Inhaltsverzeichnis.

I. Verzeichnis der Mitarbeiter.

Dr. A. Allgeier, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 245. 371.
Dr. B. Altaner, Univ.-Prof. in Breslau 380. 389. 449.
Dr. Fr. Andres, Privatdozent in Bonn 286.
Dr. G. L. Bauer, Hochschulprofessor in Dillingen 222. 405.
P. Dr. Hugo G. Bévenot, O. S. B. in Weingarten (Württ.) 241.
Dr. M. Bierbaum, Privatdozent in Münster 132. 347. 458.
Dr. A. Bigelmair, Hochschulprofessor in Dillingen 439.
Dr. K. Bihlmeyer, Univ.-Prof. in Tübingen 361.
Dr. L. Bopp, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 345. 346. 403. 458.
Dr. G. Buschbell, Prof., Direktor der Stadt-Bibliothek in Crefeld 56. 298.
P. Dr. Odo Casel, O. S. B. in Herstelle a. d. W. 24. 41. 375.
Dr. P. Dausch, Hochschulprofessor in Dillingen 88. 248. 252.
P. Dr. Hugo Dausend, O. S. F., Guardian in Bonn 130.
P. H. Dieckmann, S. J. in Valkenburg 50. 374.
Dr. F. Diekamp, Prälat, Domkapitular, Univ.-Prof. in Münster 92. 201.
Dr. J. Döller, Msgr., Univ.-Prof. in Wien 213. 290.
Dr. A. Donders, Univ.-Prof. in Münster 256.
P. Dr. Th. Droege, C. SS. R. in Geistingen (Sieg) 134.
Dr. L. Dürr, Univ.-Prof. in Braunsberg 166. 169. 366.
Dr. A. Eberharter, Theologieprofessor in Salzburg 47.
Dr. L. Eisenhofer, Hochschulprofessor in Eichstätt 265.
Dr. J. Engert, Hochschulprofessor in Regensburg 1. 102. 107. 109. 259. 337. 457.
Dr. K. Eschweiler, Privatdozent, Pfarrer in Berkum bei Bonn 97. 109. 336. 338. 395.
Dr. J. N. Espenberger, Hochschulprofessor in Freising 182. 183. 190.
Dr. S. Euringer, Hochschulprofessor in Dillingen 175.
P. Dr. Daniel Feuling, O. S. B., Privatdozent in Salzburg 428.
J. Frenz, Studienrat in Bochum 218.
Dr. K. A. Geiger, Hochschulprofessor in Dillingen 188.
Dr. J. Goettsberger, Univ.-Prof. in München 85. 321.
Dr. F. Haase, Univ.-Prof. in Breslau 330. 332.
P. Tezelin Halusa, O. Cist., Heiligenkreuz (N.-Ö.) 149.
Dr. J. Hehn, Univ.-Prof. in Würzburg 367.
Dr. F. Heimes in Menden 11.
Dr. P. Heinisch, Univ.-Prof. in Nijmegen (Holl.) 325. 404.
Dr. N. Hilling, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 398. 405.
H. Hoffmann, Professor, Studienrat in Breslau 188.
P. Gregor von Holtum, O. S. B., Abtei Emaus in Prag 144.
Dr. F. Hünermann, Privatdozent, Pfarrer in Sechtem bei Bonn 18. 390. 392.
Dr. P. Jedzink, Univ.-Prof. in Braunsberg 102. 225.
Dr. J. Jüthner, Univ.-Prof. in Innsbruck 12. 27.
Dr. W. Kahl, Univ.-Prof. in Köln 271. 342.
Dr. K. Kastner, Studienrat in Breslau 326. 403. 404.
Dr. K. M. Kaufmann, Prälat, Prof. in Frankfurt a. M. 343.
P. Dr. H. Kießler, S. V. D., Professor an der Ordensstudienanstalt zu Mödling 452.
Dr. J. Kißling, Univ.-Prof. in Braunsberg 425.
P. Dr. Beda Kleinschmidt, O. F. M. in Paderborn 268.
Dr. A. Koeniger, Univ.-Prof. in Bonn 399.
Dr. E. Krebs, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 137.
Dr. J. Krieg, Hochschulprofessor in Regensburg 450.
P. Dr. Bertrand Kurtscheid, O. F. M. in Rom 140.
P. Dr. Simon Landersdorfer, O. S. B., Abt in Scheyern 309. 370.
P. H. Lange, S. J. in Valkenburg 138. 303.
Dr. F. Lauchert, Prof., Stadtbibliothekar in Aachen 298.
Dr. Joh. Lenz, Prof. am Priesterseminar in Trier 378.
Dr. W. Liese, Msgr., Prof., Redakteur in Littenweiler bei Freiburg i. B. 110. 111. 308. 405. 406.
Dr. J. Lippl, Hochschulprofessor in Regensburg 48. 67. 215. 216. 369. 431.
D. A. Ludwig, Hochschulprofessor in Freising 149. 150. 220.
Dr. K. Lux, Univ.-Prof. in Münster 62. 264.
Dr. J. Mausbach, Prälat, Dompropst, Univ.-Prof. in Münster 346.
Dr. H. Mayer, Hochschulprofessor in Bamberg 341.
Dr. M. Meinertz, Univ.-Prof. in Münster 121. 328. 329. 377. 435. 458.
Dr. R. Melcher, Kaplan in Greven i. W. 447.
Dr. A. Michelitsch, Univ.-Prof. in Graz 12. 55. 221. 301. 383.
Dr. F. Nötscher, Privatdozent in Würzburg 249.
P. Dr. Tharsicius Paffrath, O. F. M. in Paderborn 432.
Dr. K. Pieper, Univ.-Prof. in Hamm i. W. 309. 400.
Dr. B. Poschmann, Univ.-Prof. in Braunsberg 20. 185.
P. Dr. Rainer Rapp, O. M. Cap. in Münster 150. 151.
Dr. M. Rauer, Privatdozent in Breslau 128. 129.
Dr. G. Reinke, Seminardirektor in Vechta 226. 229.
Dr. E. Rolfes, Pfarrer a. D. in Köln-Lindenthal 58. 99. 253. 269.
P. Constantin Rösch, O. M. Cap. in Münster 90. 110. 381.
P. Matthäus Rothenhäusler, O. S. B. in Coesfeld 145.
Dr. A. Rücker, Univ.-Prof. in Münster 252. 333. 433.
Dr. J. Sägmüller, Univ.-Prof. in Tübingen 161.
Dr. F. Sawicki, Domkapitular in Pelplin 59. 62. 67. 262.
Dr. Chr. Scherer, Hochschulprof. in Bamberg 67.
Dr. O. Schilling, Univ.-Prof. in Tübingen 23. 24. 93. 129. 187. 190. 191. 263. 269. 270. 310. 398. 406.
P. Dr. Patricius Schlager, O. S. F. in Eupen-Garnstock (Belgien) 16. 29. 66. 297.
Dr. J. Schmidlin, Univ.-Prof. in Münster 305.
Dr. A. Schnütgen, Bibliothekar in Bonn 17.
P. Dr. Chrysostomus Schulte, O. M. Cap., Guardian in Münster 21. 28. 147.
Dr. A. Schulz, Univ.-Prof. in Breslau 7. 8.
A. Schütte, Pfarrer in Münster 193. 267.
P. Dr. Gregor Schwake, O. S. B. in Coesfeld 66. 345.
Dr. V. Schweitzer, Msgr., Pfarrer in Altshausen (Württ.) 51. 95. 180. 300.
Dr. F. X. Seppelt, Domkapitular, Univ.-Prof. in Breslau 53. 69. 284.
Dr. J. Sickenberger, Geh. Rat, Univ.-Prof. in München 402.
P. Petrus Siffrin, O. S. B. in Coesfeld 229. 311.
P. Dr. Thaddäus Soiron, O. S. F. in Paderborn 9. 213.
P. Sommers, Prof. in Münster 458.
Dr. J. P. Steffes, Univ.-Prof. in Nijmegen (Holl.) 260. 302.
Dr. A. Steuer, Domkapitular in Posen 183. 184.
Dr. A. Stohr, Prof. am Priesterseminar in Mainz 131.
Dr. R. Storr, Stadtpfarrer in Rottenburg a. N. 122. 210.
Dr. A. Struker, Univ.-Prof. in Münster 312. 426.
August Tarter, Rechtsanwalt in Feldkirch 217.
Dr. P. Tischleder, Privatdozent in Münster 335. 339. 396. 397. 455.
Dr. B. Vandenhoff, Univ.-Prof. in Münster 126. 127. 403. 434.
Dr. J. Vogels, Univ.-Prof. in Bonn 294. 442.
Dr. W. Vrede, Univ.-Prof. in Münster 172.
Dr. H. Weber, Univ.-Prof. in Münster 64. 67. 68. 186. 191. 342.
P. Wilhelm Wiesen, O. S. C. in Freiburg i. B. 107. 109.
Dr. A. Wikenhauser, Privatdozent, Pfarrer in Burkheim b. Freiburg i. B. 50. 327.
P. Hieronymus Wilms, O. P. in Düsseldorf 57. 281. 310.
Dr. G. Wunderle, Univ.-Prof. in Würzburg 258. 259. 454.
Dr. J. Zahn, Prälat, Univ.-Prof. in Würzburg 28. 54. 81. 334. 385.
P. Dr. V. Zapletal, O. P., Univ.-Prof. in Freiburg (Schweiz) 373.

II. Verzeichnis der Übersichten.

J. Engert, Indien und das Christentum 1—6.
O. Casel, Das Wort sacramentum 41—47.
J. Zahn, Studien zur Mystik 81—85.
M. Meinertz, Herders Theologische Grundrisse 121—122.
R. Storr, Predigtliteratur I 122—126 II 210—213.
J. Sägmüller, Die Literatur zum Codex juris canonici VIII 161—166.
F. Diekamp, Paul von Samosata 201—210.
H. Bévenot, Die Aufgabe der biblischen Archäologie 241—245.
H. Wilms, Zur Exerzitienbewegung 281—284.
K. Bihlmeyer, Neue Mystikerausgaben 361—366.
J. Kissling und A. Struker, Zur Heiligsprechung des ersten deutschen Kirchenlehrers 425—428.
D. Feuling, Philosophische Lesebücher 428—430.

III. Verzeichnis der besprochenen Schriften.

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

Abel, Der h. Kirchenlehrer Petrus Canisius 427.
Abs, Indiens Religion. Der Sanatama-Dharma. Übersetzt und erläutert 5.
Accessus ad altare et recessus. Edit. VI 229.
Akinean, Der h. Ephrem: Kommentar zur Apostelgeschichte. Herausgegeben 175.
Albrecht, „Bikkurim (Erstlinge). Text, Übersetzung und Erklärung 11.
Allevi, Virgilio e la profezia pagana negli scrittori Cristiani 27.
Allgeier, Religiöse Volksströmungen der Gegenwart 107.
Altaner, Die Dominikanermissionen im 13. Jahrhundert 93.
Analecta Ordinis S. Basilii Magni. Tom. I, fasc. I 217.
Aristoteles, Kleine naturwissenschaftliche Schriften, übersetzt von E. Rolfes 190.
Arseniew, v., Ostkirche und Mystik 333.
Bachofen, Das Lykische Volk und seine Bedeutung für die Entwicklung des Altertums 457.
de Backer s. Ghellinck.
Balder, Wegebereiter der göttlichen Liebe 188.
Bardy, Paul de Samosate 201.
Bauer s. Preuschen.
Bauer-Leander, Hebräische Schulgrammatik 126.
Baumgartner, Goethe. Separatdruck der Nachträge und Ergänzungen aus der 4. Aufl. des 1. Bandes, herausg. von A. Stockmann 29.
Baeumker, Helden der Weltmission 400.
Baumstark s. Casel.
Behn, Die Wahrheit im Wandel der Weltanschauung 337.
Benzinger, Geschichte Israels bis auf die griechische Zeit. 3. Auflage 309.
Beraza, Tractatus de Deo Elevante — de Peccato Originali — de Novissimis 303.
Bévenot, Pagan and Christian Rule 405.
Beyer, Der Okkultismus unserer Tage 455.
Bihlmeyer, Die gemeinsamen Eigenmessen des Benediktinerordens 311.
—, Die Eigenmessen der Benediktinerkongregationen Bayerns 311.
—, Die Eigenmessen der Beuroner Benediktinerkongregation 311.
Billerbeck s. Strack.
Bitzius, Nach dem Kirchenjahr ausgewählte Predigten 124.
Bitzius, Albert s. Jeremias Gotthelf.
Bobba-Mauro, Alpine Schriften des Priesters Dr. Achille Ratti, übertr. von L. von Schlözer 132.
Böckl, Die Eucharistielehre der deutschen Mystiker des Mittelalters 84.
Bollettino per la commemorazione del XVI centenario del Concilio di Nicea 459.
Bondatti, Gioachinismo e Francescanesimo nel Dugento 53.
Bonwetsch, Die Bücher der Geheimnisse Henochs, das sog. slavische Henochbuch 216.
—, Kirchengeschichte Rußlands im Abriß 332.
van den Borne, Die Anfänge des franziskanischen Dritten Ordens 380.
Bornkamm, Luther und Böhme 220.
Bougaud, Die heilige Johanna Franziska von Chantal. 3. und 4. Auflage 310.
Bousset, Apophthegmata 447.
Brauer, Adolf Kolping 67.
Breit, Frauenspiegel 111.
Bremer, Akademiker und Laienapostolat 28.
Der Kleine Brockhaus. 1. und 2. Lieferung 348.
Bruno von Cleve, Im Kapuzinerkleide 381.
Brunsmann, Lehrbuch der Apologetik. 1. Band 222.
Bucer s. Keil.
Buchwald, Calendarium Germaniae 267.
Bühler, Schriften der h. Hildegard von Bingen ausgewählt und übertragen 361.
Burger, Handbuch für die religiös-sittliche Unterweisung der Jugendlichen. 2. Band. 2. und 3. Auflage 229.
Busse, Der Wein im Kult des Alten Testamentes 8.
La Canonizzazione dei Santi Ignazio di Loiola fondatore della Compania di Gesù e Francesco Saverio apostolo dell' Oriente 56.
de Carvalho e Castro, Saint Bonaventure, Le Docteur franciscain. L'ideal de St. François et l'oeuvre de St. Bonaventure à l'égard de la science 131.
Casel, Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. 3. Band 265.
Christiani, Johannes Ronges Werdegang bis zu seiner Exkommunikation 17.
Chroust, Lebensläufe aus Franken. 2. Band 450.
Chrysologus. 66. Jahrg. 459.
Cladder, Die Kirche des h. Paulus. Ergänzt und herausg. von H. Dieckmann 309.
Clemen, Die Mystik nach Wesen, Entwicklung und Bedeutung 81.
—, Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments. 2., völlig neubearb. Aufl. 375.
Constant, La légation du cardinal Morone près l'Empereur et le concile de Trente 300.
Cordovani, Rivelazione e filosofia 395.
Cristiani, Le bienheureux Pierre Canisius. 2ième éd. 426.
Dahmen, Robert de Nobili S. J. 16.
Dalmau, De ratione suppositi et personae secundum S. Thomam 185.
Daniels, Eine lateinische Rechtfertigungsschrift des Meister Eckhart 385.
Dausend, Franziskanerorden und Entwicklung der Liturgie. S.-A. aus den Franz. Studien 1924 192.
Devaranne, Chinas Volksreligion 109.
Dieckmann s. Cladder.
Diels, Inscriptiones latinae christianae veteres. Fasc. 1—4 12.
Dobschütz s. Nestle.
Dold, Konstanzer altlateinische Propheten- und Evangelienbruchstücke mit Glossen nebst zugehörigen Prophetentexten aus Zürich und St. Gallen. Herausgegeben 321.
Donavan, The Logia in ancient and recent Literature 50.
Donders, Erlösungssehnsucht in alter und neuer Zeit 28.
Dörner, Die Stunde des Kindes 211.
Dubowy, Behandlung der Exerzitien im Religionsunterricht. Sonderabdruck 284.
Dyroff, Religion und Moral 397.
Dyroff s. Hagemann.
Ehl, Schwesternseelsorge 187.
Ehrhard, Weltkrieg und Nachkriegszeit in religiöser Beleuchtung 211.
Eichmann, Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Juris Canonici für Studierende 62.
Eisenhofer, Katholische Liturgik 24.
Elert, Die Lehre des Luthertums im Abriß 392.
Erziehung zur Familie. Sonderheft des Korresp.-Blattes f. kath. Jugendpräsides 271.
Esser, Zepter und Schlüssel in der Hand des Priesters 346.
Ettlinger, Geschichte der Philosophie von der Romantik bis zur Gegenwart 134.
Ettlinger-Simon-Söhngen, Philosophisches Lesebuch 428.
Εὐχαριστήριον, Hermann Gunkel zum 60. Geburtstage dargebracht. II. Teil 172.
Fascher, Die formgeschichtliche Methode 213.
Feldmann, Schule der Philosophie 428.
v. Festenberg-Packisch, Im Dienste des Meisters 192.
Fichtner, Romfahrt 458.

Fiebig, Jesu Bergpredigt 50.
Fischer, Gültigkeit und Geltungsbereich der preußischen Kabinetsorder vom 25. September 1834 399.
Fleischer, s. Levy.
Franziskanische Studien. Jeiler-Festnummer 220.
Frick, Anthroposophische Schau und Religiöser Glaube 455.
Galtier, De paenitentia 20.
Gemelli, Immanuel Kant 452.
Ghellinck-Backer-Poukens-Lebacqz, Pour l'histoire du mot »Sacramentum«. I. Les Anténicéens 41.
Gickler, Ewigkeitswerte im Alltag 110.
Gihr, Dies irae, die Sequenz der Totenmesse. 3. u. 4. Aufl. 192.
—, Veni Sancte Spiritus, die Sequenz der Pfingstwoche. 3. und 4. Auflage 192.
Gilson, Saint Thomas d'Aquin 335.
van Ginneken, Persönlichkeit und Charakter. Übersetzt von M. E. Winkel 191.
Goffine, Handpostille. Bearbeitet von P. S. Osborne 347.
Goldschmidt s. Levy.
Göttler, System der Pädagogik im Umriß. 3. vb. Aufl. 226.
Grabmann, Das Seelenleben des h. Thomas 83.
Grentrup, Jus missionarium in formam compendii redactum. Tom. I 305.
Griffiths, The Exodus in the Light of Archaeology 431.
Grimmelt-Humborg-Rohfleisch, Philosophisches Lesebuch 428.
Gröhl, Mit der Mutter 346.
Grosam, Die Stillpflicht der Mutter in moral- und pastoraltheologischer Beleuchtung 23.
Gründler, Geisteswende 109.
Grunwald, Pädagogische Psychologie. 2. Auflage 342.
Guardini, Gemeinschaftliche Andacht zur Feier der h. Messe. 88.—110. Taus. 189.
Guardini s. Lucie Christine.
Haas, Buddha in der abendländischen Legende? 1.
Habig, Im Lichte der reinen Vernunft 58.
Haefeli, Geschichte der Landschaft Samaria von 722 v. Chr. bis 67 n. Chr. 48.
—, Caesarea am Meer 326.
Hagemann, Logik und Noetik. Neubearb. von A. Dyroff. 11. und 12. Auflage 67.
Hagenbüchle, Harfenlieder. Der Psalter in deutscher Übertragung 432.
Haggeney, Fürstin Sophie von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee. 2. Auflage 150.
Harnack, v. Die Reden Pauls von Samosata an Sabinus (Zenobia?) und seine Christologie 209.
—, Erforschtes und Erlebtes 284.
—, Marcion: Das Evangelium vom fremden Gott. 2. Aufl. 442.
Harrasser, Beiträge zur Geschichte und Aszese des Exerzitienbuches 281.
Harrasser s. Löffler.
—, s. Hurter.
Hartz, Rast am Herzen Jesu 210.
Häßle, Das Arbeitsethos der Kirche nach Thomas von Aquin und Leo XIII 186.
Heiler, Das Suchen nach Gott. Gedanken über Hinduismus, Buddhismus, Islam und Christentum von Sâdhu Sundar Singh. Übersetzt und erläutert 259.
—, Sâdhu Sundar Singh 3.
Heilmann, Vom kostbaren Leben 310.
—, Zwischen Alltag und Ewigkeit. 11.—26. Taus. 151.
Der Kleine Herder. I. Halbband 312.
Hermelink, Katholizismus und Protestantismus in der Gegenwart. 2., erweit. Auflage 308.
Herrmann, Ezechiel übersetzt und erklärt 47.
Hertling, Vorlesungen über Metaphysik. Herausgegeben von M. Meier 221.
Hertzberg, Prophet und Gott 169.
Hessen, Die philosophischen Strömungen der Gegenwart 102.
Hilling, Das Personenrecht des Codex Juris canonici 161.
Hoevels, Theosophie, Anthroposophie und Christentum 455.
Hoffmann, J. s. Maynage.
Hofmann, Liturgie und Leben 188.
—, Liturgische Kommunionandacht 188.
Holzapfel, Die Sekten in Deutschland 107.
Honnef, Lacordaire 123.
Honoré, Le sécret de la confession 140.
Höpfl, Tractatus de Inspiratione Sacrae Scripturae et Compendium Hermeneuticae Biblicae Catholicae 248.
Humborg s. Grimmelt.
Hurter, Vortragsskizzen. Heft 4 und 5: Exerzitien für Priester und Laien. 3. Aufl. herausg. von G. Harrasser 283.
Imle, Im Garten der Ehe 191.
Imle, Pilgerreise zum heiligen Gral 283.
—, Die Passionsminne im Franziskanerorden 382.
Immel, Das Problem der Abtreibung 270.
Jaeger, Aristoteles 99.
Jansen, Wege der Weltweisheit 183.
Jeiler, Die selige Kreszentia Höß von Kaufbeuren. 8. Aufl. 310.
Jeremias Gotthelf (Albert Bitzius), Ausgewählte Werke. 4 Bände. Herausg. von J. Mumbauer 228.
Jeremias, Jerusalem zur Zeit Jesu. II 433.
Jirku, Altorientalischer Kommentar zum Alten Testament 370.
Kahr, Jesus Christus, unser Herr und Heiland 90.
Kalt, Biblische Archäologie 369.
Kampers, Vom Werdegang der abendländischen Kaisermystik 218.
Kaulen s. Vosen.
Keil, Bartholomaeus Latomus: Zwei Streitschriften gegen Martin Bucer (1543—1545). Herausgegeben 298.
Keusch, Die Aszetik des h. Alfons Maria von Liguori 57.
Kieffer, Predigt und Prediger 122.
Kieffer, Rubrizistik oder Ritus des katholischen Gottesdienstes nach den Regeln der h. römischen Kirche. 5. Aufl. 111.
Kinzig, Der h. Petrus Canisius 427.
Kirchliches Handbuch für das katholische Deutschland. XII. Bd. 459.
Kirsch s. de Waal.
Kittel, Sifre zu Deuteronomium übersetzt und erläutert. 1. Lieferung 127.
Klug, Der Heiland der Welt 90.
Klug, Kämpfer und Sieger 458.
Knor, Die Pädagogik der Hl. Schrift 403.
Kraft, Die Evangelientexte des heiligen Irenäus nach Überlieferung und Textart untersucht 294.
Kramp, Opfergedanke und Meßliturgie. 3. und 4. Auflage 28.
Kramp, Missa 189.
Kreitmaier, Dominanten 345.
Krüger s. Preuschen.
Kruitwagen, S. Thomae de Aquino Summa opusculorum circiter 1485 typis edita 383.
Küble s. Lockington.
Kuckhoff, Petrus Canisius 427.
Kühn, Toleranz und Offenbarung 18.
Kümmel, Margarete von Stuttgart 458.
Kyle, Moses and the Monuments. Light from Archaeology on Pentateucal Times 241.
—, The deciding voice of the Monuments in Biblical Criticism. 2. Aufl. 241.
Lagrange, Evangile selon St. Matthieu, — St. Marc (2ième éd.), — St. Luc 435.
Lampen, Florilegium liturgicum medii aevi 130.
Lanner, Deutsches Laienbrevier. 5.—7. Auflage 229.
Leander s. Bauer.
Lebacqz s. Ghellinck.
Legrand, Saint Jean Chrysostome 129.
Lehmann, Johannes Tauler: Predigten übertragen und eingeleitet. 3. und 4. Tausend 361.
Lehmen, Lehrbuch der Philosophie. 1. Band. 5. u. 6. Aufl. 109.
Lehner, Hundert Trauerreden 126.
Leimbach, Das Buch des Propheten Jeremias (Kap. 26—52) 404.
Lennerz, Schelers Konformitätssystem und die Lehre der katholischen Kirche 59.
Lenz, Die docta ignorantia oder die mystische Gotteserkenntnis des Nikolaus Cusanus in ihren philosophischen Grundlagen 182.
Leonhard, Die klösterliche Tagesordnung. 6. Auflage 110.
Leufkens, Sanctus Petrus Canisius, Doctor Ecclesiae 427.
Levy, Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim. Nebst Beiträgen von H. L. Fleischer. 2. Auflage von L. Goldschmidt 367.
Linderholm, Neues Evangelienbuch. Deutsch von Th. Reissinger 145.
Lindner, Die Anstellung der Hilfspriester 161.
Lipusch, Maipredigten 125.
Ljunggren, Det Kristna syndmetvetandet intill Luther 51.
Litt, Individuum und Gemeinschaft. 2. Auflage 346.

