den kultischen (A) und sittlichen (B) Forderungen der israelitischen Religion stellte, und zeigt darin, daß Ezechiel keineswegs einem veräußerlichten Kultus das Wort redete, und daß er die gleichen sittlichen Forderungen mit demselben Nachdruck vertrat, wie die Propheten, die der kritischen Schule als Vertreter der Sittlichkeit und Gegner des Kultes galten. Der Abschnitt „C. Ezechiel und die vorexilischen Propheten" am Schluß des 1. Teiles ist ein Anzeichen, daß H.s Arbeit ursprünglich sich ein viel höheres Ziel steckte: es sollte ein Vergleich des Ezechiel mit den übrigen Propheten angestellt werden (S. III). Auch der Schluß der ganzen Abhandlung: „Der Einfluß Ezechiels auf die nachexilische Prophetie" verfolgte die gleiche Absicht. Da der 1. Teil immerhin ergab, daß Ezechiel den Kult stärker betonte, als je die übrigen Propheten es getan hatten, so war der Inhalt für den 2. Teil gegeben: „Erklärungsgründe für die stärkere Betonung des Kultus bei Ezechiel".

Der Beweis, den der Verf. führen wollte, ist gelungen und mußte gelingen. Er konnte den Propheten als seinen eigenen Zeugen sprechen lassen, und Ezechiel erwies sich als ein strenger, ernster, tiefinnerlicher Sittenprediger wie die übrigen Propheten alle. Es ist das die urkundlich treueste Darstellung, die sich geben läßt, freilich nicht immer die lesbarste. H. fühlte das in der „scheinbar wiederholten Anführung von Stellen" (S. III). Auch der Eindruck einer hie und da ermüdenden Paraphrase ließ sich wegen dieser gewählten Beweismethode nicht immer vermeiden. Doch gab die Vielgestaltigkeit der Fragen, welche das Buch Ezechiels aufweist, Anlaß genug zur Behandlung von Stellen, die Prüfsteine für die exegetische Erfassung abgeben können. Die ungemein schwierige Textfrage bei Ezechiel machte freilich dem Verf. weniger zu schaffen. Er versäumt zwar nicht, wo die Textüberlieferung unsicher ist, darauf zu verweisen. Aber um die Ideen zu erkennen und darzulegen, welche der Prophet vertritt, bedurfte es keiner fein ausgeklügelten Textuntersuchung. Alle Überlieferungsformen boten einen hinreichend klaren und bestimmten Sinn. Wo sonst die Auffassung eines sicheren Textes bei den Exegeten strittig ist, wird man dem umsichtigen und maßvollen Urteil des Verf. gern zustimmen. So scheint Ez 20, 25 f. im wesentlichen richtig erklärt (S. 51 ff.); mit Recht wird die abenteuerliche und unmögliche Deutung, Gott habe den Israeliten wirklich innerlich schlechte Dinge, wie Kinderopfer u. dgl., geboten, abgelehnt. Auch der Zwittergestalt von Ez 40—48 ist Rechnung getragen worden: die Kapitel können weder als ernst gemeinter Reformgesetzentwurf noch als durchgehende symbolisch-messianische Prophetie restlos erklärt werden; sie sind wohl in doppeltem Sinne zu deuten. Es ist aber erst eine Zukunftsaufgabe, herauszustellen, was denn eigentlich der Inhalt der messianischen Symbolik sein soll, und was nach der Meinung Ezechiels als nüchterne Reform eingeführt werden sollte. Dabei darf meines Erachtens ein starker Einschlag utopistischer Bestrebungen in Ansatz gebracht werden. Recht vorsichtig und zurückhaltend ist Herzog, wenn er auf die Anschauungen Ezechiels über die jenseitige Vergeltung zu sprechen kommt (S. 69 f.). Zum Schluß fügt H. ein paar zeitgemäße Gedanken zur Verteidigung des nachexilischen Judentums bei, die auch im gegenwärtigen Streit um das Judentum zu einem billigen, gerechten Urteil führen können.

Trotz der im wesentlichen polemischen Einstellung der Abhandlung ist der Ton der Auseinandersetzung sehr ruhig und gemäßigt. In der Behauptung, daß Ezechiel als Prophet zum Kultusgesetz eine freiere Stellung einnahm (S. 33), möchte ich sogar ein zu großes Zugeständnis an die kritische Prophetenauffassung sehen. Das Gesetz litt seinem Wesen nach keine bloß teilweise Anerkennung, sondern forderte ein klares Ja oder Nein. Da wir die Entwicklung des Gesetzes in den einzelnen Jahrhunderten nicht genau kennen, ist es schwer, bei einem Propheten eine freiere Stellungnahme dazu beweisen zu wollen. Gewundert hat mich einigermaßen die milde Beurteilung, die Erbts herausfordernde Willkürlichkeiten bei Herzog finden (S. 40[1]). Wollte der Verf. zunächst denjenigen dienen, welche Material brauchen, um eine Mißdeutung des Propheten Ezechiel zu bekämpfen, so ist seine schöne Arbeit auch solchen warm zu empfehlen, welche in die eigenartige Gedankenwelt des Prophetenbuches eingeführt werden wollen.

München. J. Goettsberger.

Deißmann, Adolf, **Licht vom Osten.** Das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt. Vierte, völlig neubearbeitete Auflage. Mit 83 Abbildungen im Text. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1923 (XVII, 447 S. gr. 8°).

Die 2. und 3. Aufl. des schönen Buches habe ich in dieser Zeitschrift (1910 Sp. 425—430) ausführlich besprochen. Es ist mir eine wirkliche Freude, nunmehr auf die 4. Aufl. hinweisen zu können, die in gleich vortrefflicher Ausstattung, gründlich durchgearbeitet und reichlich vermehrt erschienen ist. Im Grunde ist es natürlich das gleiche Buch, mit der bekannten Grundauffassung und der prachtvollen, plastischen Sprache, freilich auch mit der manchmal übertriebenen Betonung des „Unliterarischen" und „Undogmatischen" im N. T. Wer mit dem nötigen kritischen Blick diese Einseitigkeit von selbst zu korrigieren vermag — ähnlich wie bei Deißmanns »Paulus« die „mystische" Seite des Apostels ihre Ergänzung verlangt, — kann das Buch mit ungeteilter Freude und herzlicher Dankbarkeit für den Verf. auch in diesem neuen Gewande lesen, wie ich es von mir selbst bekennen darf.

Unter den bemerkenswertesten Ergänzungen nenne ich folgende: S. 24 ff. die beiden neuen Urkunden aus dem Partherdorf Kopanis. S. 100 ff. die sehr lehrreichen Ausführungen über ἐφ' ὃ πάρει (Mt 26, 50) als Frage und die Parallelen auf Glasbechern. S. 121 ff. der Brief des Zoilos als wichtiges Dokument aus der Propaganda des Serapiskultes mit der meisterhaften Beschreibung und der Vergleichung paulinischer Mission. (Zu S. 127 möchte ich bemerken, daß es nicht ganz richtig ist zu sagen, Paulus habe keine „Hofbeziehungen" gehabt. Man denke an Paulus und Agrippa Apg 25, 13 ff.). S. 128 ff. die beiden Briefe aus Palästina. S. 159 ff. der Brief des Sempronios mit den liebevollen Worten über die Mutter. (Zu Zeile 9 f. [ἵνα κἀγὼ ἀμεριμνότερα διάγω] vgl. Phil 2, 28). S. 279 die Abbildung des Steines mit dem Worte λύτρον aus der Braunsberger Sammlung. Zu den sechs Beilagen der letzten Auflage am Schluß sind fünf neue hinzugekommen: Lukios—Lukas; Die Synagogeninschrift des Theodotos zu Jerusalem; Diptychon des Jerusalem-Veteranen M. Valerius Quadratus; Die Grabschrift der römischen Jüdin Regina; Kautskys »Ursprung des Christentums«.

Die etwas überscharfe Verbindung des Urchristentums mit den unteren und mittleren Schichten und die Trennung von den oberen — „nur ganz spärlich" — wird S. 6 f. dadurch ein wenig gefärbt, daß statt der Einzahl „Schicht" die Mehrzahl „Schichten" gebraucht wird. Ob dadurch viel gewonnen ist? Jedenfalls

hätte wohl hier, wie auch später S. 336, das Buch von Kiefl, Die Theorien des modernen Sozialismus über den Ursprung des Christentums (Kempten 1915) genannt werden können. — S. 201 wird die Hypothese von der Abfassung der Gefangenschaftsbriefe in Ephesus durch die Ergänzung etwas erleichtert: „oder verschiedenen Haftperioden in Asien". Trotzdem bleiben m. E. begründete Zweifel. — S. 202 A. 4 wird ein kurzer Aufsatz von Lagrange über den Briefcharakter des Römerbriefes zitiert. Dazu wäre jetzt besser auf seinen Kommentar (1916) verwiesen. — Ist es richtig zu sagen, daß Lukas bei der Abfassung der Apg die Paulusbriefe nicht „kennt" (S. 209)? — Daß der Name Lukas die Kurzform von Lukios wäre (S. 372—377), hat erhebliche Bedenken. Schon Zahn hat in seinem Lukaskommentar (S. 734—738) beachtliche Einwendungen erhoben, die D. aber nicht erwähnt. D. hält es nicht für nötig, aus Kol 4, 11 zu schließen, daß Lukas kein Jude war, und aus Röm 16, 21, daß Lukios zu den Juden gehörte. Aber die Erklärung beider Stellen ist in dem Sinne, wie D. es versucht, wohl unmöglich. Röm 16, 21 wisse man nicht, meint D., ob die Worte *οἱ συγγενεῖς μου* sich auch auf Lukios beziehen; sie könnten bloß zu Jason und Sosipatros gehören. Allein in dem ganzen Grußabschnitt V. 21—23 steht bei jedem der Namen eine Apposition. Würde man D. folgen, so wäre Lukios der einzige Name, der ohne eine solche dastände. Das störte den Rhythmus des Ganzen, und darum wird Lukios hier wie Jason und Sosipatros unter die *συγγενεῖς* des Apostels gerechnet, also war er Jude. Anderseits soll es nicht angehen, Kol 4, 11 so zu „pressen", als wollte Paulus sagen, außer Aristarch, Markus und Jesus Justus habe er überhaupt keine wertvollen jüdischen Mitarbeiter. Allein von einer Pressung der Stelle in diesem Sinne braucht gar nicht die Rede zu sein. Ausschlaggebend ist vielmehr diese Erwägung: Wenn als Grüßende drei Namen genannt werden, worauf es heißt, diese drei sind Judenchristen, und unmittelbar darauf drei weitere Grußbesteller folgen, so ist der Schluß doch wohl geradezu zwingend, daß diese drei nicht auch noch ganz oder teilweise Judenchristen sind. Also ist Lukas Heidenchrist, kann demgemäß nicht mit dem Lukios des Röm — warum sollte Paulus außerdem auch hier eine andere als die offenbar geläufige Form des Namens brauchen! — identisch sein.

S. 100 A. 7 wird auf eine „demnächst zu veröffentlichende" Arbeit von W. Michaelis über den Attizismus hingewiesen. Leider muß Michaelis neuerdings selbst in einem beachtenswerten Aufsatz der Zeitschr. f. die neutest. Wissenschaft 1923, 120 A. 2 darauf hinweisen, daß diese Angabe in der Not der Zeit nicht zu verwirklichen sei. — Hinweisen möchte ich noch auf die Bemerkung auf S. 216 A. 1 zur Athener Altarinschrift: „Ich halte aus Gründen, die ich hier nicht darlegen kann, an der Geschichtlichkeit dieser Inschrift und des Inschrifterlebnisses des Paulus fest."

Münster i. W. M. Meinertz.

---

1. **Steinmetzer,** Franz X., Doktor der Theologie und Philosophie, o. ö. Professor an der deutschen Universität in Prag, **Jesus und wir Arier.** Eine zeitgemäße Frage neu beleuchtet. Prag, Kommissionsverlag Ed. Bayands Nachf., 1924 (46 S. gr. 8°).
2. **Jung,** Dr. Emil, **Die geschichtliche Persönlichkeit Jesu.** München, Deutschland-Verlag, 1924 (VIII, 352 S. gr. 8°). M. 4,50.

1. In manchen extrem völkischen Kreisen ist es zum Schlagwort geworden, vom arischen Blut in Jesus zu sprechen. Oft verbinden sich damit lästerliche Vorstellungen von der Herkunft Jesu, die mit einem wüsten Antisemitismus Hand in Hand gehen. Da ist es dankenswert, daß St. die Frage nach dem arischen Blute Jesu für einen weiteren Leserkreis mit wissenschaftlichen Mitteln behandelt. Er zeigt zunächst, wie auf Grund des Quellenbefundes die Herkunft Jesu aus dem Volke Israel, und zwar aus der davidischen Linie nicht zu bezweifeln ist. Sodann wird namentlich über die Völkerbewegung auf palästinensischem Boden ausführlich berichtet und gezeigt, daß auf Grund der Völkermischung die Möglichkeit besteht, daß bei den Vorfahren Jesu ein arischer Einschlag sich bemerkbar machte. Man wird den vorsichtigen Ausführungen des Verf. durchaus beipflichten, muß dann aber mit Erstaunen sehen, daß er den Schlußsatz seines Schriftchens viel zu weitgehend formuliert, wenn er es eine Möglichkeit nennt, die durch weitere Forschung zur vollen Wahrscheinlichkeit werden könne, nämlich: „Jesus ist uns Ariern blutsverwandt, das Blut, das sein Herz durchströmte, das am Kreuz vergossen ward — es war auch unser Blut!"

2. Ein Vertreter der extrem Völkischen ist Dr. Jung. Er hat bereits ein höchst peinliches Buch über die Herkunft Jesu geschrieben, das sogar schon in 2. Auflage vorliegt. Jetzt bietet er ein größeres Werk über die Persönlichkeit Jesu, und zwar, wie der Waschzettel sagt, im „Licht freier Forschung". Frei ist diese Forschung allerdings, aber frei von jeder Spur wissenschaftlichen Sinnes. Der Verf. wirft mit einigen gelehrten Brocken um sich, die namentlich auf dem Gebiete textkritischer Bemerkungen geradezu kindlich oder vielmehr kindisch wirken. Was S. 44 ff. ausführlich zur Erklärung einer Stelle aus Ephräm gesagt wird, um ihr die uneheliche Abstammung Jesu zu entnehmen, klingt wie eine Parodie auf kritische Arbeit und kann nur als ein, allerdings übler, Fastnachtsscherz angesehen werden. Die Schrift läuft in die Empfehlung einer deutsch-katholischen Kirche aus, die ihren Sitz in Wien, „der Stadt der goldenen Herzen, der großen Völkerversöhnerin", haben soll. Es ist doch beschämend, daß in völkischen Kreisen so etwas wie die Schriften von Jung als ernsthafte Wissenschaft auftreten kann

Münster i. W. M. Meinertz.

Thorndike, Prof. Lynn, **A History of Magic and Experimental Science during the first thirteen Centuries of our Era.** 2 Bde. New York, Macmillan Company, 1923 (782; 984 S. 8°). $ 10.

Die empirische, praktisch orientierte Wissenschaft ist sicher das Gebiet, auf welchem in den letzten hundert Jahren die großartigste Entwicklung stattgefunden hat. Dessen ist sich unser Zeitalter bewußt, und brüstet sich nur allzuviel damit. Wir blicken mit einer gewissen Geringschätzung auf die Vergangenheit zurück, in der der Mensch in bezug auf Krankheiten, Reisen und Verkehrsmöglichkeiten verhältnismäßig hilflos und beschränkt war. Doch fußt das Neue auf dem Alten, die Gegenwart auf der Vergangenheit, und gar manchmal drängt sich die Frage auf: Was wußten die Alten genau von Erdkunde und Heilkunde? und wieweit beherrschten sie die Kräfte der Natur?

Das oben angezeigte neue Werk des amerikanischen Geschichtsprofessers L. Thorndike gibt über die Forschungen und wissenschaftlichen Errungenschaften der ersten dreizehn christlichen Jahrhunderte willkommenen und gediegenen Aufschluß. Magie im allgemeinen und besonders Astrologie waren damals meistens kaum oder gar nicht von der reinen Naturwissenschaft zu trennen. Das Studium der gegenseitigen Beziehungen echter und falscher Forschung während dieses großen und wichtigen Zeitraums entbehrt nicht eines besonderen Reizes, obwohl es an sich leicht verwirrend wirken kann. Dank unserem Verf. können wir jetzt die Jahrhunderte durchziehen an der Hand eines Mentors, der auf diesem Gebiete eminente

Kenntnisse sich angeeignet hat. Nicht nur im Britischen Museum, sondern auch in Oxford, Paris, München, Florenz und Bologna hat er Handschriften in großer Zahl geprüft und gelesen. Im Sachregister werden mehr als 980 Hss angeführt.

Das Werk ist in vier Bücher geteilt: I. Das römische Reich (S. 39—336). Der Verf. untersucht zuerst die Naturgeschichte des Plinius, die Leistungen Galenus' und des Vitruvius sowie der griechischen Alchemisten. Es folgen dann einige an die Theologie eng angrenzende Kapitel über Appollonius von Tyana, die falschen mystischen Schriften von Hermes und Orpheus, sowie über den Neoplatonismus und dessen Beziehungen zur Astrologie und Theurgie. — Buch II (S. 337—550) „Frühchristliche Gedankenwelt" geht vom Buche Henoch aus und untersucht das magische Element bei den Gnostikern, in den christlichen Apokryphen, in den *Recognitiones Clementinae*, in der *Confessio Cypriani* (Vorbild der Faustlegende?) und bei Origenes. Über Naturwissenschaft gibt Th. in einem schönen Kapitel die Ansichten der h. Basilius und Epiphanius, sowie des Buches *Physiologus*. Buch III: „Das Frühmittelalter" (S. 551—831) bespricht die nachklassische Medizin und die naturwissenschaftlichen Leistungen von Boethius, Gregor d. Gr., Isidor und Beda; ferner die arabischen geheimen Künste im 9. Jahrh. und deren Einführung im Westen; endlich Hss aus dem 9.—12. Jahrh. über Medizin und andere Künste zur Verfertigung von Glas und Musiven, sowie zur Schilderung von Edelsteinen.