Liturgische Volksbüchlein. Herausg. von der Abtei Maria Laach. 5.—13. Heft 311.
Lockington, Durch Körperbildung zur Geisteskraft. Deutsche Ausgabe von Ph. Küble 346.
Löffler, Die Marianischen Kongregationen in ihrem Wesen und ihrer Geschichte. 4. und 5. Aufl. besorgt von G. Harrasser 110.
Löhr, Die Teutonia im 15. Jahrhundert 389.
Löhr, Untersuchungen zum Hexateuchproblem. I. Der Priesterkodex in der Genesis 7.
Loofs, Paulus von Samosata 205.
Loos, Die Ordensperson in der Einsamkeit 110.
Lübeck, Die Christianisierung Rußlands 332.
—, Die russischen Missionen 332.
Lucie Christine: Geistliches Tagebuch. Herausg. von A. Poulain. Übers. von R. Guardini. 2. Auflage 150.
Lücke, Deutsche, werdet wieder kinderfroh 69.
Lücke, Religionsunterricht oder Moralunterricht 341.
Mader, Viereiniges Evangelium 129.
Manitius, Peter de Hondt, genannt Petrus Canisius 428.
Maurice-Denis, L'Etre en puissance d'après saint Thomas d'Aquin 55.
Mauro s. Bobba.
Mausbach, Ausgewählte Texte zur allgemeinen Moral. 2. Auflage 228,
Mayer, A. L. s. Casel.
Mayer, Katechetik 226.
Maynage, Die Religion des Spiritismus. Übersetzt von J. Hoffmann 108.
Meffert, „Bibelforscher" und Bibelforschung über das Weltende 403.
Meier s. Hertling.
Mélanges thomistes 12.
Merk, Der neuentdeckte Kommentar des h. Ephraem zur Apostelgeschichte. Sonderabdruck 252.
Meschler, Das Exerzitienbuch des h. Ignatius von Loyola erklärt und in Betrachtungen vorgelegt. Herausgeg. von W. Sierp. 1. Teil 282.
Messel, Der Menschensohn in den Bilderreden des Henoch 215.
Messer, Die Philosophie der Gegenwart. 5., vb. Aufl. 183.
Metzler, Petrus Canisius, Deutschlands zweiter Apostel 425.
—, Petrus Canisius als Erneuerer des Schul- und Erziehungswesens 425.
—, Die Bekenntnisse des h. Petrus Canisius. Herausgegeben 425.
Meyenberg, Leben-Jesu-Werk. I. Band 88.
—, Über die sog. „Ernsten Bibelforscher" 108.
Meyer, Bruder Franz 381.
Meyer, Pauline von Mallinckrodt 110.
Meyer-Hamburg s. Wiener.
Michalik, Ehe und Vollkommenheit 406.
Mitterer, Geschichte des Ehehindernisses der Entführung im kanonischen Recht seit Gratian 398.
Mönnichs, Klare Begriffe 269.
Mörzinger, Das Blumenreich der Gottesmutter. 3. Aufl. 124.
Mose ben Maimon s. Weiß.
Muckermann, Um das Leben der Ungeborenen. 3. Aufl. 263.
Muckermann, Der Urgrund unserer Lebensanschauung. 4.—6. Auflage 269.
—, Die Botschaft vom Gottesreich 269.
Müller, Das Zeremonienbüchlein. 6. und 7. Auflage 28.
Müller, Einleitung in die Philosophie 97.
Mumbauer s. Jeremias Gotthelf.
Mumbauer s. Taurisano.
Murawski, Das Geheimnis der Auserwählung 138.
Mut, Der h. Petrus Canisius 427.
Nachbaur, Der heilige Johannes Franziskus Regis 149.
Naumann, Johann Tauler: Predigten in Auswahl übertragen und eingeleitet 361.
Nestle, Einführung in das Griechische Neue Testament. 4. Auflage bearb. von E. von Dobschütz 128.
Niederberger, Die Logoslehre des h. Cyrill von Jerusalem 378.
Nikel, Grundriß der Einleitung in das Alte Testament 245.
Noldin, De principiis Theologiae moralis. Edit. XVII ed. A. Schmitt 187.
Nötges, Männerapostolatsansprachen. 1. Bändchen 212.
Nötscher, „Das Angesicht Gottes schauen" nach biblischer und babylonischer Auffassung 166.
Nowack, Schâbbat (Sabbat). Text, Übersetzung und Erklärung 11.
Obendorfer, Die Seelenleiden Jesu 210.
Oellers, Wilhelm Killing 406.
Orientalia christiana 1923/24 29.
Oestreicher, Das deuteronomische Grundgesetz 371.
Osborne s. Goffine.
Otto, Siddânta des Râmânudja 2.
Pâmer, P. Emil Bülow S. J. aus dem Geschlechte der Reichsfreiherren von Bülow 1817—1903 149.
Panfoeder, Christus unser Liturge 189.
—, Die Kirche als liturgische Gemeinschaft 189.
Parsch, Aus Brevier und Meßbuch. 1. und 5. Bändchen 191.
v. Pastor, Die Fresken der Sixtinischen Kapelle und Raffaels Fresken in den Stanzen und Loggien des Vatikans 312.
v. Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. 9. Band 95.
—, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. III. Band 1. u. 2. Abt. 180.
Peabody, The apostle Paul and the modern world 329.
Peerenboom, Statistik der katholischen caritativen Einrichtungen Deutschlands. 1. Band 342.
Perkmann, Weihnachten! 2. Auflage 125.
Pesch, Des wissenschaftlichen Sozialismus Irrgang und Ende 68.
—, Die heiligen Schutzengel. 2. Auflage 405.
Pesch, Lehrbuch der Nationalökonomie. V. Band 64.
Peters, Das Trostbuch Israels. Isaias ausgewählt und übertragen 404.
Peters, Osea und die Geschichte 213.
Pfister, Schwäbische Volksbräuche 107.
Pfleger, Der Straßburger Münsterprediger Simon Ferdinand Mühe (1788—1865) 256.
Philosophischer Anzeiger. 1. Jahrg. 459.
Pinard de la Boullaye, L'étude comparée des religions. I. Son histoire dans le monde occidental 286.
Platz, Großstadt und Menschentum 21.
Poukens s. Ghellinck.
Poulain, Handbuch der Mystik. 2. und 3. gekürzte Auflage 150.
— s. Lucie Christine.
Preuschen (†)-Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments. 2. Auflage. 1. Lief. 227
Preuschen (†)-Krüger, Das Altertum. 2. Aufl.
Prümmer, Manuale Juris Canonici in usum Clericorum praesertim illorum qui ad Instituta religiosa pertinent. Ed. III 264.
—, Manuale Theologiae moralis secundum principia S. Thomae Aquinatis. tom. I et III. Ed. II et III 396.
Przywara, Liebe 184.
Rademacher, Die Gottessehnsucht der Seele. 2. Auflage 28.
Rademacher, Vernünftiger Glaube 137.
Rauer, Die „Schwachen" in Korinth und Rom nach den Paulusbriefen 377.
Reatz, Jesus Christus 327.
Reinke, Naturwissenschaft, Weltanschauung, Religion 338.
Reissinger s. Linderholm.
Rieder, Der Brautunterricht 270.
Rintelen v., Pessimistische Religionsphilosophie der Gegenwart 302.
Rohfleisch s. Grimmelt.
Rolfes, Die Philosophie des Aristoteles als Naturerklärung und Weltanschauung 301.
Rolfes s. Aristoteles.
Roma aeterna. 5. Jahrgang 109.
Romeis, Prinzessin Anna von Preußen, Landgräfin von Hessen 406.
Rosenthal, Giotto in der mittelalterlichen Geistesentwicklung 268.
van Rossum, Die religiöse Lage der Katholiken in den nordischen Ländern 68.
Sâdhu Sundar Singh s. Heiler.
Šanda, Moses und der Pentateuch 290.
Sauer, Symbolik des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung in der Auffassung des Mittelalters. 2., verm. Auflage 343.
Sawicki, Philosophie der Liebe 184.
Schäfer, Das Ordensrecht nach dem Codex Juris Canonici 161.
—, Der Rosenkranz ein Pilgergebet. 2. und 3. Teil 211.
Schäfer, Das heilige Evangelium Jesu Christi übersetzt und erklärt. 4 Bändchen 252.
Schatten, P. Januarius Greve 345.
Schilgen, Du und sie 398.
Schilgen, Junge Helden. 3. Aufl. 111.
Schilling, Moraltheologie 225.
Schilling, Der kirchliche Eigentumsbegriff 228.
v. Schlözer, s. Bobba.
Schlund, Der Jungdeutsche Orden 147.
—, Neugermanisches Heidentum im heutigen Deutschland 147.
Schlund, Religiöse Bilanz der Gegenwart 68.

Schmidlin, Katholische Missionslehre im Grundriß. 2. Aufl. 227.
Schmidlin, Missionswissenschaftliche Leitfäden. 1.—3. Heft 66.
—, Katholische Missionsgeschichte 297.
Schmidt, Die Stellung des Apostels Paulus im Urchristentum 328.
Schmidt, Faust 69.
Schmidt-Japing, Lotzes Religionsphilosophie in ihrer Entwicklung 260.
Schmitt s. Noldin.
Schmitz, Die Christusgemeinschaft des Paulus im Lichte seines Genetivsgebrauchs. 2. Heft 9.
Schreiber, Zentrum und deutsche Politik 68.
Schröter s. Bachofen.
Schule und Mission 29.
Schultes, Die Lehre des h. Thomas über die Einwirkung Gottes auf die Geschöpfe. S.-A. aus Divus Thomas 1924 148.
Schulz, Das Buch Josue übersetzt und erklärt 249.
—, Erzählungskunst in den Samuelbüchern 373.
Schumacher s. Vosen.
Schütte, Die deutschen Heiligen 69.
Schwarz, Ich in ihm. Ein Betrachtungsbuch. I. Teil 150.
Der Seelsorger. 1. Jahrgang 348.
Sendschreiben Unseres Heiligsten Vaters Pius XI über das allgemeine Jubiläum des Hl. Jahres 1925 148.
Sickenberger, Leben Jesu nach den vier Evangelien. III 90.
Sickenberger, Kurzgefaßte Einleitung in das Neue Testament. 3. und 4. Auflage 404.
Sierp s. Meschler.
Simon s. Ettlinger.
Söhngen s. Ettlinger.
Soiron, Schrift und Leben 123.
Spáčil, Conceptus et doctrina de Ecclesia juxta theologiam orientis separati. Sectio III 334.
Stählin, Die altchristliche griechische Literatur. Sonderabdruck 92.
Steffes, Repräsentanten religiöser und profaner Weltanschauung. 2. Auflage 67.
Steffes, Religionsphilosophie 454.
Stiefenhofer, Im Frieden 125.
Stoeckle, Zur Psychologie des Glaubenszweifels. 3. verb. Auflage 262.
Stockmann s. Baumgartner.
Stoderl, Das Gesetz der Wahrheit und das Prinzip des Augenscheins in der Bibel 248.
—, Der Urmensch und seine Geschichte in Religion, Natur und Philosophie. I. Teil 259.
Stohr, Die Trinitätslehre des h. Bonaventura I. Teil 54.
Stolz, Legende oder der christliche Sternhimmel. 13.—15. Auflage 229.
Strack-Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch II 434.
Stradner, 27 Christbaumansprachen nebst 2 Kinderpredigten herausg. von A. Thir 125.
Studer, Der konfessionelle Friede 188.
Taurisano, Aus dem Liliengarten der h. Katharina von Siena, bearb. von J. Mumbauer 84.
Telch, Epitome Theologiae moralis universae. Ed. VI 190.
Thir s. Stradner.
Tillich, Rechtfertigung und Zweifel 328.
Többen, Ärztliche Jugendgerichtshilfe. 2. Aufl. 191.
Ude, Das Wirtschaftsideal des Volks- und Staatshaushaltes 144.
Ungnad, Das Wesen des Ursemitischen 366.
Vilar, L'autenticitat Mariana del „Magnificat" 457.
Violet, Die Apokalypsen des Esra und des Baruch 330.
Volz, Das Dämonische in Jahwe 325.
Vosen-Kaulen-Jak. Schumacher, Anleitung zum Erlernen der hebräischen Sprache. 22. und 23. Auflage 403.
de Waal, Rompilger. 10. Auflage, neu bearbeitet von J. P. Kirsch 347.
Wach, Religionswissenschaft 258.
Walther, Lehrbuch der Symbolik 390.
Watterott, Das Leben Jesu. Betrachtungen besonders für Ordenspersonen. 4 Bände 402.
Weber, Die Ordensseele vor Jesus. 2. Auflage 346.
Weber, Von heiligen Klängen 125.
Weigert, Bauernpredigten in Entwürfen 212.
Weigl, Das kirchliche Brautexamen. 2. Auflage 24.
Weiß, Lebensweg und Lebenswerk 405.
Weiß, Mose ben Maimon: Führer der Unschlüssigen. Ins Deutsche übertr. und mit Anmerkungen versehen. 1. Buch 253.
Weltschau des Katholizismus. Heft 1—3 407.
Wendland, Handbuch der Sozialethik 102.
Wendlandt, Die weiblichen Orden und Kongregationen der katholischen Kirche und ihre Wirksamkeit in Preußen von 1818—1918 308.
Werner, Das Weltanschauungsproblem bei Karl Barth und Albert Schweitzer 336.
Widmann, Die Orgel 66.
Wiener, Das Hauptproblem des Deuteronomium übers. von A. Meyer-Hamburg 67.
Wilkes, Die Zisterzienser-Abtei Himmerode im 12. u. 13. Jahrh. 449.
Wilking, Mutter Claudia Bachofen von Echt. 3. Aufl. 111.
Willrich, Urkundenfälschung in der hellenistisch-jüdischen Literatur 374.
Wilms, Das Beten der Mystikerinnen. 2. verb. und erweit. Aufl. 83.
Windfuhr, Baba meßia („Mittlere Pforte des Civilrechts"). Text, Übersetzung und Erklärung 11.
Winkel s. van Ginneken.
Wittmann, Ethik 339.
Wo ist das Glück? Ein ernstes Wort an alle katholischen Landbewohner 310.
Wolf, Quellenkunde der deutschen Reformationsgeschichte. 3. Band 298.
Zacchi, Il miracolo 62.
Zapletal, Das Buch der Richter übersetzt und erklärt 85.
Zeitschrift für kritischen Okkultismus und Grenzfragen des Seelenlebens. 1. Jahrg. 459.
Zezschwitz v., Persönliches Erleben protestantischer und katholischer Frömmigkeit 109.
Zimmermann, Warum Schuld und Schmerz? 2. und 3. Auflage 269.
Zoepfl, Wunderbar führt mich seine Rechte 458.

IV. Verschiedenes.

Verwahrung von Joh. Ernst 70.
P. Tezelin Halusa, Ankündigung einer Geschichte des Zisterzienserordens 149.
Berichtigung 193.
Erwiderung von A. Schütte 193.
Die 4. Religions-ethnologische Woche (1925) 227.
Anfrage von A. Schulz 229.
Chauvinismus in einem großen theologischen Sammelwerk. Von A. Struker 312.
Personennachrichten 111. 193. 229. 349. 460.

Kathol.-theolog. Fakultät
(Herrn Professor Dr. Riessler, Tübingen gesch.)

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 0,15 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 1. **1925.** **24. Jahrgang.**

Indien und das Christentum:
Haas, Buddha in der abendländischen Legende?
Otto, Siddhânta des Râmânudja
Heiler, Sâdhu Sundar Singh
Abs, Indiens Religion (Engert).
Löhr, Untersuchungen zum Hexateuchproblem I (A. Schulz).
Busse, Der Wein im Kult des A. T. (A. Schulz).
Schmitz, Die Christusgemeinschaft des Paulus. 2. Heft (Soiron).
Albrecht, Bikkurim (Heimes).
Windfuhr, Baba meßia (Heimes).
Nowack, Schâbbat (Heimes).
Diehl, Inscriptiones latinae christianae veteres. Fasc. 1—4 (Jüthner).
Mélanges Thomistes (Michelitsch).
Dahmen, Robert de Nobili (Schlager).
Christiani, Johannes Ronges Werdegang (Schnütgen).
Kühn, Toleranz und Offenbarung (Hünermann)
Galtier, De paenitentia (Poschmann).
Platz, Großstadt und Menschentum (Chrysost. Schultz).
Grosam, Die Stillpflicht der Mutter (Schilling).
Weigl, Das kirchliche Brautexamen. 2. Aufl. (Schilling).
Eisenhofer, Katholische Liturgik (Casel).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Indien und das Christentum.

Seit Rudolf Seydel ist die Frage: Indien, spez. Buddha und das Christentum, nicht mehr zur Ruhe gekommen. Sie ist aber wenigstens aus dem aufgeregten Streit des Tages in die Hände sorgsamer Forscher geraten und strebt eher einer Lösung zu. Nur eines vermisse ich immer noch: Viel zu wenig mißt man die Ideen gegeneinander ab, viel zu sehr hängt man noch immer an literargeschichtlichen Einzelheiten. Ich stelle in diesen Zusammenhang einige Neu-Erscheinungen.

1. **Haas,** Dr. Hans, Professor der Religionsgeschichte an der Universität Leipzig, **Buddha in der abendländischen Legende?** [Veröffentl. des Staatlichen Forschungsinstituts für vergl. Religionsgeschichte an der Univ. Leipzig N. 9]. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1923 (34 S. 8°). M. 0,70.

Die Schrift ist eine Kritik an dem gleichbetitelten Buch des bekannten Legendenforschers Heinrich Günter (Leipzig, Hässel, 1922), und bringt einige wichtige Ergänzungen und Berichtigungen, soweit ich sehen kann; Günters Buch liegt mir leider nicht vor. Auch mir will im allgemeinen nicht ausgemacht dünken, daß indische Legendenstoffe erst mit den Kreuzzügen in das Abendland eingewandert wären. Otto weist mit Recht in seinem gleich zu nennenden Siddhânta des Râmânudja auf das große Handelsemporium Alexandrien hin, das sicher, wie ein Einfallstor indischer Waren, so auch ein solches für Legendenstoffe werden konnte. Freilich auch umgekehrt: Denn gerade bei dem »Scherflein der Witwe« von Haas kam ich auf Grund des von Haas vorgelegten reichen Materials zu dem entgegengesetzten Schluß wie Haas (vgl. Theol. Revue 1923, Sp. 301 f.). Jedoch sind jetzt manche Verweisungen von Haas sehr frappant: Christophoros- und Eustachius-Legende. Im ganzen teile ich aber die Befürchtung von Haas, daß die Zeit für diese minutiöse Kleinarbeit ihrem Ende entgegengeht. Denn eine wirkliche Abhängigkeit muß neben den inneren vor allem äußere Zeugnisse bringen — diese fehlen zumeist. Im übrigen lernt man mehr und mehr die grundsätzliche Umwandlung würdigen, welche solche Stoffe bei dem Gang vom einen zum anderen Religionsgebiet erfahren haben. Und hier liegt eben zwischen Buddhismus und Christentum die Kluft, jene zwischen naturhafter und persönlicher Religiosität.

2. **Otto,** Rudolf, **Siddhânta des Râmânudja.** Ein Text zur indischen Gottesmystik. 2. Auflage. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1923 (IV, 177 S. 8°). M. 5,50.

Die für den Abendländer merkwürdigste Erscheinung im indischen Religionstum ist die personalistische Auffassung der Religion, wie sie in der bhakti zutage tritt, zuerst in der Bhagavata-Religion vertreten. Wer bhakti, Liebe, sagt, muß ein personales Element in der Religion zugrunde legen, und kann nicht im Unendlichen der Upanisaden untergehen. Der Zusammenhang mit der vedischen Religion bleibt natürlich erhalten; es handelt sich einfach um eine stärkere Betonung der auch dort enthaltenen personalen Elemente. Wann und wodurch diese Elemente eine entschiedenere Bedeutung erlangt haben, das ist eben die Frage. Jedenfalls ist die Entstehung der Bhagavata-Religion und des darauf gründenden Lehr- und Lobgedichtes der Bhagavadgîta vorchristlich (letzteres etwa 2. Jahrh. v. Chr., wenn auch Garbe die endgültige Fassung erst in das 2. Jahrh. n. Chr. verlegt). Innere Zeugnisse, genommen aus der Ideenverwandtschaft, könnten für Zusammenhänge mit dem großen Monotheismus des Westens sprechen; äußere fehlen. Es könnte vielleicht mit mehr Recht Günters Lösung für die Legendenverwandtschaft auch hier genannt werden; daß nämlich der Typus und verwandte Einzelzüge sich aus der gemeinsamen Psyche erklären lassen (vgl. Haas S. 16 und 26). Später wurde der Vischnuismus der Erbe des Geistes der Bhagavadgîta, und Otto hat uns bereits in seinem Vischnu-Nârâyana (1923 [2], bei Eugen Diederichs, Jena) einen Text zu dieser Gottesmystik geschenkt. Diesem folgt jetzt wieder der Siddhânta des Râmânudja (nach den einen 1016 geboren, nach den anderen 1055—1137). Dieser Siddhânta ist der erste Abschnitt des großen Bhaschya oder Kommentars zu den Vedânta-Sutras des Bâdarâyana, allein dem Texte des Sutra gewidmet: „Nun also das Brahman-Studium".

Den metaphysischen Hintergrund der Theologie Râmânudjas bildet der Satz: Es gibt drei ewige Prinzipien, den absoluten Gott, die Einzelseelen (Cit), und die Materie (Acit), von denen die zwei letzteren im Verhältnis von Attributen zur Substanz stehen. Das Verhältnis von Gott zur Seele im Erlösungszustand oder Paramukti ist nicht Identität, sondern das des Innenwalters zum Ganzen, oder der Seele zum Leibe; die Seele ist sich dessen bewußt und freut sich in bhakti (vgl. Schomerus, Indische Erlösungslehren 1919, S. 101, 109). Auf diesem Hinter-

grund baut sich im Siddhānta die Darlegung auf, in Form einer Auseinandersetzung mit dem großen Gegner des Bhagavata-Gedankens, der Samkhya-Philosophie des strikten Monismus oder Advaita, der Lehre der All- und Allein-Realität des Brahman, und dessen Hauptvertreters Šamkara (8. Jahrh. n. Chr.). Der Angriffspunkt ist eben die strikte Advaita-Lehre, und der Kampf wird zwar mit Berufung auf die alten vedischen Texte geführt, aber die Waffen bietet die scharf zugespitzte indische Dialektik, ein Schulbeispiel und Gegenstück zur abendländischen Scholastik, als systematischer Darlegung der Glaubenslehre. So sind die wesentlichen Argumente erkenntnistheoretisch: Alle Erkenntnisprinzipien: Wort, Sinneswahrnehmung und Reflexion beweisen Differenziertheit. Dann folgende psychologische Beweise: Kein Bewußtsein ohne Objekt, das Ich dauert im Schlafe, auch im Erlösungszustande, ist also nicht illusorisch. Endlich metaphysisch: die wahre Einheit von Brahman und Welt besteht darin, daß das Brahman als Innenwalter das Ātman der Welt ist und sie so durchdringt, ohne aber substantial mit ihr identisch zu sein (vgl. S. 90). Mit anderen Worten: Mit großer Klarheit erscheint die Einzelbestimmtheit des Individuums, die Selbständigkeit des Bewußtseins, die Unmöglichkeit, die Āvidya oder das Nichtwissen aus dem ewig klaren Brahman zu erklären als der große Zerstörer alles echten Monismus. In gewissem Sinne ist es die bhakti oder die Schaffenslust, welche nach Rāmānudja den Brahman zum Schaffen führte (vgl. S. 166).

Freilich fehlt diesem Monotheismus die scharfe Geschliffenheit abendländischer Logik im Verhältnisse Gottes zur Welt. Es bleibt bei dem Verhältnis von Ātman und Leib (S. 128), von Schoß und Erzeuger, vom Geistigen, dessen Außenseite das Ungeistige ist (S. 133), und erinnert an Nikolaus v. Cusa. Er fordert aber, wie Otto des öfteren ausführt, zu Parallelen mit der christlichen Theologie heraus; nur meine ich nicht, daß Otto hier in die Tiefe gegangen ist, und genügend über Äußerlichkeiten hinwegkam. Die Parallele zu Thomas v. Aquin ist mir unverständlich: Die Analogie mit Šamkara ist doch bloß die der Form, nicht des Inhaltes; denn die Hauptabsicht des Aquinaten ist, im Einklang mit der Offenbarung, Gott als den in sich Lebendigen nachzuweisen, den freien Schöpfer und Grund aller Dinge; diesem gegenüber ist die Welt zwar vollständig abhängig, aber ebenso real, als das Geschöpf vor dem Schöpfer. Šamkara leugnet gerade diese Realität. So steht Thomas näher bei Rāmānudja als bei Šamkara (vgl. S. 80 f.). Besser ist die Parallele mit Origenes gelungen, und hier ist der Hinweis auf Alexandrien als das Eingangstor für morgenländische Gedanken sehr am Platze (S. 171). In Wirklichkeit hat des Origenes Lehre von der Apokatastasis einen indischen Nebenklang, er ist auch der Gefahr, aus dem sittlichen Werk einen naturbedingten Prozeß zu machen, nicht Herr geworden. Gerade deswegen bezeichnet Porphyr mit Recht den großen Alexandriner als *ἑλληνίζων*, hat die Kirche den Theologen abgelehnt. Ferner hat gewiß das bhakti der Bhagavadgīta, und damit auch Rāmānudja eine merkwürdige Ideenverwandtschaft mit der gleichzeitig im Abendland neu aufblühenden Mystik der Gottesfreunde. Es ist auch richtig, hier von einem Gesetz der Parallelen zu reden (S. 7 und 171 ff.). Aber es dürfte nicht übersehen werden: Die abendländische Mystik ist ganz auf den historischen Christus eingestellt, viel sicherer auch auf die Selbstbehauptung der Persönlichkeit, so daß die unhistorische, der Verneinung der Persönlichkeit nahekommende Mystik eines Meister Eckhart als Abweg empfunden wird. Wir müssen doch die Ideengehalte schärfer betonen als es bisher unter der Herrschaft reiner psychologischer Betrachtung geschehen ist.

Abgesehen von diesen grundsätzlichen Erwägungen ist Ottos Übersetzung und Ausgabe mustergültig, von hervorragender Sorgfalt und Glätte, sehr gut verständlich; der Text selbst in seiner Gestaltung und äußeren Form auch dem Anfänger klar. — Das Büchlein *„De adhaerendo Deo"* gehört, wie M. Grabmann nachgewiesen hat (Tüb. Theol. Quartalschrift 1920, S. 186—235) dem Benediktiner Johannes v. Kastl an (zu S. 8).

3. **Heiler,** Friedrich, **Sādhu Sundar Singh.** Ein Apostel des Ostens und Westens. [Aus der Welt christlicher Frömmigkeit. Band 7]. München, Ernst Reinhardt, 1924 (234 S. 8°). M. 3,60.

Ganz in die indische Welt der Verinnerlichung und mystischen Versenkung getaucht, dabei doch im Tiefsten Christ und losgelöst von aller monistischen Gottesauffassung: so zeichnet H. das Leben und Denken des Sādhu Sundar Singh (Geburtsjahr 1889). Ein I. Teil schildert des Sādhu Mutterreligion der Sikhs, die wir aus dem Weltkrieg als fanatische Kämpfer kennen. Sie ist eine Reformreligion, welche eine Synthese zwischen Hinduismus und Islam vollziehen wollte. Heiler meint in ihr einen Monotheismus mit pantheistischem Einschlag zu sehen; uns scheint es umgekehrt: Monismus mit monotheistischen Einsätzen. Der II. Teil gibt Sundar Singhs Lebensgang. Mitten in seiner Friedlosigkeit hört er unter schweren inneren Kämpfen das Paulinische Wort auf Hindustani: „Wie lange willst du mich verfolgen? Ich bin für dich gestorben, ich habe für dich mein Leben hingegeben" (S. 29). Er erkennt an den Wundmalen in dem vor ihm stehenden Mann Jesus von Nazareth, dessen Bibel er noch zwei Tage vorher verbrannt hatte, und seitdem, und auf Grund dieser Erscheinung, die ihm den völligen Frieden gegeben hat, bleibt er ihm treu trotz aller Prüfungen und Verfolgungen, er trägt dieses Evangelium in Indien, im Abendlande und vor allem in Tibet unter viel wunderbaren Erlebnissen vor Christen, Heiden und Buddhisten, allerdings ohne einer sichtbaren Religionsgemeinschaft anzugehören. Der III. Teil schildert das religiöse Leben des Sādhu. Der eigentliche Lebensinhalt ist für ihn das Gebet, das Atemholen der Seele. Die Ekstase, im christlichen, nicht indischen Sinne, als Erhöhung des Bewußtseinslebens ist ihm nur sekundäre Gabe, nicht zu erstreben, doch mit Dank empfangen (S. 79 ff.). Über alles geht ihm der Friede šānti, und gerade diese Gabe ist für ihn das Zeugnis des wahren christlichen Geistes (S. 82 ff.); in ihm findet er den Himmel auf Erden, die Seligkeit des Kreuzes, die er in erhabenen Ausdrücken preist (S. 86). Ganz im Gegensatz wieder zu indischer Gepflogenheit ist der Friede des Herzens die Quelle unermüdlicher Arbeit für die Brüder, und er wandert kraft dieses Friedens von Ost nach West, und von Süd nach Nord, um mit blutenden Füßen anderen seinen Christusfrieden zu bringen. Der IV. (Haupt-)teil stellt uns in neun Punkten (*Theologia experimentalis*, Gottesgedanke, der lebendige Christus, das Heil, das Wunder, die jenseitige Welt, die Bibel, Kirche und Kirchen, Christentum und Heidentum) die religiöse Vorstellungswelt des Sādhu dar. Sundar Singh ist Mystiker, als solcher abhold aller gelehrten Theologie. Im Mittelpunkt seines Denkens und Lebens steht der Johanneische Gott der Liebe, *Deus semper quietus* (S. 110), der ebendeswegen keine ewige Hölle zu verhängen scheint. Dabei ist seine Frömmigkeit völlig christozentrisch: der historische Christus ist für ihn der feste Damm gegen alle monistische Verwässerung des Verhältnisses von Gott zum Menschen, der feste Schutz gegen alle Avatāra- oder Wiederverkörperungslehre, wenn ihm auch alle massiven heilsgeschichtlichen Konstruktionen fremd sind (S. 121). Das Heil ist nicht indische Vergottung, sondern Leben in der innigen Christusgemeinschaft (S. 133). Sein Leben ist voller Wunder, und manche Erzählungen aus seinem Munde sind ein sprechendes Beispiel für die Entstehung und Umformung der Wunderberichte; aber alles gravitiert um das Zentralwunder der Bekehrung und Erneuerung in Christus, alle spiritistischen Wunder werden strenge abgelehnt. Die jenseitige Welt ist ihm die friedevolle Gegen-

wart Christi, also durchaus gegenwärtige Größe. Die Bibel ist für ihn Wegweiser zum Herrn, er faßt die Inspiration durchaus mystisch-pneumatisch (S. 153). Ohne die Rechtsordnung der Kirchen zu leugnen, erkennt er ihr weder eine dogmatische Lehrautorität noch eine disziplinäre Rechtsautorität zu (S. 159). Auf diesem Grunde baut auch seine Anschauung über Christentum und Heidentum: Christus der Erlöser und Mittler aller Menschen. auch derer, die nie von ihm hören — ein Gedanke, den Heiler mit Recht an Augustin annähert (S. 169, 230). Der V. Teil sagt uns von des Sādhu Bedeutung für die Geschichte der christlichen Religion: Wiederaufleben urchristlicher Frömmigkeit; für Indien: Sprengung der überlieferten indischen Religionsauffassung; für das Abendland: Ruf zum Gebete, Rechtfertigung der *consilia evangelica*, das Evangelium Christi in seiner schlichten Größe, rein von aller Verschüttung durch die Theologie.

Nimmt man so das von H. umrissene Bild dieses indischen Sādhu („Heiligen"), so tritt fürs erste der ganze Gegensatz heraus zwischen indischer und genuin christlicher Denkweise, dem der Sādhu reinsten Ausdruck verleiht im Gegensatz zu der fast nur psychologischen Einstellung Ottos. Dieser Antagonismus ist eben inhaltlich vom Sādhu rein herausgearbeitet wo den: Christus als geschichtliche Erscheinung der einzige Mittler zwischen Gott und Mensch, die Erlösung des Menschen Tat der *gratia sola Dei*, nicht ein naturhaftes Sich-Befreien von den Fesseln der Materie = Sünde, Liebe gegen bloße Erkenntnis. In sich ist der Sādhu für die Dogmatik freilich ein Problem: Wenn er wirklich von Christus selbst berufen worden ist, warum findet er überhaupt keinen Weg zur Kirche, und am wenigsten zur katholischen Kirche? Psychologisch ist dieser Mangel sehr erklärlich. Bei der Vielgestaltigkeit der christlichen Konfessionen, die ihm in Indien selber entgegentraten, bei dem ausgesprochenen religiösen Individualismus des Inders konnte der Sādhu menschlich gesehen gar nicht zu einer Erkenntnis des tiefen Gedankens Pauli vom *corpus Christi mysticum* kommen. Aber wenn wirklich Gott ihn selber berufen hat, warum gab er ihm nicht auch diese Überwindung? Die Heilswege Gottes sind verschieden, und er bindet sich nicht an sein Gesetz. Aber mir scheint, daß damit der Sādhu, ohne es zu sehen, sein Wirken zu einer Eintagserscheinung macht, und Heiler selbst sieht in ihm nicht den Genius, der die Brücke zwischen dem Christentum und der indischen Philosophie und Theologie schlägt, es brauche noch einen „Katholischen" wie einen Augustin und Thomas v. Aquin (S. 199). H. sagt dies mit besonderer Rücksicht auf die Theologie — er sieht eben nicht, daß diese wesentlich mit einer Kirche zusammenhängt.

So wird schließlich H. selbst in dem Buche zum Problem. Man könnte, abgesehen von den immer wiederholten gewalttätigen Annäherungen des Sādhu an Luther, da doch in der katholischen Theologie in den kritischen Punkten viel klarere Anhaltspunkte lägen (Gottesliebe, Inspirationslehre); auch abgesehen von Punkten von untergeordneter Bedeutung, oft meinen: ein katholischer Hagiograph habe dies Buch der Wunder und göttlichen Erbarmung geschrieben. Manchmal will mich allerdings auch dünken: der modernistisch denkende Verfasser habe die Quellen öfter nur einseitig von seinem Standpunkt aus gelesen. Eine Darstellung des Sādhu von katholischer Seite, vielleicht von einem Missionär Indiens, der ihn persönlich kennt, unter Heranziehung aller erreichbaren Belege, wäre dringlich zu wünschen. Denn H. scheint mir sicher in dem Punkt recht zu haben, wo er die Bedeutung des Sādhu für die indische Mission bespricht und einen *Doctor ecclesiae* für die große Auseinandersetzung des indischen mit dem christlichen Geistesleben fordert, in der Art, wie sie die griechischen Väter mit dem Neuplatonismus vollzogen.

4. **Indiens Religion. Der Sanatama-Dharma.** Eine Darstellung des Hinduismus. Übersetzt und erläutert von P. Josef Abs. [Halle der Religionen. Band I]. Bonn und Leipzig, Schroeder (XX, 234 S. 8°). M. 7.

Wenn man von Sundar Singh zu diesem Buche kommt, dann springt der Gegensatz zwischen Christentum und Hinduismus trotz der Versuche des Sanatama-Dharma, ihn zu verwischen, besonders stark in die Augen.

Nach dem Weltkrieg wollte man in Indien, dem klassischen Land des Pazifismus, ein „würdiges Kriegsdenkmal" errichten: eine *„Hall of all Religions"*, mit der Aufgabe, das Studium der Weltreligionen und Philosophien aller Völker zu fördern. Sie hat ihren Hauptsitz in Benares, und dort gründete sich der „Sri Bharat Dharma Mahamandal", eine indische Religionsgesellschaft, um diese Idee zu verwirklichen. Das vorliegende Buch ist die Übersetzung und Bearbeitung des 1. Bandes der *„Hall of all Religions"*, der von dem Sri Bharat Dharma Mahamandal in englischer Sprache und zahlreichen Sanskrittexten veröffentlicht wurde (1920). Sämtliche Bände sollen von Abs herausgegeben werden.

In 24 Kapiteln wird uns der Katechismus dieses Dharma als der universellen Religion dargelegt. Sie heben für den Kenner die Leitgedanken und den Kern der indischen Religion ganz klar heraus: Sie ist Erlösung durch Wissen um den Grund der Verstrickung in das Gesetz des Karman. Demgemäß wird der Weg in einer psychischen Schulung, dem Yoga in seinen verschiedenen Arten, gefunden, um die Seele aus dieser Verstrickung zu lösen. Daher ist diese Religion Autosoterie, naturhafte Verstrickung und Erlösung bis zum Aufgehen im Nirwana, ausgesprochener Monismus. Die Darstellung erkennt die Parallelstellung zum abendländischen Spiritismus ohne weiteres an; was sie als Metaphysik bringt, ist reine Mythologisierung psychischer Phänomene. Einige christliche Elemente schlingen sich hinein: Es ist den Verfassern darum zu tun, die indische Religion trotz ihrer Vielgestaltigkeit und innerlich sich befehdenden Richtungen als den Dharma-Samanvaya oder die Versöhnung aller Religion darzutun. Freilich tritt für den Kundigen der Gegensatz des Christentums zu dieser Autosoterie und diesem Monismus, dieser naturhaften Sittlichkeit um so stärker zutage. Die schärfste Kritik wird Rāmānudja vom indischen Standpunkt geben: Was in aller Welt bringt das Brahman dazu, aus der Seligkeit der ursprünglichen Einheit herauszutreten? Wie verhält sich zu diesem Monismus die Tatsache der Avidya, des Nichtwissens, und die Eigenbestimmtheit des menschlichen Bewußtseins? Was aber die Gemeinschaft mit dem Christentum anlangt, darüber möge der Sādhu Sundar Singh reden. Die ganze Fülle von magisch-mantischen Praktiken, von mythologischer Götterfülle wird in dem Buche gerechtfertigt.

Die Übersetzung selbst ist sehr gut und sehr klar. Die Anmerkungen bringen eine Fülle von Belegen und kritischen Lichtern. Die Transkription der Sanskritworte ist nach einem einheitlichen, sehr brauchbaren Schema vorgenommen im Gegensatz zum Original. Die vielen Sanskrit-Texte des Originals sind in mühevoller Arbeit nach Werk und Autor erst bestimmt worden, und so wurde ein äußerst brauchbares Werk geschaffen — wohl die beste Darstellung der heutigen indischen Religion des Gebildeten. Durch die Anmerkungen ist auch die vom kritischen Standpunkt gänzlich unmögliche Kritik und der Vergleich mit anderen Religionen richtiggestellt worden. Das Naivste In dieser Beziehung sind die „Begriffe des Westens über Religion", wo Kant, Fichte, Hegel, J. St. Mill, Comte u. a. zitiert werden, genau jene Männer, welche vom Wesen der christlichen Religion durchaus schiefe Auffassungen hatten. Es ist natürlich für den Inder unmöglich, wirklichkeitstreu zu sehen.

Trotzdem sei das Unternehmen begrüßt. Hoffentlich finden die anderen Religionen kompetente Darsteller ohne die Kritik an Unverstandenem zu üben. Aber jedenfalls sind die Darstellungen als Einblick in das indische Denken sehr lehrreich.

Regensburg. J. Engert.

* *

Löhr, Max, D. Dr., Prof. d. Theol. a. d. Univ. Königsberg, **Untersuchungen zum Hexateuchproblem. I. Der Priesterkodex in der Genesis.** [Beihefte zur Zeitschr. f. d. alttest. Wissensch. 38]. Gießen, Alfr. Töpelmann, 1924 (32 S. gr. 8°). M. 0,80.

Die kleine Schrift scheint mir besonderer Aufmerksamkeit wert zu sein. 1922 erschien O. Eißfeldts Hexateuch-Synopse (vgl. Th. Revue 1923, 154 ff.), durch die die Ergebnisse der neueren Urkunden-Hypothese der Hauptsache nach festgelegt werden sollten. Löhr findet neuen Sprengstoff zur Zerstörung jenes angeblich unerschütterlichen Bollwerkes, die Arbeiten von Smend, Eerdmanns, Dahse, Wiener fortsetzend. „Diese sogenannte Dokumentenhypothese gräbt sich m. E. selbst das Grab durch die Voraussetzung der Nichteinheitlichkeit der von ihr angenommenen Quellenschriften, die sie macht und machen muß" (30). L. will hier aufräumen mit der angeblich selbständigen Quelle P in der Genesis. Was man dafür ansehe, bestehe aus Beischriften, späteren Zutaten zu dem ursprünglichen Text. „Es ist überraschend, wie leicht man in den andern Büchern des A. T. Glossen und andren Textzuwachs anerkennt, während hier alles auf die Quellenschriften verteilt wird" (2 f.). Auch genüge das, was man P zuschreibt, nicht für eine selbständige Quelle.

Im allgemeinen Teil erörtert er den Sprachgebrauch, die Toledot, die Zahlenangaben, den Zusammenhang, um dann im exegetischen Teil einzelne Stellen aus der Patriarchen- und der Urgeschichte zu behandeln.

Um nur einen Punkt herauszugreifen, so ist es mir auch immer klarer geworden, daß in Gn 1,1—2,4 a der Rahmen der sieben Tage erst später um die Schöpfungsgeschichte gelegt ist (vgl. Th. Revue 1919, 295). Läßt man aber den Rahmen fort, dann schwindet mehr oder weniger das Schematische, Zahlenmäßige, Juristische, das man gewöhnlich als Kennzeichen von P ansieht, und wir haben stellenweise eine ganz gewaltige Poesie.

Da ich nicht zu allen Fragen Stellung nehmen kann, möchte ich mich etwas ausführlicher mit den sog. Toledot-Stellen beschäftigen, wo ich geneigt bin, noch weiter zu gehen als L. Er bringt gegen die Ursprünglichkeit eines Teiles der Formeln („Und dieses sind die Toledot von X.") beachtenswerte Gründe bei. Nur fünf hält er für ursprünglich: 5, 1 a; 10, 1 a; 11, 27; 25, 12 a; 36, 9 a (ebenso Nu 3, 1 a). Es ist auffällig, daß er in den genannten Fällen außer 11, 27 immer die zweite Hälfte des Verses als Beischrift erklärt. Warum dann nicht auch die erste? Im einzelnen wäre zu diesen Stellen etwa folgendes zu bemerken.

10, 2 scheint die deutliche Fortsetzung von 5, 32 zu sein. Dann ist aber nicht nur V. 1 b „redaktionelle Klammer" (5), sondern der ganze V. 1. In 10, 1 ist die Rede von den Toledot der Söhne Noahs, während ebensogut stehen könnte „T. von Noah" (vgl. 25, 12; 36, 9). Aber dieser Ausdruck war schon vergeben in 6, 9. Die Erweiterung in „Söhne Noahs" sieht ganz aus wie die Arbeit eines denkenden Schreibers. Über 6, 9 handelt L. nicht. Er scheint aber die Formel hier auch als Zusatz anzusehen. In der Tat durchbrechen die drei ersten Worte von V. 9 den Zusammenhang. An das Ende von V. 8 („Noah fand Gnade in den Augen Jahves") schließt sich naturgemäß aus V. 9 an: „Noah war ein gerechter Mann". Die Randbemerkung mit תולדת wird hier vielleicht veranlaßt sein durch das ויולד in V. 10.

Die Zeitbestimmungen in 5, 1 b und Nu 3, 1 b entsprechen ganz der Zeitbestimmung in 2, 4 a β. Also werden die ganzen Sätze 5, 1 und Nu 3, 1 zu behandeln sein wie der Satz 2, 4 a, den L. in seiner Gesamtheit als Beischrift auffaßt (6).

An den drei Stellen 25, 12 f.; 36, 9 f.; Nu 3, 1 f. folgt auf die Formel „dieses sind die T. von X." die weitere „dieses sind die Namen der Söhne von X.". Ich möchte Eerdmanns, Alttest. Studien I 22 gegen L. recht geben, wenn er sagt, daß sich die beiden Formeln im Wege stehen. Wir können uns sehr wohl vorstellen, daß jedesmal die erste Formel von einem Abschreiber hinzugefügt ist, der den Begriff Toledot verwerten wollte.

Auch in 11, 27 scheint mir die Formel verdächtig zu sein. Es ist 27 a β = 26 b. Liegt darin nicht ein Hinweis darauf, daß 27 a α (die Formel) ein Zusatz ist? Wenn V. 26 wie 27 zu P gerechnet wird, so ist es doch sonderbar, daß zweimal hintereinander die Geburt der Söhne Terachs fast mit denselben Worten erzählt wird.

Also können wir vielleicht sämtliche Toledot-Stellen auf eine Stufe mit dem Sela in den Psalmen setzen.

Es sei noch eine Vermutung ausgesprochen, weshalb in 2, 4 a der vorausgehende Schöpfungsbericht die Toledot von Himmel und Erde genannt wird. Das Hervorgehen des Lichtes aus der Finsternis, des Trockenen aus dem Feuchten, der Pflanzen und der Tiere aus dem Erdboden kann mit dem Geborenwerden verglichen werden (wie Job 38, 8 das Meer aus der Erde als dem Mutterschoß herausgeht). Darum haben wir eine Art Seitenstück zu den menschlichen Stammbäumen. — Wenn übrigens hier ausnahmsweise die Formel nicht als Überschrift, sondern als Unterschrift steht, so kommt auch sonst der Fall vor, daß eine Beischrift an falscher Stelle in den Text geraten ist (vgl. I Sm 9, 9).

Was 37, 2 angeht, so vermute ich, daß hinter יעקב etwas ausgefallen ist, ein Seitenstück zu K. 36 — unabhängig von der Josef-Geschichte, die in 37, 2 mit dem Worte יוסף beginnt.

S. 4 wundert sich L. über das נפל in 25, 18 (Schluß), während GS שכן voraussetzen. Ich vermute, daß נפל eine Verschreibung ist, herbeigeführt durch das vorausgehende על־פני und die Erinnerung an Stellen wie 17, 3. 17 u. a., wo נפל in Verbindung mit על־פנים steht.

Braunsberg. Alfons Schulz.

Busse, Dr. Eduard, Studienrat am Städt. Lyzeum und Oberlyzeum zu Hagen in Westfalen, **Der Wein im Kult des Alten Testamentes.** Religionsgeschichtliche Untersuchung zum Alten Testament. [Freiburger Theologische Studien. 29. Heft]. Freiburg i. Br., Herder, 1922 (70 S. gr. 8°).

Die Mängel und Ungenauigkeiten in der Anführung von Büchern könnten einen ungünstigen Eindruck erwecken. Indessen haben wir es mit einer fleißigen, wenn auch etwas unübersichtlichen Arbeit zu tun, einer willkommenen Ergänzung zu Zapletal, Der Wein in der Bibel (1920). B. bringt zunächst Allgemeines über den Wein im A. T., um dann die gesetzlichen Bestimmungen über das Weinopfer, den Ritus des Weinopfers, den Sinn des Weinopfers zu behandeln, und schließt mit einer Untersuchung über die Geschichte des Weinopfers.

S. 13 ff. forscht er nach der Bedeutung von „Traubenblut". Blutgenuß und Weingenuß — so meint er — sollen Trunkenheit herbeiführen, indem er sich auf Stellen wie Jes 34, 7; 49, 26; Jer 46, 10; Ez 39, 19 beruft. Mit Unrecht! Die Zeitwörter רוה und שכר bedeuten hier nicht „sich betrinken", sondern „sich satt trinken", „genug trinken", wie der Parallelismus zeigt. Liegt nicht eine andere Erklärung viel näher? Der Weinsaft quillt aus den zerdrückten Trauben hervor wie das Blut aus einer Wunde. Ähnlich sprechen wir vom „Fleisch" der Kirsche.

Der Wein spielt eine große Rolle im israelitischen Opfer; er hat aber keine selbständige Bedeutung, sondern kommt nur neben anderen Opfern vor. Wenn B. darin eine Schwierigkeit findet, daß das Brandopfer in Nu 15. 29 eine Beigabe von Wein hat, in Lev 1 dagegen nicht (S. 59), so ist das nur dieselbe Schwierigkeit, wie wenn bei uns eine liturgische Vorschrift für die h. Messe Wein verlangt, eine andere Wein mit Wasser.

Daß es neben den Weinopfern auch Wasseropfer gegeben, will B. folgern aus I Sm 7, 6; II Sm 23, 16 (I Chr 11, 18). Ich glaube nicht, daß die beiden Vorgänge als Opfer anzusehen sind. Wir können überzeugt sein, daß der Ausdruck nesekh ausschließlich Weinopfer in sich faßt.

Was den Ritus betrifft, so unterscheidet B. das eigentliche Gußopfer und die Opfermahlzeit. Beim Gußopfer wurde der Wein ausgegossen. Aus Nu 15, 3 und II Kn 16, 15 will er schließen, daß der Wein beim Opfer mitverbrannt wurde (S. 30 f.). Daß nach Homer ein paar Tropfen Wein auf das Opferfleisch gesprengt wurden, kann man verstehen — aber hier handelt es sich um bedeutendere Mengen, um 1½—3 l (ein Hin ist etwa 6½ l gegen die Angabe auf S. 19!). Wenn das auf das Fleisch

gegossen wurde, so mußte fast alles ablaufen, goß man es aber in das Feuer, so bestand die Gefahr, daß man es auslöschte. Nu 15 läßt sich anders erklären (vgl. Holzinger), und II Kn 16, 13 unterscheidet das Ausgießen der Spende von dem Verbrennen der Opfer. Wahrscheinlich gehört in V. 15 „und ihre Spenden" zeugmatisch zu dem Vorhergehenden. So möchte ich die spätere Sitte, den Wein am Fuße des Altares auszugießen (Sir 50, 15), auch für die ältere Zeit annehmen. — Nach B. wurde bei den Brand- und Schlachtopfern sämtlicher Wein ausgegossen (30). Für die Schlachtopfer möchte ich ihm nicht zustimmen; vgl. I Sm 1, 24. Man wird bei den Brandopfern allen Wein ausgegossen haben, wie man das ganze Tier verbrannte. Dagegen bei den Schlachtopfern wurde nur ein Teil von dem Tier verbrannt und ein Teil vom Wein ausgegossen. Das meiste genossen die Opfernden.

In einem Anhang zu dem Kapitel über den Ritus wirft B. die Frage auf, ob Gn 14, 18 ein Opfer gewesen sei. Von den drei Möglichkeiten, daß Melchisedek Gastfreundschaft üben, daß er ein Dankopfer darbringen oder daß er mit Abraham in engere Beziehung treten wollte, scheint er sich der dritten anzuschließen. Er weist nach, daß הוציא noch kein Opferausdruck ist und betont, daß für jene Zeit Priesterstand und Opfern noch nicht zusammengehören. Als Seitenstück zu dem heiligen Mahle, das Abraham und Melchisedek gehalten, möchte ich nicht nur mit B. Gn 26, 30 ff.; Ri 9, 27 anführen (Jos 9, 14 paßt nicht), sondern vor allem Gn 27, 25. Jakob gibt seinem Vater Fleisch und Wein. Daß das ein heiliges Mahl ist, folgt aus dem Segen, den Isaak seinem Sohne erteilt. So halten auch Abraham und Melchisedek ein heiliges Mahl, eine „Kommunion". Damit bleibt das Vorbildliche für die h. Messe gewahrt.

Was den Sinn des Weinopfers angeht, so sind in den heidnischen Religionen die Götter mehr oder weniger von der Natur abhängig. Daher brauchen sie die Opfer, daher bedeutet „Wein opfern das Leben der Götter erhalten". Was dagegen Jahve geopfert wird, ist „sein Werk, nicht ein Stück von ihm" (44). Jahve ist Opfergast. Allerdings „ißt er nicht mit wie die Menschen". „Gott verzehrt persönlich nichts vom Opfer" (52). Das liege in dem Brauch, das Brandopfer in Rauch aufgehen zu lassen. Aber der aufsteigende Opferrauch entspricht der geistigen Natur Jahves: als ein Speisen wird es doch aufgefaßt Lev 21, 8. 17, und es macht dem Verf. die Stelle in Jothams Fabel Schwierigkeiten, wonach der Wein Gott erfreut (Ri 9, 13). Ich möchte sie als einen Anthropomorphismus fassen wie den bekannten Ausdruck „Geruch der Beruhigung" (Gn 8, 21 u. ö.).

Im letzten Abschnitt möchte B. beinahe aus der Nichterwähnung des Weines beim Gottesdienste schließen, daß er in solchen Fällen nicht vorkam, und bestimmend wirkt dabei auf ihn die von ihm angenommene „starke Gegnerschaft gegen den Weingenuß" (63). Für diese Gegnerschaft hat er zwei Gründe. Einmal das Nasiräats-Gelübde, das den Weingenuß verbot. Das geht aber zu weit. Soll man denn aus Ex 19, 15; I Sm 21, 5 auf einen Gegensatz zur Ehe schließen? Oder aus der Ehelosigkeit der Geistlichen auf einen solchen in der katholischen Kirche? Sobald die Zeit des Gelübdes vorüber war, konnte der Gelobende ja wieder Wein trinken. Der andere Grund sind die Rekhabiten. Gewiß, diese verpönten den Weingenuß. Wir wissen aber nicht, wie weit ihr Einfluß ging. Und es gibt ja auch bei uns Weingegner, die doch den Gebrauch des Weines zu liturgischen Zwecken gestatten.

Mit Recht wendet sich B. gegen die Gleichsetzung von Blutopfer und Weinopfer, als ob die Weinspende ein Ersatz für die Blutspende sei.

Wann wird endlich in Deutschland die Unart aufhören, morgenländische Namen in französischer Umschrift zu bringen?

Braunsberg. Alfons Schulz.

Schmitz, D. Otto, Professor an der Universität Münster. **Die Christusgemeinschaft des Paulus im Lichte seines Genetivgebrauchs.** 2. Heft. [Neutestamentliche Forschungen, herausgegeben von D. Otto Schmitz. Erste Reihe: Paulusstudien]. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1924 (270 S. gr. 8°).

Das Problem der Christusgenetive beim h. Paulus bedurfte einer gründlichen Untersuchung. Die Exegese der paulinischen Briefe war bisher in der Frage nach dem Sinn dieser Genetive vielfach ein Rätselraten zwischen dem *genetivus subjectivus* und *objectivus*. Die theologische Einstellung des Exegeten entschied meist darüber, nach welcher Seite die Lösung des Rätsels ausfiel. Die Exegeten waren aber um so mehr auf mehr oder weniger subjektive Maßstäbe angewiesen, als sie von den Grammatikern im Stiche gelassen waren, die freilich selbst gestehen mußten, daß das Schema *gen. obj.* und *subj.* die tatsächlich vorkommenden Genetive nicht umfaßt.

Und doch war es nicht eine philologische Lapalie, die nach Klärung verlangte. Mit den Christusgenetiven erschien ein Problem verbunden, das das Herzstück der paulinischen Frömmigkeit offenbart. Das wird sofort deutlich, wenn man erkennt, daß z. B. *πίστις Χριστοῦ* gleichbedeutend mit *πίστις ἐν Χριστῷ* ist. Deißmann suchte darum die Lösung des Problems in der Aufstellung eines *genetivus mysticus*, der dann freilich von seiten der Grammatiker entschiedenen Widerspruch fand.

Nun hat Sch. das Problem von neuem aufgegriffen und es in einer überaus sorgfältigen und mühsamen Untersuchung zu lösen sich bemüht. Er geht sämtliche Christusgenetive durch, die sich in den Paulusbriefen finden, und sucht in gründlicher Exegese ihren Sinn zu ermitteln und findet neben den Genetiven der Zugehörigkeit eine große Reihe für Paulus charakterischer Genetive, die eine einheitliche religiöse Machtgröße bezeichnen. Sch. nennt sie allgemein charakterisierende Genetive. Ihren sprachpsychologischen Wurzelboden erkennt er in dem Pneumaerlebnis des Apostels, in der durch dasselbe dem Apostel vermittelten Christusgemeinschaft, die sich ganz folgerichtlig in den Christusgenetiven ausspricht.

Daraus erhellt, daß er das Schema der Genetive der Zugehörigkeit sprengt und die Distanzbetrachtung aufhebt. Das Sein in Christus ist völlig nichtgegenständlicher Art. Das Subjekt — Paulus — steht nicht einem empirischen Objekt — Christus — gegenüber. Die Distanz zwischen beiden ist in der mystischen Einheit derselben überwunden. Aber nicht so, daß sie von dem geschichtlichen Heilsgeschehen logelöst wäre und der konkreten heilsgeschichtlichen Bestimmtheit entbehrte. Sch. zeigt, wie die mystische Zusammenschau des Glaubenden mit Christus zusammenbesteht mit einer ebenso ernsthaften Distanzbetrachtung, in der sich der Blick auf das von dem Glaubenden unabhängige Heilsgeschehen richtet. Und in diesem nichtgegenständlichen Charakter der paulinischen Christusgemeinschaft, die den selbstverständlichen Übergang zur Distanzbetrachtung findet, zu den konkreten Heilstatsachen, von denen die Christusgemeinschaft getragen ist, sieht Sch. das eigentliche Unterscheidungsmerkmal der paulinischen „Christusmystik" von der eigentlichen Mystik. Sch. hat recht, wenn er unter Mystik nur „das Heimweh der Seele nach dem Alleinen" versteht. Gewiß, die rein theozentrische Mystik außerhalb des Bezirkes christlicher Mystiker sieht von konkreten Heilstatsachen ab. Auch in der christlichen theozentrischen Mystik treten sie hier und dort hinter der unmittelbaren Gotteserfahrung zurück, z. B. bei Ekkehard. Aber in der christozentrischen Mystik, deren Vertreter wir zu allen Zeiten in der Kirche antreffen, ist das pneumatische Christuserlebnis so mit der Distanzbetrachtung verbunden, daß wir sie wohl aus dem Zusammenhang mit der Christusmystik des h. Paulus verstehen müssen. Freilich brauchen beide Arten der Mystik — die theozentrische und die christozentrische — sich

nicht auszuschließen. Sie können sich vielmehr in einer Seele so vereinigen, daß die Christusmystik der theozentrischen Mystik dient, daß die Christusgemeinschaft sich zur Gottesgemeinschaft auswächst. So ist's bei Franz von Assisi, bei Theresia, Suso, Tauler u. a., auch bei Paulus. Unter diesem Gesichtspunkt bedürfen die Paulusbriefe einer weiteren Untersuchung.

Was Sch. hier bereits bietet, ist freilich ein großer Gewinn für die Exegese der paulinischen Briefe und das Verständnis der paulinischen Frömmigkeit. Er darf des Dankes und weithin auch der Übereinstimmung der Exegeten sicher sein.

Paderborn. Thaddaeus Soiron O. F. M.

---

1. **Albrecht,** D. Dr. Karl, Geh. Studienrat in Oldenburg i. O., **Bikkurim (Erstlinge).** Text, Übersetzung und Erklärung. Nebst einem textkritischen Anhang. [Die Mischna, hrsg. von G. Beer u. O. Holtzmann, I 11]. Gießen, Alfred Töpelmann, 1922 (VIII, 64 S. gr. 8°). M. 2,25.
2. **Windfuhr,** Walter, Pastor an St. Catharinen in Hamburg, **Baba meßia („Mittlere Pforte des Civilrechts).** Text usw. wie oben. [Dass. IV 2]. Ebd. 1923 (VI, 122 S.). M. 4,20.
3. **Nowack,** D. Dr. Wilhelm, früher ord. Prof. a. d. Univ. Straßburg, **Schâbbat (Sabbat).** Text usw. wie oben. [Dass. II 1]. Ebd. 1924 (VII, 152 S.). M. 9.

Den ungünstigen Zeiten zum Trotz geht das verdienstvolle Gießener Mischnaunternehmen langsam aber beharrlich seinen Weg. Auf Pea (1915), Orla (1916) folgten Bikkurim (1922), Baba meßia (1923) und Schabbat (1924).

1. Albrecht gibt in der Einleitung eine Geschichte der Erstlingsabgabe im Anschluß an Wellhausen (Prolegomena). Den Ergebnissen von Eißfeldts Nachprüfung der Wellhausenschen Untersuchungen steht er dort, wo Eißfeldt bedeutend abweicht, skeptisch gegenüber. Für die Mischna ist es natürlich gleichgültig, ob man mit Wellhausen eine geradlinige oder mit Eißfeld eine in Schwankungen verlaufende Entwicklung annimmt.

2. Windfuhr wurde durch vier und ein halbes Jahr Kriegsgefangenschaft verhindert, dem Traktate Baba qamma früher den vorliegenden folgen zu lassen. Der Übersetzung schickt er dieses Mal einen sehr brauchbaren Überblick über den Inhalt des Traktates voraus.