Der 2. Band enthält die Bücher IV und V, die das 12. bzw. 13. Jahrh. umfassen. Besonders wichtig sind die Abhandlungen über Roger Bacon und Albertus Magnus wegen der Umwandlung der modernen Kritik bezüglich der wissenschaftlichen Bedeutung beider Gelehrten. Das Kapitel über St. Hildegard von Bingen enthält auch viel Bemerkenswertes. Diese zwei Jahrhunderte hat Th. besonders eingehend untersucht, und dank den klaren Skizzen der vielen Werke und den zahlreichen Zitaten ist das Gesamtbild überaus lehrreich.

Nach Hegel ist die Zauberei „die ganz erste Form der Religion" (Philosophie der Religion, I. Teil, S. 283, Berlin, 1840). Th. aber begnügt sich damit, die Magie als sehr alt zu bezeichnen; auch weist er darauf hin, daß in der neuesten Zeit eine Art Reaktion eingetreten sei gegen die Neigung, das Leben des Urmenschen als gänzlich mit Magie durchdrungen aufzufassen. Was das klassische Altertum und das Mittelalter betrifft, „kann man nicht zweifeln", meint der Verf., „daß das Wort Magie damals nicht einfach eine praktische Kunst, sondern auch ein System von Gedanken oder Glaubenslehren bedeutete, und daß es eine eigentliche Weltanschauung darstellte". In diesem Werk werden Astrologie und Divination aller Art miteinbegriffen, da er keine Trennungslinie zu ziehen vermochte.

Die Beziehungen zwischen Magie und Christentum werden viel besprochen. Doch müssen hier einige Auffassungen den Katholiken befremden. Mit diesem Punkte wollen wir uns sogleich befassen, um dann das Neue, das Wertvolle in diesen Bänden um so rückhaltsloser anerkennen zu können.

Der Standpunkt des Verf. ist ein rein materialistischer. Er will nicht nur von Magie, sondern auch von dem modernen Spiritismus nichts wissen. Gute und böse Geister, Engel und Teufel sind ihm nur Überreste der religiösen und kindischen Einbildungskraft des Menschen. Trotz all ihrer Strenge gegen die Zauberei glaubt aber die katholische Kirche immer fest an die Möglichkeit einer Beeinflussung der Menschen durch Engel oder Teufel. Dies tritt besonders hervor in der Lehre vom Schutzengel und in den Exorzismen gegen böse Geister. Bei diesen Exorzismen fanden sich wohl in früheren Jahrhunderten Riten, die uns heute befremdend vorkommen, doch ist zu bemerken, daß kirchliche Riten, besonders bei den Sakramentalien, symbolisch sind und oft gar nicht zum Wesen des Erfolgs (z. B. Austreiben des Teufels) gehören. Das Gebet bleibt die Hauptsache.

Ebenso geht es nicht an, die Christen einer Vorliebe zur Magie zu beschuldigen, weil die apokryphen Evangelien manche magische Züge bieten. „Diese unannehmbaren Wunder", sagt Th., „wurden vermutlich von Christen erfunden und geglaubt, und diese müssen deshalb die Verantwortung tragen" (I, 389). Dieses „vermutlich" berechtigt logischerweise nicht zu einem „müssen". Ferner sind diese apokryphen Schriften von der Kirche entschieden abgelehnt worden; wie z. B. Eusebius von Cäsarea sagt: „Die Gedanken sowie der ganze Inhalt, die ganze Auffassung dieser Bücher ist soweit wie nur möglich von der wahren christlichen Lehre entfernt . . . Sie sind abzuweisen als durchaus absurd und gottlos" (Hist. Eccl. III, 25). Fanden trotzdem einige von ihnen Aufnahme bei katholischen Christen, so handelte es sich zumeist um Schöngeister oder Künstler, die daraus Anregung zum Dichten und Malen schöpfen durften.

Noch anfechtbarer ist der Hinweis des Verf. (I, 13) auf die „Analogie" zwischen dem Altarssakrament und dem Leib des Osiris in der Unterwelt, der wunderbare, lebenspendende Kraft in sich haben sollte. Ebenfalls irrtümlich wird Origenes als Kirchenvater betrachtet. Schließlich ist es wohl ein Mißverständnis, wenn (in Bd. II S. 154) behauptet wird, die h. Hildegard habe die Möglichkeit einer natürlichen Divination durch Träume gelehrt. Sie meint vielmehr, daß der Mensch unter Umständen im Schlaf am fähigsten sei, durch Engel von Gott Erleuchtungen zu bekommen. Anderen Voraussagungen ist sie durchaus feind.

Von diesen Punkten abgesehen, führt Th. seine Untersuchungen in objektiv-wissenschaftlicher Weise. Noch mehr, er hellt mehrere Fragen über die wissenschaftliche Arbeit des Mittelalters ganz zugunsten dieser katholischen Zeit auf. „Zu oft", sagt er (I 501 f.), „hat man angenommen, daß die Theologie das ganze Denken des Mittelalters beherrscht hat, und daß die Naturwissenschaft nur für die religiöse, sinnbildliche Darstellung angewandt wurde . . . . Die neueren wissenschaftlichen Studien der mittelalterlichen Künste haben diese Auffassung zum großen Teile verneint . . . . Künstler erfreuten sich damals an der Natur um ihrer selbst willen . . . . Diese Behauptung bezüglich der mittelalterlichen Kunst gilt auch zum großen Teile für die mittelalterliche Literatur und Naturwissenschaft."

Ebenso wie es bei der romanischen und gotischen Baukunst der Fall war, gab es, nach unserem Verf., auch einen Fortschritt in den technischen Handwerken. Auch in der praktischen Medizin ist ein beständiger Fortschritt zu verzeichnen. Wie Th. am Schluß seiner sehr wertvollen Arbeit selbst gesteht (II 982), wurde er überrascht, so viele Merkmale naturwissenschaftlicher Studien in den Handschriften zu finden, und er sagt sogar: „Aller Wahrscheinlichkeit nach gibt es noch in diesen Jahrhunderten viel neues Material zu entdecken."

Aber es wird nicht genügen, nur neues Material zu entdecken. Viele Akatholiken können sich nämlich nicht von der Überzeugung trennen, daß das Mittelalter in fast jeder Beziehung eine Zeit der Entartung und Dunkelheit war. Hier gilt es nun, das Licht der Wahrheit eindringen zu lassen. Wie notwendig dies ist, erhellt schon z. B. aus Folgendem: Sehr weit verbreitet ist Diesterwegs »Populäre Himmelskunde« — das Buch erschien sogar im J. 1921 in der 24. Auflage (neu herausgegeben von Prof. Dr. A. Schwaßmann, H. Grand, Hamburg). Hier lesen wir (S. 424): „Die Astronomie machte während des ganzen Mittelalters keine Fortschritte, wie die meisten Wissenschaften. . . . Nur den Arabern muß man zugestehen, daß sie bemüht waren, von der vergangenen Blütezeit zu retten, was noch zu retten war."

Geschichtsforscher wie Thorndike belehren uns eines anderen.

Weingarten (Württ.). P. Hugo Bévenot, O. S. B.

* *

1. **Ghedini,** Giuseppe, **Lettere cristiane dai papiri greci del III e IV secolo** [Pubblicazioni della Università catt. S. Cuore. Sez. filol. Vol. I]. Milano, Società editrice „Vita e Pensiero" XXVIII, 376 S. kl. 8°).

2. **Calderini,** Aristide, **La composizione della famiglia secondo le schede di censimento dell' Egitto Romano** [Pubblicazioni etc. Ser. 3: Scienze sociali, Vol. I, 1]. Ebd. (62 S. gr. 8°).

1. Unter den erhaltenen Papyrusbriefen hatten die christlichen Briefe bereits längst die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Es fehlte aber bisher noch eine besondere Ausgabe derselben. Sehr zustatten kommt es daher, daß Gh. uns wenigstens die christlichen Briefe des 3. und 4. Jahrh. in einer kritischen Ausgabe vorlegt. Nach einer Übersicht über die vorhandenen Papyrussammlungen und die hierauf bezügliche Literatur bietet Gh. uns zunächst eine ausführliche Einleitung, in der die Wichtigkeit der Briefe, ihre Form und ihr Inhalt eingehend behandelt werden. Dann bringt er den griechischen Text der einzelnen Briefe, schickt bei jedem Brief die betreffenden Literaturangaben und eine kurze Würdigung des Dokumentes selbst voraus und läßt auf den Text noch eine italienische Übersetzung sowie reiche sprachliche und sachliche Erläuterungen folgen.

Die Zahl der von Gh. aufgenommenen Briefe beträgt 44. Es sind Privatbriefe, also keine literarischen Produkte, sondern Erzeugnisse des praktischen Lebens, dem persönlichen Verkehr von räumlich getrennten Personen entsprungen. Nur für die Adressaten bestimmt, geben uns die oft in rauhen, schwerfälligen Schriftzügen niedergeschriebenen Briefe tatsächliches Leben und greifbare Wirklichkeit und zwar meist aus den gewöhnlichen Volkskreisen wieder. Um so mehr gestatten sie uns, einen ungetrübten Blick in das Leben und Treiben einer uns so wenig bekannten Welt zu tun. Neben dieser kulturgeschichtlichen Seite bieten uns die Briefe noch weiteres wissenschaftliches Interesse. Zunächst fallen auf den Stand des Christentums im römischen Ägypten manche kleine Streiflichter. Wir hören vom Metropolitanbischof Maximus von Ägypten, der sich auch in sozialer Hinsicht seiner christlichen Mitbrüder bestens annimmt, von verschiedenen Priestern und Diakonen, besonders aus dem Bezirk von Fajum, und ihrem Arbeitsfeld, von verschiedenen Äbten, Mönchen und Aszeten. Wir erfahren ferner manches über die religiöse Gesinnung der auftretenden Personen, ihren Glaubensgeist, ihr aufrichtiges Wohlwollen im gegenseitigen Verkehr. Nicht wenig fällt sodann die relativ verbreitete Schreib- und Lesekenntnis in den unteren Schichten der ägyptischen Bevölkerung auf und die Vertrautheit mit dem Formelwesen des antiken Briefes, wiewohl sehr häufig die wilde Orthographie und die zahlreichen Verstöße gegen die Grammatik und den Satzbau der vulgärgriechischen Sprache uns den einfachen ungebildeten Schreiber verraten. Desgleichen sind die gebotenen Briefe in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht nicht ohne Wert. Aus den verschiedensten Klassen der Bevölkerung stammend, so von Priestern, Mönchen, Aszeten, Soldaten, Handeltreibenden, Arbeitern, schlichten Frauen, erzählen sie uns viel von Gastfreundschaft und gegenseitiger Hilfsbereitschaft in den Nöten des Lebens. Unwillkürlich rufen sie die Worte Tertullians ins Gedächtnis, die dieser i. J. 197 in seiner Apologie den Heiden zurief: „Man nennt uns unnütz für das Geschäftsleben. Aber wir treiben Schiffahrt und sind mit Ackerbau und Handel beschäftigt. Wir stellen die Erzeugnisse unserer Kunstfertigkeit und Arbeit eurem Gebrauche zur Verfügung" (c. 42). Denn auch in unseren Briefen vernehmen wir von Schiffahrt und Getreidehandel, der bis nach Italien und Rom reicht, von Ackerbestellung, von Arbeiten am Webstuhl, von Handel in Linnen und Stoffen aus Wolle usw.

Man könnte wohl mit Recht darüber streiten, ob alle von Gh. aufgenommenen Briefe von christlicher Hand stammen; denn einige sind bezüglich des religiösen Ausdrucks so allgemein gehalten, daß sie auch von Heiden geschrieben sein könnten. Gh. hat grundsätzlich alle amtlichen Schreiben von seiner Sammlung ausgeschlossen und so glaubte er den gesamten Briefverkehr des Offiziers Flavios Abinnaios übergehen zu können. Doch tat er letzteres mit Unrecht, da einige dieser Briefe als wahre Privatbriefe gelten können. Wir denken vor allem an das herrliche Billett des Papas Kaor von Hermupolis, das dieser an den Offizier in Sachen eines Deserteurs gerichtet hat und das so lebhaft an den paulinischen Philemonbrief erinnert (s. A. Deißmann, Licht vom Osten [4]1923, 183 ff.). Im Aufsuchen von Anspielungen an Bibeltexte geht Gh. sicher zuweit. Manche Ausdrücke können einfach auf die religiöse Gesinnung der Betreffenden zurückgeführt werden, ohne daß an eine Abhängigkeit von Bibelstellen zu denken ist. Ob das Fragment aus dem Brief des Antonius an Am[mon] einem Briefe des h. Abtes Antonius angehört, dürfte sehr zu bezweifeln sein. Wenn auch die Schrift des Briefes auf das 4. Jahrh. hindeutet und der h Antonius unter seinen Freunden einen namens Ammon besaß, so steht jener Annahme doch entgegen, daß Antonius seine Briefe in koptischer Sprache schrieb. (Hieron. *De viris ill.* c. 88).

Das treffliche Werk Gh.s wird sich zweifelsohne auch außerhalb Italiens, namentlich in Deutschland, viele Freunde erwerben.

2. In dem oben an zweiter Stelle angezeigten Heft hat der Leiter der italienischen Zeitschrift *Aegyptus* (für Ägyptologie und Papyruskunde) sich die Aufgabe gestellt, aus den noch erhaltenen Zensus-Deklarationen des römischen Ägypten alle jene Elemente, die uns Aufschluß über die Zusammensetzung der dortigen Familie geben, zu einem Bilde zu vereinigen. Als Grundlage für seine Untersuchung dienten ihm 122 in den verschiedenen Papyrussammlungen noch aufbewahrte *κατ' οἰκίαν ἀπογραφαί* oder Subjektseingaben an die Ortsbehörden zu Zwecken der Volkszählung oder der Steuerveranlagung sowie 24 Familienangaben, die einige Überreste aus amtlichen Steuerbüchern, die ihrerseits Auszüge aus den Subjektsdeklarationen darstellen, überliefert haben. Die Angaben der Deklarationen erstrecken sich vor allem auf die Hausbesitzer und ihren Hausstand, einschließlich Mieter und Sklaven, und im besondern auf Name, Alter, Familienzugehörigkeit der einzelnen Personen.

Ehe C. an seinen eigentlichen Gegenstand herantritt, widmet er der Frage der Zuverlässigkeit seiner Zeugnisse einige Aufmerksamkeit (18 ff.); schon vorher (11) hatte er darauf hingewiesen, daß nicht wenige der Dokumente ihre Angaben durch einen schriftlichen Eid des Ausstellers bekräftigen und daß außerdem in vielen derselben amtliche Unterschriften die Nachprüfung durch die Ortsbehörden bezeugen. Auf Grund seiner beiden Listen behandelt C. dann zunächst die soziale Stellung der jeweils angegebenen Familie (24 ff.), die Anzahl und die Art der Beschäftigung der zur Familie zugehörigen Sklaven und Freigelassenen (31 ff.), die in den Eingaben aufgezählten Eigentumsobjekte (35 ff.). Hierauf sucht er den Typ der römisch-ägyptischen Familie und im besonderen die charakteristische Zusammensetzung derselben, so wie sie sich in den Zensuszetteln offenbart, darzustellen (38 ff.); schließlich bringt er noch interessante statistische Aus-

führungen über Zahl, Alter der männlichen und weiblichen Mitglieder der Familien, über Alter bei der Eheschließung, über Ehescheidung usw. (45 ff.).

Es ist nur zu wünschen, daß sich bei künftigen Papyrusfunden die Zahl der Zensuszettel noch mehre; es dürfen dann die Resultate, die C. an der Hand von Angaben über 470 Personen aufstellen konnte, an Sicherheit weiter gewinnen.

Valkenburg. A. Feder S. J.

Kaufmann, Carl Maria, **Amerika und Urchristentum.** Weltverkehrswege des Christentums nach den Reichen der Maya und Inka in vorkolumbischer Zeit. München, Delphin-Verlag, 1924 (58 S. gr. 8°).