3. Auf der neuesten Lieferung (Schabbat) zeichnet neben Beer und Holtzmann als Mitherausgeber Seminardozent Dr. J. Rabin-Breslau. Es war ein guter Gedanke, sich die Mitarbeit eines jüdischen Fachmannes zu sichern, der allerdings bei dem vorliegenden Traktate Schabbat noch nicht mitwirken konnte. Der Übersetzer Wilhelm Nowack darf die Verzögerung seiner Arbeit mit den Ereignissen der letzten Jahre entschuldigen, die ihn aus einer fast vierzigjährigen Wirksamkeit rissen und ihm längere Zeit jede wissenschaftliche Arbeit unmöglich machten. Der Übersetzung schickt N. nach einem Überblick über Inhalt und Komposition des Traktats eine ausführliche Geschichte des Sabbats voraus.

Alle drei Arbeiten sind, wie nicht anders zu erwarten, gediegen in Textbehandlung, grammatischen und exegetischen Anmerkungen.

Die Mischna stellt die Kodifikation der jüdischen Religion und Sitte gegenüber dem Hellenismus und Christentum dar. Ihre Bedeutung für Alt- und Neutestamentler, Religions- und Rechtshistoriker ist daraus ohne weiteres ersichtlich. Möge das Gießener Mischnawerk bald wieder ein beschleunigteres Tempo einschlagen können; und möge es das verdiente Interesse finden!

Menden b. Iserlohn. F. Heimes.

Diehl, Ernestus, **Inscriptiones latinae christianae veteres.** Fasc. 1—4. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1924 (320 S. Lex. 8°). Subskr.-Pr. jeder Liefg. M. 3,75.

Nach dem Erscheinen der 1. Lieferung des Werkes zu Beginn des vorigen Jahres lud die Weidmannsche Buchhandlung zur Subskription ein, um unter den jetzigen schwierigen Verhältnissen die weitere Drucklegung zu ermöglichen. Seitdem liegen in rascher Folge drei weitere Lieferungen vor, ein Beweis, daß das Erscheinen des Ganzen gesichert ist. Dieses erfreuliche Ergebnis wird ebenso der Umsicht und Rührigkeit des Verlages wie insbesondere der Gediegenheit des Dargebotenen verdankt. Zwei Hauptvorzüge mögen gleich hervorgehoben werden: Einerseits wird zum erstenmal das gesamte christliche Inschriftenmaterial bis zum Beginn des 7. Jahrh. umfaßt, anderseits aber aus der unübersehbaren, weit zerstreuten Masse alles sachlich und sprachlich Bedeutungsvolle ausgewählt und in musterhafter Bearbeitung bequem zugänglich gemacht. Die erschienenen vier Hefte enthalten 1648 Inschriften, ihre Gesamtzahl wird 4700 betragen. Die Gruppierung und Einreihung geschieht nach dem Inhalt. Von den zwei Hauptteilen umfaßt der weniger umfangreiche erste (bis Nr. 950) diejenigen christlichen Inschriften, die sich auf heidnisch-römische Einrichtungen beziehen, voran die Kaiserinschriften, der zweite dann alles spezifisch Christliche, wobei Kapitelüberschriften und Schlagwörter am oberen Rande jeder Druckseite die Übersichtlichkeit in willkommener Weise erhöhen. Erschienen sind vom 2. Teile die Inschriften, die die Hierarchie, die Gläubigen und Katechumenen, sowie den Glauben und den Ritus betreffen, aber das, was noch aussteht, wird, nach dem Prospekt zu urteilen, noch weitere lehrreiche Einblicke in das Leben und Sterben der alten Christen gewähren.

Wesentlich erleichtert wird die Benützung durch die in dem knappen Rahmen der beigefügten Bemerkungen gebotene Fülle von Hinweisen und Belegstellen aus Autoren und nicht aufgenommenen Inschriften und nicht zuletzt durch die Sauberkeit und Übersichtlichkeit des Druckes, die die Benützung zum Vergnügen macht. Daß bei der Feststellung des christlichen Charakters der einzelnen Stücke im Zweifelfalle entsprechende Vorsicht angewendet und im einzelnen auch manche Lesung verbessert wird (vgl. z. B. Nr. 595), ist bei einem Herausgeber wie Diehl selbstverständlich. Nicht weniger als 400 Seiten werden den Indices gewidmet sein, die ein rasches Zurechtfinden ermöglichen werden. So liegt in dieser mit großem Geschick und vorbildlicher Genauigkeit angelegten Inschriftensammlung für die Kirchengeschichte ebensowohl wie für die Altertumskunde und Sprachforschung ein überaus reiches Material zur Verwertung bereit.

Innsbruck. Julius Jüthner.

Mélanges Thomistes publiés par les Dominicains de la Province de France à l'occasion du VIe centenaire de la canonisation de Saint Thomas d'Aquin (18 Juillet 1323). [Bibliothèque Thomiste, Directeur: Pierre Mandonnet, O. P., III]. Le Saulchoir, Kain (Belgique), Revue des sciences philosophiques et théologiques, 1923 (408 S. gr. 8°). Fr. 28.

Enthält 17 Abhandlungen: 1. Mandonnet, P., Die Heiligsprechung Thomas' von Aquin 1317—1323 (S. 1—48); auch als

Sonderabdruck (48 S. Fr. 2,50). 2. Destrez, J. A., Die Quodlibeta des h. Thomas nach der handschriftlichen Überlieferung (49—108). 3. Synave, P., Der Kommentar zu den vier Evangelien nach dem offiziellen Katalog (109—122). 4. Chenu, M. D., Geschichtlicher Kommentar zur Summa theologiae 2 II q. 1 a. 2 (123—140). 5. Misserey, L, Beitrag zur Geschichte des feierlichen Gelübdes (141—151). 6. Lemonnyer, A., Die Apostel als Glaubenslehrer nach dem h. Thomas (153—173). 7. Sertillanges, A. D., Sein und Erkennen in der Philosophie des h. Thomas von Aquin (175—197). 8. Garrigou-Lagrange, R., Die erste Tatsache des Erkennens nach dem h. Thomas. Vergleich dieser Lehre mit den Grundsätzen des modernen Pantheismus und Agnostizismus (199—217). 9. Gardeil, A., Die erfahrungsmäßige Erfassung der Seele durch sich selbst nach dem h. Thomas (219—236). 10. Blanche, F. A., Die Abstraktionstheorie beim h. Thomas (237—251). 11. Roland-Gosselin, M. D., Thomistische Theorie des Irrtums (253—274). 12. Noble, H. D., Die Willenshandlung (275—288). 13. Héris, Ch. V., Die natürliche Gottesliebe nach dem h. Thomas (289—310). 14. Gillet, M. S., Sittlichkeit und Gesellschaft nach dem h. Thomas (311—325). 15. Bésiade, Th., Die allgemeine Gerechtigkeit nach dem h. Thomas von Aquin (327—340). 16. Hugueny, Et., Staat und Individuum (341—360). 17. Théry, G., Abhandlung über David von Dinant nach Albert dem Großen und dem h. Thomas (341—408).

1. Die Schilderung des großen Ereignisses, dem die Festschrift gewidmet ist, besorgte meisterhaft der Herausgeber der Thomistischen Bibliothek selbst. Die Seele des Heiligsprechungsprozesses war Wilhelm von Thocco, der erste Biograph des h. Thomas. Die Reliquien des h. Thomas wurden von den Zisterziensern von Fossanova eifersüchtig bewacht, bis sie nach mannigfachen Schicksalen doch nach Toulouse kamen, wo sie noch heute ruhen. Sonderbar berührt uns die Nachricht, daß man den Leib des Heiligen ausgekocht hat, *corpus beati Thome bulliri fecerunt.* Die Heiligsprechung verzögerte sich trotz der zahlreichen Wunder, die geschahen, weil die Kanonisation eine Approbation der Lehre des h. Thomas, die damals noch viel Widerspruch fand, in sich schloß. Als die Kanonisation endlich erfolgte, zog diese auch eine wachsende Anerkennung der Lehre nach sich. Gegen F. Pelster S. J. macht der Verf. die Bemerkung, daß eine von letzterem (Zeitschr. f. k. Th. 46, 1922, 233—36) besprochene Thomaskonkordanz nicht von Thomas von Sutton O. P., sondern von Benedikt von Assignano O. P. stamme; ebenso sei das unter den Kleinen Schriften des h. Thomas gedruckte *De concordantia dictorum Thomae* kein echtes Werk des h. Thomas selbst, wie F. Pelster (Gregorianum 4, 1923, 72—105) zu zeigen suchte.

2. Eine ebenso mühsame, als verdienstliche und gelungene Arbeit ist die über die Quodlibeta des h. Thomas, deren Ergebnis folgendes ist. In einer künftigen Ausgabe muß, chronologisch geordnet, die Reihenfolge der Quodlibeta folgende sein: 7, 9, 10, 11, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das 12. Quodlibet ist ein Reportatum eines Schülers des h. Thomas und gehört in den Anhang der Ausgabe. Quodlibetum IV q. 12 a. 23 et 24 *(de ingressu puerorum in religionem)* und Quodlibetum VII q. 7 a. 17 et 18 *(de opere manuali)* sind zur ursprünglichen Sammlung der Quodlibeta erst später hinzugekommen. Sie müssen darum, trotzdem sie echte Werke des h. Thomas sind, aus den Quodlibeta ausgeschieden und den Opuscula oder auch den Quaestiones disputatae zugewiesen werden. Selbstverständlich muß das in zwei Inkunabeln (s. l. a., Romae, G. Lauer, 1470?, Hain 1400, und: Norimbergae 1474, Hain 1402) eingeschmuggelte Quodlibet des Johann Peckham, das sich in den späteren Ausgaben ohnehin nicht mehr findet, ausgelassen werden.

Zu den vom Verf. angeführten 101 Nummern von Handschriften der Quodlibeta sind noch folgende hinzuzufügen: 101 a. Bruxelles, Bibliothèque royale, 1579 (10. 827—35) s. XV fol. 6—25 b. (Quodlibeta S. Thomae Aq.). Van den Gheyn (J.), Catalogue . . . III (1903), p. 18, 19. — 101 h. Budapest, Universitätsbibliothek, 75, chart. s. XV binis columnis, fol. f. 98—222. S. Thomae quodlibetum (in fine cum registro). *Inc.* „Quesitum est de deo." *Expl.* „vel alio modo". In fine textus f. 217 b. „Et sic est finis huius quodlibeti per me E. L. anno domini 1470". Catalogus . . . 1881, p. 62. — 101 c. Durham, bibliotheca cathedralis, 8, c. a. 1300, Thomae Aquinatis Quodlibetales de Deo, de Christo, de S. Benedicto. — 101 d. Klosterneuburg, Stiftsbibliothek, 274, s. XIII, f. 115—129. Quodlibetum. — 101 e. Klosterneuburg, Stiftsbibliothek, 278, s. XV, f. 86—190. Summa de quolibet. — 101 f. London, British Museum, bibl. Burneiana, 288, s. XV ineuntis, Thomae Aquinatis Quaestiones quodlibetales sex priores. — 101 g. Milano, Biblioteca Ambrosiana, A 19 inf. s. XIV, f. 181—182. Quodlibetum II a 1; III, 4; IV, 8. (In der Brera-Bibliothek in Mailand findet sich keine Hs). — 101 h. Oxford, Bibl. Coll. b. Mariae Magdalenae, 107, membr. fol. 213 ff. s. XIV exeuntis, binis columnis. f. 139—213. S. Thomae Aq. quodlibetalium libri undecim. Mutilus. In calce: „Expliciunt quodlibeta sancti Thomae; etc." Subnectuntur articuli quaestionum. Coxe, H., Catalogus . . . II (1852), p. 56. — 101 i. Padua, Universitätsbibliothek, 1456/III, s. XIV dimidium alterum. f. 245—308. Quaestiones quodlibetales sive „quaestiones de Deo, angelo et homine". — 101 k. Prag, Bibliothek des Metropolitankapitels, 23 (A XII), membr. s. XIV 188 ff. 35·5×26·5 cm. f. 1 in margine inferiore: „Quodlibet speciale beati Thome cum registro F 14." Ad. Patera a Ant. Podlaha, Soupis rukopisů knihovni metropolitní kapitoly Pražské (Verzeichnis der Handschriften der Bibliothek des Metropolitankapitels in Prag) I (1910), p. 13. — 101 l. Prag, Bibl. des Metropolitankapitels, 262 (A CLVII), chart. primum dimidium s. XV, 171 ff. 24×17 cm f. 1—131 b. S. Thomae de Aquino, Quodlibeta. *Inc.* „Quesitum est de deo, angelo et homine". Ad. Patera a Ant. Podlaha, Soupis . . . I (1910), p. 163. — 101 m. Prag, Bibl. des Metropolitankapitels, 490 (CLXI), chart. alterum dimidium s. XV 361 ff. 31×20 cm f. 54—168 b. Thomae de Aquino Quodlibeta. *Inc.* „Quesitum est de deo, angelo et homine". f. 168 b. — 171. Registrum. Ad. Patera a Ant. Podlaha, Soupis . . . I (1010), p. 280.

Den vom Verf. erwähnten Ausgaben sind noch folgende hinzuzufügen: 110 a. Coloniae, Henr. Quentell, 1501, fol. (Panzer VI, 349, 13). — 110 b. Venetiis, haer. Octav. Scoti, 1501, fol. (Panzer VIII, 339, 16). — 110 c. Venetiis, 1503, fol. (Panzer VIII, 366, 226). — 110 d. Lugduni, 1513, 8° (Panzer VII, 305, 237). — 111 a. Lugduni, Jac. Myt., 1520, 8° (Panzer VII, 326, 421). — 118 a. S. Thomae Aq. Opuscula . . . Accedunt quaestiones quodlibetales . . . (Edidit Michael De Maria S. J.). Città di Castello, 1886, 3 voll. 8°. Die Quodlibeta stehen im 2. Bande (613 pp.). — 119 a. Quaestiones disputatae et quaestiones duodecim quodlibetales. Taurini, 1895 s. Ed. III, 1921. gr. 8°, 5 voll.

Zweifelhaft sind folgende Ausgaben: Lovanii 1487 (Quétif-Échard, Scriptores O. P. I, 290; findet sich nicht bei Campbell, Annales . . . 1878 s.). — Coloniae 1491, fol. (Hain † 1407 = Panzer I, 304, 198). — Venetiis, impensis Octaviani Scoti per Bonetum Locatellum 1498, fol. (Hain 1409 = Panzer III, 429, 2311).

3. Der Verf. hat das Ei des Kolumbus gefunden. In der bis jetzt einzigen bekannten Hs des Kataloges der Thomasschriften des Logotheten Bartholomaeus von Capua hat der Kopist statt: *Expositionem super Job ad litteram* fälschlich geschrieben: *Expositionem super quatuor Evangelia ad litteram.* Der angebliche Literalkommentar des h. Thomas zu den 4 Evangelien existiert also nicht.

Was ist's mit dem in den Thomasausgaben gedruckten Matthaeus- und Johanneskommentar? Auch darüber muß einmal Klarheit kommen!

Der Verf. bezieht das *dupliciter* der Stamser Liste oder *Tabula* außer auf die *Catena aurea* nur auf *Johannem . . . per modum postille.* Ich meine aber, daß es auch auf *Matheum* zu beziehen sei, so daß die weitere Angabe der Tabula, Thomas

habe *Super XV capitula Mathei* geschrieben, nur eine nähere Ausführung der früheren unbestimmten Angabe ist. Der bei einem Brande zugrunde gegangene Pergamentfoliokodex im pluteus 17 des St. Antoniusklosters in Venedig hatte die Inschrift: *„Divus Thomas in Iob. Item in Ioannem et Matthaeum"* (De Rubeis, diss. 4, 1, § III). Sollte das Vorkommen des Matthäuskommentars an der Seite des Johanneskommentars nicht ein Hinweis darauf sein, daß die 15 Kapitel, wohl die ersten, des Kommentars zu Matthaeus ebenso echt sind, wie die sicher bezeugten 5 Kapitel, wohl die ersten, des Johannesevangeliumskommentars? Eine zweite Spur ist eine Veroneser Hs des Klosters S. Anastasia, die vielleicht noch vorhanden ist. In dieser stand vielleicht beim Kommentar zum Matthaeusevangelium: „Petrus de Andria", was der junge Hieronymus Vielmius O. P. fälschlich als „Petrus de Scala" gelesen hat, welchen Irrtum schon Echard (Scriptores O. P. I, 325) richtiggestellt hat.

Ich vermute darum, daß vom gedruckten Matthaeuskommentar des h. Thomas die ersten 15 Kapitel von Thomas sind (nach der Tabula), Kap. 16—28 dagegen eine Nachschrift des Petrus de Andria (nach Bartholomaeus von Capua); vgl. auch F. Pelster S. J. (Biblica, 1. Juli 1922, S. 330—338), zitiert vom Verf. S. 110 f. Vom gedruckten Johanneskommentar stammen nach dem ausdrücklichen Zeugnis des Tolomeo von Lucca und einiger Hss 5 Kapitel, wohl die ersten, von Thomas selbst, während die übrigen Kapitel nachgeschrieben (und zwar nach Bartholomaeus von Capua, von Raynald von Piperno), jedoch von Thomas korrigiert wurden.

4. Dieser Aufsatz ist ein geschichtlicher Kommentar zu S. th. 2 II q. 1 a. 2. Die vorthomistischen Theologen stritten darüber, ob der Gegenstand des Glaubens eine Sache oder eine Aussage sei. Thomas gibt letzteres zu und damit die Unvollkommenheit der subjektiven Seite des Glaubens, während der Inhalt desselben in der Sache selbst fest verankert ist.

5. Der neue *Codex iuris canonici* bildet eine neue Stufe der Auffassung der feierlichen Gelübde, bei deren Darstellung sich Thomas an das zu seiner Zeit geltende Recht hielt.

6. Dieser Aufsatz ist ein Beitrag zur Dogmengeschichte. Von einer oberflächlichen Kenntnis der Offenbarung durch die Apostel, wie Günther sie annahm, kann nach Thomas aus verschiedenen Gründen keine Rede sein, besonders auch nicht, weil die Apostel eine *scientia infusa* der Offenbarung besaßen.

17. Weil dieser Aufsatz gleichfalls geschichtlichen Inhalt hat, sei er hier angereiht! Bezüglich der Biographie des David von Dinant bringt dieser Aufsatz darin einen kleinen Fortschritt, daß als Davids Geburtsort das belgische, nicht das bretonische Dinant festgestellt wird, wenigstens mit großer Wahrscheinlichkeit. Weiter wird die bisherige Auffassung von der Zusammengehörigkeit des David von Dinant und des Amalrich von Bène dahin berichtigt, daß beide zu trennen sind. David hielt Materie, Geist und Gott für identisch, was nach Albert d. Gr. *omnino asininum* ist. Dennoch ist der Spinoza des Mittelalters nicht, wie man erwarten sollte, ein Materialist, sondern ein Dialektiker, der seine These durch fadenscheinige „Beweise" verfocht. Aus den Zitaten über David bei Albert und Thomas verspricht der Verf. eine Wiederherstellung von Davids verloren gegangener Schrift *De tomis*, welche in der Thomistischen Bibliothek erscheinen wird.

Die folgenden Aufsätze haben theoretischen Inhalt.

7. 8. Das Denken ist die Fähigkeit zu sein. Alles Sein ist Idee und kann darum gedacht werden. Die entgegengesetzten pantheistischen Systeme beruhen auf einem falschen Seinsbegriff: bei den einen ist das Sein eindeutig, bei den anderen mehrdeutig. Die Lösung bringt Thomas' Lehre von der Analogie des Seins. Eine scharfsinnige Arbeit, diese Nummer 8!

9. Verf. sucht aus De veritate q. 10 a. 8 herauszudeuten, daß Thomas eine unmittelbare, experimentelle Auffassung der Seele durch sich selbst gelehrt habe.

Es muß zugegeben werden, daß Thomas an der angeführten Stelle tatsächlich von einer habituellen Erkenntnis der Seele von sich selbst spricht, und daß er diese Erkenntnis vom allgemeinen Gesetze ausnimmt, wonach sich alles menschliche Erkennen in diesem Leben nur mit Hilfe der Vorstellungen vollzieht. Daß aber die Seele sich in diesem Leben aktuell in experimenteller Weise erkenne, sagt Thomas auch an der angeführten Stelle nicht. Wenn der Verf. die angebliche habituelle Erkenntnis der Seele von sich selbst mit der habituellen Erkenntnis eines Gelehrten vergleicht, so trifft dieser Vergleich nicht zu, weil bei letzterer die Vorstellungen mitgewirkt haben, nicht aber bei ersterer. Infolge besserer Erkenntnis hat Thomas die habituelle Erkenntnis der Seele von sich selbst in der Theol. Summe stillschweigend widerrufen. Denn I q. 87 a. 1 sagt er ausdrücklich, daß sich „unser Verstand nicht durch sein Wesen, sondern durch seinen Akt erkennt". Auch Cajetan gibt im Kommentar zu dieser Stelle als Lehre des h. Thomas an: „Unsere Seele erkennt sich nicht durch ihr Wesen, sondern durch ihren Akt". Weiter sagt Thomas im Kommentar zu Aristoteles' Schrift Über die Seele III, 4, Lesung 9: „Der mögliche Verstand wird nicht durch sein Wesen erkannt, sondern durch ein Erkenntnisbild". Durch das eigene Wesen zu erkennen und erkannt zu werden, ist nach Thomas (an der gleichen Stelle) ein Vorrecht Gottes und der reinen Geister. Die Ansicht des Verf. habe ich bei Geyser gelesen; aber der h. Thomas scheint sie nicht zu lehren. Diesen Wechsel in der Lehre des h. Thomas in der Erkenntnis der Seele über sich selbst festgestellt zu haben, scheint mir das einzige Erträgnis des neunten Aufsatzes zu sein.

10. 11. 12. Diese Aufsätze sind psychologischen Inhaltes. Sie behandeln die Lehre von der Abstraktion, vom Irrtum und von der Willenshandlung.

13. Dieser moralphilosophische Aufsatz handelt über die natürliche Liebe aller Geschöpfe zu Gott.

14. 15. 16. Diese sich gegenseitig ergänzenden Aufsätze behandeln treffend die soziale Frage.

Leider fehlt der schönen Ehrengabe, zu der die Mitarbeiter ihr Bestes beigetragen haben, ein Register, was in den Augen eines Bibliographen eine Todsünde ist. Dieses Register sollte noch gemacht und nachgeliefert werden.

Graz. A. Michelitsch.

Dahmen, P. Dr. Peter, S. J., **Robert de Nobili S. J.** Ein Beitrag zur Geschichte der Missionsmethode und der Indologie. [Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte, herausgegeben von Schmidlin, 6]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1924 (XII, 84 S. gr. 8°). M. 3.

Schon mehrfach hat der weithin bekannte Missionshistoriker P. Huonder, insbesondere in seiner sehr bemerkenswerten Schrift »Der Europäismus im Missionsbetrieb«, auf eine bedenkliche Schwäche in der Missionsmethode, wie sie namentlich in Indien und China geübt wird, aufmerksam gemacht und daraus auch die nicht wegzuleugnende Tatsache, daß im Vergleich zu den aufgewendeten Kräften und Mitteln die Missionserfolge meist recht kläglich sind, zu erklären versucht. Zum Beweise konnte er hinweisen auf die Tätigkeit moderner christlicher Sâdhus in Indien, Heilers vielbesprochenes Buch über den Sâdhu Sundar Sing und die sich daran anschließenden Erörterungen, vor allem aber auf den Jesuitenmissionar Robert de Nobili, der schon am Anfang des 17. Jahrh. weitausschauend mit dieser Methode gebrochen und durch Anpassung, „Akkommodation", an indische Gebräuche großartige Ergebnisse erzielt hatte. Das Vorgehen Nobilis wirbelte zunächst unter seinen Mitbrüdern,

dann aber auch in immer weiteren Kreisen mächtig Staub auf und führte schließlich zu dem vielbesprochenen Akkommodationsstreit und zu einem Eingreifen Roms.

Seitdem nun die Missionsbewegung einen so mächtigen Aufschwung genommen, steht P. Nobili wieder im Mittelpunkt des Interesses der Missionstheoretiker, und es ist dankbar zu begrüßen, daß P. Dahmen sich der durchaus nicht leichten Aufgabe unterzogen, eine quellenmäßige Darstellung seiner Missionstätigkeit und der Entwicklung des unerquicklichen Streites zu geben und zugleich seine Bedeutung als Sanskritforscher und Schriftsteller zu würdigen. Nachdem er von Nobilis Herkunft, Jugendjahren und seiner Ankunft in der Manduramission erzählt, bespricht er eingehend dessen strenges Bußleben als indischer Aszet und schildert ausführlich den Anfang und den vorläufigen Abschluß des Streites. Ein eigenes Kapitel widmet er der literarischen Tätigkeit und, um die Fähigkeiten des großen Missionars, seine unerbittliche Logik sowie seine Gewandtheit, sich nach indischem Geschmack auszudrücken, seine Kenntnis der verschiedenen brahmanischen Sekten und ihrer Lehre und Literatur, der Landessitten und Gebräuche an einem Beispiele zu zeigen, skizziert er im Anhang seine Schrift: Attumanirunayam (Seelenlehre). Höchst lehrreich sind die Tatsachen, auf die der Verf. in den Abschnitten „Seelsorge" und „Nobilis Tod" hinweist, für die Kenntnis der Missionsmethode, und jeder Leser wird mit ihm den lebhaften Wunsch hegen, das von ihm gezeichnete Bild Nobilis möge etwas zur endlichen Lösung der Frage über die Erlaubtheit der „Akkommodation" beitragen; nicht weniger aber interessant sind die Urteile moderner akatholischer Schriftsteller über Nobili und sein Werk (S. 62 f.), und man versteht recht wohl das Wort des Geschichtschreibers Ranke: „Obwohl seine Methode viel Anstoß erregte, so erschien sie doch auch allein geeignet, vorwärts zu bringen."

Dalheim-Rödgen. Patricius Schlager O. F. M.

Christiani, Hanns J., **Johannes Ronges Werdegang bis zu seiner Exkommunikation.** Ein Beitrag zur Geschichte des Deutschkatholizismus. Berlin, Arihur Collignon, 1924 (62 S. 8°). M. 2.

Zu den kirchlich-politischen Stoffen aus der Mitte des 19. Jahrh., über die man spricht und schreibt, gehört immer mehr wieder die deutschkatholische Bewegung. Einstweilen haben alle Studien noch vorbereitenden Charakter: Teils sind sie territorial- oder gar ortsgeschichtlich angelegt, teils wollen sie über einen der in den Anfängen des Deutschkatholizismus führend gewesenen Männer in diesem oder jenem Belang mehr Licht verbreiten.

Christiani zeichnet in der hier anzuzeigenden Schrift den Hauptapostel der Bewegung Johannes Ronge bis zu seiner endgültigen Loslösung von Kirche und Kirchenamt.

Die Darstellung, die mit Ronges Kindheit einsetzt, findet schon beim Knaben Anlagen zu einer Skrupulosität, die hie und da in Skeptizismus umschlug. Auf der Schule trieb Ronge eifrig vaterländische Geschichte und Literatur; zum Lieblingsautor auf historischem Gebiet erkor er Rotteck. Den Studenten banden äußere Verhältnisse an die theologische Fakultät. In erster Linie pflegte er aber die ihm als Schüler lieb gewordenen Dinge weiter, ja gab diesen Interessen durch den Eintritt in eine Burschenschaft neue Nahrung. Ronge mag sich damals mit der ein wenig resignierten Hoffnung getragen haben, ein Volksbeglücker im Sinne der Aufklärung zu werden. Theologie wurde eigentlich erst kurz vor Toresschluß gepaukt. Im Breslauer Priesterseminar erlebte der zunächst noch ungläubige Alumnus eine „echte, wenn auch nicht tiefgehende" Sinneswandlung. Er hat damals, wie Ch. es einmal bestimmter und dabei, ieh bin sicher, durchaus zutreffend formuliert, wenigstens „Ansätze eines Glaubens im Sinne des kirchlichen Dogmas" gewonnen. Sogar in seine Primizfeier drang ein unklerikaler Luftzug. Als Kaplan in Grottkau wurde Ronge wieder der forsche Bursch von einst und entwickelte sich noch wieder dogmenfremder; daß sein Pfarradministrator zum Restaurationskatholizismus schwor, trieb ihn erst recht ins Protestlertum. Im Herbst 1842 erschien ein Zeitungsaufsatz Ronges in Sachen der Neubesetzung des Breslauer Fürstbischöflichen Stuhls, der in einer „Ehrenrettung Luthers und Melanchthons sowie der französischen und spanischen Revolutionäre auf Kosten der Rom ergebenen Geistlichkeit und des Adels" gipfelte. Er führte zum offenen Konflikt des jungen Geistlichen mit der bischöflichen Behörde und zu seiner Suspension. Die Annahme Christianis, daß gewisse „Klagen über Ronges angeblich unpriesterliche Haltung" in Breslau erwünscht waren, „um dem mißliebigen Artikelschreiber mit dem Scheine des Rechts den Prozeß machen zu können", wüßte ich hier ebenso gerne näher begründet wie sein kritisches Urteil über die siebzig schlesischen Kapläne, die gemeinsam gegen Ronges Auftreten remonstrierten. Dieser verweigerte das Entgegenkommen, das man von ihm zur Beilegung seines Falles wünschte, schmiedete vielmehr fortan als Leiter einer kleinen Schule in Laurahütte neue, noch schärfere Waffen wider die Hierarchie. Man weiß, welche Umstände ihn im Oktober 1844 wieder in die Arena führten und wie damals sein Kampfruf zündete. Er focht, so stellt Ch. fest, „unter dem dringendsten Zwange, für seine arg schwankende Existenz eine Grundlage zu schaffen". Bemerkenswerterweise ergibt sich die seltsame Stelle über Reliquienverehrung im Brief an Arnoldi als von Gibbon beeinflußt, den Ronge in Laurahütte studiert hatte.