In meinen missionsgeschichtlichen Forschungen begegneten mir oft, wenn ich den ausführlichen Mitteilungen der christlichen Entdecker und Glaubensboten von Lateinisch-Amerika im 16. und 17. Jahrh. Glauben schenken wollte, handgreifliche Spuren schon vorhandenen Christentums, dessen Einführung meist auf den mit irgend einer einheimischen Sagengestalt identifizierten Apostel Thomas zurückgeführt wurde, wie ihm ja die Legende außer seinem eigentlichen Wirkungskreis Indien auch die Anfänge des chinesischen Christentums zugewiesen hat. Trotz des Halbgelehrtenapparats, mit dem namentlich die Jesuiten diese angeblichen Funde und Feststellungen zu verbrämen verstanden, hielt ich sie samt und sonders für Ausgeburten frommer missionarischer Phantasie oder Mißverständnisse, die einer ernsteren Beachtung kaum wert erscheinen. Vorliegendes Schriftchen, das aber keineswegs das Problem erschöpfend behandeln oder das einschlägige Material dafür vorlegen, sondern ohne wissenschaftlichen „Ballast" bloß die Fragestellung neu formulieren und zur Mitarbeit an der Lösung auffordern will, zeigt mir doch, daß diese Anknüpfungen vielleicht doch nicht so ganz aus der Luft gegriffen waren und jene völlige Verachtung oder Beiseiteschiebung keineswegs verdienen. Namentlich aus archäologischen Vergleichen zwischen Fundstücken der Alten und der Neuen Welt sucht der durch seine ägyptischen Grabungen und Veröffentlichungen bekannte katholische Archäologe nachzuweisen, daß unter den mannigfachen Beziehungen Amerikas mit der östlichen Hemisphäre sich von hier auch christliche Einflüsse in Peru und Mexiko geltend gemacht haben. Naturgemäß befaßt sich die Abhandlung mit den vielen Tangenten profangeschichtlicher, speziell kommerzieller Berührungen.

Im 1. Teil werden zunächst die Weltverkehrswege im Altertum überhaupt und speziell nach dem Osten hin an der Hand der neuesten Forschungsergebnisse, im Anschluß daran auch die christlichen Ausbreitungsfaktoren unter etwas undeutlichem Hinweis auf die Chronik von Arbela aufgezeigt. Dann folgt im Hauptteil „Altweltliches und Altchristliches im Bereiche der Maya- und Inkakulturen", sowohl in den architektonischen und symbolischen Überresten als auch in den Textilstoffen wie in der übereinstimmenden Kalenderberechnung. Insbesondere konnte Verf. nicht genug staunen über die Gleichungen mit den koptischen Geweben.

Einen breiten Raum nehmen natürlich die vielen Kreuze ein, die schon das Auge der Spanier bei ihrem Einrücken freudig überrascht haben; gerade in diesem Punkte ist äußerste Vorsicht geboten, sei es daß die Kreuzesform eine sehr naheliegende allgemein ornamentale Linie bildet, woran Verf. selbst erinnert, sei es daß sie auch in den einheimischen Kulten vorkommt, wie neueste Forschungen dartun. Im allgemeinen finden wir trotz der vielen Oranten und selbst Fische nirgends stringente Beweise oder auch nur sichere Indizien, die über den Bereich bloßer Hypothese und einer vagen Möglichkeit hinausgehen, welche ihrerseits schon durch die äußeren Unwahrscheinlichkeiten erheblich abgeschwächt erscheint. Andererseits hätten gerade darum und auch wegen des allgemeinen Interesses neben der spärlich herangezogenen amerikanischen Literatur die missionarischen Quellen und Berichte über die vorgefundenen Landestraditionen und angeblich christlichen Symbole stärker benutzt werden sollen, obschon wir Tschudi bezüglich der suggestiven Insinuierung derselben (S. 52) durch die Missionare nicht ganz Unrecht geben können. Wie die S. 53 f. wiedergegebene „hochbedeutende" und „ganz isolierte" Tatsache des peruanischen Fremdendorfes von 1585, so könnten Dutzende analoger Fälle und Erzählungen figurieren, die teilweise bis in die älteren Missionsgeschichten von Henrion und Hahn übergegangen sind (Mendieta z. B. hat allein in seiner indianischen Kirchengeschichte für Mexiko das ganze I. Buch mit diesen „Pronostigos" angefüllt). Als Zeitpunkt der christlichen Infiltration wird das 6. Jahrh. gewählt (also nicht „Urchristentum"!). Auch die Seitenblicke im „Ausklang" am Schluß auf die polynesische „Kulturkreislehre" und die afrikanische Verschließung, die für unsere Missionare keineswegs so vollständig war (ich erinnere an die Kongorelationen der Kapuziner), könnten zu allerhand Ausstellungen Anlaß bieten. Das hindert uns nicht, daß wir für diese Gabe und besonders die darin enthaltenen Anregungen aufrichtig dankbar sein müssen.

Münster i. W. J. Schmidlin.

Birkenmajer, Dr. Alexander, **Vermischte Untersuchungen zur Geschichte der mittelalterlichen Philosophie.** [Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Bd. XX, Heft 5]. Münster, Aschendorff, 1922 (VII, 246 S. gr. 8°).

Aus dem reichen Inhalt der Untersuchungen seien wenigstens einige Hauptpunkte hervorgehoben. Der viel zitierte Brief, welchen die Pariser Artistenfakultät 1274 bei der Nachricht vom Tode des h. Thomas an das Generalkapitel der Dominikaner sandte, wird in der ersten Abhandlung unter Heranziehung einer Dresdener und Krakauer Hs von neuem veröffentlicht. Aus dem verbesserten Text geht klar hervor, daß es sich bei der Bitte um Übersendung dreier Bücher nicht um Schriften des Heiligen handelte, wie man bisher annahm, sondern um Neuübersetzungen griechischer Werke, die in Paris noch unbekannt waren. B. konnte nun, abgesehen von bereits bekannten Hss des Simpliciuskommentars zu *De coele et mundo* in einer Leidener Hs eine Erklärung des Proclus zum Timaeus, und in einer Krakauer die Pneumatik des Heron feststellen, Werke, um die es sich an der betreffenden Stelle des Briefes handelt. Er möchte zumal in der ersten Übertragung ein Werk des Wilhelm von Moerbeke sehen.

M. E. stammen beide Übertragungen sicher nicht von Wilhelm. Bei Gelegenheit einer Arbeit über die lateinischen Metaphysikübersetzungen (Festgabe Baeumker 1923) konnte ich beobachten, wie Moerbeke in seinen Übersetzungen bestimmte Partikeln, Pronomina und andere Wörter nach bewußter Regel durch die gleichen Ausdrücke wiedergibt. Weitere Proben aus den verschiedensten Schriften haben immer wieder dieses Kriterium bestätigt. In unserem Fall ist der Brauch völlig verschieden. Einige Beispiele: *δέ* bei W. durch *autem* übersetzt ist hier in beiden Fällen durch *vero* und nur hie und da durch *autem* wiedergegeben; *δή itaque* W, *iam* K und L; *οὖν igitur* W, *ergo* K; *μέν quidem* W, *scilicet* K und L; *γάρ enim* W, *ergo, nam* L; *ἔτι adhuc* W, *rursum* K; *ἄν* mit Opt. *utique* mit Fut. W, in den beiden Hss steht nie das Futur, bisweilen fehlt auch *utique; ἕτερος alter* W, *alia* K; *οἱ μὲν — οἱ δὲ, ἡ μὲν — ἡ δὲ hi quidem — hi autem, haec quidem — haec autem* W, *isti quidem — illi vero, una quidem — haec vero* L. Diese Proben dürften genügen, um die Autorschaft Moerbekes auszuschließen.

Ehrle hatte bereits 1889 im Archiv den für die

Scheidung der Lehrrichtungen des 13. Jahrh. höchst bedeutsamen Brief des Robert von Kilwardby, Erzbischofs von Canterbury, an Peter von Conflans, Erzbischof von Korinth, herausgegeben. B. kann nunmehr mit Hilfe des Cod. Vindob. 1538 nicht allein den mehrfach unzulänglichen Text der andern Hss verbessern, sondern auch einen siebten Artikel gegen die Einheit der Form hinzufügen. Dieser letzte Artikel ist es, wie B. nachweist, auf den Aegidius von Lessines bei seinem Traktat *De unitate formae* beständig Rücksicht nimmt.

Hier ist mir nicht klar geworden, warum Ägidius die nicht nachweislichen Elemente nicht aus andern Schriften genommen haben soll. In der Basler Hs F IV 18 (saec. 13) fand ich unter anderem auch einen Traktat *„Eorum que secundum nullam complexionem dicuntur"*, der von einem Anhänger der Mehrheit der Formen herrührt. Gleich nachher folgt die Schrift eines Anhängers der Einheit *„Homo est animal. Circa istam oracionem queritur, utrum animal hic predicatur de homine"*. Beide Abhandlungen sind jedenfalls nicht jünger als die Schrift des Ägidius. Eine Abhängigkeit wäre zu untersuchen.

In der folgenden Abhandlung berichtet B. über drei neue Hss mit Schriften Dietrichs von Freiberg, die Eigentum der Bibliotheken zu Maihingen, Basel und Wien sind. Bei der Seltenheit der Hss des Friedberger Philosophen (in Hessen, Schwaben oder in der Neumark) — so müßte man nach B. jetzt sagen — eine willkommene Bereicherung.

Johannes von Mirecourt, der *monachus albus*, ist in der handschriftlichen Literatur des späteren Mittelalters eine oft genannte Persönlichkeit, dessen philosophisch-theologische Werke und Lehre dringend einer genaueren Erforschung bedürfen. Wenn er auch seine Weisheit in der Hauptsache aus England importiert hat, so übte er doch als verwegener Neuerer größeren Einfluß aus und ist unter dieser Rücksicht zu würdigen. B. führt einige Hss des Sentenzenkommentars an, deren Zahl Kardinal Ehrle in dem bald erscheinenden Petrus von Candia noch bedeutend erweitern wird; er gibt ein Verzeichnis der Quästionen und veröffentlicht vor allem zum erstenmal nach einer Krakaner Hs die Selbstverteidigung, welche Johann 1347 an den päpstlichen Legaten Pastor de Serrescuderio, Erzbischof von Embrun schickte.

Wenn der Verf. glaubt, die Declaratio der Krakauer Hs sei unvollständig, so ist dies vollauf berechtigt. Ich kann nach der glücklich beim Brande von 1903 geretteten Hs D IV 28 der Turiner Universitätsbibliothek [membr. ff. 127, 27×20 cm (2 col.) saec. 14], die Kardinal Ehrle bereits vor Jahrzehnten entdeckte und die ich im vorigen Sommer von neuem einsehen konnte, nicht unwesentliche Ergänzungen bieten. Die Hs enthält zunächst ff. 1r—109v die 40 ersten Fragen von Cod. Crac. 1182, die f. 109v schließen *„scriptum . . . super primum librum sentenciarum"*. Nach einem Quästionenverzeichnis folgen ff. 110r—121v die fünf letzten — q. 44 des Verzeichnisses fehlt auch hier. Zum Schluß steht nochmals *Sic finitur primus liber*. Es schließt sich an die im Cod. Cracov. fehlende Einleitung der *declaratio* f. 122r: *„Ut illi qui sequencia legent, videant proposiciones per reverendos magistros meos extractas et intellectum, quem habui, et ne in posterum teneant illa, que magistris predictis et michi videntur non tenenda, volo aliqua premittere, que super aliqua excusacione mea scripsi reverendo patri domino Ebredunensi, quorum tenor est in hic verba. Reverendissime pater, ut legentes"* usw. wie Cod. Crac. Es folgen dann nicht 40, sondern 63 *propositiones*. Die fehlenden werde ich im Gregorianum veröffentlichen. Darauf ff. 124r—125v *Iste sunt proposiciones, quas iuravi non tenere in sensu male sonante nec quas occulte nec publice unquam tenebo*, endlich ff. 125r—127v *Isti sunt sensus, quos indicio meo possunt habere proposiciones sequentes et qui sunt, quos nunquam credidi nec tenui et quos quandoque credidi fore veras*. Es enthält diese Hs also das ganze einschlägige Material zur Verurteilung von 1347. Wenn B. das Jahr 1347 nur als *„terminum post quem"* ansieht, so ist dies nicht richtig. Nach Notizen von Kardinal Ehrle bezeugt Cod. 16533 der Pariser Nationalbibliothek f. 45r *„Anno domini 1347 fuerunt sequentes articuli contra Jo. de Mericuria Parisius condemnati"*.

An letzter Stelle hat B. das gesamte, zum Teil ungedruckte Material für den Streit gesammelt, der sich zwischen Leonardo Bruni Aretino und Alonso von Cartagena anläßlich der Ethikübersetzung Leonardos entspann. Die Streitschriften lassen den Gegensatz zwischen Humanismus und Scholastik an einem charakteristischen Beispiel deutlich erkennen.

Es sei zum Schluß besonders aufmerksam gemacht auf das reiche Material, das in Anmerkungen und Nachträgen geborgen ist. Es will freilich scheinen, daß manches, welches mit dem Thema nur in sehr loser Berührung steht, in eigenen kleinen Abhandlungen besser zur Geltung und Kenntnis gekommen wäre.

Die eine oder andere Ergänzung füge ich noch an. Robert von Halifax (Eliphat) (S. 83) gehörte dem Franziskanerorden an. Er steht als 56. in der Reihe der Franziskanermagister zu Cambridge [*Anal. Franciscana* 1 (Quaracchi 1885) 273]. Zu den von B. und Michalski namhaft gemachten Hss des 1. Buches kommen nach Ehrle noch hinzu Wien Staatsb. 1511, Assisi 161, Vatic. 1111. Der Kommentar ist ferner im Cod. Ambros. E 55 inf. und im Cod. A. 174 der Bibliothek des Archiginnasio zu Bologna (ein anonymes Bruchstück). Es ist nicht richtig, wenn B. glaubt, die *Lectura* erstrecke sich nur auf das 1. Buch. Sowohl Cod. Vat. als Ambros. und Assis. gehen bis ins 2. bzw. 3. Buch. — In betreff der dankenswerten Ausführungen über die *Principia* (S. 93 f.) sei bemerkt, daß ich nach den Prinzipien des Johannes von Wasia (Erfurt. Amplon. Fol. 94) eher schließen möchte, daß die *socii* in der Regel nicht anwesend waren. Das ganze Formelwesen, das gewöhnlich in den Hss fehlt, ist erhalten in den mehrfach gedruckten Prinzipien des französischen Franziskaners Wilhelm von Verillon. Die Anspielung auf den Namen finden wir auch bei Verillon und Walram von Siegburg (Köln, Stadtarchiv GB f°. 175).

Zu dem Cod. Crac. 1279, welcher den Sentenzenkommentar des Zisterziensers Konrad von Ebrach enthält, sind nach Ehrle als weitere Hss hinzuzufügen Cod. VII C 25 der Nationalbibliothek zu Neapel und Cod. 3070 der Pariser Nationalbibliothek. Der Firaf oder Syraf, dem Birkenmajer und Michalski nicht auf die Spur kommen konnten, hat eine interessante Geschichte. Mit Hilfe der Kommentare des Gregor von Rimini und des Johann von Waes — für letzteren ist er neben dem Monachus und Alphons Vargas eine Hauptquelle — konnte ich ihn mit Richard Fitzralph, dem erbitterten Gegner der Mendikanten und Kronzeugen der Oxforder Nominalisten, identifizieren, der in den Hss auch häufig als Armacanus oder Hibernicus vorkommt. Aus Fitzralph (*filius Radulphi*) wurde Firalf, Firaf, Siraf, Syraf. Sein Sentenzenkommentar, der auf dem Kontinent großen Einfluß ausübte, ist in einer ganzen Reihe von Hss erhalten.

Das S. 220—225 gegen die verschiedenen Redaktionen des Sentenzenkommentars Gesagte und die hier an Valois geübte Kritik sind allerdings nach des Verf. eigenem Ausdruck etwas *in distans* von den Hss entstanden. Richtig ist, daß die von Valois angeführte Hs Toulouse 243 nichts für eine vom Druck verschiedene Ausgabe des zweiten Buches beweist; denn der Toulouser Kodex gibt die Titel einer Reportation zum 2. Buch an. Diese Reportation ist aber unser Druck, der nicht, wie B. glaubt, eine authentische Ausgabe ist, sondern ein *Reportatum;* denn nach Ehrle steht zu Schluß unseres 2. Buches in Cod. VII C 3 der Nationalbibliothek zu Neapel: *Explicit 2us Sent. secundum lecturam fratris Petri Aureoli recollecta eo legente in scholis Parisius*. Das 3. Buch der Hss aber ist auch nach den sparsamen Angaben von Valois sicher vom Druck verschieden. Hier läßt sich jedoch nur durch Vergleich der Hss etwas Bestimmteres sagen. Ebenso war V. in vollem Recht, wenn er nach den Titeln der Hs Toulouse 243 auf ein *Reportatum* des 1. Buches schließt. Dieses *Reportatum* existiert obendrein noch und gerade mit dem Incipit, das Trithemius angibt. In der Bibliothek von S. Antonio Padua n. 292 (Anfang des 14. Jahrh.) ist der Kommentar zum 1. Buch mit dem Incipit *„Quia disciplinati hominis est in tantum certitudinem querere* und den Fragen des Toulouser Verzeichnisses. Nach einer Mitteilung

von Kardinal Ehrle müßte eine andere Hs in Wolfenbüttel sein — im Katalog konnte ich sie nicht feststellen; eine weitere habe dem verstorbenen W. Meyer Göttingen zur Bestimmung vorgelegen. Sicher ist also, daß das 1. Buch in doppelter Form als *Reportatum* und als spätere Edition vorliegt. Ob auch Editionen zu den letzten Büchern vorhanden sind, oder diese nur *Reportata* vielleicht in verschiedenen Formen sind, bleibt noch zu untersuchen. Wichtig für die nähere Kenntnis des Aureoli ist Cod. 63 (saec. 14) des Balliol College zu Oxford. Aus ihr geht m. E. hervor, daß Aureoli auch in Oxford gelehrt hat. Dadurch aber ist seine Stellung als Vorläufer des Nominalismus völlig nrklärt.

Rom. Fr. Pelster S. J.

Grisar, Hartmann, S. J., **Der deutsche Luther im Weltkrieg und in der Gegenwart.** Geschichtliche Streifzüge. Augsburg, Haas u. Grabherr, 1924 (VI, 213 S. 4°). Geb. M. 10.