Ganz verständlich wird eine Erscheinung wie Ronge erst auf dem breit ausgemalten Hintergrund der bizarren kirchlichen Verhältnisse insbesondere in Schlesien seines Zeitalters; Christiani, der einleitend bedauert, daß er seine Schrift aus äußeren Gründen hat kürzen müssen, hat gut daran getan, ihr doch einen ziemlich weiten Rahmen zu belassen. Auch sein Streben nach Objektivität wird man in Anbetracht des viel loses Geröll mitführenden Stoffes doppelt achten müssen, ob man nun gerade jede Einzelwendung billigt oder nicht. Hauptsache bleibt, daß der schlesische Reformator nach Möglichkeit an rein geschichtlichen Kategorien gemessen ist. Abschließend sei hier noch auf die reichen Belege aufmerksam gemacht, die den Wert der Abhandlung erhöhen. S. 31: Der Münstersche Weihbischof Melchers war nicht Bruder, sondern Oheim des Kölner Erzbischofs.

Bonn. A. Schnütgen.

Kühn, Johannes, **Toleranz und Offenbarung.** Eine Untersuchung der Motive und Motivformen der Toleranz im offenbarungsgläubigen Protestantismus. Zugleich ein Versuch zur neueren Religions- und Geistesgeschichte. Leipzig, Verlag von Felix Meiner, 1923 (XVI, 473 S. gr. 8°). M. 11; geb. M. 14.

Das umfangreiche und gelehrte Werk will den Zusammenhang von Toleranz und Offenbarung sowie die Stellungnahme des offenbarungsgläubigen Protestantismus zur Toleranz von bestimmten religionsphilosophischen Voraussetzungen aus darlegen. Diese Voraussetzungen werden in dem 1. Kap. „Grundlinien" geboten. Der Verf. unterscheidet hier fünf „Grundeinstellungen" und kennzeichnet deren Stellung zur Toleranz. Die erste ist die prophetische. „Sie wurzelt in der übermächtigen Empfindung Gottes als einer unendlich heiligen Persönlichkeit. Zu religiösen Äußerungen des Menschen darf es hier nur insoweit kommen, als Gott seinen Willen kundtut" (S. 15). Diese prophetische Einstellung ist wesent-

lich intolerant. Die zweite ist die spiritualistische. Nach dieser ist es Gott als Geist, der die Religion erweckt und nur dem sich mitteilt, dem er will. Die dritte ist die mystische Einstellung. Durch Selbstverleugnung will die Mystik den religiösen Menschen mit Gott zu einer Eins, zu absoluter Einheit, führen. Die vierte Einstellung ist die der „Nachfolge Christi", wie sie nach dem Verf. besonders in den täuferischen Gruppen des Protestantismus vertreten wurde. Sie ist nichts anderes als die radikale Nachfolge Christi in Wort und Tat. „Weil Christus es verlangt, sondern sie [die Täufer] sich von der Welt; weil er es so vorlebt, leiden sie Unrecht; weil er sie so heißt, üben sie Zucht und Liebe untereinander" (S. 19). Die letzte Grundeinstellung ist die der sittlichen und rationalen Religiosität. Sie unterscheidet sich wesentlich von den bisherigen Grundeinstellungen. Sie betrachtet den Menschen unabhängig von einer konkreten Offenbarung seiner sittlichen Natur und Bestimmung nach. Was das Verhältnis zur Toleranz angeht, so sind die spiritualistische, mystische Grundeinstellung sowie die der Nachfolge Christi und der sittlichen und rationalen Religiosität tolerant. Besonders die letzte hat die größte Bedeutung für die wirkliche Verbreitung der Toleranz gehabt (S. 36). Außerdem untersucht der Verf. in dem 1. Kap. die Bedeutung des Gewissens sowie der Begriffe *„natura"* und *„ratio"* für das Toleranzproblem.

Die weiteren Kapitel wenden nun das Schema der fünf Grundeinstellungen auf einzelne Vertreter bzw. Gruppen des Protestantismus an. Bei Luther kreuzen sich die prophetische und spiritualistische Grundeinstellung. Schwenckfeld, Williams, die englischen Baptisten und Independenten sowie Milton gelten als Vertreter der spiritualistischen, die Täufer der Reformationszeit, die Quäker (Georges Fox, William Penn und Barclay) als Vertreter der Nachfolge Einstellung, David Joris und Böhme als Vertreter der Mystik, Castellio, Acontius, die Arminianer (Arminius, Hugo Grotius und Wtenbogaert), Chillingworth und Taylor, endlich Spener als Vertreter der Einstellung der sittlichen und rationalen Religiosität.

Ein Schlußkapitel: „Offenbarung und Toleranz" (S. 453—473) gibt das Ergebnis der weitschichtigen Untersuchung an. Als Grund für die Intoleranz des Christentums wird die Verbindung von prophetischem Gottesbewußtsein mit Offenbarungsvorstellungen angegeben, wobei ein m. E. mißglückter Vergleich des Christentums mit dem Buddhismus gezogen wird. Bei den oben genannten toleranten Grundeinstellungen liegt demgemäß eine Modifizierung des Gottesbewußtseins und der Offenbarungsvorstellung vor. Register fehlen leider.

Da es unmöglich ist, auf alle Einzelheiten des umfangreichen Werkes einzugehen, möchte ich mich mit einigen grundsätzlichen Bemerkungen begnügen. In ThLZ 49 (1924) 145—148 hat E. Hirsch vor allem die Methode des Verf. beanstandet, weil seiner Typenbildung „ein klares und an die Wirklichkeit sich anschmiegendes Denken" fehle (146). Mir scheint zudem, daß die grundlegenden Begriffe nicht genügend herausgearbeitet sind. Besonders vermisse ich eine klare Darstellung des vielseitigen Begriffes der Toleranz bzw. Intoleranz, der doch im Mittelpunkte der ganzen Untersuchung steht. Im Zusammenhang damit müßte m. E. auch die Stellungnahme der aufgestellten Typen zum Wahrheitsgehalt der Religion stehen. Auch der Offenbarungsbegriff ermangelt der notwendigen Klarheit und Durcharbeitung. Die Auseinandersetzung mit den Vertretern anderer Ansichten macht sich der Verf. im allgemeinen sehr leicht. Am günstigsten urteilt er über Troeltsch, Soziallehren der christl. Kirchen u. Gruppen 1912, worüber er sagt: „Ich war mit meinen Grundlagen im Reinen, als ich zu diesem Buch griff und habe bei mancher Übereinstimmung noch reiche Belehrung davongetragen, freilich auch meine eigenen Wege mir nicht verlegen lassen" (S. 8 f.). Wo der Verf. gelegentlich einmal auf die katholische Kirche und ihre Stellung zur Toleranz zu sprechen kommt, ist seine Darstellung meist falsch. S. 77 meint er z. B., die katholische Kirche mache einen Unterschied zwischen dem Ungläubigen und Apostaten. Der Ungläubige dürfe nicht zur Annahme des christlichen Glaubens gezwungen werden. Aber auch auf den Apostaten darf ebensowenig ein äußerer Zwang ausgeübt werden. Hinsichtlich der Glaubensüberzeugung vertritt die katholische Kirche das paulinische Wort: *„Omne autem, quod non est ex fide, peccatum est"* (Röm 14, 23).

Infolge dieser Mängel hinterläßt die fleißige und reiches Material bietende Arbeit Kühns den Eindruck des Unbefriedigtseins. Jedoch wird sowohl der katholische als auch der protestantische Theologe aus ihr manche wertvolle Anregung schöpfen können. Jedenfalls ist es ein Verdienst des Verf., das ausdrücklich anerkannt werden soll, das Toleranzproblem wissenschaftlich in Angriff genommen zu haben. Hoffentlich wird diese Arbeit den Verf. selbst und auch andere zu weiteren Studien und Forschungen auf diesem Gebiete anregen.

Sechtem bei Bonn. F. Hünermann.

Galtier, Paulus, S. J., **De paenitentia.** Tractatus dogmatico-historicus. Paris, Gabriel Beauchesne, 1923 (VIII, 480 S. gr. 8°).

Das Buch ist in seiner äußeren Anlage eine dogmatische Darstellung der katholischen Lehre vom Bußsakrament. Im Unterschied zu ähnlichen Werken legt aber der Verf. das Schwergewicht auf die geschichtliche Seite der Frage. Wohl vertraut mit der einschlägigen Literatur und mit den patristischen Quellen, hat er nicht nur einen offenen Blick für die geschichtlichen Tatsachen, sondern packt auch die vielen Probleme herzhaft an und versucht gegebenenfalls neue Wege zu ihrer Lösung. Man wird nicht in allem mit ihm einverstanden sein, aber im wesentlichen wird man ihm folgen können. Das Werk ist eine sehr wertvolle Bereicherung der theologischen Literatur, und keiner, der über die Geschichte der Buße schreibt, wird es ohne Schaden unberücksichtigt lassen dürfen.

Zur Lösung der angesichts der historischen Tatsachen sich ergebenden dogmatischen Schwierigkeiten betont G. scharf das Prinzip der dogmatischen Entwicklung. Viele das Wesen des Sakraments betreffende Fragen seien erst verhältnismäßig spät im kirchlichen Bewußtsein geklärt und lehramtlich näher bestimmt worden. Man dürfe daher bei der Beurteilung der Bußlehre und Bußpraxis der alten Kirche nicht ohne weiteres den Maßstab der tridentinischen Entscheidungen anlegen. Vieles, was uns heute klar und selbstverständlich ist, konnte ehedem Gegenstand der Kontroverse sein. Sodann sei streng zu unterscheiden zwischen dem unveränderlichen göttlichen Recht, das den Todsünder der Schlüsselgewalt der Kirche unterstellt, und den dies Recht näher bestimmenden kirchlichen Vorschriften. So sei z. B. die tridentinische Bestimmung, *„ut nullus sibi conscius mortalis peccati, quantumvis sibi contritus videatur, absque praemissa sacramentali confessione ad sacram Eucharistiam accedere debeat"* (Trid. S. XIII cap. 7) lediglich ein kirchliches Gesetz. Ohne dies Gesetz würde als Vorbereitung zum Empfang der Eucharistie die *contritio cum voto sacramenti* genügen. Von hier aus sei es verständlich, daß in früheren Zeiten, wo das kirchliche Gebot der jährlichen Pflichtbeicht noch nicht in Kraft

war, viele die kirchliche Buße bis zum Tode verschoben und doch an den Sakramenten teilnahmen (S. 240. 314. 352). Ferner sei eigentlich auch erst auf dem Tridentinum festgelegt worden, daß die Kraft des Bußsakraments vorzüglich in der Absolution liege, und ebenso sei die bestimmte Form der Absolution verhältnismäßig jüngeren Ursprungs. Von der ersten Tatsache falle ein Licht auf die altkirchliche Praxis, den Rückfälligen die Absolution zu verweigern (S. 232), aus der zweiten ergebe sich die Möglichkeit, daß man bisweilen von einer besondern Absolutionsformel gänzlich abgesehen hätte und daß dann die sakramentale Absolution einfach in der Zulassung zur Kommunion zu erblicken wäre (S. 396).

Die Ansicht des Verfassers über die Privatbuße ist schon früher in dieser Zeitschrift gewürdigt worden (1922, 173 f.); ich habe Stellung zu ihr genommen in der Schrift »Kirchenbuße und *correptio secreta* bei Augustinus« (Braunsberg 1923), die G. nicht mehr hat berücksichtigen können.

Braunsberg. B. Poschmann.

Platz, Dr. Hermann, **Großstadt und Menschentum.** Kempten, Kösel u. Pustet, 1924 (VIII, 276 S. 8°). M. 5.

Die vorliegende Schrift eines religiös stark interessierten Laien läßt das Großstadtproblem der Gegenwart nach der kirchlichen und religiös-sittlichen Seite in eindringender Weise in das Bewußtsein des Pastoraltheologen treten. Der Verf. scheint nicht zuletzt für ihn gearbeitet zu haben. Er zwingt zu einer Auseinandersetzung darüber, wo und wie „durch neuorientierte Seelenarbeit die Todesnöte der Zivilisationskultur ausgeglichen werden" können. „Ob wir sie nun lieben oder hassen, ob wir mit ihr oder gegen sie arbeiten, eins müssen wir alle, uns mit ihr und ihrer Eigenart auseinandersetzen. Sie ist zu herausfordernd in ihrem Sein, zu wichtig, zu bedeutungsvoll, zu überragend in ihrem Schaffen, als daß wir ihr nicht Rede stehen müßten. Nur unverbesserliche Träumer, nur unbedachte Genußmenschen können an diesen keuchenden Arbeitskolossen vorbeigehen, in denen der Seherblick eines echten Dichters, auf engstem Raume zusammengedrängt, alle Tiefen der Menschheit ahnend streifen, aber auch alle Höhen staunend bewundern könnte, die ihm den Stoff zu einer neuen „Göttlichen Komödie" gäben" (S. 29 f.),

Diese Worte zeigen die Einstellung des Verf. zum Großstadtleben, dessen heißer, befreiender und zugleich beklemmender Atem dem Leser fast auf jeder Seite fühlbar entgegentritt. Wohl alle Fragen sind irgendwie berührt, wenn auch nicht in gleicher Weise herausgestellt. Das liegt daran, daß P. sein Thema nicht in systematischer Weise allseitig erschöpfend behandelt. Vielmehr hat er 11 Aufsätze, die zu verschiedenen Zeiten geschrieben und bis auf einen bereits einzeln veröffentlicht sind, hier unter einem gemeinsamen Titel miteinander verbunden. Im einzelnen tragen sie ganz den Charakter von Gelegenheitsarbeiten und hängen nur lose miteinander zusammen. Im Vordergrunde stehen Fragen intellektueller und künstlerischer Natur, die sich dem Verf. während seines Entwicklungsganges von innen oder von außen her aufdrängten und mit denen er sich — meist an der Hand einschlägiger Literatur oder persönlich gemachter Erfahrungen — auseinandersetzt, um zu orientieren und zu helfen.

P. empfindet die gewaltige kulturelle Entwicklung der Neuzeit an sich nicht als eine Störung. Er sieht in ihr auch viele wertvolle Elemente. Er warnt vor Verleugnung und Vergewaltigung des heutigen Menschentums. Wir müssen die neuen Dinge in unsere Kreise miteinbeziehen. Wehe den Zurückbleibenden! Die heutigen Menschheitsaufgaben liegen im Plane der göttlichen Vorsehung. „Können wir inmitten der herantosenden, uns umkreisenden Neuwelt die Alten, die Einfachen, die Seelen- und Friedvollen, die Verwurzelten und Langsamreifenden bleiben?" (S. 154). Die Kirche muß Stellung nehmen, sie hat der heutigen Welt so unendlich viel zu geben. Die erlösungsbedürftige Menschheit unserer Tage hungert nach christlichen Evangelisten der Maschinenzeit und der technischen Modernität. „Die Entkirchlichungs- und Verweltlichungsbestrebungen, die in der Neuzeit allenthalben festzustellen sind, bedeuten nicht ein Verschwinden religiöser Urkräfte" (185).

Aber die Wege? Das Wichtigste ist klare Einsicht in die Forderung der Zeit, in die Bedürfnisse des Tages. P. fordert „tiefinneres Erleben der Großstadtprobleme, gefühlsmäßiges Erfassen und Harmonisieren der neuen Kräfte und Werte" (44). Leider bewegt sich die Großstadtseelsorge in weitem Umfang fast nur noch an der Peripherie. Gefüllte Kirchen können darüber nicht hinweg täuschen. All die vielen Organisationen haben sich nicht als das Heilmittel erwiesen. Die aufgewandten Bemühungen des Klerus, der gerade in den Großstädten einen wahrhaft priesterlichen Heroismus entfesselt, stehen zumeist in gar keinem Verhältnis zum Erfolg. P. fordert von der heutigen Seelsorge rücksichtslosen Kampf gegen die Idole des Marktes und Aufpflanzung des großen Siegeszeichens der Wahrheit inmitten der feindlichen Welt.

Im einzelnen bespricht P. im Anschluß an die Arbeiten von C. Sonnenschein und R. Guardini sowie des Verbandes katholischer Akademiker und der Benediktiner eine Reihe von Bestrebungen, die darauf abzielen, das christliche Glaubensleben, insbesondere die katholische Frömmigkeit an den neuzeitlich und großstädtisch eingestellten Menschen heranzubringen. Offenbar hat er diese „Bewegungen" selber innerlich miterlebt und er hat auch offenbar für seine eigene Person viel Orientierung und Halt durch sie gefunden. Seine Ausführungen über die Liturgie gehören zum Besten und Tiefsten, was darüber geschrieben wurde; sie haben uns Priestern viel zu sagen. Vor allem ist es herzerquickend, zu lesen, wie der Verf. jedem liberalisierenden Standpunkt, der mit dem Zeitgeist paktieren will, abhold ist, wie er vielmehr auf die Gestaltung und Verwirklichung des ganzen Christentums, vor allem auch auf den Gebrauch der Heils- und Gnadenmittel dringt. Aber müssen die Menschen von heute dafür nicht von Grund auf erst wieder empfänglich und fähig gemacht und disponiert werden? Bevor beispielsweise die Liturgie die heutige abseitsstehende Menschheit innerlich in größerem Umfange erfassen kann, sind m. E. erst noch ganz andere, grundlegende Vorarbeiten zu leisten. Vertiefte Einsicht in die Probleme des heutigen Gegenwartslebens und ernstes Streben nach ihrer Lösung im Lichte des katholischen Glaubens und der christlichen Ethik werden es zustande bringen, daß weite Kreise, die heute nach Halt und Hilfe Ausschau halten, ihren Blick wieder auf die Kirche richten. Wir müssen zumeist gerade da anfangen, wo wir aufhören möchten. P. sieht übrigens die Dinge hie und da etwas zu sehr vom Standpunkt seines eigenen seelischen Empfindens und seines eigenen Erlebens aus. Die Verhältnisse sind viel zu kompliziert, um sie auf bestimmte gerade Linien zurückführen zu können. Fast jeder Fall ist anders gelagert, jede Seele erlebt die Tragik des heutigen Lebens auf ihre Weise. Vor allem scheinen mir die äußeren Verhältnisse wie die seelischen Bedürfnisse der großen Massen etwas zu wenig berücksichtigt.

Auf jeden Fall vermag das Buch von P. dem Pastoraltheologen reichste Anregung zu geben. Es wird den aufgeworfenen Fragen nachgehen und an der Hand

der Erfahrungen der praktischen Seelsorge weiterführen müssen. Wenn nur mehr Laienakademiker in diesem Sinne arbeiten würden! Wie könnten sie als Laienapostel der Kirche und der Menschheit nützen! Die Pastoral bedarf nun einmal der Ergänzung durch solche Hilfsarbeit. Leider wird sich mancher Seelsorger durch die Art der Darstellung von der Durcharbeitung des Buches abschrecken lassen, da die Lektüre an vielen Stellen für ihn zu viel voraussetzt. Vieles ist ihm, der auf diesen Gebieten sich ganz als „Laie" fühlt, fremd und bedürfte darum einer Einführung in die Sache selber. Aber wer die Mühe nicht scheut und vielleicht an der Hand der beigegebenen Literaturnachweise in die Tiefe steigt, wird die Schrift mit größtem Nutzen lesen.

Münster i. W.

P. Joh. Chrysostomus Schulte, O. M. Cap.

Grosam, Wenzel, Dr., Professor der Pastoraltheologie und Regens des Priesterseminars in Linz a. d. Donau, **Die Stillpflicht der Mutter in moral- und pastoraltheologischer Beleuchtung.** [Abhandlungen aus Ethik und Moral, hrsg. von Professor Dr. Fritz Tillmann. IV. Bd.]. Düsseldorf, L. Schwann, 1924 (93 S. 8°). M. 2,50.

Zunächst werden die Ergebnisse der biologischen Forschung über die natürliche Bedeutung der Brststillung für Mutter und Kind dargelegt, sodann Existenz und Grenzen der Stillpflicht als sittlicher Pflicht nachgewiesen und auf Grund davon die pastoraltheologischen Schlußfolgerungen gezogen. Auch in moraltheologischer Hinsicht liefert die Schrift einen Beitrag zur wissenschaftlichen Behandlung der wichtigen Frage namentlich dadurch, daß die sittlichen Anschauungen des christlichen Altertums und des Mittelalters sowie die Auffassungen der Moraltheologie in späterer Zeit Berücksichtigung finden. Die vom Verf. selbst entwickelten moraltheologischen Grundsätze sind zutreffend und die praktischen Ratschläge für Predigt, Katechese, Brautunterricht usw. gut und wohlerwogen.

Nicht berechtigt ist jedoch die Kritik, die der Verf. an dem Grundsatze üben zu müssen glaubt, den ich in meiner kurzgefaßten »Moraltheologie« S. 506 aufgestellt („besondere Fälle, Kränklichkeit u. a., ausgenommen, hat die Mutter die strenge Pflicht, dem kleinen Kinde die natürliche Nahrung zu reichen, weil sonst oft körperliche, zuweilen auch sittliche Schädigung die Folge ist"). Dieses Prinzip enthält in Wahrheit alles Wesentliche in kürzester Form, und die Untersuchungen des Verf. führen in keiner Hinsicht darüber hinaus. Tatsächlich sind angesichts der in der Gegenwart bei uns bestehenden Verhältnisse, abgesehen von der normalen Stillung, zwei Fälle zu unterscheiden: Ersatz durch künstliche Ernährung, Ersatz durch Ziehmütter (also wieder künstliche Ernährung) und, freilich selten, Ersatz durch Übergabe an gefallene Mädchen; der Ersatz durch eine brave, arme Ehefrau ist, zumal im Volke, völlig unbekannt. Somit kann, immer unsere Verhältnisse, also nicht die zur Zeit des h. Augustinus oder die gegenwärtigen etwa in Rom, vorausgesetzt, die Brststillung prinzipiell einfach als strenge Pflicht bezeichnet werden und zwar mit Rücksicht auf die Folgen, die andernfalls zu befürchten sind, mit Rücksicht also hauptsächlich auf die körperliche Schädigung bei künstlicher Ernährung und auf die ethische Schädigung bei Überlassung an sittlich nicht einwandfreie Personen. Die Ausnahmen von der Regel sind ebenfalls richtig angedeutet, wenn auch nicht, was sich für ein Kompendium von selbst versteht, erschöpfend aufgezählt; dazu gehört auch die Übergabe des Kindes an eine zuverlässige Amme. Übrigens ergibt sich die Beurteilung dieses Ausnahmefalles leicht aus der zugrunde gelegten Regel vom *voluntarium indirectum*; sind die Folgen wie hier unbedeutend, so kann nur von läßlicher, bei Vorliegen eines entsprechenden Grundes überhaupt nicht von Sünde die Rede sein. Wäre die Kritik des Verf. berechtigt, so würde sie auch die von ihm so hoch gestellte Äußerung der deutschen Bischöfe im gemeinsamen Hirtenschreiben vom 20. Aug. 1913 und den Erlaß des bischöflichen Ordinariats Augsburg vom 10. Febr. 1893 gleicherweise treffen. Auf einzelne Mängel stilistischer und sachlicher Art, die nicht von erheblicher Bedeutung sind, soll nicht weiter eingegangen werden.

Tübingen. O. Schilling.

Weigl, Eduard, Dr., Universitätsprofessor und Direktor des Georgianums, **Das kirchliche Brautexamen.** 2. Auflage. Regensburg, G. J. Manz, 1924 (71 S. 8°). M. 1,50.

Der allgemeine Teil enthält grundsätzliche Bemerkungen über Erforschung der Ehehindernisse, Brautunterricht und Eheverlöbnis, der folgende praktische Teil zwei ausführliche Skizzen für das Brautexamen sowie liturgische Unterweisungen, die sich auf die kirchliche Eheschließung beziehen. Das Schriftchen ist ein gutes Hilfsmittel für den Seelsorger und besonders für den jüngeren Geistlichen. Ohne große Mühe wird es dem Seelsorger gelingen, die klar hervortretenden Hauptgedanken zu benützen und in eine der eigenen Denkweise und den Umständen angepaßte Form zu bringen. Mit Recht verlangt der Verf., daß nicht zu sehr auf Einzelheiten beim Brautunterricht eingegangen werden soll und daß er nicht zur kasuistischen Instruktion werden dürfe. Im allgemeinen trifft hier der Verf. bei seinen Skizzen das Richtige und hält die Mitte ein zwischen dem Zuviel und dem Zuwenig.

Doch wäre jedenfalls die Stillpflicht eingehender zu beurteilen und besonders die Schädlichkeit der künstlichen Ernährung hervorzuheben; dazu wäre für den Verf. um so mehr Anlaß vorhanden, weil gerade einzelne Bezirke Bayerns, so die Landbezirke in Niederbayern, Oberbayern, der Oberpfalz usw., erschreckend hohe Ziffern der Säuglingssterblichkeit aufweisen und der letzte Grund davon in der unnatürlichen Ernährungsweise der kleinen Kinder zu suchen ist (s. Grosam, Die Stillpflicht der Mutter, S. 6 und 12). Auch die Ausdrucksweise ließe sich mehrfach noch verbessern (S. 10: „wenn *omnia parata ad nuptias* ist"!).

Tübingen. O. Schilling.

Eisenhofer, Ludwig, Prof., **Katholische Liturgik.** Freiburg i. Br., Herder, 1924 (XII, 322 S. 12°). M. 3,60; geb. M. 4,80.

Eisenhofer hat es verstanden, einen bei aller Kürze trefflichen „Grundriß" der Liturgik uns zu schenken, aus dem man gerne gesicherte Kenntnis in klarer, einfacher Form schöpfen wird. Gründliche Beherrschung des Stoffes, übersichtliche Gliederung, guter Stil, nüchterne, geschichtliche Auffassung, Wärme des Gefühls, kurze Literaturangaben zeichnen das kleine Buch aus.

Es sei uns trotzdem gestattet, bei dieser Gelegenheit den Wunsch auszusprechen, man möge allmählich aus der teilweise mehr äußerlichen Betrachtung der Liturgie, die sich auch in der ziemlich schematischen Einteilung der bisherigen Handbücher äußert, herauskommen und zu einer mehr noch als bisher den Kern der Liturgie erschließenden Betrachtungsweise und Einteilung gelangen. Die neueren Ergebnisse der Liturgiewissenschaft, die sich aus der vergleichenden Liturgiegeschichte, der systematischen Liturgiewissenschaft, der Religionswissenschaft ergeben haben und noch im Ausbau begriffen sind, drängen allmählich zu einer vertieften Auffassung, die sich auch in den „Liturgiken" äußern muß.

Als Anregung möchte ich folgende kurze Skizze zur Diskussion stellen, die keineswegs etwas Fertiges oder

Vollständiges bieten will: Es müßte zunächst der Begriff der Liturgie auch seinem innern Wesen nach philosophisch-theologisch dargelegt werden; dann gezeigt werden, wie der ideale Begriff seine notwendige Gestaltung in der Geschichte findet. Systematik und Geschichte müßte überhaupt in dem ganzen Buche Hand in Hand gehen. Die natürlichen und übernatürlichen Grundlagen der Liturgie wären klarzulegen (leiblich-geistige Anlage der Menschen, Gemeinschaft; Gnadenleben der Ekklesia; Christus als Hoherpriester der erlösten Menschheit; Priestertum usw.).

Die Liturgie ist dann wohl einzuteilen in eine Lit. des Wortes und eine Lit. des Mysteriums.

Aus verschiedenen Gründen ist die letztere zuerst zu behandeln. Es müßte also der Begriff des Mysteriums (mit Hilfe der Religionsgeschichte, bes. der antiken) dargelegt, und seine Inhalte (Opfer, Weihe, Initiation, Sakrament usw.) müßten erläutert werden. Dann wären die einzelnen christlichen Mysterien zu behandeln, an der Spitze das *mysterium fidei,* die Messe als Mysterium des Erlösungswerkes und das daraus hervorgehende Sakrament des Altars. Das Opfer wird hier zum Sakrament. Es würden sich hier also die Taufe und die Firmung, die mit der Eucharistie zusammen auch (auch heute noch!) die Initiation des Christen darstellen, gut anschließen, zumal diese beiden, besonders die Taufe, in engster Beziehung zum Meßmysterium stehen. Dann die übrigen Sakramente und Sakramentalien, die hier nicht so stark wie in der Theologie voneinander abzusondern wären. Alle sind Weihen: Weihe zum hierarchischen Priestertum, zur pneumatischen Würde des Abtes, der Äbtissin, des Mönches, der Jungfrau. Die Weihe der Kirche, des Gottesackers, der heiligen Geräte, die Benediktionen schließen sich bestens an.

Dieser Teil würde so als der Kern der Liturgik dastehen, weil er den Herzpunkt der Liturgie behandelt; auch innerhalb des Teiles würde (ähnlich wie in den andern Teilen) das Wesentliche von selber sich von dem weniger Wichtigen, das Echte, Alte von später hinzugefügten Bestandteilen klar abheben. Auch würde sich aus dem Wesen des Mysteriums seine Form (im Aufbau der liturg. Handlung, in Gebärden, Gegenständen, Worten — hier bes. das eucharistische und epikletische Weihegebet zu beachten!) ergeben.

Als Abschluß wäre in diesem I. Teile die Ausgestaltung und Entfaltung des Erlösungsmysteriums im Laufe des „Kirchenjahres" zu betrachten.

Neben die Mysterien Christi treten darin immer mehr die Mysterien der Kirche, der Martyrer und Heiligen überhaupt. Auch hier wird sich das Wesentliche leicht vom Unwesentlichen scheiden.

Der II. Teil umfaßt die Liturgie des Wortes (im engeren Sinne), d. h. der Lehre und des außerhalb des eigentlichen Mysteriums stehenden Gebetes in der Liturgie, die wie ein Rahmen den Kern, das Mysterium, umgeben und von diesem mehr oder weniger abhängig sind; also vor allem das Officium und die Katechumenenmesse (Perikopen, Orationen).

Ein Schlußteil müßte darstellen, wie die Liturgie des Wortes, des Mysteriums, der Initiation sich einen entsprechenden Raum schafft (liturg. Architektur), diesen ausstattet (liturg. Kunst), das Wort zum Gesange erhebt (liturg. Musik) [dieser wesentliche Teil ist von Eis. ganz ausgelassen worden], den Liturgen auszeichnet (liturg. Etikette, Paramentik).

Schließlich könnte ein Hinweis auf die Pastoralliturgik gegeben werden.

Nach diesen mehr allgemeinen Wünschen deuten wir noch auf einige Punkte hin, die vielleicht in einer neuen Auflage verbessert zu werden verdienten. S. 3 wird gesagt: „Volksandachten können nur insofern als liturgisch bezeichnet werden, als sie von der kirchlichen Autorität geregelt und im Auftrag der Kirche von hierzu bestellten Personen geleitet werden." Demgegenüber ist an einer inneren, wesentlichen Verschiedenheit von Liturgie und Volksandacht festzuhalten, die nicht ohne weiteres von der Autorität aufgehoben werden kann. — 39: Die Deutungen der 4. Bitte des Vaterunsers auf die Eucharistie bei Tertullian und Cyprian beweisen noch nicht dessen frühzeitige Verwendung als Kommuniongebet in der Messe. In diese drang es erst später ein, zuletzt unter Gregor d. Gr. in die römische. Wenn das Vaterunser in mehreren Horen usw. nur angestimmt wird, so soll das nicht „zur Sammlung anregen", sondern ist ein Nachwirken der Arkandisziplin. — 41: Das Symbol spielte eine große Rolle in der Taufliturgie, weil die Taufformel selbst das eigentliche Symbolum war. — 42: *Et cum spiritu tuo* ist nicht bloß eine semitische Umschreibung von: „Und mit dir", sondern bezeichnet die pneumatischen Beziehungen der Christen untereinander; vgl. z. B. Barnab. 1, 2. — 76 ff. vermißt man einige Worte über die Stellung des Altars, die liturgisch doch bedeutsam ist. — 111 f.: Inhalt und Entwicklung des Kirchenjahres wäre tiefer zu begründen; s. oben. — 115: Beim Quatember fällt es auf, daß nur Mittwoch und Freitag liturgisch ausgezeichnet sein sollen, in der Tat ist doch die Samstagsmesse (die alte Vigil vom Samstag zum Sonntag) der älteste und hervorragendste Teil der Quatemberliturgie; der Name *Sabb. duodecim lectionum* deutet eher auf griechische und lateinische Vorlesung der Lektionen; vgl. außer Fischer: H. Rabotin, *Les Quatre-Temps (La Vie et les Arts lit.* 8 [1921/22] 491—497). Auf die Weihen in der Nacht weist die Epistel am Samstag der Herbstquatember (und die Epistel am 4. Adventsonntag) noch deutlich hin. — 119 f.: In der Fastenzeit ist, wie jetzt Callewaert (*Collationes Brugenses* 18—19 [1913/14]) nachgewiesen hat, der Akzent nicht so sehr auf den Bußcharakter zu legen; vgl. Reg. S. Benedicti c. 49: *cum spiritualis desiderii gaudio sanctum Pascha exspectet.* — S. 125 ist bei der Erklärung der Palmenprozession nunmehr der Aufsatz von Ad. Rücker, Die „Ankunft im Hafen" ... (Jb. f. Liturgiewiss. 3 [1923] 78 ff.) zu verwerten; ebenso 134 f. für die *Adoratio Crucis* A. Baumstark (ebda. 2 [1922] 1 ff.). — 137 f.: Die Feuerweihe hat nicht nur germanische, sondern auch orientalische Vorläufer (s. ebda 2 [1922] 90 f.); das Gebet *Veniat* ist die eigentliche Kerzenweihe, das *Exultet* das *Praeconium;* daß die Weihrauchkörner die Wunden Christi darstellen, müßte als späte Symbolik bezeichnet werden. — S. 141: Die sog. Vesper am Karsamstag ist ursprünglich ein Kommuniongesang; s. L. Canet, *Sur une rubrique du Missel Romain: In sabbato sancto Paschae (Mél. d'archéol. et d'hist.* 35 [1915] 141—160). — 142: Die *Dominica in Albis* müßte eigentlich *D. post albas* heißen. — 146 ff.: Daß Weihnachten nach Ostern behandelt wird, entspricht nicht der Idee des Kirchenjahres und entspringt wohl rein historischen Gründen. — 148 behauptet Eis., die 2. Weihnachtsmesse habe anfänglich mit dem Weihnachtsfeste „in keinerlei innerem Zusammenhang" gestanden, sondern sei zu Ehren der h. Anastasia gefeiert worden. Richtiger sagen andere, daß der Papst hier zur Ehre der byzantinischen Kolonie in Rom und im Anschluß an eine Praxis von Jerusalem eine zweite Weihnachtsmesse feierte, worauf übrigens auch der Text deutlich genug hinweist. In den älteren Formularen tritt allerdings die Martyrin mehr hervor. — 150 erschließt Eis. aus einem Texte der Akten des h. Philippus von Heraklea das Dasein des Epiphaniefestes im 3. Jahrh. im Osten. Jedoch ist dort unter *Epiphania* die 2. Parusie des Herrn gemeint, wie sich aus dem Kontext ergibt: *Praedictum iam ... tempus aduenit. Nutantis saeculi extrema uoluuntur: imminet pertinax diabolus et potestate paullisper accepta seruos Christi non uenit perdere, sed probare. Epiphaniae dies sanctus incumbit, quae res admonitionem nobis praestat ad gloriam eqs.* Es ist der in den Martyrerakten jener Zeit öfters hervortretende, durch die Katastrophen (s. § 5 der Akten) genährte Glaube an baldigen Weltuntergang; das Zeugnis muß also für die Liturgiegeschichte ausscheiden. — 152: Die Lichtmeßprozession ist nicht erst im 7. Jahrh. bezeugt; sie hat mit den Luperkalien nichts zu tun, wohl aber mit dem Ambur-

bale; es ist nicht bloß auf Amalar, sondern auf Beda und auf den von D. de Bruyne veröffentlichten Text (Rev. bénéd. 34 [1922] 14—26) hinzuweisen. — 154: Zum Feste des 14. Sept. vgl. A. Baumstark im Jb. f. Lit.-wiss. 2 [1922] 2. — 162 vermißt man die ältesten, griechischen Bezeichnungen der Messe: *δεῖπνον κυριακόν, κλάσις τοῦ ἄρτου, εὐχαριστία* usw. — 165: Die *concelebratio* führte erst später zu einem gemeinsamen Sprechen der Gebetsworte. — 178: Der Ordo Rom. I gibt nach den Untersuchungen Silva-Taroucas in den *Miscellanea de Rossi* I (1923) 159—219 nicht mehr die erste Beschreibung der röm. Messe. — 193: Wenn das Alleluia mit seinem Vers aus einem Psalmus responsorialis hervorging, so verdankt doch wohl der Vers sein Entstehen nicht bloß dem von Eis. angegebenen Grunde. — 201: Das Hochhalten der Patene durch den Subdiakon wird auch anders erklärt; vgl. z. B. T. Bergh, Riv. liturgica 1918, 112—120. — 206: Sekret einst laut gebetet. — 210: Bei der Erklärung der Kreuzzeichen während des Kanons ist wohl kaum auf die Deutung des h. Thomas zurückzugehen. — 213: Die Elevation am Schlusse des Kanons ist eine Ehrung (vgl. die griech. *ὕψωσις τῆς παναγίας*, die schließlich auf jüd. Brauch zurückgeht); die oriental. Einladung nach dem Kanon ist davon zu unterscheiden. — 215: Die Ausführungen über die Epiklese sind jetzt nach den neueren Forschungen zu ergänzen. Der römische Kanon hat wahrscheinlich nie eine Epiklese im spätern, ausgeprägten Sinne gehabt. — 218: Es ist nicht richtig, daß das Vaterunser „das einstmals einzige Kommuniongebet" war (s. oben zu 39). — 247: Die geschichtlichen Angaben über das Bußsakrament sind zu dürftig. — 255: „Die Charismen verschwanden gegen Ende des 1. Jahrhunderts" (?). — 257: Beim altröm. Ritus wäre Hippolyts Apostol. Ueberlieferung zu nennen. — 268: Zur Verhüllung der Hände mit der Stola sind die Arbeiten über diesen Ritus heranzuziehen; z. B. H. Bächtold, Zum Ritus der verhüllten Hände (Schweiz. Archiv f. Volksk. 20 [1916] 6—15) und Eug. Fehrle (ebda. 120—122). — 282: Das Alphabet bei der Kirchweihe ist ganz anders zu erklären; s. Fr. Dornseiff, Das Alphabet in Mystik und Magie (1922). — Auch bei der Weihe des Kirchhofes (283) ist ohne die Religionsgeschichte (Praxis der Augurn) nicht auszukommen. — 289: Die ältesten kirchl. Hymnen, auch vor dem 4. Jahrh. waren nicht immer ametrisch oder arhythmisch; siehe jetzt den kürzlich gefundenen Hymnus in Anapästen aus dem 3. Jahrh. Oxyrhynchos-Papyri XV Nr. 1786. — 294: Das Vaterunser wurde nach St. Benedikt c. 13 nur in Laudes und Vesper laut gesprochen. — 301: Die Laudes sind vor allem eine Feier der Auferstehung.

Anderes übergehen wir und betonen zum Schlusse nochmals, daß der Grundriß der Liturgik innerhalb des gegebenen Rahmens sehr Gutes bietet.

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

Kleinere Mitteilungen.

»Luigi **Allevi, Virgilio e la profezia pagana negli scrittori Cristiani.** Estratto dalla Rassegna Nazionale, fasc. di Maggio 1924. Roma 1924.« — Im Mittelpunkt der Untersuchung steht naturgemäß Vergils IV. Ekloge mit ihrer Verheißung eines glücklichen Zeitalters, das an die Geburt eines Kindes geknüpft ist. Um für die Würdigung dieser Prophezeiung durch die christlichen Schriftsteller eine breitere Grundlage zu gewinnen, wird der tiefe Eindruck geschildert und zu erklären gesucht, den die Gestalten der Sibylle und des Orpheus auf die ersten Christen gemacht haben, und wovon zahlreiche Stellen von Kirchenvätern Zeugnis ablegen. Bei der Deutung des Gedichtes selbst hat sich der Verf. mit der umfänglichen Literatur auseinandergesetzt, aber die neuesten und wichtigsten Werke darüber, nämlich Fr. Boll, *Sulla quarta ecloga di Virgilio*, Bologna 1923, und Ed. Norden, Die Geburt des Kindes, Leipzig-Berlin 1924, die den ägyptischen Ursprung jener Verheißung eines Weltheilands nachgewiesen haben, sind ihm noch nicht bekannt. So kann er als gesichertes Ergebnis der Forschung bezeichnen, daß die vergilisch-sibyllinische Prophezeiung nicht heidnisch sei. Tatsache ist, daß man in ihr eine Zeugenschaft für das Christentum vor Christus erblickte, und A. führt Beispiele an, wie mittelalterliche Schriftsteller immer wieder darauf zurückkommen und wie Vergil im christlichen Gedankenkreis immer mehr Wurzel faßt. Mit Dantes der Dichtung Vergils gewidmeten weihevollen Versen schliesst die Abhandlung.

J. Jüthner.

»**A. Donders, Erlösungssehnsucht in alter und neuer Zeit.** [Aschendorffs Zeitgemäße Flugschriften 3]. Münster i. W., Aschendorff, 1924 (32 S. 8°). M. 0,80.« — D. hat mit diesem Vortrag auf dem 27. Eucharistischen Kongreß zu Amsterdam die geistliche Beredsamkeit Deutschlands in würdiger Weise vertreten. Nur wer aus der Fülle schöpft und die Form meistert wie D., konnte in eine Rede von so eng bemessener, fast zu Aphorismen zwingender Zeit so viel Gedanken einbauen und so wirksam sprechen von Schuld und Sühne und Sehnsucht nach dem Emmanuel, welcher der Menschheit die Erlösung bringt, die sie bei sich selbst nur suchen, aber nimmer finden kann. Das Schlußwort vom Lamme Gottes, das den Frieden bringt, durchklingt auch die beigegebenen dauernd wertvollen Skizzen über den Amsterdamer Kongreß und speziell über die deutschen Versammlungen. J. Zahn.

»**A. Rademacher, Die Gottessehnsucht der Seele.** 2. Aufl. München, Theatinerverlag, 1924 (143 S. 12°).« — Schon bei der Besprechung der 1. Aufl. dieser Schrift, welche die Veröffentlichungen des Verbandes der katholischen Akademiker würdig eröffnete (Der katholische Gedanke I), wurde bemerkt, daß bei R. die Hervorhebung des Erfahrungsweges im religiösen Leben nichts zu tun hat mit der Verkennung der Rechte der Gottesbeweise. Die neue Auflage hat dies noch deutlicher zum Ausdruck gebracht. Die frühere Empfehlung des stattlichen Bändchens (Theol, Revue 1923, 72) sei ausdrücklich wiederholt. J. Zahn.

P. Jos. **Kramp** S. J. hat in einer neuen Auflage seines Schriftchens »**Opfergedanke und Meßliturgie**« (3. und 4. Aufl. Regensburg, Kösel-Pustet, 1923) zwar eine bessere Uebersichtlichkeit hergestellt und die einseitige Darstellung der sog. Destruktionstheorien fallen gelassen, doch hält er noch weiterhin an seiner Opferidee fest, wonach die Konsekration des Brotes allein zum Opfer genüge, die Beziehung zum Kreuzopfer für „die Verwirklichung des allgemeinen Opferbegriffs in der Messe" (S. 41) keine Rolle spiele, *immolare* in der Liturgie nur ein Synonynum von *offerre* sei, vor dem Tridentinum nicht einmal ein „Anhaltspunkt" zu einer anderen Auffassung gegeben gewesen sei (S. 100) u. dgl. mehr. Nochmals sei auf unsere Besprechung der 1. Aufl. (Th. Revue 1923 Sp. 188) verwiesen, wo die frühere Fassung der Sekret von Ephiphanie *(Christus — offertur, immolatur, sumitur)* und einiges andere gerade aus der ältesten Liturgie angegeben wird. Dazu nehme man etwa noch das Cherubikon der Jakobusliturgie und vergleiche auch mit alledem die Stelle bei Cyprian (Ep. 63, 9): *Unde adparet sanguinem Christi non offerri, si desit vinum calici, nec sacrificium dominicum legitima sanctificatione celebrari, nisi oblatio et sacrificium nostrum responderit passioni.* Den Leidensgedanken möchte Kr. bei der Messe möglichst zurückdrängen, wie auch den Sühne- und Schuldgedanken. In unserer „liebearmen, selbstsüchtigen, heidnischen Zeit" sei mehr das „freudige Gemeinschaftsbewußtsein" der „Erlösten" zu pflegen. Auch das Niederknien und An-die-Brust-klopfen bei der Wandlung gefällt ihm nicht recht, da es der Haltung des reuigen Zöllners im Tempel entspreche. Sollte aber nicht gerade auch durch Leid-, Sühne- und Schuldgedanken der Geist der Opfergemeinschaft mit Christus und den übrigen Gliedern der Kirche noch vertieft und so ein verständnisvolles Mitopfern mit Christus bei der Messe erleichtert werden können? Dürfte solches wirklich nicht in der Absicht unseres Herrn bei Bestimmung des Opfercharakters der Messe gelegen haben? St.

»**Das Zeremonienbüchlein**« von P. J. B. **Müller** S. J. ist in neuer Bearbeitung (6. und 7. Aufl. Freiburg, Herder, 1922) erschienen. Alles, was aus dem Gebiete der Rubrizistik für den gewöhnlichen Priester zur rechten Ausführung seiner liturgischen Funktionen zu wissen notwendig ist, findet sich hier in knappster Form zusammengestellt. Die Neubearbeitung nimmt auf die letzten kirchlichen Aenderungen Rücksicht, bietet den Ritus der Lesemesse und der Krankenkommunion etwas ausführlicher und hat die Musikbeilage den veränderten neuesten Bestimmungen angepaßt.

»**Bremer, C., Akademiker und Laienapostolat.** [Schriften für Seelsorgshilfe]. Freiburg i. Br., Caritasverlag, 1924 (22 S. gr. 8°). M. 0,50.« — Das Schriftchen enthält eine Gedächtnisrede, gehalten auf den verstorbenen Weihbischof Dr. Stoffels im Verband kath. Akademiker in Köln. Der Verstorbene tritt uns entgegen als eine ideale Priesterpersönlichkeit, der die Nöten der Zeit in seltenem Maße erfaßte und sich ganz der Seelsorge hin

gab. Jeder Priester wird die Broschüre mit großem Nutzen lesen und reiche Anregung aus ihr schöpfen. — Ein Lieblingsgedanke des Verstorbenen war es, die Akademiker in größerem Umfang zur Mitwirkung an den seelsorglichen Arbeiten heranzuziehen. „Von den Höhen der Akademikerwelt ist das Verderben der Gottentfremdung und Kirchenuntreue ins Volk gedrungen; von denselben Höhen muß auch die Rettung kommen." Der Vortrag enthält schöne Gedanken über das Apostolat des Laienakademikers. Es wäre nur noch erwünscht gewesen zu zeigen, wie die reichen Kräfte der kath. Akademiker im einzelnen für die kirchlichen und religiösen Interessen fruchtbar und dienstbar gemacht werden können. Da hier nicht der Ort ist, näher darauf einzugehen, so möchte es Ref. an anderer Stelle tun.

P. Joh. Chrysostomus Schulte O. M. Cap.

»**Schule und Mission**. Beiträge zur Förderung der Missionspflege durch den katho ischen Lehrerstand. Aachen, Xaveriusverlag, 1924 (138 S. 8°). M. 2.« — Dieses neue unter Leitung Aachener Lehrer und Lehrerinnen herausgegebene Jahrbuch will nach dem Geleitwort des Fürsten Alovs zu Löwenstein mithelfen, den Missionsgedanken in die katholische Schule einzupflanzen, Verständnis für die Missionstätigkeit der katholischen Kirche unter Lehrern und Lehrerinnen zu wecken und so zur Unterstützung in der verschiedensten Weise (durch Gebet, Gaben, Berufsgewinnung) anzuregen; auf der andern Seite aber will sie auch der Schule willkommenen Stoff, besonders für Erd- und Völkerkunde, bieten und zeigen, von welch großem Nutzen der Missionsgedanke für die Erziehung der Kinder werden kann. Besonders lehrreich ist ein Aufsatz über die Bedeutung der Missionsarbeit für die Pädagogik und den Lehrerstand; „Die Mission in der Bibelstunde" zeigt recht anschaulich an einem Beispiel, wie sich der Missionsgedanke auch unter einfachen Verhältnissen in der Praxis verwerten läßt. Wir wünschen diesem neuen Versuche besten Erfolg. P. P. Schlager O. F. M.

»**Orientalia christiana**. Roma, Pontificio Istituto Orientale, 1923/24 (320 S. 8°). Fr. 20.« — Diese zum großen Teil von Profsssoren des päpstlichen orientalischen Instituts geschriebene Zeitschrift erscheint in zwanglosen Heften und dürfte, nach dem vorliegenden ersten Bande zu schließen, bald die Beachtung weiterer Gelehrtenkreise finden. Hinweisen möchte ich jetzt schon auf den Aufsatz von Georg Hofmann S. J. über den h. Josaphat und die Zusammenstellung des P Leonard Lemmens O. F. M. »*Hierarchia Latina Orientis (1622—1922) mediante s. Congr. de Prop. F. instituta*«. P. P. Schlager O. F. M.

»**Nachträge und Ergänzungen** aus der 4. Aufl. des I. Bd. von **Baumgartner**, Alex. S. J., **Goethe**. Sein Leben und seine Werke. Neubearbeitet von Alois Stockmann S. J. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (24 S. gr. 8°).« — Als vor reichlich 10 Jahren Ludwig Geigers »Goethe-Jahrbuch« mit dem 34. Bde. sein Erscheinen einstellte, wies ein Kritiker auf die Schwierigkeit hin, noch Neues zum Leben und Schaffen Goethes beizutragen. Um so bemerkenswerter ist es, daß A. Stockmann die 4. Aufl. der Baumgartnerschen Goethebiographie wieder um eine beträchtliche Reihe von Ergänzungen bereichern konnte, die hier zweckmäßig den zahlreichen Besitzern der 3. Aufl. in einem Sonderabdruck zugänglich werden. St. gibt zunächst einen zusammenfassenden, lehrreichen Ueberblick über „Goethe-Forschung und Goethe-Kult im letzten Jahrzehnt", der die Goetheschriften von Simmel und Chamberlain, besonders die deutschen Biographien von Gundolf, Ludwig, dann die ausländischen wertvollen des Engländers Hume Brown, des Italieners Benedetto Croce und des Dänen Georg Brandes würdigt. Der 2. Teil bietet kleinere und größere Ergänzungen zu den einzelnen Kapiteln des St.schen Buches u. a. eingehend die Kontroverse über das wiederaufgefundene biblische Epos „Joseph", in dem St. nicht den echten „Joseph" Goethes erkennt. Dem Theologen werden besonders die Ausführungen auf Seite 19/20 über Goethes Verhältnis zu Frau von Stein und über Goethes Religion willkommen sein. C. S.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Wach, J., Religionswissenschaft. Prolegomena zu ihrer wissenschaftstheoret. Grundlegung. Lpz., Hinrichs, 1924 (VI, 209).

Rintelen, F. J. v., Pessimistische Religionsphilosophie der Gegenwart. Untersuchung zur religionsphilosoph. Problemstellung bei Eduard von Hartmann u. ihre erkenntnistheoret.-metaphys. Grundlagen. Mchn., Pfeiffer, 1924 (XVI, 227).

Engert, J., Religionspsychologie u. religiöse Erkenntnislehre bei R. Otto (ThQuart 1924, 1/2, 79—121).

Eibl, H., Logoslehre u. Pseudomorphose (ArchGeschPhilos 1924, 3/4, 117—45).

Fischer, H., Weltwenden. Die großen Fluten in Sage u. Wirklichkeit. Mit 53 Abb. 2., erw. Aufl. Lpz., Voigtländer (XII, 230). M 5.

Haas, H., Bilderatlas zur Religionsgeschichte. Lfg. 2/4: Ägyptische Religion. Lpz., Deichert, 1924 (VIII, 60 m. Abb.).

Hopfner, Th., Fontes historiae religionis Aegyptiacae. P. 4. Bonn, Marcus & Weber, 1924 (475—708).

—, Griechisch-ägyptischer Offenbarungszauber. Lpz., Haessel, 1924 (172 autogr. S. 4° m. 15 Abb.). M 25.

Wesendonck, O. G. v., Urmensch u. Seele in der iranischen Überlieferung. Hannover, Lafaire, 1924 (214). M 10.

Hackmann, H., Laien-Buddhismus in China. Gotha, Perthes, 1924 (XVI, 347). M 12.

Le Coq, A. v., Die buddhistische Spätantike in Mittelasien. Tl. 4 (Schluß). Atlas zu den Wandmalereien. Berl., Dietrich Reimer, 1924 (20 Taf., 29 S. m. 24 Abb. u. Kt.). M 150.

Mehlis, G., Plotin. Stuttg., Frommann, 1924 (VII, 148). M 3.

Philippson, R., Demokrits Sittensprüche (Hermes 1924, 4, 369—419).

Schwenn, F., Der Krieg in der griech. Religion (Schluß) (Arch RelWiss 1924, 3/4, 224—44).

Arseniew, N. v., Das „innere Lied" der Seele (Aus dem Gebiet der Mystik) (Ebd. 266 ff.).

Seemann, O., Mythologie der Griechen u. Römer. 6. Aufl. Mit 135 Abb. Lpz., Kröner, 1924 (XV, 371). M 7,50.

Oppermann, H., Zeus Panamaros. Gießen, Töpelmann, 1924 (VIII, 94). M 2,50.

Nilsson, M. P., Götter u. Psychologie bei Homer (ArchRel Wiss 1924, 3/4, 363—90).

Schmid, W., *Φοῖβος Ἀπόλλων* (Ebd. 217—23).

Kerényi, K., Astrologia Platonica (Ebd. 245—56).

Wissowa, G., Vestalinnenfrevel (Ebd. 201—14).

Wackernagel, J., Dies ater (Ebd. 215/16).

Biblische Theologie.

Killermann, S., Die Urgeschichte des Menschen. 2., vb. Aufl. Mit 85 Abb. Rgsb., Verlagsanstalt (VIII, 248). M 2,40.

Gruhn, A., Das Paradies. Schöneiche b. Berlin, Selbstverlag, 1924 (39). M 1.

Causse, A., Israël et la Vision de l'humanité. Straßb., Istra, 1924 (158). *Fr* 8.

Ganszyniec, R., Der Ursprung der Zehngebotetafeln (Arch RelWiss 1924, 3/4, 352—56).

Hogg, J. E., A Note on two Points in Aaron's Headdress (JThStud 1924 Oct., 72—75).

Staerk, W., Das Problem des Deuteronomiums. Güt., Bertelsmann, 1924 (65). M 2.

Cortis, C., Il Libro di Ruth trascritto e tradotto dall' ebraico. Malta, Muscat, 1924 (60).

Schulz, A., Erzählungskunst in den Samuel-Büchern. Mstr., Aschendorff, 1923 (48). M 1,20.

Groot, J. de, Die Altäre des salomonischen Tempelhofes. Mit 9 Abb. Stuttg., Kohlhammer, 1924 (VII, 88). M. 3,60.

Schulte, A., Die Psalmen u. Cantica übers. u. zum prakt. Gebrauch erklärt. 3. Aufl. Pad., Schöningh, 1924 (XV, 372). M 7.

Cameron, D., Songs of Sorrow and Praise. NY., Scribner, 1924 (IX, 240). $ 2,50.

Hölscher, G., Hesekiel, der Dichter u. das Buch. Gießen, Töpelmann, 1924 (212). M 10.

Jacoby, A., Zur Erklärung der Kerube (ArchRelWiss 1924, 3/4, 257—65).

Murillo, L., El complimiento de los vaticinios proféticos II (Biblica 1924, 3/4, 259—95).

Schulthess, F., Grammatik des christlich-palästinischen Aramäisch. Hrsg. von E. Littmann. Mit Nachträgen. Tüb., Mohr, 1924 (XVI, 159). M 9.

Foerster, W., Herr ist Jesus. Herkunft u. Bedeutung des urchristl. Kyrios-Bekenntnisses. Güt., Bertelsmann, 1924 (272)

Soiron, Th., Die Predigt Jesu (Forts.) (KKanzel 1924, 2, 81—90; 3, 161—69; 4, 241—48).