Auf der Tagung des Evangelischen Bundes, die im September 1924 zu München stattfand, verkündete der erste Vorsitzende des Bundes, Domprediger D. Doehring von Berlin, mit großem Pathos, daß der „deutsche Geist" „seine Geburtsstunde in der Reformation erblickte"; Martin Luther, meinte derselbe Redner, sei heute die einzige Hoffnung für das Auferstehen unsers tief gefallenen Volkes. In ähnlicher Weise haben noch andere Bundesredner Luther als den Führer des deutschen Volkes gefeiert. Zur selben Zeit nun, wo diese Reden in München gehalten wurden, erschien zu Augsburg die vorliegende Schrift, die mit den Worten beginnt:

„Daß Luther Führer in Deutschland für unsere Zeit sein müsse, ist eine gegenwärtig in Rede und Schrift häufig auftretende Forderung. Als der Weltkrieg ausbrach, haben ihn hundert begeisterte Stimmen seiner Anhänger als Vorkämpfer ausgerufen. Luther, der große deutsche Mann, das Vorbild des Deutschtums, sollte nach der Idee von Unzähligen der Hort unserer Heere und der Bürge unseres Sieges sein. Man überbot sich auf einer gewissen Seite mit Schilderungen einer angeblich eingetretenen Gefolgschaft von Deutschland im Heerbanne Luthers, fast als hätte der katholische Teil unseres Vaterlandes aufgehört zu bestehen; und nach den bitteren Erfahrungen des Kriegsausganges hörte man vielerseits von neuem den Ruf, die Heilung unserer Zustände liege hauptsächlich in der Erweckung des deutschen Geistes eines Martin Luther."

Die deutschen Katholiken sind Grisar, dem bewährten Lutherforscher, zum Danke verpflichtet, daß er es unternommen hat, diese Luther verherrlichende Bewegung, der vielfach ein feindseliger Zug gegen die katholische Kirche beigemischt ist, etwas ausführlicher zu schildern und deren Berechtigung kritisch zu prüfen. Zunächst wird auf Grund eines reichen und wohlgesichteten Quellenmaterials gezeigt, in welch überschwenglicher Weise Luther im Weltkrieg als Führer der Deutschen und Verleiher des Sieges gefeiert wurde. Zahlreiche Stimmen stellten unbedenklich den Kampf der Nationen als einen Entscheidungskampf um die protestantische Religion hin. Es handle sich, hieß es, „um die Güter der Reformation", „um den deutschen protestantischen Glauben" (S. 41). „Gelänge es den Feinden, den Widerstand der deutschen Heere zu vernichten," erklärte der gefeierte Kirchenhistoriker Albert Hauck, „so wäre auch dem Protestantismus in der Welt eine unheilbare, eine tödliche Wunde geschlagen" (43). Das sei aber nicht zu befürchten, meinten andere, vielmehr müsse an dem deutsch-lutherischen Wesen die Welt genesen. Der Geist des deutschen Protestantismus, rühmte ein Superintendent, „ist der überlegene in der Weltgeschichte. Luther und seine Leute siegen" (42).

Die lutherische Siegesgewißheit wurde leider im Spätherbst 1918 in jähem Ende zuschanden. Der Hohenzollernthron sollte die unbesiegbare Mauer des Wittenberger Werkes sein; und nun sank er unter dem Hammer der innern Revolution und der äußern Kriegsfeinde kläglich dahin. „In Deutschland", so klagte 1919 ein theologischer Redner in einer Reformationsversammlung, „ist der Protestantismus ins Mark getroffen durch die Entthronung der Hohenzollern" (125). Auf den einst so laut gepriesenen deutschen Luther legte sich jetzt für einige Zeit ein tiefes Stillschweigen. Mußten doch die enttäuschten Lutherenthusiasten die folgenschwere Niederlage gewissermaßen als eine Niederlage des „deutschen Luther" empfinden. Bald aber, geweckt durch die Schwierigkeiten, mit denen der Protestantismus, nach Wegfall der staatlichen Stütze, zu kämpfen hatte, ertönte wieder der Ruf nach dem „deutschen Luther" und seinen alten Waffen. Damit verbindet sich bei vielen eine recht bittere Kampfstimmung gegen die katholische Kirche. Daß hierbei der Neid gegen die Erstarkung des Katholizismus in der Nachkriegszeit eine nicht geringe Rolle spielt, wird wohl kaum zu bezweifeln sein. Über Störungen des religiösen Friedens, wie sie in neuester Zeit immer häufiger vorkommen, findet man bei Grisar mancherlei Belege. Verletzenden Verdächtigungen gegenüber wird das Recht der deutschen Katholiken auf Anerkennung ihrer deutschen Gesinnung und ihrer Verdienste in und nach dem Kriege gebührend hervorgehoben, während Luthers hochgefeiertes Deutschtum auf sein richtiges Maß zurückgedrängt wird. Noch sei betont, daß die hochaktuelle Untersuchung unter der Feder des ruhig abwägenden Historikers keine Polemik im gewöhnlichen Sinne geworden ist, sondern eine zeitgeschichtliche Umschau, die, wie die Köln. Volkszeitung (1924 Nr. 732) bemerkte, „für den Frieden wirken wird, wenn man im gegnerischen Lager die Absicht des Verfassers zur Geltung kommen läßt".

München. N. Paulus.

Faulhaber, L., **Die „drei Wege" der Gotteserkenntnis und der wissenschaftliche Gottesbegriff.** Ein Beitrag zur Kritik der wissenschaftlichen Gotteserkenntnis. [Abhandlungen zur Philosophie und Psychologie der Religion, hrsg. von G. Wunderle]. Würzburg, Verlag C. J. Becker, 1924 (IV, 83 S. 8°). M. 2.

Verfasser, der sich der Schwierigkeiten in der Frage der Gotteserkenntnis bewußt ist, zeigt zunächst geschichtlich, ob und wieweit sich die „drei Wege" der Gotteserkenntnis vor Pseudo-Dionysius bei Plato, Aristoteles, Plotin, den Apologeten, den Vätern und Proklus (I. Teil) und schließlich bei dem Areopagiten selbst (II. Teil) finden. Die in Frage kommenden Texte sind gut zusammengestellt, wobei mit Recht betont wird, daß es vielfach nur Andeutungen und Grundlagen für das spätere „Systematisieren" sind. Im III. Teile sucht F. die „drei Wege" erkenntniskritisch zu werten. Wie in seiner früher in derselben Sammlung erschienenen Abhandlung »Wissenschaftliche Gotteserkenntnis und Kausalität« (Würzburg 1922) vertritt er auch hier im Anschluß an Geyser den Standpunkt, daß das Kausalprinzip kein analytischer, evidenter Satz sei, noch auch begrifflich bewiesen werden könne, sondern durch Reflexion in das Kausalerlebnis gewonnen werde. Da es nur ein Existentialprinzip sei, könnten wir aus der Wirkung nur auf

das Dasein einer Ursache, nicht aber auf ein bestimmtes Sosein derselben schließen. Kausal könnten wir demnach nur das Dasein Gottes erkennen, nicht aber seine Natur. Diese könne nur durch Begriffsanalyse der ersten Ursache als lauterer Aktualität näher bestimmt werden. Daraus zieht der Verf. im IV. Teil seine Folgerungen für Mittelbarkeit, analogen Charakter und Unvollständigkeit unseres Gottesbegriffes.

So sehr ich die Bemühung F.s um Klärung des Problems der Gotteserkenntnis anerkenne, so sehr ich gestehe, daß er trotz seiner etwas skeptischen Einstellung doch den Weg zur nähern Bestimmung der göttlichen Wesenheit offen läßt, so sehr ich es begrüße, daß er gerade dem kausalen Wege der Gotteserkenntnis, für den heute so manchem das Verständnis fehlt, die größte Bedeutung beimißt, so kann ich mich doch der Bedenken gegen seine Auffassung der Kausalität mit ihren Folgerungen nicht erwehren. Über diese philosophische Frage mit ihm zu rechten, muß ich andern überlassen, es würde hier doch zu weit führen. In scharfer Weise setzt sich darüber mit ihm und Geyser in dem soeben erschienenen 3. Heft der Innsbrucker Sammlung: »Philosophie und Grenzwissenschaften« B. Franzelin S. J. unter dem Titel »Die neueste Lehre Geysers über das Kausalitätsprinzip« (Innsbruck 1924) auseinander.

Schließlich noch einige kleinere Wünsche: Wo F. so den kausalen Gedanken bei den Vätern betont, hätte mit Nutzen die z. T. entgegengesetzte Ansicht berücksichtigt werden können. Oft wären größere Literaturhinweise, die wichtigsten Stellen auch in deutscher Übersetzung erwünscht. Das Nachlesen in den Quellen ist erschwert, weil bei Migne nur die Spalten, nicht aber die Randbuchstaben angegeben sind.

Trier. Joh. Lenz.

Hessen, Johannes, **Gotteskindschaft.** Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. [Bücher der Wiedergeburt. Bd. 10]. Habelschwerdt, Frankes Buchhandlung, 1924 (95 S. 12°).

In der Juni-Nummer dieses Jahrgangs Sp. 225 f. habe ich die 1. Auflage des vorliegenden Schriftchens angezeigt und namentlich den Eingang des 10. Kap.: „Gotteskind und Kirche" einer ablehnenden Kritik unterzogen. Um die Leser der Besprechung instandzusetzen, die Berechtigung meines Urteils nachzuprüfen, druckte ich den ganzen Abschnitt (S 66 f. der 1. Aufl.) wörtlich ab. In der neuen Auflage kehrt nun dieser Abschnitt mit einer kleinen unbedeutenden Änderung wieder (S. 73 f.), und in dem neu hinzugefügten Vorworte wendet sich H. (S. 8 f.) gegen meine Kritik.

Seine Bemerkungen nötigen mich, Folgendes zu sagen:

1. Es ist mir nicht entfernt in den Sinn gekommen, was H. mir S. 8 unterstellt, in dem Satze der 1. Auflage, der jetzt wiederholt wird: „Die Kirche ist nicht in erster Linie eine Lehrgemeinschaft, sondern eine Lebensgemeinschaft" eine „Ketzerei" zu erblicken. Den an sich richtigen Satz habe ich mit abgedruckt, um den Lesern den Zusammenhang der Darlegungen ganz vorzuführen. Was nach meiner Ansicht in dem Abschnitte S. 66 f. (jetzt 73 f.) eine scharfe Zurückweisung nötig machte, habe ich deutlich gesagt: es ist die darin enthaltene Preisgabe des objektivwahren, unveränderlichen Dogmas und der Verpflichtung darauf.

2. H. sucht in seiner Antwort auf meine Kritik den Schein zu erwecken, daß es sich in dem genannten Abschnitte nicht um das Dogma handle. Aber wie reimt sich das mit der Fragestellung, von der er dort ausgeht? Er führt seinen Lesern einen Naturforscher vor, der aus der katholischen Kirche austreten zu müssen glaubt, „weil seine wissenschaftlichen Ueberzeugungen in manchen Punkten mit den Lehren der Kirche nicht mehr übereinstimmen". Die „Lehren der Kirche" sind hier offenbar solche, die das kirchliche Lehramt als Gegenstand des pflichtmäßigen Glaubens verkündigt hat, und das Problem ist dieses, ob ein katholischer Christ solchen Lehren seine Zustimmung versagen und trotzdem nach wie vor zur Kirche gehören kann. Um sonstige Lehren, die in der Dogmatik vorgetragen werden, und um ihre Ablehnung kann es sich hier nicht handeln. Denn daß ihre Ablehnung den Austritt aus der Kirche nicht zur Pflicht machen kann, weiß jeder gut unterrichtete Katholik, und es wird auch dem „mit den religiösen Fragen ernstlich ringenden Naturforscher" nicht unbekannt gewesen sein. Seine Fragestellung betrifft ganz zweifellos das Dogma und seine Verbindlichkeit. — Die Beantwortung übernimmt bei H. ein „katholischer Theologe", und dieser belehrt den Naturforscher, er müsse eine andere Einstellung der Kirche gegenüber gewinnen; er müsse sie nicht wie bisher in erster Linie als Lehrgemeinschaft, sondern als Lebensgemeinschaft betrachten. Aber ist damit der intellektuelle Widerstreit zwischen den wissenschaftlichen Ueberzeugungen des Naturforschers und den Lehren der Kirche schon behoben? Keineswegs. Die Konsequenz ist also, daß der Naturforscher ohne eine Wandlung auf dem intellektuellen Gebiete zur Kirche gehören kann. Er gehört zu ihr, wenn er ihren „Geist", ihr „Leben" „in sich trägt". Ich frage: Liegt darin nicht eine offenkundige Preisgabe der Verbindlichkeit des Dogmas durch den „kath. Theologen"? Dieser schließt seine Belehrung des Naturforschers freilich mit dem Satze: „Zur Kirche gehöre ich mithin, wenn ich den Geist, das Leben dieser religiösen Gemeinschaft in mir trage, mag dabei auch mein Verstand in den kirchlichen Lehren manche Schwierigkeit (von mir gesperrt) finden." Das ist ein Satz, den man unterschreiben kann, wenn wirklich bloße Glaubensschwierigkeiten gemeint sind, die die gläubige Zustimmung nicht aufheben. Aber dann paßt der Satz ganz und gar nicht in die „Antwort" auf das Problem des Naturforschers hinein, der „katholische Theologe" redet an dem Problem vorbei. Wenn er beansprucht, überhaupt ernst genommen zu werden, so muß er Schwierigkeiten im Sinne des Naturforschers meinen d. h. im Sinne einer Ablehnung kirchlicher Lehren. — Ferner sagt dieser sonderbare Theologe: „Wäre die Kirche vorwiegend Lehrgemeinschaft, dann hätte sie nichts vor den Philosophenschulen in alter und neuer Zeit voraus" (73). Wirklich nichts? Auch nicht das gottgegebene Privileg der Unfehlbarkeit und die gottgegebene Autorität des Befehlens der Wahrheitsannahme? Der Hl. Geist belebt und gestaltet freilich das Gesamte dessen, was wir Kirche nennen, das *corpus mysticum Christi*, aber die lehrgemeinschaftliche und lehramtliche Seite dieses Gesamtwesens Kirche hat denn doch auch für sich betrachtet sehr viel „voraus vor den Philosophenschulen in alter und neuer Zeit". Klingt nicht auch diese Äußerung des „kath. Theologen" im Zusammenhang mit den anderen Sätzen mehr als mißverständlich?

Da das von H. vorgeführte Problem die Stellung zum Dogma betrifft, so kann auch der Ausdruck „das kirchliche Lehrsystem", den der „kath Theologe" neben dem von dem Naturforscher und von ihm selbst dreimal gebrauchten Ausdruck „die Lehren der Kirche" oder „die kirchlichen Lehren" einmal anwendet, nur so verstanden werden, daß er die Dogmen und zwar in erster Linie einschließt. Von dem „kirchlichen Lehrsystem" aber sagt er, es sei „im Grunde genommen nur ein **Versuch** (von mir hervorgehoben), das in der Kirche wogende und wirkende Leben verstandesmäßig zu deuten und zu erfassen, es auf eine lehrhafte Formel zu bringen" (S. 73, ebenso S. 8). Das katholische Dogma ist kein bloßer Versuch, das Leben in der Kirche zu deuten, zu erfassen, auf eine lehrhafte Formel zu bringen, sondern es ist die unfehlbare, endgültige, für immer unwandelbare Feststellung einer Glaubenswahrheit. Im Dogma nur einen Versuch zu erblicken bedeutet die Preisgabe seiner Unveränderlichkeit, und der modernistische *conatus* der *interpretatio factorum religiosorum* (Dekr. *Lamentabili* n. 22) läßt die nachbarliche Terminologie deutlich erkennen. Wie kommt H. aber dazu, den Satz meines verehrten Tübinger Kollegen Adam über das Dogma gegen mich auszuspielen? Dieser Satz ist doch durchaus nicht mit dem hier ausschlaggebenden Worte „Versuch" belastet. Sieht H. nicht, worum es sich handelt, oder zählt er auf die Oberflächlichkeit seiner Leser?

3. H. weist S. 9 gegenüber meiner Kritik auf das *Imprimatur* hin, das in der 1. Auflage gefehlt hatte. Die kirchliche Behörde habe seinem Schriftchen die Druckgenehmigung „anstandslos"

erteilt und „seinen Inhalt damit gutgeheißen". Viele werden dies so auffassen, daß die betr. kirchliche Stelle das *Imprimatur* nach meiner Kritik erteilt und diese dadurch als belanglos gekennzeichnet habe. Ich stelle fest, daß das *Imprimatur* am 14. Juni 1924 gegeben worden, meine Kritik aber erst Ende Juni erschienen ist. Auf das Vorwort, datiert vom 14. Sept. 1924, worin geradeso gut wie im Buche selbst theologische Dinge behandelt werden, wird sich das *Imprimatur* vom 14. Juni wohl nicht erstrecken.

4. Wie H. sich persönlich zu den falschen Lehren stellt, die in seinem Büchlein durch den „kath. Theologen" vertreten werden, mag wie in der Juni-Nummer so auch hier dahingestellt bleiben. Es liegt mir jetzt wie damals nur daran, diese falschen Lehren zurückzuweisen und zu zeigen, daß das Büchlein H.s infolge dieses Inhalts Verwirrung anrichten muß.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Lindner, Dominikus, Privatdozent an der Universität München, **Die Anstellung der Hilfspriester.** Eine kirchenrechtsgeschichtliche Untersuchung. [Münchener Studien zur historischen Theologie, Heft 3.] Kempten, Kösel & Pustet, 1924 (VIII, 157 S. gr. 8°). M. 3,30.