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

Clemen, C., Religionsgeschichtliche Erklärung des N. T. 2., völlig neubearb. Aufl. Hälfte 2. Gießen, Töpelmann, 1924 (193—440). M 7,50.
Fascher, E., Die formgeschichtliche Methode. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des synopt. Problems. Ebd. 1924 (IV, 236). M 7.
Rohr, I., Das Gebet im N. T. Mstr., Aschendorff, 1924 (46).
Eitrem, S., Die Versuchung Christi. Kristiania, Grondahl, 1924 (37).
Malvy, A., „Cette génération ne passera pas" (RechScRelig 1924, 6, 539—44).
La Taille, L. J. de, The Last Supper and Calvary. A Reply to Critics. Philadelphia, Dolphin Pr. (56).
Van Burkalow, J. T., The Last Prophecy [Mt 2, 23]. NY., Revell, 1924 (320). $ 2.
Turner, C. H., Marcan Usage: Notes on the Second Gospel (*contin.*) (JThStud 1924 Oct., 12—20).
Schmidt, K. L., Die Stellung des Ap. Paulus im Urchristentum. — Rechtfertigung und Zweifel von P. Tillich. Gießen, Töpelmann, 1924 (32). M 1.
Bover, J. M., Heres „per Deum" (Gal 4, 7) (Biblica 1924, 3/4, 373—75).
Schmitz, O., Aus der Welt eines Gefangenen. Einführung in den Philipperbrief. 2. Aufl. Berl., Furche-Verlag, 1924 (56).
The Coptic Version of the N. T. in the Southern Dialect. Vol. VII: The Catholic Epistles and the Apocalypse. Oxford, Univ. Pr., 1924 (565).
Köhler, L., Die Offenbarung des Johannes u. ihre heutige Deutung. Zürich, Schultheß, 1924 (IX, 102). M 2,60.

Historische Theologie.

Miscellanea Francesco Ehrle. 5 vol. Con 58 zincotipie e 8 tav. Roma, tip. Vaticana, 1924 (2226). *L* 240.
Strena Buliciana. Comm. gratulatoriae . . . oblatae a discipulis et amicis. Agram, Spalato, 1924 (XL, 735 mit Taf. u. Abb. 4°). Schw. *Fr* 80.
Knöpfler, A., Lehrbuch der Kirchengeschichte. 6. Aufl. Unveränd. Neudruck. Frbg., Herder, 1924 (XXVIII, 862). M 11.
Müller, K., Kirchengeschichte. Völlig neubearb. Aufl. Lfg. 1. Tüb., Mohr, 1924 (XII, 316). M 7.
Achelis, H., Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten. 2. Aufl. Mit 20 Taf. Lpz., Quelle & Meyer (XVI, 343). M 10.
Bévenot, H., Pagan and Christian Rule. Lo., Longmans, 1924 (XVI, 183). 5 *s.*
Bihlmeyer, K., Die apostolischen Väter. Neubearb. der Funkschen Ausg. Tl. 1. Tüb., Mohr, 1924 (L, 163). M 4,50.
Alès, A. d', La doctrine de l'Esprit en S. Irénée (RechScRelig 1924, 6, 497—538).
Viller, M., Les martyrs et l'Esprit (Ebd. 544—51).
Baxter, J. H., The Martyrs of Madaura (JThStud 1924 Oct., 21—37).
Glöckner, O., Celsus: *Αληθης λογος*. Excussit et restituere conatus est O. G. Bonn, Marcus & W., 1924 (XV, 72). M 3.
Batiffol, P., La Prima Cathedra Episcopatus du concile d'Elvire. Réponse à M. Jülicher (JThStud 1924 Oct., 45—49).
Van Haeringen, J. H., Qui fuerit Basilii Magni de mundi procreatione orationum ordo (Mnemosyne 53, 1, 53—56).
Owen, E. C. E., St. Gregory of Nyssa: Grammar, Vocabulary and Style (JThStud 1924 Oct., 64—71).
Mariès, L., Le commentaire de Diodore de Tarse sur les Psaumes. P., Didot, 1924 (V, 127).
Bickel, E., Peter v. Blois u. Ps.-Cassiodor *de amicitia* (NArchiv 1924, 2/3, 223—34).
Caspar, E., Die Kreuzzugsbullen Eugens III (Ebd. 285—305).
Danckelmann, E. v., Der kriegerische Geist in den rhein. Bischofsstädten zu Zeiten Heinrichs IV (VierteljSozWirtschaftsgesch 18, 1/2, 1924, 62—94).
Kunz, F., Der h. Franz von Assisi. Mit Text von H. Federer. 3. Aufl. Mchn., Gesellschaft f. christl. Kunst, 1924 (48 mit Abb., 7 farb. Taf. 4°). M 6,60.
Wilmart, A., Comment Alain de la Roche prêchait le Rosaire (VieArtsLiturg janv., 108—15).
Schröder, E., Die deutsche Marienlegende von Bischof Bonus (NachrGesWissGött 1924, 1, 1—12).
Hessel, A., u. Krebs, M., Regesten der Bischöfe von Straßburg. Hrsg. Bd. 2, Lfg. 1, 1202—1244. Innsbr., Wagner, 1924 (III, 91 4°). M 16.
Meier, M., Thomas von Aquino (1225—1274) (AkadMonatsbl 1924 Dez., 98—104).
Manser, G. M., Das Wesen des Thomismus (DThomas 1924, 1, 3—23; 2, 196—221; 4, 411—31).
Rousselot, P., L'intellectualisme de s. Thomas. 2. éd. P., Beauchesne, 1924 (LXIV, 260). *Fr* 16.
Broglie, G. de, De la place du surnaturel dans la philosophie de s. Thomas (RechScRelig 1924, 6, 481—96).
Pelaez, A. G., Doctrina tomista sobre la tirania politica (Ciencia Tom 1924 nov.-dic., 313—31).
Grabmann, M., Eine ungedruckte Verteidigung der Theol. Summa des h. Thomas aus der ältesten Thomistenschule (DThomas 1924, 3, 270—76).
Walz, P. A., De magistri Gerardi de Elten O. P. lectura super I. partem Summae S. Thomae. [Vermehrter S.-A. aus Analecta S. Ord. Praed. 31 (1923) 2 u. 32 (1924) 5]. (17).
Dmitrewski, M. de, Fr. Bernard Délicieux O. F. M. Sa lutte contre l'inquisition de Carcassonne et d'Albi, son procès 1297—1318 (ArchFrancHist 1924, 2, 183—218; 3, 313—37; 4, 457—88).
Lazzari, Z., Fra Mariano da Firenze: La storia della traslazione dell' abito di S. Francesco da Montauto a Firenze 1503 (Ebd. 4, 545—59).
Borcherdt, H. H., Martin Luther: Ausgewählte Werke. Bd. 7. Mchn., G. Müller (LXXXIX, 410). M 12.
Walter, J. v., Der religiöse Entwicklungsgang des jungen Luther. Schwerin, Bahn (30). M 0,60.
Hilbert, G., Ecclesiola in ecclesia. Luthers Anschauungen von Volkskirche u. Freiwilligkeitskirche. 2., vm. u. vb. Aufl. Lpz., Deichert, 1924 (97). M 2,80.
Rossi, A. M., Lutero e Roma. Roma, Bilychnis, 1924 (XXXI, 477). *L* 15.
Dudon, P., Quand et comment Calvin est-il devenu protestant? (RechScRelig 1924, 5, 411—28).
Baron, H., Calvins Staatsanschauung u. das konfessionelle Zeitalter. Mchn., Oldenbourg, 1924 (VIII, 121). M 4.
Bertrand-Barrud, Les idées philosophiques de Bernardin Ochin de Sienne. P., Vrin, 1924 (124).
Ball, H., Die Folgen der Reformation. Mchn., Duncker & Humblot, 1924 (158). M 3,50.
Troeltsch, E., Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt. 3. Aufl. Ebd. 1924 (103). M 3,50.
Haack, Zeitgemäße Bemerkungen zu den Art. VII u. VIII der Augustana über die Kirche (NKirchlZ 1924, 3, 138-41; 5, 224-31).
Camm, B., Tyburn and the English Martyrs. 3d ed. Lo., Burns & Oates, 1924 (XXVI, 148).
Buschbell, G., Selbstbezeugungen des Kard. Bellarmin. Beiträge zur Bellarminforschung. Krumbach (Bayern), Aker, 1924 (XVI, 114).
Le Bachelet, X. M., Le décret d'Aquaviva sur la grâce efficace (*suite*) (RechScRelig 1924, 1, 46—60; 2, 134—59).
P. Hildebrand, Le ministère de la prédication chez les anciens capucins flamands (1630) (Franciscana 1924, 4, 274—314).
Harent, St., La doctrine du pur amour dans le *Traité de l'amour de Dieu* du P. Surin (RAscétMyst 1924, oct., 329—48).
Arintero, J., S. Teresa y el padre Tomás de Jesus (Ciencia Tom en-febr., 54—73).
Hoornaert, R., Les sources térésiennes et »L'Amour divin« de Echegoyen (RScPhilosThéol 1924, 4, 489—502).
Chevalier, J., Pascal: Pensées sur la verité de la religion chrétienne. 2 vol. [Les moralistes chrétiens]. P., Gabalda, 1924 (XIX, 296; 314 16°). *Fr* 20.
Arata, A., Il processo del Card. Alberoni. Piacenza, Colleg. Alberoni, 1923 (XXIII, 253). *L* 10.
Pérez, L., Fr. Jerónimo de Jesús, restaurador de las Misiones en el Japón (ArchFrancHist 1923, 4, 507—44; 1924, 1, 98—117).
Gelber, N. M., Die Taufbewegung unter den polnischen Juden im 18. Jahrh. (MonatsschrGeschWissJud 1924, 7/9, 225—41).
Dedieu, J., Histoire politique des protestants français 1715—1794. 2 vol. P., Gabalda, 1924 (XV, 422; IV. 375 12°). *Fr* 25.
La Brière, Y. de, Le professeur de théologie du „Vicaire Savoyard" de Rousseau: Firmin Abauzet de Genève (RechScRelig 1924, 5, 447—51).
Humphrey, E. F., Nationalism and Religion in America 1774—1789. Boston, Chipman Law Publ. Co., 1924 (VIII 536).
Paulus, R., Zur Philosophie u. Religion des deutschen Idealismus (Forts.) (ZThKirche 1924, 2, 121—50; 5, 342—81).
Newman, J. H. Kard., Verlust u. Gewinn. Die Geschichte eines Konvertiten. Ins Deutsche übertr. von Ignatia Breme. Mainz, Matthias Grünewald-Verlag, 1924 (XII, 381). M 6.

Hümpfner, W., Coup d'oeil sur les publications relatives à Anne Cath. Emmerick (RAscétMyst 1924 oct., 349—80).
Newman, J. H., Ausgewählte Werke. Hrsg. von M. Laros. Bd. 6. Predigten der kath. Zeit. Deutsche Übertr. aus dem Engl. von F. Zimmer. Mainz, Matthias Grünewald-Verlag, 1924 (XVI, 384). M 8,50.
Habrich, L., Aus dem Leben u. der Wirksamkeit Don Boscos. 2., durchges. u. vm. Aufl. Steyl, Missionsdruck., 1924 (XIII, 189, 4 Taf.).
Meyblum, W., Msg. Ch. E. Freppel, Bischof v. Angers, 1827—1891. Mülhausen, Salvator-Verlag, 1924 (93). *Fr* 2,50.
Meyer, W., Pauline von Mallinckrodt. Zu ihrem jugendlichen Seelenbilde. Mstr., Aschendorff, 1924 (VII, 283). M 4.
Seeholzer, H., Kardinal Mercier. Zürich, Orell Füssli, 1924 (30). *Fr* 4.
Webb, C. C. J., A Century of Anglican Theology. NY., Appleton, 1924 (190). $ 1,25.

Systematische Theologie.

Gogarten, F., Die religiöse Entscheidung. 3.—5. Tsd. Jena, Diederichs, 1924 (98). M 2,50.
Adam, Der Gewißheitsgrund des göttl. Glaubens u. P. Stuflers Kritik (ThQuart 1924, 1/2, 60—79).
Brunhes, G., Christianisme et Catholicisme. P., Beauchesne, 1924 (XXIX, 460 12°). *Fr* 12.
Eymieu, A., Deux arguments pour le Catholicisme. P., éd. Spes, 1924 (257 12°). *Fr* 7.
Mele, A., Filosofia della rivelazione. Roma, Signorelli, 1924 (IV, 274). *L* 15.
Kehren, L., Gottesglaube u. Naturwissenschaft im Laufe der Jahrhunderte. Mülhausen, Salvator-Verlag, 1924 (74). *Fr* 1,50.
Jérôme, Fr. J., Lourdes. Zeitgemäße apologet. Gedanken. Ebd. 1924 (72). *Fr* 1.
Dessauer, F., Leben, Natur, Religion. Das Problem der transzendenten Wirklichkeit. Bonn, Cohen, 1924 (VIII, 141). M 3.
Breton, G., Comment les dogmes ne finissent pas (BullLittEccl 1924, 9/10, 325—37).
Hugon, E., Réponse théologique à quelques questions d'actualité. P., Téqui, 1924 (280).
Rade, M., Glaubenslehre. Bd. 1. Gotha, Perthes, 1924 (XII, 182). M 3,50.
Janssens, Al., God als Schepper. Gent, 't Spijker, 1924 (XVII, 132). *Fr* 10,60.
Donders, A., Erlösungssehnsucht in alter u. neuer Zeit. Rede. 2. u. 3. Aufl. Mstr., Aschendorff, 1924 (32). M 0,80.
Bernareggi, A., Les antécédents de la dévotion au Coeur eucharistique dans l'iconographie et la spiritualité italiennes au moyen âge (VieArtsLiturg janv., 121—32).
Van der Meersch, J., Tractatus de divina gratia. Ed. 2 aucta et emend. Brügge, Beyaert, 1924 (XV, 391). *Fr* 25.
La Taille, M. de, Esquisse du mystère de la foi suivie de quelques éclaircissements. P., Beauchesne, 1924 (280). *Fr* 8,50.
Hodous, L., A Chinese Premillenarian (JReligion 1924, 6, 592—99).
Dyroff, A., Religion u. Moral. Berl., Dümmler (95). M 2.
Wundt, W., Ethik. 5., unveränd. Aufl. Bd. 3. Stuttg., Enke, 1924 (IV, 360). M 15,70.
Ginneken, J. van, Persönlichkeit u. Charakter. 2 Reden. Aus d. Holländ. von W. E. Winkel. Düsseldorf, Schwann, 1924 (55). M 1,50.
Runge, K., Die Verletzung der persönl. Freiheit auf psycholog. Wege (ArchGesamtePsych 1924, 3/4, 245—82).
Landgraf, A., Partes animae norma gravitatis peccati (*finis*) (Bohoslovia 1924, 4, 265—95).
Peláez, A., Teoria del honor en la moral tomista (CienciaTom en.-febr., 5—25).
Nell-Breuning, O. v., Kredit u. Zins (StimmZeit 1924 Dez., 173—84).
Surbled, G., Die Moral in ihren Beziehungen zur Medizin und Hygiene. Übers. von A. Sleumer. 3., durchges. Aufl. Bd. 1—4. Hildesheim, Borgmeyer, 1924. Je M 3.
Richstätter, K., Mystische Gebetsgnaden u. Ignatianische Exerzitien. Innsbr., Tyrolia, 1924 (323). M 4,50.

Praktische Theologie.

Hilling, N., Codicis juris canonici supplementum. Coll. digessit, notis instr. Frbg., Waibel (VIII, 215). M 4.
Blat, A., Commentarium textus Cod. jur. can. Lib. V: De delictis et poenis. Roma, Coll. Angelico, 1924 (328).
La Brière, Y. de, L'organisation internazionale du monde contemporain et la Papauté souveraine. 1e série (1886—1924). P., éd. Spes, 1924 (320 16°). *Fr* 15.
Lydsman, B., Introductio in ius canonicum. Hilversum (Holl.), Brand (VIII, 164).
Schwentner, B., Ein Beitrag zur Kontroverse über die Dispensvollmachten bei Todesgefahr u. besonderer Notlage (ThGlaube 1924, 5, 510—23).
Hornikeryč, M., Das aus der Kriegsverschollenheit entstehende Ehehindernis (Bohoslovia 1924, 4, 310—23) (slovenisch).
Oesterle, G., Die öffentl. u. geheimen Ehehindernisse (ThQuart 1924, 1/2, 30—59).
Schwarzlose, K., Grundzüge des deutsch-evang. Kirchenrechts u. des orthodox-morgenländ. Kirchenrechts. Bonn, Röhrscheid, 1924 (VIII, 300). M 4,50.
Wolff, W., Die Verfassung der Evang. Kirche der Altpreuß. Union. Einführung. Berl., Heymann (XII, 173). M 6.
Studer, B., Der konfessionelle Friede. Begriff u. Stellung im öffentl. Recht des Bundes u. der Kantone. Pad., Schöningh, 1924 (XX, 189). M 4,80.
Fendico, E., Die Freimaurerei. Geschichte u. Ziele. Mülhausen, Salvator-Verlag, 1924 (36). *Fr* 1.
Wieland, C., Los von Rom. Augsb., Lampert, 1924 (47). M 0,90.
Cooke, R. J., Religion in Russia under the Soviets. NY., Abingdon Pr., 1924 (311). $ 2.
Sierp, H., Der Kampf der Sowjetregierung gegen die russ. Staatskirche (StimmZeit 1924 Dez., 193—206).
Wunderlich, J., Ein Leitfaden zum Studium des Buches Mormon. Basel, Leimenstr. 49, Tadje, 1924 (123). M 0,80.
Ashworth, R. A., The Fundamentalist Movement among the Baptists (JReligion 1924, 6, 611—31).
Schmidlin, J., u. A. Schmidlin, Die kath. Missionen u. das Elsaß. Mülhausen, Salvator-Verlag, 1924 (63, 4 Taf.). *Fr* 1,50.
Grendel, J., Das göttl. Recht des Missionsgedankens (ZMiss Wiss 1924, 4, 218—26).
Schmidlin, Swami Upadhyaya Brahmabandhav (Ebd. 201-18).
Ehrhard, A., Weltkrieg u. Nachkriegszeit in religiöser Beleuchtung. 4 akad. Predigten. Düsseldorf, Schwann, 1924 (105).
Ehrler, J. G. v., Kanzel-Reden. Bd. 6. 7. (Schluß). 3, unveränd. Aufl. Frbg., Herder, 1924. M 6 u. 6,50.
Rösch, K., Die Festtagsepisteln exegetisch u. praktisch erläutert (Forts.) (KKanzel 1924, 2, 90—100; 3, 170—80; 4, 248—59).
Kaim, E., Festtagspredigten. 3. Aufl. Rottenburg, Bader (VII, 184). M 2,20.
Windolph, J., Die kath. Kirche u. die Not des Volkes. Material für Predigten und Vorträge. Wiesbaden, Rauch, 1924 (101). M 1,50.
Lehner, F., Hundert Trauerreden. Rgsb., Verlagsanstalt (IV, 199). M 3.
Straßer, W., Kirche u. Marienverehrung. Innsbruck, Marian. Verlag, 1924 (100).
Bihlmeyer, H., u. Kreitmaier, J., An heiliger Stätte. Berühmte Wallfahrtsorte u. Heiligtümer der kath. Welt in Wort u. Bild. Mit 51 Taf. u. 160 Orig.-Ill. Berl. SW. 29, Augustinus-Verlag, 1924 (XII, 200 4°). M 38.
Abtei Maria Laach. Die betende Kirche. Ein liturg. Volksbuch. Mit 24 Bildertaf. Ebd. 1924 (XIV, 510, 25 4°). M 28.
Münscher, K., Zum christl. Dreifaltigkeitshymnus aus Oxyrhynchos (Philologus 80, 2, 1924, 209—13).
Bishop, W. C., The Mozarabic and Ambrosian Rites. Ed. by C. L. Feltoe. Lo., Mowbray, 1924 (VIII, 134 16°). 5 *s.*
Die Chormesse. Lat. u. deutsch nach dem röm. Missale u. Rituale. Frbg., Herder, 1924 (V, 97). M 1.
Bihlmeyer, P., Die Eigenmessen der Benediktinerkongregationen Bayerns u. die gemeinsamen Eigenmessen des Benediktinerordens. Ebd. 1924 (VII, 15, 94 16°). M 2.
Gihr, N., Prim u. Komplet des röm. Breviers liturgisch u. aszetisch erklärt. 2., unveränd. Aufl. Ebd. 1924 (VIII, 342). M 6.
Rosenberg, H., Die Hymnen des Breviers. Abt. 2 (Schluß). Ebd. 1924 (XVIII, 241). M 3,20.
Weiger, J., Liturgisches Totenbuch. Mainz, Grünewald-Verlag, 1924 (VIII, 144). M 2.
Flicoteaux, E., S. Jean-Bapt. dans la liturgie de l'Advent (VieArtsLiturg 1924 déc., 51—57).
Drasenovich, A., Deutsche Weihnachten. Graz, Alpenland-Buchh., 1924 (39). M 0,60.
Kluge, F., Die Ostereier in Deutschland (ArchRelWiss 1924, 3/4, 356—59).

Die Bronce-Glocken-Giesserei der Firma

Petit & Gebr. Edelbrock

in **Gescher i. W.** (Münsterland) Gegründet 1690

lieferte u. a.:

die großen Domgeläute zu Fulda und Limburg, die großen Domglocken zu Münster, Aachen, die große St. Andreas-Domglocke zu Erfurt, die großen Geläute für die Wallfahrtskirche zu Kevelaer, sowie für die Marienkirche zu Landau (Pfalz) und die Kirche zu Ascheberg.

Diese und noch viele Glocken und Geläute wurden infolge ihres musikalischen Kunstwertes s. Zeit nicht beschlagnahmt. Ueber die große Zahl der Lieferungen nach dem Kriege stehen Zeugnisse und Anerkennungsschreiben gern zur Verfügung.

Preisberechnungen kostenlos und unverbindlich.

Für die Bücherei des Priesters

NEUERSCHEINUNGEN:

Religiöse Volksströmungen der Gegenwart

Vorträge über die „Ernsten Bibelforscher", Okkultismus und die Anthroposophie R. Steiners in Verbindung mit Dr. Jakob Bilz, Dr. Linus Bopp, Karl Kistner, Anton Müller und Dr Heinrich Straubinger herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. *Arthur Allgeier*. (Hirte und Herde. Beiträge zu zeitgemäßer Seelsorge. Heft 12.) G.-M. 2.80

Es sprechen hier Fachmänner über geistige Strömungen der Gegenwart, um sie geschichtlich und sachlich zu beleuchten und auch praktisch zu zeigen, wie ihnen zu begegnen ist. Die Darstellung wird auch allen willkommen sein, welche sich über so manche sonderbare apokalyptischen und pseudomystischen Erscheinungen unserer Tage ein ruhiges Urteil bilden wollen.

Biblische Zeitschrift

Herausgegeben von Dr. *J. Göttsberger* u. Dr. *J. Sickenberger*. 16. Jahrgang. 3. u. 4. Heft. 12 G.-M.

Aus dem Inhalt: Die Bedeutung der Transskriptionen in der Septuaginta. Von Dr. Fr. X. Nutz. / Zwei unbekannte lateinische Evangelienhandschriften (Benedikt Kraft). / Zur Quiriniusfrage (Joseph Sickenberger). / Bibliographische Notizen: Das Neue Testament.

Bauernpredigten in Entwürfen

Von *Joseph Weigert*. Geb. G.-M. 3.60

Weigert rückt in 128 meist ausführlichen Standespredigtentwürfen das gesamte Leben des Bauern ins Licht des Glaubens: des Bauern Verhältnis zu Gott und zur Schöpfung, sein Berufs- und Arbeitsleben und die Verantwortlichkeit, die er als Brotvater des Volkes hat, sein Familien- und Gemeinschaftsleben, sein kirchliches Leben und die christliche Sitte. Alle religiössittlichen Kräfte, die in der Umwelt des Bauern liegen, werden zur Heiligung dieses eigenartigen Lebens nutzbar gemacht.

Der Rosenkranz, ein Pilgergebet

Predigten, Lesungen und Betrachtungen. Von Prof. Dr. *Jakob Schäfer*. Drei Teile. 2. Teil: Die schmerzreichen Geheimnisse G.-M. 1.20. / 3. Teil: Die glorreichen Geheimnisse. Pilgerleben und Rosenkranz. G.-M. 1.50

Durch das ganze Werk geht eine einheitliche Idee: die Grundgeheimnisse unserer Religion sind in Raum und Zeit verlaufen, sind vor rund 1900 Jahren im Heiligen Lande geschehen. Wir werden nun im Geiste als Pilger an die heiligen Stätten geführt und angeleitet, uns dort in die heiligen Geheimnisse zu vertiefen und deren Gnadengehalt auszuschöpfen.

Die brennende Leuchte

Gedanken für die jährliche Geisteserneuerung. Von *Georg Timpe* P. S. M. Mit drei Bildern nach Scherenschnitten von Melchior Grossek (Bücher für Seelenkultur.) In Leinwand 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 Kirche und das neue Europa

Sechs Vorträge für gläubige und suchende Menschen. Von Univ.-Prof. Dr. *Engelbert Krebs*. Kart. G.-M. 3.50

Das Buch bringt eine Menge von Tatsachen der Gegenwart zur Darstellung, die einmal in diesem Überblick gesehen werden müssen, wenn man die Frage: Kann Europa noch einmal zu einer Geistesgemeinschaft kommen, welche ein friedvolles Zusammenarbeiten der Völker ermöglicht? gewissenhaft durchdenken will.

Wege der Weltweisheit

Von *Bernhard Jansen* S. J. 7 G.-M; in Leinwand G.-M. 8.40

Der bekannte Philosoph gibt eine Einführung in die großen erkenntniskritischen und metaphysischen, psychologischen und religiösen Fragen, wie sie unsere Zeit bewegen. 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.

Dominanten

Streifzüge ins Reich der Ton- und Spielkunst. Von *Josef Kreitmaier* S. J. Mit 5 Bildern. In Leinwand 6 G.-M.

Dem Geistlichen wird in diesem Buche in erster Linie die Abhandlung „Kirchenmusikalische Fragen der Gegenwart" fesseln, wo mit aller Offenheit die Schäden allzu starker Grundsätze aufgedeckt und beachtenswerte Winke für Reformen gegeben werden. Der Band enthält außerdem eine zusammenfassende Darstellung der Persönlichkeit Richard Wagners. Dessen Weltanschauung findet noch eine erweiterte Darstellung aus dem Ideengehalt des Nibelungenringes. Auch bei den folgenden Musikermonographien über Strauß, Brucker und Reger wird stets ein besonderes Gewicht auf die ethische Persönlichkeit gelegt. Eine Abhandlung über Mysterienspiele beschließt das gewählt ausgestattete Buch.

Ich in Ihm

Ein Betrachtungsbuch auf alle Tage des Jahres, gewidmet den Marianischen Sodalen und Sodalinnen von *Karl Schwarz*. Drei Teile. Geb. je G.-M. 4.50 III. September bis Dezember. / Früher sind erschienen: I: Januar bis April. / II: Mai bis August.

Dieses besonders für Vielbeschäftigte geeignete Betrachtungsbuch weist u. a. folgende Vorzüge auf: 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. Die Bändchen haben Taschenformat.

Reichenau

Seine berühmtesten Äbte, Lehrer und Theologen. Zum 1200jährigen Jubiläum des Inselklosters geschildert. Von Univ.-Prof. Dr. *Karl Künstle*. G.-M. 1.60

Die kleine Schrift behandelt die Gründung und die Frühgeschichte der ehrwürdigen Kulturstätte im Bodensee. Sie ist nicht nur als Gelegenheitsarbeit, sondern auch als bleibender Beitrag zur Kirchengeschichte Deutschlands im 8. und 9. Jahrhundert zu bewerten.

Verlag Herder ✱ Freiburg im Breisgau

Alle meine Quellen sind in Dir

Gedanken zu Zeiten und Festen des Kirchenjahres

von **H. Dieckmann** S. J.

kl. 4°, 81 S. Preis gebunden in Ganzleinen G.-M. 3.—

Das Buch zeigt, wie der Lobgesang, den der Psalmist des Alten Bundes auf Sion, den Inbegriff alles Großen, singt, erst zur vollen Wahrheit im Neuen Bunde geworden ist. Unerschöpflich sprudeln die Quellen der Gnade aus heiligen Talgründen der Kirche, in denen sich das Opferblut des Gottessohnes sammelte.