Diese kirchenrechtsgeschichtliche Studie wurde mit veranlaßt durch die Änderung, die das Anstellungsrecht der Hilfspriester in CIC can. 476 § 3 erfahren hat. Das Anstellungsrecht ist hierdurch vom Pfarrer auf den Bischof übergegangen und ersterem nur noch das Recht, vorher gehört zu werden, verblieben.

Die Hilfspriester im heutigen Sinne sind erst seit dem 12. Jahrh. nachweisbar Vgl. Konzil von Avranches 1172. Der Verf. hat die verschiedenen Entwicklungsstufen ihrer Anstellung an der Hand der konziliaren Quellen klar und übersichtlich geschildert. Er beschränkt sich dabei nicht auf die bloße Feststellung der historischen Tatsachen, sondern forscht auch nach den Gründen der Rechtsentwicklung und beurteilt diese nach ihrem inneren Werte. Hierdurch erhält die Schrift ein besonderes kanonistisches Gepräge. Außer den angegebenen Gründen der Rechtsentwicklung dürften noch die Verhältnisse der weltlichen Ämter, die Errichtung der Seminarien, die absolutistischen Bestrebungen im 18. Jahrh. und die Zentralisierung der Diözesanverwaltung eine Rolle spielen.

Am wichtigsten für die Gestaltung des heutigen Rechts ist die nachtridentinische Entwicklung. Deshalb hat L. diese auch auf Grund der archivalischen Quellen namentlich der Bistümer der ehemaligen Salzburger Kirchenprovinz ausgiebiger behandelt. In den Diözesen Salzburg und Freising wurde in der 2. Hälfte des 17. Jahrh. zuerst der erfolgreiche Versuch gemacht, die Anstellung der Hilfspriester dem Ordinariate zu vindizieren. Es wäre sehr erwünscht, wenn als Gegenstück zu der L.schen Arbeit auch eine Untersuchung in den norddeutschen Bistümern angestellt würde.

Außer den historischen und kanonistischen Fachgelehrten wird die Studie auch die Pfarrer und Hilfsgeistlichen interessieren. Am Schlusse vertritt der Verf. auf Grund einer römischen Entscheidung von 1920 den Standtpunkt: Die Vorschrift des c. 476 § 3, daß die Anstellung eines Hilfspriesters seitens des Ordinarius nach vorheriger Einvernahme des Pfarrers zu geschehen hat, wird nicht leicht irgendwo mit Recht umgangen werden können.

Freiburg i. Br. N. Hilling.

Krieg, Dr. Cornelius, **Lehrbuch der Pädagogik.** 5. Auflage, bearbeitet von Dr. **Gg. Grunwald. I. Teil: Geschichte der Pädagogik.** Paderborn, Schöningh 1923. (248 S. gr. 8°). M. 4,20 Gr.

Nachdem Prof. Grunwald unter Teilung des Werkes von Krieg vor kurzem den systematischen Teil in einer neuen Überarbeitung herausgegeben hatte, übergibt er nun auch den geschichtlichen Teil gesondert der Öffentlichkeit. Inhaltlich und durch Ergänzung der Literatur hat er das stets geschätzte Werk auf den Stand der Gegenwart gehoben, ohne sein Gepräge zu verwischen. Als Neuerung wurde ein Kapitel über das 20. Jahrh. hinzugefügt. In knapper, wohl etwas zu knapper Form wird hier eine übersichtliche Orientierung unter folgenden Gesichtspunkten gegeben: Revolutionäre Pädagogik (einschließlich aller „Reformpädagogik"), experimentelle Pädagogik, Philosophische Pädagogik (einschließlich der Didaktik, Moralpädagogik, Kunsterziehung und kathol.-philosophischer Pädagogik), theologische Pädagogik und Erziehungs- und Bildungswesen. Der Satz, daß die erziehlichen Gegensätze der Gegenwart weniger in den Zielen und Idealen, als in den Erziehungs- und Bildungsmitteln und in den wissenschaftlichen Methoden bestehen (S. 214), dürfte wohl nur bedingte Zustimmung finden. Das gediegene, längst eingeführte Werk verdient in seinem neuen Kleide alle Empfehlung.

Bamberg. Hch. Mayer.

Haapanan, Toivo, **Verzeichnis der mittelalterlichen Handschriftenfragmente in der Universitätsbibliothek zu Helsingfors.** I. Missalia. Helsingfors, Finnische Literaturgesellschaft, 1922 (XXXVI, 216 S. 8°).

Haapanan, Toivo, und **Malin,** Aarno, **Zwölf lateinische Sequenzen aus den mittelalterlichen Quellen Finnlands.** Ebd., 1922 (24 S. 8°).

Haapanan, Toivo, **Die Neumenfragmente der Universitätsbibliothek Helsingfors.** Eine Studie zur ältesten nordischen Musikgeschichte. Ebd., 1924 (114 S. 8°).

In den nordischen Ländern war mit Einführung der Reformation der Katholizismus gänzlich erloschen. Es fehlte somit das praktische Verhältnis zu den kirchlichen Handschriften und Frühdrucken der katholischen Zeit, und ein wissenschaftliches Verhältnis zu ihnen gewann erst das 19. Jahrh. So benutzte eine praktische Verwaltung die Pergamente ein Jahrhundert lang zum Einbinden von Rechnungsbüchern. So befinden sich in den vier nordischen Hauptstädten im ganzen mehrere zehntausend Pergamentbogen von verschiedenartiger mittelalterlicher Literatur. Überall sind jetzt diese wertvollen Umschläge losgelöst, und überall sind kundige Gelehrte an der Arbeit, die Bruchstücke zusammenzustellen zu etwas Ganzem. In Helsingfors hat Eduard Grönblad 1843—1856 mit rührender Sorgfalt und Treue all die Umschläge der Rechnungsbücher aus der Zeit 1540—1640 losgelöst, gesammelt und geordnet. Der erste Fund, der hierbei gemacht wurde, war das (1904 mit zwei andern nordischen Ritualbüchern von J. Freisen herausgegebene) *Manuale Aboense.* 1805 machte E. J. W. af Brunér Mitteilung von andereren liturgischen Büchern, die aus den Blättern sich ergeben hatten: *Missale Aboense, Missale ecclesiae Upsaliensis, Missale in usum ecclesiae Strengnensis, Missale Upsalense vetus.* Ein bemerkenswertes Missalefragment deutete af Brunér als zum *Missale secundum consuetudinem romanae*

curiae. Rom, Udalricus Gallus 1475 gehörig. Indes konnte Haapanan 1922 in einem Aufsatz der Nordisk Tidskrift för Bok- och Bibliotekswäsen nachweisen, daß diese 24 Blätter einem bisher unbekannten Wiegendruck angehören: dem um 1484 von Peter Schöffer in Mainz für die Kirche von Kopenhagen gedruckten Missale, also einem *Missale Hafniense vetus.* Auch der jetzige lutherische Bischof von Finnland, Jaakko Gummerus, hat der Sammlung seinen Fleiß gewidmet und die dabei gefundenen Reste der mittelalterlichen Predigtliteratur in Finnland veröffentlicht. 1917 wurde auf Veranlassung von G. Schaumann, dem Direktor der Universitätsbibliothek in Helsingfors, die ganze Sammlung systematisch geordnet; man teilte den ganzen Stoff in drei Gruppen, die der liturgischen Hss, der übrigen Hss theologischen oder profanen Inhalts und der Druckerzeugnisse. Den liturgischen Teil zu ordnen und zu katalogisieren übernahm Haapanan.

Die erste Frucht dieser Arbeit ist das vorliegende Missale-Verzeichnis. Es sind 2685 Missale-Blätter vorhanden, die sich auf 369 Missalien verteilen. Im ganzen sind an 10000 Blätter in der Helsingforser Sammlung vorhanden, in Stockholm 30000. Durchschnittlich sind 7 Blätter von jedem beim Binden von Rechnungen verwandten Buch erhalten. Man hat also in Finnland an 1500, in Schweden an 5000 Pergamentcodices zum Binden verbraucht. Man denke, welche unglaubliche Mühe es machen muß, nach den Dimensionen, Handschrift, Inhalt, Ornierung, Foliierung, Bindespuren die Blätter zu Codices zusammenzustellen. Bei vielen Blättern ist das natürlich nicht möglich gewesen. Die Datierung mußte, da Eintragungen von Schreibern völlig fehlen, nach paläographischen Merkmalen erfolgen. Mit außerordentlicher Umsicht untersucht H. die Herkunft der Missalien. Bei 11 kann er finnländische Provenienz nachweisen. 5 von ihnen sind Dominikanermissalien; das gedruckte *Missale Aboense* von 1488 war es auch. Der Zeit nach entfallen 5 Missalien auf das 11.—12., 36 auf das 12.—13., 81 auf das 13.—14., 247 auf das 14.—15. Jahrh. Auf 152 Seiten werden diese 369 Missalien beschrieben. Und zwar mit aller nur wünschenswerten Genauigkeit. 21 S. Register erleichtern die Benutzung. Sie weisen nach, in welchen Missalien sich jede Messe aus dem *Proprium de tempore* und dem *de Sanctis* findet, aus dem *Commune sanctorum* und von den Votivmessen, wo sich die Präfationen, Ordo Missae, der Kanon und Stücke aus dem *Ordinarium missae* finden, die Sequenzen (8 fehlen bei Chevalier), die Hymnen usw.

Unter Zuhilfenahme von 5 Gradualien, einem Sequentiarium und einer weiteren Hs dieser Sammlung der *Fragmenta membranea* und dreier Helsingforser Codices konnten Malin und Haapanan 12 lateinische Sequenzen veröffentlichen, die Chevaliers *Repertorium* nicht kennt und die damit wohl zum erstenmal bekannt werden. Es sind zwei Sequenzen auf Maria, eine auf Barbara, eine auf Joachim, eine auf Margareta, eine auf Nikolaus, eine auf Olaf, eine auf Simeon (das ist nicht, wie Grotefend meinte, der Bischof von Jerusalem, auch nicht wie Geete meinte, der Bischof von Metz, dessen Reliquien Senones bewahrt, sondern der biblische Simeon — Luc 2,25 — wie das Datum seines Festes, Oktav von Lichtmes und der Text der Messe beweist), 2 *pro martyre et pontifice,* 1 *de confessore et pontifice* und 1 *de una virgine martyre.*

Von den Missalien haben nicht weniger als 243 Noten für Introitus, Graduale usw. Die ältesten Missalien, davon 2, von denen Blätter zum Einbinden von Psalterien gedient hatten, und 6 Breviere, die aus der Sammlung zusammengestellt sind, untersucht H. auf ihre Neumenschrift. Hier müssen die musikpaläographischen Kriterien die entscheidende Rolle spielen. Die 18 verschiedenen Neumenbände der Fragmente werden genau beschrieben und mit dem veröffentlichten Material (Solesmes, Peter Wagner, Bannister) verglichen. Die Wiedergabe von 11 Fragmenten ermöglicht dem geschulten Leser die Nachprüfung. Die Neumen gehören alle einer späten Zeit an, sie haben deutschen Charakter oder sind deutsch-französische Mischformen. Die Neumierungen geben mit geringen Abweichungen die traditionellen Singweisen des gregorianischen Chorals wieder. Die Neumen sind nicht in Finnland geschrieben, sondern in niederrheinischen Gegenden, insbesondere der Kölner Kirchenprovinz. Von hier ist allem Anschein nach der gregorianische Choral zuerst nach Finnland gekommen. Die Tatsache, daß der gregorianische Choral das ganze Mittelalter hindurch herrschend war, und daß seine Wirkungen bis zur Stunde andauern, nicht bloß beim Kirchenlied, sondern beim Gesang des Volkes überhaupt, rechtfertigen die aufgewandte Mühe vollauf.

Von den liturgischen Büchern des Mittelalters hat sich im Norden wenig erhalten. Die Arbeit um die so rekonstruierten liturgischen Bücher gewährt also einen zuverlässigen Einblick in die kirchliche, liturgische und musikalische Praxis der katholischen Zeit Finnlands. Die Bemühungen H.s, diese Vergangenheit aufzuhellen mit dem ganzen Rüstzeug liturgischer, geschichtlicher, musikgeschichtlicher und paläographischer Bildung, werden uns Finnlands liturgische Vergangenheit bald bekannter und vertrauter machen als die fast jeden deutschen Bistums. Auch geschichtlich und kulturgeschichtlich ist die Ausbeute nicht gering. H. arbeitet weiter. Die Gradualien und die Meßlektionarien sollen folgen. Folgen sollen auch die Stundenbücher, gleichfalls in drei Gruppen: Breviere, Antiphonare und Brevierlektionarien. Dann würde noch die Gruppe der Manualien und der vermischten liturgischen Fragmente folgen. Damit wäre erst der liturgische Teil der Sammlung aufgearbeitet.

In das Missale 368 schrieb der Besitzer, und das wollen wir auch dem fleißigen, treuen Bearbeiter gegenüber gelten lassen: *Orantes inuicem pro officio vniuscuiusuis, vt cum fructu opus peragatur.*

Es wäre zu wünschen, daß auch die Tausende von solchen Fragmenten in Dänemark, Norwegen und Schweden ihre Haapanan fänden. Und zu überlegen wäre, ob nicht die vielen Pergamente, mit denen in Deutschland nicht Rechnungsbücher, sondern andere Bücher gebunden wurden, eine solche Sammlung und Bearbeitung lohnen könnten.

Breslau. Hermann Hoffmann.

Kleinere Mitteilungen.

Die verehrten Mitarbeiter bitte ich, von meinem Wohnungswechsel Kenntnis zu nehmen. Ich wohne jetzt Münster i. W., Domplatz 2. Fr. Diekamp.

In der Herderschen Sammlung der päpstlichen Enzykliken erschien das »**Rundschreiben Unseres Heiligsten Vaters Pius XI zum 300. Todestag des h. Märtyrers Josaphat,** des Erzbischofs von Polozk ritus orientalis« vom 12. Nov. 1923

(„*Ecclesiam Dei*"). Das Heft bietet den lateinischen und deutschen Text dieses vor allem durch seine Ausblicke auf die Förderung einer kirchlichen Union mit den Orientalen hochbedeutsamen Rundschreibens vom 12. Nov. 1923 (26 S. gr. 8°). M. 0,80.

»**Das Buch Jesaia** übersetzt und erklärt von Bernhard **Duhm.** Vierte, neu durchgesehene Auflage. [Göttinger Handkommentar zum A. T. III. Abt. 1. Bd.] Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1923 (490 S. gr. 8°).« — Man freut sich, Duhms schöne, die eigenartig kraftvolle Sprache des Propheten glücklich wiedergebende Übersetzung in neuer Auflage vor sich zu haben. Hie und da sind noch kleine Verbesserungen angebracht worden. Desgleichen in der Erklärung, die viel Anregung bietet, aber auch in wichtigen Punkten lebhaften Widerspruch herausfordert. Die in der Besprechung der 3. Aufl. (Theol. Revue 1916, Sp. 13 f.) gemachten Ausstellungen haben keine Berücksichtigung erfahren.

Ein prächtiges, nicht alltägliches Geschenkwerk in vornehmer Ausstattung bietet der Verlag Kösel-Pustet (Kempten) in dem Buche des bekannten Archäologen Prof. Dr. C. M. **Kaufmann**: »**Die heilige Stadt der Wüste.** Vierte Auflage (XI, 223 S. 4°).« Nachdem K. in mehreren Werken der wissenschaftlichen Welt über seine Entdeckungen, Grabungen und Funde in der altchristlichen Menasstadt der libyschen Wüste Bericht erstattet hat, gibt er in vorliegendem Buche weiteren Kreisen in Wort und Bild Aufschluß über den Verlauf und die aufsehenerregenden Ergebnisse seiner Expeditionen. Es ist kein trockener Bericht, sondern eine höchst spannende Erzählung von den Hoffnungen, Enttäuschungen, Leiden und Freuden der schließlich mit so herrlichem Erfolge gekrönten Forscher. 189 vorzügliche Tafelbilder veranschaulichen die Darstellung.

»„**Welt und Wissen**". **Deutscher Kulturkalender 1925.** herausgegeben unter Mitwirkung von 69 Organisationen und Orden, von Dr. P. Louis. Aachen, Xaveriusverlag (184 illustr. Blätter 8°). M 4.« — Gemäß den Zielen der Xaveriuszentrale dient dieser Blockkalender für das Jahr 1925 hauptsächlich der Förderung des Missionsinteresses. In der Tat gibt er in seinen alle zwei Tage des Jahres wechselnden Bildern und den beigedruckten Erläuterungen tiefe Einblicke in die Leistungen der Missionsorden und -Vereine und in die schweren Aufgaben, die jetzt und in Zukunft noch zu erfüllen sind. Aufrichtiger Dank für die großen und erfolgreichen Mühen der Missionare steigt in den Herzen auf und der Drang, nach Möglichkeit ihnen zu helfen, macht sich geltend. Neben den Missionsbildern bietet der Kalender namentlich zahlreiche Wiedergaben hervorragendster religiöser Gemälde aus alter und neuerer Zeit, auch die Bildnisse führender Persönlichkeiten in deutscher Wissenschaft und Kultur. Kurz ein Blockkalender, der den allerbesten ebenbürtig an die Seite tritt.

Eine gründliche Untersuchung über die Grundlagen und die Durchführbarkeit des Sozialismus bietet Viktor **Cathrein** S. J. in seinem Buche »**Der Sozialismus**«, das bereits in 14.—16. Aufl. (30.—35. Tausend) vorliegt (Freiburg, Herder, 1923: XII, 358 S. 8°) und in nicht weniger als zehn Sprachen übersetzt worden ist. In den drei Abschnitten: Begriff und Geschichte des Sozialismus, Prüfung der wissenschaftlichen Grundlagen des S., Ungerechtigkeit und Unmöglichkeit des S. wird alles zum Verständnis des S. und zu seiner Beurteilung Erforderliche wissenschaftlich gediegen und doch in außerordentlich klarer, gemeinverständlicher Darstellung erörtert. Die Entwicklung des S. in Deutschland ist bis in die jüngste Zeit verfolgt, auch zeigt sich überall die gewissenhafte Benutzung der neuesten einschlägigen Schriften. Viele werden bedauern, daß wegen der Notlage des Buchhandels mehrere Abschnitte des Werkes in dieser Auflage weggelassen oder bedeutend gekürzt worden sind; mehr als 160 Seiten sind fortgefallen. Hoffen wir, daß schon bei der nächsten Auflage diese Beschränkung nicht mehr nötig sein wird.

Wohlverdienten großen Erfolg hat noch nach dem Tode des Verfassers das gediegene Betrachtungswerk: »**Aus dem katholischen Kirchenjahr**« von Moritz **Meschler** S. J., indem das zweibändige Werk schon in siebter und achter Auflage herausgegeben werden konnte (Freiburg, Herder, ohne Jahr: VIII, 468; IV, 452 S. 8°, gebd. zus. M. 13,50). Das Werk enthält rund 100 Betrachtungen über die kleineren Feste des Herrn, der Mutter Gottes und über die vorzüglichen Heiligen jedes Monats, vom h. Franz Xaver (3. Dez.) bis zur h. Katharina (25. Nov.). Wer sich in diese Betrachtungen vertieft, wird inne, ein wie freundlicher und angenehmer Führer zur Tugend und Heiligkeit das katholische Kirchenjahr auch in seinen kleineren Festen ist. Meisterhaft versteht es M., die reiche Mannigfaltigkeit der Gedanken, die abwechselungsvollen Anregungen herauszuholen und in seiner sinnigen Art in vollendeter Sprache darzulegen. Durch kleine Verbesserungen, die der ungenannte Herausgeber vorgenommen hat, hat das aufs wärmste zu empfehlende Werk noch gewonnen.

»„**Ich in Ihm**", Ein Betrachtungsbuch auf alle Tage des Jahres von Karl **Schwarz** III. (Schluß-) Band: September bis Dezember. Freiburg, Herder, 1924.« — Auch dieses dritte Bändchen reiht sich den vorausgegangenen würdig an. Diese Betrachtungen erfüllen wirklich ihren Zweck. Sie sind für den Laien ein überaus brauchbares Heiligungsmittel. Edler Stil und prägnante Kürze verbinden sich mit aszetischer Gediegenheit und feinsinniger Einfühlung in die Heilige Schrift. Manche Ausführungen sind geradezu klassisch z. B. Liebe und nicht Opfer S. 84. Besonders wohltuend empfindet der Leser die plastische Darstellung biblischer Begebenheiten, z. B. die Schilderung des Königlichen Beamten aus Karpharnaum S. 21. Zu wünschen wäre eine deutlichere marianische Einstellung, wie die Widmung nahezulegen scheint. Zwar weisen die Dezemberbetrachtungen auf Maria hin, aber mehr in Form von kurzen Anrufungen. Auch müßten manche Betrachtungen praktischer gestaltet werden und dürften nicht so fragmentarisch erscheinen z. B. das Wunderbrot S. 166. Doch wird dadurch der Gesamteindruck nicht verwischt. Dem Betrachtungsbuch ist weiteste Verbreitung zu wünschen.

P. C. Rösch O. Cap.

»Friedrich **Zoepfl, Himmelreich, ich freu mich dein.** 2 Teile. Habelschwerdt (Schles.), Frankes Buchhandlung.« — Diese Sonntagslesungen bilden den 12. Band der Sammlung »Bücher der Wiedergeburt«. Sie sind herausgewachsen aus den Sonntagsbetrachtungen, die Z. für die Augsb. Postzeitung geschrieben hatte. Eine feine Gabe, wie alles aus der Feder Z.s. Was man an seinen übrigen Werken schätzt, ist auch der Vorzug dieser Lesungen. Verf. hat einen erstaunlichen Blick für neuzeitliche Probleme, Aufgaben und Bedürfnisse, die er an den alten christlichen Forderungen zu orientieren weiß. Man lese unter diesem Gesichtspunkt z. B. Flucht vor der Wahrheit I, 16 oder der Mammonismus und seine Überwindung II, 55. Das Kapitel „Erlösung" führt ihn eng mit Wittig zusammen, eine Darstellung, die nicht immer ganz klar ist. Zu wünschen wäre, daß Fremdworte wie Psychoclerose (I, 8) unterblieben. Auch müßten manche Lesungen einen praktischeren Niederschlag haben, und sich nicht in Allgemeinbetrachtungen aufhalten. Denn die Wiedergeburt des Volksganzen beginnt mit der religiös-sittlichen Wiedergeburt des einzelnen. Laien wie Seelsorger werden mit großem Nutzen aus den Sonntagslesungen schöpfen. Nach Cod. J. C. 1385 § 1. 2° dürfte die Approbation nicht fehlen.

P. C. Rösch O. Cap.

»Sebastian **v. Oer,** Benediktiner, **Ährenlese.** Erlebtes und Erwogenes. Zweite Reihe, 2. u. 3., veränderte Aufl. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (VIII, 234 S. 12°). M. 4,40.« — Die günstige Aufnahme, die der 1. Band der »Ährenlese« gefunden (vgl. Besprechung in dieser Zeitschrift 1916, 135), hat den Verf. bewogen, einen 2. Band folgen zu lassen, der schon in 2. und 3. Auflage vorliegt. In drei Abschnitten: Erbauliches, Beschauliches, Vertrauliches weiß v. Oer eine Reihe ernster Lebenswahrheiten und Lebensnormen vor Augen zu führen, nicht in lehrhaftem Tone, sondern nach Art einer gemütvollen Plauderei, die so leichter den Weg zum Herzen zu gewinnen hofft. Etwas störend wirkt bei einigen Abhandlungen nur, daß sie das Zeitkolorit ihrer Entstehung (vor oder während des Krieges) noch an sich tragen. Sonst ist das Büchlein geeignet, Anregung zu geben zum Streben nach Selbstvervollkommnung und auf geeignete Mittel hinzuweisen.

P. Rainer O. M. Cap.

»**Weggeleit.** Gedanken für die katholische Jungmädchen- und Frauenwelt. Aus Seelsorgerbriefen von Dr. Joseph **Pfeifer,** weiland Rektor in Nonnenwerth, ausgewählt von Gottfried **Rohr,** Rektor in Godesberg. Freiburg i. Br., Herder, 1922 (XX, 170 S. 12°).« — Unter den Stichworten: Gott und Du — Deine Kirche — Deine Mitmenschen — Du selbst — Berufsleben, Bildungsfragen faßt Rohr in diesem Büchlein zusammen, was er aus den zahlreichen Seelsorgsbriefen Pfeifers auch für weitere Kreise für beachtenswert hält. Selbstverständlich darf man keine systematische Anleitung zu einem religiös-praktischen Leben erwarten — Pfeifer hatte nur auf die Anfragen und Schwierigkeiten, wie sie von seinen ehemaligen Religionsschülerinnen an ihn gestellt

wurden, geantwortet —, auch nicht Beantwortung jener Schwierigkeiten, wie sie gerade die heutigen Verhältnisse wachrufen. Jedoch enthält das Büchlein manch schönen Gedanken, manch praktischen Fingerzeig und ist so nicht bloß ein liebes Andenken für alle, die Pf. näher gestanden, sondern kann für viele von Nutzen sein. Aus den Briefen ist alles Persönliche ausgeschaltet, was ihnen leider jenen Reiz der Unmittelbarkeit nimmt, der Briefen eigen ist. P. Rainer O. M. Cap.

Personennachrichten. Der Privatdozent für Kirchengeschichte an der theol. Fakultät der Univ. Freiburg i. Br. Dr. Ludwig Mohler, beauftragt mit der Vertretung des Ordinarius der Kirchengeschichte in Münster, ist zum a. o. Professor ernannt worden. Privatdozent Dr. Theodor Steinbüchel an der kath.-theol. Fakultät zu Bonn hat einen Lehrauftrag für Weltanschauungsfragen an den Universitäten Frankfurt und Göttingen erhalten. Der emeritierte Professor der Kirchengeschichte an der Univ. Wien P. Dr. Cölestin Wolfsgruber O. S. B. ist am 26. Nov. im 77. Lebensjahre gestorben.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Wright, W. K., On Certain Aspects of the Religious Sentiment (JReligion 5, 449—63).
Brotherston, B. W., Religion and Instinct (Ebd. 504—21).
Koepgen, G., Die Gegenstandstheorie u. ihre religionsphilos. Anwendung (PhilosJb 3, 253—70).
Purchi, N., Saggi di storia di religione. Foligno, Campitelli (XII, 292). *L* 18.
Perry, W. J., The Origin of Magic and Religion. NY., Dutlon (IX, 212). $ 2,50.
Schuller, R., Das Problem des Totemismus (Anthropos 18/19, 516—21).
Völlmecke, H., Die Gottesidee im Bewußtsein der Menschheit. Religionsphilosoph. Betrachtungen über die Geheimlehren als vermeintl. Weltweisheit. Hildesheim, Borgmeyer (151). M 3.
Wolf, W., Vorläufer der Reformation Echnatons (ZÄgyptSprache 59, 2, 109—19).
Keimer, L., Die Pflanze des Gottes Min (Ebd. 40—43).
Spiegelberg, W., Der böse Blick im altägypt. Glauben (Ebd. 149—54).
Kees, H., Der Name des Suchosheiligtums von Illahun (Ebd. 154—56).
Rusch, A., Die Stellung des Osiris im theol. System von Heliopolis. Lpz., Hinrichs (31). M 1.20.
Przyluski, J., La légende de l'empereur Açoka dans les textes indiens et chinois. P., Geuthner, 1923 (460). *Fr* 50.
Schmidt, K., Einführung in den Buddhismus. Lpz., Der Neue Geist-Verlag (VIII, 116). M 3,60.
Strauß, O., Indische Philosophie. Mit Abb. Mchn., Reinhardt, 1925 (286). M 4.
Milburn, R. G., The Religious Mysticism of the Upanishads. Lo., Theosophical Publ. House (100). *3 s 6 d.*
Gurij, P., u. W. Unkrig, Der Buddhismus des Mahâyâna (Forts.) (Anthropos 18/19, 267—77).
Otto, R., Östliche u. westl. Mystik (Logos 13, 1, 1—70).
Carpenter, J. E., Buddhism and Christianity. NY., Doran (319). $ 1,25.
Addison, J. Th., The Modern Chinese Cult of Ancestors (JReligion 5, 492—503).
Gaudefroy-Demombynes, Le pélerinage à la Mecque. Etude d'hist. religieuse. P., Geuthner (350). *Fr* 40.
Clemen, C., Zum Ursprung der griech. Mysterien (Anthropos 18/19, 431—46).
Reinach, S., Sur une classe de noms grecs théophores (R Archéol janv.-juin, 153—62).
Jeanmaire, H., La politique religieuse d'Antoine et de Cléopatre (Ebd. 241—61).
Rose, H. J., The Roman Questions of Plutarch. A New Translation with Introductory Essays and a Running Commentary. Oxford, Clarendon Pr. (220).

[1]) Die Schriften, bei denen keine Jahresbezeichnung angegeben ist, gehören dem laufenden Jahre an.

Husner, F., Leib u. Seele in der Sprache Senecas. Ein Beitr. zur sprachl. Formulierung der moralischen Adhortatio. Lpz., Dieterich (VII, 160). M 7.
Schebesta, P. P., Die religiösen Anschauungen Südafrikas (Anthropos 18/19, 114—24).
Armstrong, W. E., Rossel Island Religion (Ebd. 1—11).

Biblische Theologie.

Meyenberg, A., Über die sog. „Ernsten Bibelforscher". Geschichte, Lehre u. Kritik. Luzern, Räber (19). M 0,32.
Allgeier, A., Religiöse Volksströmungen der Gegenwart. Vortrag über die „Ernsten Bibelforscher", Okkultismus u. die Anthroposophie R. Steiners. Frbg., Herder (VII, 154). M 2,80.
Noyes, C., The Genius of Israel. Boston, Mifflin (452). $ 5.
Ruffini, E., Chronologia V. et N. Testamenti in aeram nostram collata. Roma, Coll. de Propag. Fide (220). *L* 18.
Sala, B., Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre. Milano, Bonfiglio (190 16°).
Jacob, B., Gott u. Pharao (MonatsschrGeschWissJud 4/6, 118—26; 7/9, 202—11).
Rießler, P., Die Hl. Schrift des A. B. Nach dem Grundtext übers. Bd. 2: Weisheitsbücher, Psalmen, Propheten. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag (1168). M 18.
Calès, J., Les Psaumes des fils de Coré (*fin*) (RechSclRelig 3/4, 273—87; 5, 429—44).
Devreesse, R., La Chaine sur les Psaumes de Daniele Barbaro (RBibl 1, 65—81; 4, 498—521).
Van Hoonacker, A., Deux passages obscurs dans le chap. XIX d'Isaïe (RBénéd 4, 297—306).
Delehaye, H., Synaxarium et Miracula S. Isaiae prophetae (AnalBoll 3/4, 257—65).
Smith, G. A., Jeremiah, the Book, the Man, the Prophet. NY., Doran (X, 394). $ 3.
Drews, A., Die Christusmythe. Völlig umgearb. Ausg. Jena, Diederichs (239). M 5.
Anzina, A. M., Il Vangelo di Gesù. 2. ed. Turin, Libr. ed. internaz. (XXXI, 420 12°).
Herford, R. T., The Pharisees. NY., Macmillan (248). $ 2.
Stange, C., Zur Ethik der Bergpredigt (ZsystTh 2, 1, 37—74).
Tellina, M., Il segno di Giona nei Sinottici (ScuolaCatt ott., 329—42; nov., 393—414).
L. da Bussana, L' unica Maddalena del Vangelo. Varazzo, Botta, 1923 (110). *L* 4,50.
Cuneo, B. H., The Lords Command to Baptise. An Hist.-Crit. Investigation with Special Reference to the Works of Eusebius of Caesarea. Diss. Washington, Cath. Univ. (190, 9*).
Durand, A., Evangile selon s. Matthieu, trad. et commenté. P., Beauchesne (XIV, 500 12°). *Fr* 14.
Turner, C. H., Marcan Usage. Notes, Critical and Exegetical, on the Second Gospel (JThStud July, 377—86).
Hunkin, T. W., „Pleonastic" ἄρχομαι in the N. T. (Ebd. 390—402).
Weber, W., Christusmystik. Eine religionspsycholog. Darst. der Paulinischen Christusfrömmigkeit. Lpz., Hinrichs (VII, 131). M 8.
Still, J. I., St. Paul on Trial. NY., Doran (300). $ 2,50.
Kisil, Die Areopagrede des h. Paulus — eine apologet. Rede (ThPraktQuart 4, 674—86).
Mollaun, R. A., St. Paul's Concept of ἱλαστήριον according to Rom. 3, 25. Diss. Washington, Cath. Univ., 1923 (VIII, 119).
Allo, E. B., Encore Rom. 8, 28—30 (RScPhilosThéol 4, 503-05).
Windisch, H., Der zweite Korintherbrief. Für die 9. Aufl. bearb. [Kritisch-exeg. Kommentar über das N. T. Ab. 6]. Gött., Vandenhoeck & R. (VIII, 436). M 15.
Lock, W., A Critical and Exegetical Commentary on the Pastoral Epistles (I and II Tim and Titus). NY., Scribner (XLIV, 163). $ 3.
Moffatt, J., A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Hebrews. NY., Scribner (LXXVI, 264). $ 5,50.
Jaussen, J. A., Le coq et la pluie dans la tradition palestinienne (RBibl 4, 574—82).
Sommerfeld, M., Die Reisebeschreibungen der deutschen Jerusalempilger im ausgehenden MA. (DtschVierteljahrsschr 4, 816—51).
Lampen, W., Een reis naar Jerusalem in 1614 (Franciscana 4, 264—67).
Sidersky, D., L'inscription hébraique de Siloé. Essai bibliographique (RArchéol janv.-juin, 117—31).

Willrich, H., Urkundenfälschung in der hellenistisch-jüd. Literatur. Gött., Vandenhoeck & R. (6, 100). M 5,60.
Goldberger, L., Der Talmid Chacham (MonatsschrGeschWiss Jud 7/9, 211—25).
Rohling, A., Talmud-Jude. Aus der auch anderweitig verm. franz. Ausg. von A. Pontigny in das Deutsche zurückübertragen von C. Paasch. 31.—40. Tsd. Stuttg., Deutschvölk. Verlag (XV, 131). M 2.

Historische Theologie.

Pijper, F., Beknopt handboek tot de geschiedenis des Christendoms. 's-Gravenhage, Nijhoff (XVI, 504).
Bell, H. I., Jews and Christians in Egypt. Oxford, Univ. Pr. (XII, 140). 10 *s*.
Fasulo, A., Il primato papale nella storia e nel pensiero italiano. Roma, Bilychnis (X, 240). *L* 8.
Lohmeyer, E., Urchristliche Mystik (ZSystTh 2, 1, 3—18).
Schermerhorn, W. D., Syncretism in the Early Christian Period and in the Present-Day India (JReligion 5, 464—78).
Colson, F. H., Two Examples of Literary and Rhetorical Criticism in the Fathers (JThStud July, 364—77).
Coan, A. J., The Rule of Faith in the Ecclesiastical Writings of the First Two Centuries. Diss. Washington, Cath. Univ. (VI, 116).
Choppin, L., La Trinité dans l'Epître de S. Clément (RSc PhilosThéol 4, 472—88).
Lorimer, W. L., Clement of Rome, Ep. 1, 44 (JThStud July, 404).
Bardy, G., S. Justin et la philosophie stoicienne (RechScRelig 1923, 6, 491—510; 1924, 1, 33—45).
—, L'autorité du Siège Romain et les controverses du IIIe s. (230—270) (Ebd. 3/4, 255—72; 5, 385—410).
Faye, E. de, Origène, sa vie, son oeuvre, sa pensée. I. P., Leroux, 1923 (250).
Peeters, P., S. Demetrianus évêque d'Antioche? (AnalBoll 3/4, 288—314).
Delehaye, H., S. Hédiste et S. Oreste (Ebd. 315—19).
Lebon, J., La position de S. Cyrille de Jérusalem dans les luttes provoquées par l'arianisme (RHistEccl 2, 181—210; 3/4, 357—86).
Rivière, J., St. Basile. [Les moralistes chrétiens. Textes et commentaires]. P., Gabalda (320 16°). *Fr* 10.
Legrand, H., St. Jean Chrysostome. [Dass.]. Ebd. (320). *Fr* 10.
Brakman, C., Firmiciana (Mnemosyne 4, 428—48).
Poschmann, B., Kirchenbuße u. *correptio secreta* bei Augustinus. Braunsberg, Bender, 1923 (85). M 1,60.
Bardy, G., La notice de Gennadius sur Commodien (RechSc Relig 5, 444—47).
MacInerny, M. H., St. Machta and Bachiarius. Dublin, Browne & Nolan, 1923 (62). 2 *s* 6 *d*.
Crum, W. E., Sévère d'Antioche en Egypte (ROrientChrét 23, 1/2, 1923, 92—104).
Dölger, F., Regesten der Kaiserurkunden des oström. Reiches von 565—1453. Tl. 1. Mchn., Oldenbourg (XXIX, 105 4°). M 13.
Burchard, L., Die Legende von Barlaam u. Josaphat. Zugeschrieben dem h. Johannes v. Damaskus. Aus dem Griech. übers. Mchn., Theatiner Verlag (V, 299). M 6.
Ryelandt, F., Essai sur la physionomie morale de s. Benoît. Brügge, Desclée (X, 96 16°). *Fr* 3.
Romany, F., Un moine hispano-aquitain au temps des Wisigoths. S. Savin de Lavedan, moine de Ligugé. Lourdes, Presse „Optima" (136, ill.).
Moreau, E. de, Le transfert de la résidence des évêques de Tongres à Maastricht (RHistEccl 3/4, 457—64).
Pietsch, P., Bischof Bernolt v. Straßburg (BeitrGeschDtschSpr Lit 49, 1, 132—41).
Fliche, A., La réforme grégorienne. I. La formation des idées grégor. [Spic. sacrum Lov. A 5]. Louvain, rue de Namur 40 (X, 423). *Fr* 25.
—, Le pontificat de Victor III (1086—87) (RHistEccl 3/4, 387—412).
Richard, P., La monarchie pontificale jusqu'au concile de Trente (Ebd. 413—56).
Bloch, M., Les rois thaumaturges. Etude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre. Strassb., Istra (VIII, 544).
Muggenthaler, H., Kolonisatorische u. wirtschaftliche Tätigkeit eines deutschen Zisterzienserklosters im XII. u. XIII. Jahrh. Mchn., Hugo Schmidt (VI, 179). M 4,80.
Leib, B., Rome, Kiev et Byzance à la fin du XIe s. P., Picard (XXXII, 356).
Nothomb, J., La légende de Notre Dame. Miracles du moyen âge traduits et annotés. Brügge, Beyaert (XII, 235).
Hoogeweg, H., Die Stifter u. Klöster der Provinz Pommern. Bd. 1. Stettin, Saunier (XXIII, 728). M 13.
Berlière, U., Le recrutement dans les monastères bénédictins aux XIII et XIV s. Brüssel, Hayez (66).
Bouyges, P. M., Notes sur les philosophes arabes connus des Latins au moyen âge. Beirut, Mélanges de l'Université (43—94).
Wilmart, A., Un lecteur ennemi d'Amalric (RBénéd 4, 317—29).
Seton, W., The Letters from St. Claire to Bl. Agnes of Bohemia (ArchFranciscHist 4, 509—19).
P. Hildebrand, Un mouvement pseudo-mystique chez les premiers capucins belges (Franciscana 4, 257—63).
Mierlo jun., J. van, Hadewijch, une mystique flamande au XIIIe s. (RAscétMyst july, 269—89; oct., 380—404).
Celi, G., Niccolò III e il nipote card. Matteo Rosso Orsini (CivCatt ott. 18, 131—37).
Birkenmayer, A., Zur Bibliographie Alberts d. Gr. (PhilosJb 3, 270—72).
Beltrán de Heredia, V., Cronica del movimiento tomista (CienciaTom nov.-dic., 357—81).
Pohl, W., Thomas v. Aq., ein Lehrer der Wahrheit. Wien, Mayer & Co. (38). M 0,60.
Gilson, Et., St. Thomas d'Aquin. [Les moralistes chrétiens. Textes et commentaires]. P., Gabalda (380 16°). *Fr* 12.
Woroniecki, O. J., Katolickosc Tomizmu [Catholicitas Thomismi]. Lublin, Univers. (96).
Zigon, F., I^a^ II^ae^, q. 9 a. 6 ad 3 (EphThLovan 4, 551—58).
Synave, P., Le canon scripturaire de s. Thomas d'Aquin (R Bibl 4, 522—33).
Schultes, R. M., Die Lehre des h. Thomas über die Einwirkung Gottes auf die Geschöpfe (Schluß) (DThomas 3, 277-307).
Rohner, A., Thomas v. Aq. oder Max Scheler. Die Wertethik u. die Seinsphilosophie (Ebd. 1, 55—83; 3, 257—69).
Lozano, S. M., Naturalezza de la sagrada teologia su aspecto afectivo practico, según S. Tomás (CienciaTom sept.-oct., 204—21).

Systematische Theologie.

Brunsmann, J., Lehrbuch der Apologetik. Bd. 1. Religion u. Offenbarung. St. Cabriel b. Wien, Missionsdruck. (XVI, 403). M 9.
Uhlmann, J., Die Prüfung der kath. Glaubensgrundlage. Eine Erwiderung auf August Messers Einwände. Wien, Mayer & Co. (24). M 0,50.
Zimmermann, O., Warum Schuld u. Schmerz? 2. u. 3. Aufl. [Das Dasein Gottes. 5]. Frbg., Herder (VII, 110). M 2,80.
Gredt, J., Der Gottesbeweis aus der Glückseligkeit. Nachtrag (DThomas 3, 329—31). — Manser, G. M., Nochmals: Das Streben nach Glückseligkeit als Beweis für das Dasein Gottes (331—39).
Przywara, E., Liebe. Der christl. Wesensgrund. Frbg., Herder (III, 110). M 2,60.
Mönnichs, Th., Klare Begriffe! Lexikon der gebräuchlicheren Fachausdrücke aus Philosophie u. Theologie. Berl., Dümmler, 1925 (170). M 6.
Jelke, Die Aufgaben einer christl. Geschichtsphilosophie (Schluß) (NKirchlZ 10, 435—67).
Masnovo, A., Il Neotomismo in Italia. Origini e prime vicende. Milano, Libr. ed. „Vita e Pensiero" (245). *L* 12.
Wehrung, G., Die Haupttypen theol. Denkens in der neueren Theologie (ZSystTh 2, 1, 75—145).
Ceulemans, J. B., Modernism in American Protestant Theology (EphThLovan 4, 544—51).
Rade, M., Glaubenslehre. Bd. 1. Von Gott. Gotha, Perthes (XII, 182). M 3,50.
Marín-Sola, F., L'évolution homogène du dogme catholique. 2 vol. 2e éd. Frbg. (Schw.), St. Paulus-Druck. (XVI, 535; VII, 375).
Janssens, Al., De H. Drievuldigheid. Gent, „Tspijker", 1923 (VII, 127). *Fr* 9,35.
Lucka, E., Urgut der Menschheit. Stuttg., Deutsche Verlags-Anstalt (538). M 10.
Becker, J. Bl., Übernimmt Gott die Verantwortung für alles Geschehen, auch das sündhafte? (ThPraktQu 3, 455—66; 4, 623—36).

Stockums, W., Historisch-Kritisches über die Frage: Wann entsteht die geistige Seele? (PhilosJb 3, 225—52).
De Meester, P., Le mystère de l'Incarnation ou Christologie. Etude de théologie orthodoxe (EphThLovan 4, 518—43).
Mattiussi, G., L' Assunzione corporea della V. Madre di Dio nel dogma cattolico. Milano, Ferrari (VII, 395). *L* 10.
Ocerin Jáuregui, A. de, La V. María medianera universalísima. Guadix, tip. de la Div. Infantia, 1923 (26).
Uccello, S., Biblia Mariana seu Commentarium biblico-patristicum in Litanias Lauretanas etc. Turin, Marietti (VIII, 400 16⁰). *L* 12.
Alès, A. d', Salva illorum substantia (EphThLovan 4, 497-504).
Umberg, J. B., Confirmatione baptismus „perficitur" (Ebd. 505—17).
Connolly, R. H., The Meaning of Epiclesis. A Reply (JTh Stud July, 337—64).
Meyer, P., De aflaten. Roermond, Romen (122).
Tixeront, M. J., L'ordre et les ordinations. Etude de théologie hist. P., Gabalda (VIII, 272 12⁰). *Fr* 8.
Barth, K., Die Auferstehung der Toten. Eine akadem. Vorlesung über 1 Kor 15. Mchn, Kaiser (VII, 125). M 2,80.
Turner, J. E., The Philosophical Basis of Moral Obligation. Lo., Macmillan (XII, 280). *12 s 6 d.*
Bussy, J. J., Über die Begriffe der Zurechnungsfähigkeit u. Verantwortlichkeit (ZSystTh 2, 1, 167—88).
Landgraf, A., Partes animae norma gravitatis peccati. Inquisitio dogm.-hist. (Bohoslovia 2, 97—117).
Tanquerey, A., Précis de théologie ascétique et mystique. II. Les trois voies. P., Desclée (396—1007 12⁰).
Peterson, E., Zur Theorie der Mystik (ZSystTh 2, 1, 146—66).
Hardman, O., The Ideals of Asceticism. Lo., S. P. C. K. (XVIII, 234).
Hock, K., Die Menschheit Jesu in der Mystik (ThPraktQu 3, 484—89; 4, 615—22).
Reypens, L., Le sommet de la contemplation mystique (*suite*) (RMystAscét 1923 janv., 33—59; juill., 256—71).
Arintero, J. G., Inccherencias y fantasías peligrosas en la contemplación adquirida (CienciaTom nov.-dic., 332—56).
Carton, R., L'expérience mystique de l'illumination intérieure chez Roger Bacon. P., Vrin (376). *Fr* 20.
Gruhle, H. W., Swedenborgs Träume. Ein Beitrag zur Phänomenologie seiner Mystik (PsychologForsch 3/4, 273—320).

Praktische Theologie.

Cappello, F., I Cardinali di S. R. Chiesa (CivCatt sett. 20, 495—507; nov. 1, 205—15).
Jansen, J., Die Gewissensrechenschaft in den relig. Genossenschaften (ThPraktQuart 4, 637—49).
Hadenfeldt, F., Die rechtl. Stellung der sog. Kapellengemeinden zu Hamburg. Hamburg, Lütcke & Wulff (VIII, 153). M 6.
Maspoli, E., Il diritto ecclesiastico dello Stato dal Canton Ticino. 2. ed. riv. e ampl. Lugano, Seminario dioec. *Fr* 3,50.
Hirtenbriefe des deutschen Episkopats 1924. Pad., Junfermann (VII, 211). M 2,80.
Schneider, J., Kirchliches Jahrbuch für die evang. Landeskirchen Deutschlands. Jahrg. 51. 1924. Güt., Bertelsmann (XV, 605). M 12.
Dammann, C., Reform des Protestantismus. Berl., Vossische Buchh. (32). M 1,50.
Ehrhard, A., Weltkrieg u. Nachkriegszeit in relig. Beleuchtung. 4 akad. Predigten. Düsseldorf, Schwann (105). M 1.80.
Felden, E., Krieg u. Religion. Lpz., Oldenburg (34). M 0,30.
Preuss, A., A Dictionary of Secret and other Societies. St. Louis, Mo., Herder (XII, 542).
Challoner, R., Memoirs of Missionary Priests. New ed. by E. H. Pollen. Lo., Burns & Oates (XXX, 644).
Faßbender, M., Katholischer Salutismus? Gedanken über Ausgestaltung des Laienapostolates. Leutesdorf a. Rh., Verlag des Johannesbundes (64). M 1.
Schräder, B., Caritas u. freie Wohlfahrtspflege in Baden. Frbg., Caritas-Verlag (VIII, 144). M 4,50.
Festenberg-Packisch, W. v., Im Dienste des Meisters. Was die Laienbrüder im Ordensstande sind u. bedeuten. Nach d. Engl. frei bearb. Düsseldorf, Schwann (80). M 1,20.
Kupky, O., Die religiöse Entwicklung von Jugendlichen (Arch GesamtePsych 49, 1/2, 1—88).
Engel, J., Weg, Wahrheit, Leben. Homilien über freie Texte im Gedankenkreis der Sonntagsevangelien. Tl. 2. Sonntage von Pfingsten bis Advent. Bresl., Aderholz (IV, 256). M 3.
Knor, J. B., Männerapostolat. Ansprachen für die monatl. Kommunionen der Männerwelt. Wiesbaden, Rauch (94). M 1,50.
Schäfer, J., Der Rosenkranz ein Pilgergebet. Predigten, Lesungen u. Betrachtungen. Frbg., Herder. Tl. 2. Die schmerzreichen Geheimnisse. (VII, 76). M 1,20. Tl. 3. Die glorreichen Geheimnisse. (VII, 95). M 1,50.
Puschmann, H., Trauungs- u. Gelegenheits-Reden. 2. Aufl. Ebd. (VIII, 170). M 2.
Weigert, J., Bauernpredigten in Entwürfen. Frbg., Herder (VIII, 149). M 3,60.
Szliska, Die unterrichtl. Bedeutung u. der erziehl. Wert der Heiligenlegende (Pharus 4, 217—24).
Poncelet, A., Catalogus codicum hagiogr. lat. Bibliothecae Univ. Bononiensis (AnalBoll 3/4, 320—70).
Quentin, H., La correction du Martyrologe Romain (Ebd. 387—406).
Holweck, F. G., A Biographical Dictionary of the Saints. St. Louis, Herder (XXIX, 1053).
Baudet, J., Le Jubilé de l'année sainte (VieArtsLiturg oct., 523—31; nov., 9—17).
Faloci Pulignani, D. M., L' Indulgenza della Porziuncola resa quotidiana dal S. P. Benedetto XV. Gubbio, Oderisi (94 16⁰).
Jungmann, J. A., Zwei Textergänzungen zum liturg. Papyrus von Dêr Balyzeh (ZKathTh 3, 465—70).
Loewenthal, J., Kultgeschichtl. Fragen (BeitrGeschDtschSpr 49, 1, 63—88).
Burel, J., Anciennes dévotions populaires (VieArtsLiturg febr., 156—59; nov., 18—21).
Daniels, J., *Moortmisse* (TijdschrNedTaalLetterk 2, 127/8).
Stapper, R., Liturgische Ostergebräuche im Dom zu Münster (ZGeschAltertumskunde 82, 19—51).
Fuerth, Maria, Das Heilige in der kath. Liturgie. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag (VIII, 55). M 1,50.
Dold, A., Le texte de la *Missa catechumenorum* du cod. Sangall. 908 (RBénéd 4, 307—16).
Glabel, A., Übersetzung des Buches des Leuchters d. i. der Gebete bei der Spendung der letzten Ölung nach äthiop. Ritus (ThPraktQuart 4, 650—65).
Villecourt, L., Les observances liturgiques et la discipline du jeûne dans l'Eglise copte (Muséon 1923, 3/4, 249—92).
Braun, J., Der christl. Altar in seiner geschichtl. Entwicklung. Bd. 2. Die Ausstattung des Altares. Antependien. Velen. Leuchterbank. Stufen. Ciborium und Baldachin. Retabel. Reliquien- u. Sakramentsaltar. Altarschranken. Mchn., G. Koch (XVI, 704 4⁰, Taf. 115—371). Bd. 1 u. 2 M 145.
Lanner, A., Deutsches Laienbrevier. Psalmen, Hymnen und Gebete. 5.—7. Aufl. Frbg., Herder (VIII, 280). M 2,80.
Sedgwick, W. B., The Origin of Rhyme (RBénéd 5, 330—46).
Griesbacher, P., Repertorium chorale. Rgsb., Coppenrath (X S., 20 Sp., 311 S.). M 6.
Braun, J., Die liturgischen Paramente in Gegenwart u. Vergangenheit. Mit 197 Abb. 2., vb. Aufl. Frbg., Herder (XII, 255 4⁰). M 10,30.
——, Praktische Paramentenkunde. Winke für die Anfertigung u. Verzierung der Paramente mit 113 neuen Vorlagen. Mit 14 Taf. u. 41 Abb. 2., vb. Aufl. Ebd. (XI, 108 2⁰). M 12,50.
Philipps, K., Der Patenenkelch. Ein Beitrag zur Abendmahlsreform im Sinne der Intinktion. Gött., Vandenhoeck & R. (24). M 1.

Christliche Kunst.

Bannister, A. Th., The Cathedral Church of Hereford. Its History and Constitution. Lo., S. P. C. K. (202).
Kleijntjens, J., Huijbers, H. F. M., S. Willebrords Kerk. Leiden, Dieben (VIII, 140, ill.).
Luquet, G. H., Représentation par transparence de la grossesse dans l'art chrétien (RArchéol janv.-juin, 137—49).
Beitz, E., Grünewalds Isenheimer Menschwerdungsbild u. seine Quellen. Mit 4 Abb. Köln, Marcan-Verlag (66). M 2,50.
Hensler, E., Eine neuentdeckte Madonna von Colijn de Coter (JbPreußKunstsamml 45, 3, 117—20).
Bode, W. v., Sandro Botticelli. Suppl. Ausgewählte Handzeichnungen von Sandro Botticelli zu Dantes Göttl. Komödie. Berl., Propyläen-Verlag (8, 11 Taf. 4⁰).
Jecht, R., Jakob Böhme u. Görlitz. Ein Bildwerk. Görlitz, Tzschaschel (8, 28 Taf. 4⁰). M 3,60.
Delaporte, Y., Iconographie chartraine *(fin)* VieArtsLiturg août, 447—53).

1924 9 7413

Mitte Dezember erscheint

Joseph Wittig

Bergkristall

Mit Bildern

von Hans Franke

In Halbleder-Einband auf bestem chamois-getönten Papier gedruckt 7 Mk. Auf weißem, holzfreiem Papier 6 Mk.

❖

Der in der Grafschaft Glatz wie Wittig geborene Künstler Hans Franke hat durch seine tiefreligiösen Bilder die Anregung zu den schwerste Lebensprobleme in leichter, anmutiger Form berührenden Erzählungen Wittigs gegeben. Poesie und Malerei vereinigen sich zu einem einheitlich religiösen Kunstwerk

❖

Inhalt:

Der allerschönste Traum / Das geleimte Jesuskind / Die Madonna über den Fichten / Madonnenbotanik / Vom Ziegenhüten und vom Heiligen Geiste / Der Wanderer / Die „Sieben Gaben des Heiligen Geistes" / Der Bräutigam der Geistesbraut — Um heiliges Volkstum Der Bauernpfarrer / Der Steinmetz von der Sandinsel / Das Gebet auf der Landstraße Das wahre Bild vom Reiche Gottes / Das neue Antlitz

Frankes Buchhandlung, Habelschwerdt

Wichtige Neuerscheinung

Der Weg der Kirche im heiligen Jahr 1925

Ein liturgisches Kalenderbüchlein

Herausgegeben von der

Abtei Maria Laach

12°, 160 Seiten

Preis in biegsam blau Leinen 2 Gm.

Das Verlangen nach dem tätigen Anschluß an das liturgische Leben der katholischen Kirche regt sich in den weitesten Kreisen der Gläubigen. Ihrer Absicht will das vorliegende Kalenderbüchlein entgegenkommen, indem es sich als Führer durch das Kirchenjahr anbietet. Das Kalendarium gibt uns zunächst die für die Gesamtkirche geltende Ordnung für das Jahr 1925. Sie führt uns ein in den großen gottesdienstlichen Kreis, dessen Haupt- und Mittelpunkt das ewige Rom ist, um dann auf die heimischen Bistümer überzugehen.

Inhalt:

Zum Geleit / Kalendarium auf das heilige Jahr 1925 für die allgemeine Römische Kirche und die Kirchen Deutschlands / Die Grundgedanken des Kirchenjahres / Vom Sinn der christlichen Mysterien / Was die heilige Messe für uns bedeutet / Fasten im Geiste der Kirche / Vom Taufbrunnen zum Altar. Eine österliche Betrachtung im Geiste des heiligen Augustinus / Alte Gebete auf die Himmelfahrt unseres Herrn / Das heilige Sakrament der Weihe in seiner Erziehung zur heiligen Kirche / Vom Sinne des Kirchweihfestes / Hymnus zum Kirchweihfeste / Wesentliche liturgische Literatur des hl. Jahres 1925.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

VERLAG KÖSEL & PUSTET K. G.
MÜNCHEN
Verlagsabteilung Regensburg
D. A. 3528

Soeben erschien der längst erwartete

Grundriß der Einleitung in das Alte Testament

Von † Dr. Johannes **Nikel,** Apostol. Protonotar, Dompropst, ord. Prof. der alttest. Exegese an der Universität Breslau. Mit einem Vorwort von Univ.-Prof. Dr. Paul Heinisch-Nijmegen.

gr. 8° XII u. 408 S. M. 6,60, gbd. M. 8,—.

Eine sorgsam abwägende, allseitig orientierende Darstellung der speziellen und allgemeinen Einleitung in das Alte Testament aus der Feder des geschätzten Alttestamentlers der Universität Breslau, der leider vor wenigen Monaten der Wissenschaft allzu früh entrissen worden ist.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf. Jede Buchhandlung liefert.

Bücher für den Weihnachtstisch.

Weltkrieg und Nachkriegszeit in religiöser Beleuchtung.

Vier akademische Predigten von Dr. A. Ehrhard, Professor an der Universität Bonn, 105 S., mit zweifarbigem Umschlag, eleg. kart. M. 1,80, in Ganzleinen gbd. M. 2,70.

In erweiterter Form liegen uns hier vier Predigten vor, die der ebenso gelehrte wie geistvolle Bonner Universitätsprofessor im akademischen Gottesdienst der St. Remigius-Kirche gehalten hat. Er behandelt darin „Die Stellung des Christentums zum Kriege", „Die Lehren des Weltkrieges", „Die religiös-sittlichen Aufgaben der Nachkriegszeit für die einzelnen Christen" sowie „Die relig.-sittl. Aufgaben der Nachkriegszeit im Bereiche des Volks- und Völkerlebens". Wie kaum etwas anderes dienen diese Blätter zur Ausräumung von Glaubenszweifeln, zu denen der Krieg reichen Anlaß geben konnte, sowie zur Widerlegung der hohlen Phrase von dem Versagen des Christentums.

Persönlichkeit und Charakter. Zwei Reden von P. van Ginneken,

übersetzt aus dem Holländischen von P. W. Winkel S. J. 8°, 56 S., elegant kartoniert M. 1,50, gebunden in Ganzleinen M. 2,70.

„Zurück zu Christus" — ist der eine und einzige Ruf derer, die wie der heiligmäßige Papst Pius X die tiefste Not unserer Zeit kennen. — Mit psychologischem Feinblick und kraftvoller Überzeugung zeigt P. van Ginneken, daß die allseitigen Charaktere, die Persönlichkeiten herangebildet werden müssen in der Nachfolge des ganzen Christus. Diese Reformvorschläge weisen klaren Weg, den einzigen, der zum Ziele führt.

Du und Sie, Des Jungmanns Stellung zum Mädchen von H. Schilgen S. J. 165 S. Volksausgabe M. 2,40, Ganzleinenband auf feinstem Papier M. 4,—.

Obwohl die sexualpädagogische Literatur gerade in der letzten Zeit stark im Wachsen begriffen ist, versteht Schilgen es sehr wohl, dem Problem neue Seiten abzugewinnen. Er „verrät so viel feinstes Verständnis für die jugendliche Psyche, so viel Lebensnähe und so viel Takt auch in der Behandlung heikler Dinge, daß ich seinem Buche nichts Ähnliches an die Seite setzen kann." Professor Dr. Kahl.

W. A. Mozart. Eine Charakterzeichnung des großen Meisters nach literarischen Quellen von Josef Kreitmaier S. J. 249 S., vornehm gebunden M. 2,—.

„Weder eine Lebensbeschreibung noch eine Darstellung des künstlerischen Entwicklungsanges unseres großen Meisters will dieses Buch bieten, sondern einen Blick in seine Seele und seinen Charakter, wie er sich aus den vorhandenen Quellen Zug um Zug zusammenfügen läßt." Mit feinem künstlerischen Gefühl hat er sie aber zu einem lebendigen Mosaikbilde zusammengefügt. Die ererbte Grundlage der Persönlichkeit Mozarts wird festgestellt, die Einflüsse der Erziehung nachgewiesen, dann wird Mozart in seinen verschiedenen Beziehungen zur Liebe, zur Natur und Kunst, in seinem Verhältnis zur Freimaurerei und zur katholischen Kirche, in seiner ganzen Lebensartung dargestellt. Es ist eine echte Künsterhand hier am Werke, von der auch eine Zettelsammlung zu einem lebendigen Ganzen zusammengezwungen wird. Der Verfasser ist Jesuit und macht aus seinem religiösen und sittlichen Standpunkt keinen Hehl. Aber an der vornehmen Haltung und der freien Gütigkeit, mit der er urteilt und beurteilt, sich dagegen vor dem Verurteilen hütet, könnten viele jener Leute lernen, die immer die „Freiheit" ihres Geistes ausspielen. Das Buch Kreitmaiers ist eine willkommene Ergänzung zu jeder Mozartbiographie. Der Türmer 22. Jahrg. Heft 3.

L. SCHWANN, Druckerei und Verlag, DÜSSELDORF.

Das religiöse Buch

als Weihnachtsgeschenk

Von Seele zu Seele

Briefe an gute Menschen. Von *Peter Lippert* S. J. 16.—26. Tausend. In Leinwand. G.-M. 3.40

Dieses Aufsehen erregende Buch verdankt seinen ungewöhnlichen Erfolg dem seltenen Verständnis für das Innenleben des katholischen Menschen unserer Zeit. Und er fühlt sich nicht bloß von einem hellsichtigen Psychologen verstanden, sondern auch von einem warmen, reichen und großen Herzen voll milder Anteilnahme umhegt, aufgenommen von einem Geist, der innerlich ganz frei ist bei aller tiefen Verwurzelung im katholischen Sein und Wesen, geführt von einer Erfahrung, der nichts fremd ist von menschlichen Tiefen.

Jesus Christus

Sein Leben, seine Lehre und sein Werk. Von Professor Dr. *August Reatz.* In Leinwand G.-M. 7.50

Die Herzfrage der religionsgeschichtlichen Forschung, das Christusproblem, durchleuchtet von reicher Erkenntnis und tiefem Bekenntnis, in meisterhafter Darstellung. Für die Gebildeten, insbesondere für die Akademikerwelt, dürfte dieses Werk, das kurz und doch mit allseitiger Rücksichtnahme auf die modernen Problemstellungen ein gründliches Wissen um Jesus Christus vermittelt, das Christusbuch sein, der Schlüssel zur Frage nach dem Wesen des Christentums. Das Werk zeichnet sich durch hervorragende Ausstattung aus.

Vom kostbaren Leben

Sonntagsgedanken. Von Dr. *Alfons Heilmann.* (Wege zum Glück. III. Band.) Erscheint im November.)

Es ist schwer, zu den von der Gärung unserer Zeitenwende erfaßten Menschen über die Dinge der Seele zu reden. Heilmann gehört zu den Wenigen, die es verstehen, dem Zehntausende voll Ergriffenheit lauschen, wenn er aus der Tiefe seines fühlsamen Herzens spricht. Seine gedankenreichen, gemütvo len und formvollendeten Essays sind wie Selbstgespräche eines Einsamen mit seiner Seele, eines Einsamen, der gotterfüllten Sinnes durch die sichtbaren Dinge geht.

Von unsern lieben Heiligen

Zweiundfünfzig Legendenbilder. Von *Leo Wolpert.* Mit Bildern von Augustin Kolb. In Leinwand G.-M. 4.80

Im gedanklichen und sprachlichen Ausdruck einfache Heiligenlegenden, und dabei doch edel, wahrhaft künstlerisch, nicht selten tief rührend. Es ist eine feinsinnige Auslese: manche Heilige werden uns gezeigt, von denen man kaum noch gehört, auch solche, die uns Deutschen ganz besonders lieb sein müssen. Ohne Aufdringlichkeit weiß der Verfasser am Ende der einzelnen Bilder mit wenigen Worten einige Hauptzüge des Helden oder der Heldin zur Nachahmung hervorzuheben.

Die brennende Leuchte

Gedanken für die jährl. Geisteserneuerung. Von *Georg Timpe* P. S. M. Mit 3 Bildern nach Scherenschnitten von M. Grossek. (Bücher für Seelenkultur.) In Lwd. G.-M. 2.60

Geschriebene Exerzitienbücher setzen immer eine große geistige Sammlung voraus. Und doch ist heute wohl mehr als sonst auf sie angewiesen, wer Tage seelischen Alleinseins sucht. In diesem Buche nun mit der überragenden Täuferpersönlichkeit als Vorbild bietet Georg Timpe Anregungen für jene, die genötigt sind, aus Mangel an Zeit und Gelegenheit kurze geistige Übungen für sich selbst zu halten.

Vernünftiger Glaube

Altes und Neues zu religiösen Zeitfragen. Von Univ.-Prof. Dr. *Arnold Rademacher.* Gebunden G.-M 3.60

Rademacher will angesichts der inneren Zersplitterung auf allen Gebieten der Weltanschauung, der Sittlichkeit und der Religion hinweisen auf die Notwendigkeit der Schaffung eines einheitlichen Lebensstiles und dartun, wie im Katholizismus die Kräfte liegen, welche die scheinbaren Gegensätze von Glauben und Wissen, Persönlichkeit und Gemeinschaft, Weltflucht und Weltarbeit, Edelmenschtum und Heiligkeit in einer hoheren Einheit zu verbinden vermögen.

Eucharistia

Von ihrem Wesen und ihrem Kult. Von *Joseph Kramp* S. J. (Bücher für Seelenkultur.) Geb. G.-M. 2.60

Der eucharistische Gedanke ist in unsern Tagen zu neuer Blüte gelangt und hat sich seinem tiefsten Wesen entsprechend dem liturgischen Gedanken genähert und sich diesem auch wieder wie in alter christlicher Zeit untergeordnet. Damit sind wir wieder an der Quelle alles eucharistischen Lebens angekommen und schöpfen hier von seinen Reichtümern für den Gottesdienst und das gesamte religiöse Leben. In den vielen Fragen eucharistischer und liturgischer Art nun möchte das Buch Ratgeber und Führer sein.

Die Kirche und das neue Europa

Sechs Vorträge für gläubige und suchende Menschen. Von Univ.-Prof. Dr. *Engelbert Krebs.* Kart. G.-M. 3.50

Kann Europa noch einmal zu einer Geistesgemeinschaft kommen, welche ein friedvolles Zusammenarbeiten der Völker ermöglicht? Professor Krebs untersucht in seinem Buche die Regungen des europäischen Geisteslebens, aus denen eine Sehnsucht nach neuer geistiger Gestaltung erkennbar wird, und zeigt die göttlichen Mächte der Kirche als jene Gestaltungskraft, die schon zweimal die Völker einheitlich zur Geistesgemeinschaft zusammengeschlossen hat und sie ein drittes Mal wieder zusammenschließen kann.

Liebe

Der christliche Wesensgrnnd. Von *Erich Przywara* S. J. Buchschmuck von Adolf Kunst. In Leinw. G.-M. 2.60

Um eine Metaphysik und Lebenskunst der „Liebe" geht seit Jahren ein starkes Ringen. Erich Przywara, der in seiner „Religionsbegründung" und „Gottgeheimnis der Welt" am tiefsten mit diesem Ringen sich auseinandergesetzt hat, gibt nun in diesem Buche in seiner zusammengedrängten Denkart eine geschlossene Lebensanschauung der „Liebe". Er enthüllt hier das Geheimnis der allumfassenden Liebe, in der die Fülle der Individualitäten nicht untergeht, sondern aufblüht.

Wege der Weltweisheit

Von *Bernhard Jansen* S. J. In Leinwand G.-M. 8.40

Der bekannte Philosoph gibt eine Einführung in die großen erkenntniskritischen und metaphysischen, psychologischen und religiösen Zeitfragen. Sie wollen mit dem Stand der neuscholastischen und modernen Philosophie bekannt machen, das ihnen Gemeinsame und sie Trennende hervorheben. Vor allem aber wird die Richtung angegeben, in der die Lösung der weltanschaulichen Fragen vom neuscholastischen Standpunkt aus erfolgen kann, mit ständiger Berücksichtigung der großen geschichtlichen Zusammenhänge.

Verlag Herder ✱ Freiburg im Breisgau

CORPUS CATHOLICORUM

Werke kathol. 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 latein. Sprachen*, hrsg. von D. Dr. Albert Ehrhard-Bonn. Lex.-8°.

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. 3,60; Subskr.-Pr. 3,05

Heft 8: **Barth. Latomus. Responsio ad epistolam quandam M. Bucceri (1544).** Von Domkapitular Dr. Leonhard Keil. 6,—; Subskr.-Pr. 5,10

Unter der Presse:

Heft 9: **Johannes Fisher, Sacri sacerdotii defensio contra Lutherum (1525).** Herausgegeben von Rektor Hermann Klein Schmeink.

Heft 10: **Thomas de Vio Cajetanus,** O. Pr., **De divina institutione pontificatus Romani pontificis** (1521). Herausgegeben von Prof. Dr. Friedr. Lauchert.

Jede Buchhandlung liefert.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

1924 9 74/13