Der katholische Christ soll nicht allein im Kirchenjahr leben, er soll das Kirchenjahr selbst erleben. Der tiefe Sinn und herrliche Gedankenreichtum des Kirchenjahres muß daher zum klaren, hellen Bewußtsein werden. Die Kirche ist Christi Leib. Christus ist ihr Haupt. Christus und die Kirche und die Seelen bilden eine Lebensgemeinschaft. All sein Leben strömt in die Kirche. Alle seine Gnaden gehören ihr. „Alle meine Quellen sind in Dir!"

Dieses neue Buch Dieckmanns kommt gerade jetzt, wo das Kirchenjahr eben erst beginnt, zur rechten Zeit. Es wird vielen große und erhabene Gedanken, deren sprachlicher Ausdruck oft von edlem, poetischem Schwung durchweht ist, vermitteln. Seine Lektüre wird manchem eine stille, heilige Feierstunde des seelischen Ausruhens und Erlebens sein.

L. Schwann, Druckerei und Verlag, Düsseldorf

Durch Körperbildung zur Geisteskraft

Demut ist nicht Schwächlichkeit und Empfindsamkeit und Askese nicht Vernachlässigung und Verstümmelung des Leibes, der, ein Meisterwerk des Schöpfers, ein festgefügtes und helles Gebäude der Seele zu sein bestimmt ist. Wäre er aber durch eine unchristliche Auffassung seines wahren Wertes zurückgesetzt, so lehrt dieses Buch, wie man zu einem gesunden Körper kommt und wie jeder Körperkultur ein gesunder Geist zu geben ist. Mit manchem Vorurteil unter den Katholiken über Körperbildung, das zuzeiten sehr schädlich gewirkt hat, wird hier gründlich aufgeräumt. Dem leib-seelischen Wesen des Menschen einen von Geistigkeit und Willen durchleuchteten Leib zu schaffen und der Seele ein kraftvolles Gerüste zu bauen, das ist das Ziel dieses Buches und das wird der Erfolg jenes sein, der sich das Lockingtonsche System zu eigen macht, ein System, dessen praktische Ausführung jedermann möglich ist, denn es hat den seltenen Vorzug, auf ein Mindestmaß von Zeit und Geräten gestellt zu sein: 15 bis 20 Minuten täglich und ein Stuhl, das steht jedermann zur Verfügung. Das Buch gehört in alle geistlichen Institute, Lehranstalten, Seminarien und Klöster. Wenn Priester, Missionäre, Ordensleute und Erzieher ihre Sendung erfüllen wollen, so ist ihnen dazu nicht nur Gnade und Berufung gegeben, sondern auch die Pflicht auferlegt, den Körper zu stählen und durch dessen Ausbildung zur Geisteskraft zu kommen.

Das Buch umfaßt 160 Seiten und ist zum Preise von M. 2.40 in jeder Buchhandlung vorrätig. Der genaue Titel lautet: **Durch Körperbildung zur Geisteskraft.** Ein System der Körperertüchtigung zur Hebung und Stählung der geistigen Tatkraft. Von **W. J. Lockington** S. J. Deutsche Ausgabe von Ph. Küble S. J.

Verlagsanstalt Tyrolia Innsbruck - Wien - München.

Aschendorffs zeitgemäße Schriften

Soeben erschien:

Heft 7. **Switalski, D. Dr.:**

Kant und der Katholizismus

Preis 0.80 Mk.

Die vorliegende Rede ist als Festvortrag vor einem erlesenen Publikum auf der Heidelberger Tagung der Görresgesellschaft am 29. September 1924 gehalten worden. Sie ist sowohl als Kant-Ehrung als auch als möglichst genaue Umgrenzung der Stellung gedacht, die der Katholizismus Kant gegenüber einnehmen muß. Mit einem Ausblick auf die aus diesem Gegensatz für den Katholizismus sich ergebenden Aufgaben schließt der auf der Tagung mit ungeteiltem Beifall aufgenommene Vortrag.

Heft 1. **Finke, H., Univ.-Prof. Dr.:**

Dante. Eine Rede.

1. Auflage vergriffen.

Heft 2. **Hövels, K., Seminardirektor:**

Theosophie, Anthroposophie und Christentum Preis 1.00 Mk.

Heft 3. **Donders, A., Univ.-Prof. Dr.:**

Erlösungssehnsucht in alter und neuer Zeit 2. u. 3. Auflage. — Preis 0.80 Mk.

Heft 4/5. **Lennerz, H., P. S. J.:**

Schelers Konformitätssystem und die Lehren der kathol. Kirche

Preis 2.20 Mk.

Heft 6. **Flaskamp, Franz, Dr.:**

Ein Führer zum hessischen Bonifatius-Jubiläum 1925

Mit vier Kärtchen im Text und einer Wanderkarte als Anlage. — Preis 1.00 Mk.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung
Münster in Westfalen

Bibliotheca Franciscana Scholastica Medii Aevi

Fr. Petrus Johannis Olivi O. F. M.
Quaestiones
In Secundum Librum Sententiarum
Quas primum ad fidem Codd. Mss.
edidit
Bernardus Jansen S. J.
Volumen II Quaestiones 49—71.
Ad Claras Aquas (Quaracchi) ex Typ. Collegii S. Bonaventurae 1924.

In 8. pp. XVI, 644. L. 35.

Vorliegender Band bringt u. a. zum erstenmal das Quellenmaterial, das ein eindeutiges Urteil über den Sinn der bislang umstrittenen Definition des Vienner Konzils über die Seele ermöglicht.

Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn

Soeben ist erschienen:

Michel, Anton, Dr. theol., Humbert und Kerullarios. Studien. Erster Teil. (Quellen u. Forschungen aus der Geschichte. 21. Bd.) Mit einer photogr. Tafel. VIII, 139 Seiten. Lex. 8°. M. 9,—.

Mitterer, Max, Dr. theol., Geschichte des Ehehindernisses der Entführung im kanonischen Recht seit Gratian. (Veröffentlichungen der Görresgesellschaft. 43. Heft). IX, 128 S. gr. 8°. M. 6,—.

Hermann Aupperle

Spezialantiquariat für Theologie und deren Grenzgebiete

Schwäb. Gmünd, Württemberg

Postfach 32.

An Interessenten werden folgende Antiquariatskataloge kostenlos versandt:

Kat. 6: **De novissimis.** (Apokalypse, Chiliasmus, Tod, Auferstehung, Unsterblichkeit, Wunder, Engel, Hexen, Aberglaube etc.)
Kat. 7: **Bibelausgaben.** (Mit Anhang: Geschichte des Bibelbuches u. Register)
Kat. 8: **Biblische Theologie.** (Auslegung, Spruchregister, Bibl. Sprachen etc.)

Weitere Verzeichnisse in Vorbereitung.

Desideraten erbeten.

Soeben erschienen in unserem Verlage:

Auf heiligen Bergen

Sieben Fastenpredigten

von

Pfarrer Dr. Johannes Engel.

Zweite umgearbeitete Auflage.

Preis: kartoniert portofrei Mk. 1,60.

Die im Kriegsjahre 1916 veröffentlichten Fastenpredigten, welche eine ungewöhnlich freundliche Aufnahme gefunden hatten, erscheinen in 2. umgearbeiteter Auflage.

Das Regensburger Korr.- u. Off.-Blatt 1916 No. 1:
„Wirklich moderne, .. mit rethorischem Schwung geschriebene Predigten, die *weit über das Gewöhnliche hinausragen*.... Der ... bestens eingeführte Verfasser kennt unp versteht die moderne Zeit und weiß sich ihrem Geschmacke anzubequemen, ohne der Sache auch nur das geringste zu vergeben ... *temperamentvoll, praktisch* ... eine Menge Material."

G. P. Aderholz Buchhandlung
in Breslau.

Diese Nummer enthält eine Beilage der **Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung** in **Münster i. W.** betr.: **Reformbestrebungen Adolfs III von Schaumburg (1547—56) in der Kölner Kirchenprovinz** von **Dr. Hans Foerster,** Privatdozent an der Universität Cöln.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Katholisch-Theologische Fakultät
(Herrn Professor Dr. Riessler, Tübingen

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 halbjährlich 5,— Goldmark. — Anzeigen 0.15 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 2. **1925.** **24. Jahrgang.**

Das Wort sacramentum:
De Ghellinck, de Backer, Poukens, Lebacqz, Pour l'histoire du mot „sacramentum" I (Casel).
Herrmann, Ezechiel übersetzt und erklärt (Eberharter).
Haefeli, Geschichte der Landschaft Samaria (Lippl).
Fiebig, Jesu Bergpredigt (Wikenhauser).
Donovan, The Logia in ancient and recent Literature (Dieckmann).
Ljunggren, Det kristna syndmedvetandet intill Luther (Schweitzer).
Bondatti, Gioachinismo e Francescanesimo nel dugento (Seppelt).
Stohr, Die Trinitätslehre des h. Bonaventura. 1. Teil (Zahn).
Maurice-Denis, L'Être en puissance d'après S. Thomas (Michelitsch).
La Canonizzazione dei S. Ignazio di Loiola e Francesco Saverio (Buschbell).
Keusch, Die Aszetik des h. Alfons Maria von Liguori (Wilms).
Habig, Im Lichte der reinen Vernunft (Rolfes).
Lennerz, Schelers Konformitätssystem (Sawicki).
Zacchi, Il Miracolo (Sawicki).
Eichmann, Lehrbuch des Kirchenrechts (Lux).
Pesch, Lehrbuch der Nationalökonomie (Weber).
Schmidlin, Missionswissenschaftliche Leitfäden. Heft 1—3 (Schlager).
Widmann, Die Orgel (Schwake)
Kleinere Mitteilungen.
Verwahrung. Von Joh. Ernst.
Bücher und Zeitschriftenschau.

Das Wort sacramentum.

Nachdem schon mehrmals von verschiedenen Seiten, aber stets in mehr oder weniger unvollständiger Weise, der Versuch gemacht worden ist, dem Begriffe des *sacramentum* auf christlichem Boden nachzugehen, hat sich J. de Ghellinck S. J., der an der Leitung des *Spicilegium Sacrum Lovaniense* mitbeteiligt ist, in höchst dankenswerter Weise mit mehreren Mitarbeitern vereinigt, um zunächst einmal das gesamte Material über dieses Wort, das zu den wichtigsten der Theologie gehört, vorzulegen. Wie der Titel des 1. Bandes[1]) andeutet, soll nicht eine eigentliche Geschichte von *s.* gegeben werden, sondern eine Materialsammlung, die mit einer Beurteilung und Klassifizierung verbunden ist. Freilich geben die Bearbeiter dann mehr, als sie bescheiden versprechen, insofern als doch wenigstens der Versuch einer Darstellung der Bedeutungsentwicklung gegeben wird. Hier liegt schon eine gewisse Schwäche des Werkes. Wenn es jetzt auch noch nicht möglich ist, eine wirklich umfassende und erschöpfende Geschichte von *s.* zu geben, so hätten die Herausgeber doch schon eine vorläufig abschließende Arbeit fertigen und im Titel auch andeuten können. Jede Einteilung setzt doch eine Auffassung über die Bedeutung und ihre Entwicklung voraus. Wollten die Bearbeiter nur Material beischaffen, so mußten sie tatsächlich zunächst Zeugnis für Zeugnis aufzählen und erst danach eine Erklärung und Einteilung versuchen; da sie aber gleich mit Klassifizierungen beginnen, die noch nicht bewiesen sind, so wäre es besser gewesen, zuerst die Untersuchung über die Semasiologie des Wortes zu geben, die Wurzel, die Verzweigungen und Seitensprossen mit ihren Nuancen klar herauszustellen und an den besten Beispielen zu erläutern und dann eine kurze, übersichtliche Statistik zu geben, ähnlich wie es Aug. Daniels O. S. B. im Jahrb. f. Liturgiewiss. 1 (1921) 46 ff. für *deuotio* geleistet hat. Damit wäre viel Papier gespart, aber viel Klarheit gewonnen worden; auch wären die einzelnen Gruppen nicht so auseinander gefallen, wie es jetzt den Anschein hat, und aus der Vorarbeit wäre ein Anfang einer abschließenden Arbeit geworden.

Dazu kommt noch ein tieferer Mangel. Die Verf. isolieren das Wort und den Begriff zu sehr. Die Geschichte von *s.* läßt sich nicht darstellen, ohne daß wenigstens in den Hauptzügen die Geschichte des Wortes und Begriffes *μυστήριον, mysterium* gegeben wird. Es müßten also zunächst einmal alle Stellen, wo lateinische Christen *mysterium* brauchen, mitverarbeitet werden (wie de Ghellinck selbst S. 12 richtig sagt). Dies werden auch die Verf. zugeben, da auch sie wenigstens die eine Bedeutungsgruppe eng mit *μυστήριον* zusammenbringen. Der christliche Gebrauch ist wiederum unverständlich ohne den antiken. „Theologen, die das Altertum nicht kennen, werden den Geist der christlichen Theologie und Frömmigkeit nie gründlich verstehen," schrieb noch vor kurzem O. Stählin (Philol. Wochenschr. 44 [1924] 374). Der Mangel hieran macht sich immer noch verhängnisvoll besonders bei der Sakramentenlehre geltend. Der altchristliche Begriff des *sacramentum, mysterium* ist ja seit der Scholastik großenteils verlorengegangen; nur das Studium der Antike kann die Lücke wieder ausfüllen. Es müßte also — wozu übrigens die Verf. gute, aber nicht ausreichende Ansätze gemacht haben — der Begriff *μυστήριον* in der Antike klargestellt, dann die antike lateinische Übersetzung durch *s.* erklärt werden. Die dieser Übersetzung vorausgehende selbständige Bedeutung von *s.* muß mit ins Auge gefaßt werden, weil sie ja doch wohl nachher noch lebendig bleibt und auch in der Bedeutung *s.* = *μυστήριον* noch mitbeeinflussend sein kann. Dann wäre der christliche Gebrauch von *μυστήριον* zu betrachten, darauf der von *mysterium* und *s.* bei den lateinischen Christen. Dabei wäre zu überlegen, ob nicht die ursprüngliche Bedeutung von *s.* in den Begriff „Mysterium" bei der Übersetzung durch *s.* eine neue Bedeutungsnuance hineinträgt, zumal bei den Römern mit ihrer Vorliebe für das Militär und einem Juristen wie Tertullian; ob es also einen Unterschied macht, wenn ein Lateiner *μυστ.* mit *m.* oder mit *s.* wiedergibt; ob diese neue Nuance vielleicht den alten Sinn ganz vertreibt oder aber ob die Einheit in der Bedeutungswurzel festgehalten wird, trotzdem neue Elemente eine größere Bedeutungsausdehnung mit sich brachten.

[1]) **Ghellinck,** J. de, S. J., **Backer,** É. de, **Poukens,** J., S. J., **Lebacqz,** G., S. J., **Pour l'histoire du mot „Sacramentum".** I. *Les Anténicéens.* [Spicilegium Sacrum Lovaniense. Etudes et Documents, fasc. 3]. Louvain, Spic. s. Lov. Bureaux Rue de Namur 40. Paris, H. Champion, 1924 (IX, 392 S. gr. 8°).

UNIV. BIBL. TÜBINGEN

Es sei erlaubt, hier ganz kurz zu skizzieren, wie ich mir die Entwickelung von *μυστήριον — s.* denke, ohne hier wie auch nachher die Ansichten der Verf. im einzelnen aufzuführen und zu widerlegen; vgl. mein Buch *De philosophorum Graecorum silentio mystico* (1919), ferner Jb. f. Lit.-wiss. 2 (1922) 18 und Bened. Monatsschr. 5 (1923) 155 ff. (diese Arbeiten fehlen in der sonst reichen Literaturangabe des Werkes). *μυστήρια* sind zunächst die geheimen Weihen und Feiern der antiken Mysterien; dann auch einzelne Teile und Elemente der Mysterien, wie die geheimen Symbola (Formeln), Gegenstände (die *δεικνύμενα*, Symbole, Nahrung, Bilder usw.). Sie sind, wie die Mysterien selbst, in religiöses Schweigen eingehüllt, nur den Eingeweihten zugänglich, den Profanen verboten und unverständlich. Die Terminologie der Mysterien geht dann in die mystisch gerichtete Philosophie und Theologie über, wie ich das im oben genannten Buche durch die 1000 Jahre griechischen Geisteslebens verfolgt habe. Mysterien werden nun die tiefen Lehren der Philosophen über das Göttliche, das sich nur dem „Eingeweihten" offenbart und dem bloßen Verstand unzugänglich ist, das deshalb das Urmysterium ist und sich in Schweigen birgt. Das Wort bekommt also jetzt zu seinem konkret-liturgischen einen mehr abstrakt-theologischen Sinn. Zu dem mystischen Schweigen, in das die Mysterien gehüllt sind, tritt eine Verhüllung durch Symbole. Wie schon in den Geheimweihen gewisse Texte und Dinge Symbole genannt wurden wegen ihres esoterischen Charakters, so spricht man in der Theologie jetzt von Symbolen des Göttlichen, die der allegorischen Deutung bedürfen. Die sichtbaren Dinge, die Mythen des Altertums, die Epen der Vorzeit, die altehrwürdigen Riten des Gottesdienstes werden als Symbole göttlicher verborgener Wahrheiten betrachtet; ihre allegorische Erklärung ist „mystisch", weil sie den verborgenen Sinn aufspürt. Die ganze Theologie ist eine Mystagogie, führt durch die Erklärung der Symbole zum Mysterium des Göttlichen, das sich dem Eingeweihten offenbart. Mysterium ist also in der Theologie das Göttliche selbst und alles, was symbolisch vom Göttlichen kündet (Urbild und Abbild). Die Mystagogie der Theologen bleibt aber immer in einer engeren oder lockerern Verbindung mit den Geheimriten. Theologie und Theurgie finden sich im Mysterium. Als der Begriff *μυστήριον*, sei es im rituellen sei es im „mystischen" Sinne, zu den Lateinern kam, werden diese, denen die Mystik nicht lag, zunächst Mühe gehabt haben, ihn zu verstehen, noch mehr, ihn zu übertragen. Doch erleichterte ein Umstand die Übersetzung. Die Mysterien waren eine Weihe (*τελετή*). Auch die Lateiner hatten eine Weihe an die Gottheit in der *deuotio*, der Selbstverfluchung und Gottesweihe des Eides = *sacramentum*. Dies Wort bedeutete auch etymologisch die Weihe, *consecratio*. Besonders der militärische Eid des Rekruten galt als eine Weihe (vgl. die von de Backer S. 146 A. 2 zitierte Stelle aus Livius X 38). Ferner begannen die Mysterien in der Regel mit einem feierlichen Eide, der die Weihe zu einer eidlichen Verpflichtung auf die religiöse Miliz des betr. Gottes machte (*sacramento rogari* vom Mysten bei Apuleius, Metamorph. XI 15). Es bestand also eine gewisse Annäherung zwischen dem griech. Begriff *μυστήριον* und dem lat. *s.* So finden wir denn schon bei Livius XXXIX 15 die Weihe der Bacchusmysterien als *s.* bezeichnet und den Fahneneid des römischen Soldaten in enge Verbindung damit gebracht. Wirkt an dieser Stelle noch der beabsichtigte Vergleich der beiden „Weihen" stark mit, so konnte bald, wie das in der Sprachgeschichte zu geschehen pflegt, *s.* ohne weiteres für *μυστ.* stehen. Jener Nebenklang aber aus dem Militärleben konnte, zumal im Ohre des Römers, immer wieder aufleben. Daneben blieb das Fremdwort *mysterium* bestehen, das diesen Nebenklang nicht hatte, aber den exotischen Inhalt des Wortes besser festhielt. Man gewöhnte sich allmählich, *m.* und *s.* auch ganz durcheinander zu gebrauchen, so daß *s.* auch auf ganz abstrakte Dinge angewandt wurde: theologische Geheimlehre u. dgl.

Die Christen übersetzten natürlich *μυστ.* dem Gebrauch ihrer Zeit entsprechend mit *m.* oder *s.*, so schon in der ältesten Bibelübersetzung (vgl. de Backer S. 62 und 149). Tertullian fand das vor. Er ist also hier kein Neuschöpfer im eigentlichen Sinne. Wenn bei ihm aber der militärische Sinn von *s.* stark mitspielt, so hat eben bei ihm als Juristen und Lateiner der ursprüngliche Sinn von *s.* sich wieder stärker durchgesetzt und ihn zu manchen geistreichen Gedankennuancen angeregt. Besonders die Taufe, die schon zu den rituellen Mysterien gehörte, betrachtete er mit Vorliebe nach ihrer Verpflichtungsseite als ein *s.*, einen Fahneneid auf die christliche Miliz unter dem Könige Christus, zumal da die *ἀπόταξις* und *σύνταξις* vor dem Taufbade und die *interrogatio* des Taufsymbols auch formell an den Fahneneid erinnerten (vgl. Jb. f. Liturgiewiss. 1 [1921] 126). (Ein stärkeres Achthaben auf die Riten der Liturgie hätte die Verf. öfters richtiger und genauer den Sinn von *s.* finden lassen.) Daneben aber bleibt die Bedeutung von *μυστ., m., s.* durchaus bestehen. Es ist daher nicht richtig, wenn de Backer S. 150 sagt: Tert. sei ausgegangen von der Bedeutung: Eid; erst im Laufe der Entwicklung habe *s.* die Mysterienidee angenommen und diese sei schließlich vorwiegend geworden. Vielmehr führte die Betrachtung der Taufe als *μύησις, initiatio*, Einweihung in die christlichen Mysterien (Kultsinn) zur Bezeichnung der Taufverpflichtung als *s.*, wobei auch dies nicht rein militärisch, sondern auch als mystisch zu betrachten ist, wie auch die *militia Christi* einen mystischen Klang hat. Daneben sind auch die andern Weihemittel der Kirche, besonders die Eucharistie, und erst recht ihre Opferdarbringung, Mysterien im Kultsinne. Die scholastische Scheidung von Sakramenten und Sakramentalien besteht für die alte Kirche noch nicht; ihr sind alle gnadenvermittelnden Riten Mysterien. Dazu kommt dann der abstrakt-theologische Sinn: geoffenbarte Geheimlehre, verborgene göttliche Wahrheit, der zumal nach paulinischem Vorbilde auf die ganze Heilsökonomie ausgedehnt wird, dann auch einzelne Lehren bezeichnet; Mysterien d. h. Symbole sind auch die Typen des A.T., die in dem Mysterium der Heilsökonomie ihre Erfüllung finden, wie überhaupt alle Bilder einer tieferen religiösen Wahrheit. „Mysterium" ist also der allgemeine und Wurzel-Begriff, aus dem alle Bedeutungen herauswachsen und dem sie sich unterordnen. Wir werden nachher noch sehen, wie die bei Tertullian hervortretende Entwicklung sich bei den späteren Schriftstellern in kleineren Dingen wandelt; die Grundzüge bleiben.

Betrachten wir nun näher die Behandlung Tertullians durch de Backer (S. 59—152), die doch das eigentliche Rückgrat des Buches bildet. Er unterscheidet zwei Hauptgruppen, die er mit „Eid" und „*μυστήριον*" überschreibt. In I weist er den Nr. 1—10 den Sinn „Fahneneid" zu. Aber selbst hier ist der mystische Sinn nicht ganz auszuschließen; er äußert sich besonders in Nr. 5 (*consignauit — σφραγίς*; Hinweis auf die Besiegelung des Soldaten und des Mysten; auch *signum* schillert zwischen Feldzeichen und Siegel). In Nr. 7 tritt die Taufe nicht bloß auf als eine Abschwörung, sondern eben die *ἀπόταξις* ist mit *s.* gemeint, weil ihr am meisten der Fahneneid entspricht (s. oben). Es ist ungenau, wenn S. 70 *s.* als „Glaubensbekenntnis der Taufe" genommen wird; vielmehr deutet *s.* bald mehr auf die *ἀπόταξις*, bald auf die *σύνταξις πρὸς Χριστόν*, d. h. das Glaubensbekenntnis und die Verpflichtung auf Gott im Taufsymbol (durch die Antworten *Credo* auf die *interrogatio baptismi*), die ja die „Besiegelung" mit sich bringt; und dabei ist der ganze Akt nicht bloß militärisch, sondern auch mystisch zu betrachten (worauf de B. selbst S. 75 etwas hindeutet); *s.* ist also Mysterieneid; der Begriff „Eid" ist vom Mysterium nicht so stark zu trennen; die *militia* ist eine *sacra*. — Daß der Militäreid „eine Art Einweihung" darstellt, soll nach de B. genügender Grund dafür sein, daß *s.* nun auch „Einweihungsriten" und „Mysterien" bedeutet: Nr. 11—15. Die Entwickelung verlief in der Tat umgekehrt. Nr. 15 ist heidnisch, gehörte sonst aber zu Gruppe 1—10. Nr. 16—17 bedeutet *s.* die Gesamtheit der jüd. und christl. Religion. Wenn *religio* hier auch im Sinne von „Kult" genommen wird, so soll doch *s.* das allgemeine Objekt des Kultes bedeuten, also etwas Abstraktes. Wie fügen sich diese Stellen aber dann hier unter die Gruppe „Eid" ein? 18—24 geben *s.* nach de B. als „Glaubenslehre", 25—27 als „Glaubensregel". In der Tat spielt hier die Bezeichnung der Heilsökonomie des N. T. als *μυστήριον* mit, aber 27 z. B. kann auch das Taufbekenntnis gemeint sein. 28—35: „geheime, geoffenbarte Wahrheit"; ähnlich 36—39. 40 erinnert auch nach de B. an 2; in der Tat ist die Abschwörung im Taufritus gemeint; weshalb also steht die Nr. hier, und warum ist *s.* als „subjektiver Glaube" aufgefaßt? Das gleiche gilt für 41 (Tod für den Taufeid, nicht „subj. Glaube"). 42 bedeutet *s.* offenbar die „Symbole" d. h. geheimen Paßworte der Gnostiker (nicht: „Lehren"). 43 f.: Taufbekenntnis (nicht: Glaube). Auch 45 f. ist wohl der im Taufsymbol niedergelegte Glaube gemeint. 47—49 soll *s.* „Sittenregel" bedeuten; doch bezeichnet es eher die christl. Offenbarungsreligion mit der daraus abgeleiteten Disziplin.

Die Nrr. von 18 ab haben nach de B. deshalb eine Beziehung zum Mysteriösen (S. 92 f.), weil diese Wahrheiten den Heiden unverständlich sind, nur den Eingeweihten durch Offenbarung offenstehen, übernatürlich sind, erst den Getauften mitgeteilt werden (aber der eigentliche Glaube wurde vor der Osternacht gelehrt, nur die liturgischen Mysterien der Initiation wurden nach

der Taufe erklärt! Also kann der Glaube als solcher nicht durch diese Praxis mysteriös werden). All dies ist so dargestellt, als würde der mysteriöse Charakter nachträglich angehängt (s. bes. S. 112 f.; 134: *„accessoire“*); ja, das Mysteriöse wird sogar als auf dem Mißverhältnis zwischen Ursache und Wirkung beruhend hingestellt! Nach unserer obigen Erklärung aber gehört das Mysteriöse zum innern Wesen des Mysteriums, und die oben von de B. genannten Erscheinungen sind nur Folgerungen daraus.

Nun kommt der „etymologische“ Sinn: *s.* = *id quod sacrat*: Nr. 50—58. Aber ob hier dieser Sinn genügt? In 51 bedeutet *s. sanctificationis* doch eher: Mysterium der Weihekraft, mysteriöse Weihekraft. In 52 ist *s.* wohl nicht einfach „Heiligungsmittel“, sondern die „geheime Weihekraft Gottes“ (kurz vorher steht: *per dei auctoritatem*). 53 kann man geradezu mit „Wassersakrament“ übersetzen; ähnlich 54 f. 56 f. ist *s.* = Heilsökonomie Christi. 58 Sakrament (Konsekration) der Eucharistie. — Also kann diese ganze Gruppe auf andere Gruppen verteilt werden.

Die folgende Gruppe 59—77 ist überschrieben: „Sakrament, sakramentaler Ritus und Opfer“. Hier ist *s.* = Sakrament; aber im altchristlichen Sinne = Mysterienritus; die Gruppe 78—81 ist demnach nicht abzutrennen; schon in 66 kommen übrigens auch „Sakramentalien“ vor. [In 62 ist *propriis* = *suis* wie oft im Spätlatein; vgl. *ἴδιος*; es ist daher nicht richtig, von *„sacrements particuliers“* zu reden.] 64 scheidet aus, weil *crucis s.* = eherne Schlange ist, die ein Typus des Kreuzes war und körperliche *salus* brachte (gehört also zu II!). 81 kann *s.* nicht den Ritus bedeuten, da Christus eine körperliche Salbung nicht empfing; es ist die geistige Salbung gemeint, also: Mysterium im theol.-abstrakten Sinn (zu II!). 82—84 sollen dann den Sinn *signaculum* = Garantie eines Testaments haben; jedoch ist 82 = Mysterium (abstrakt), 83 f. = Taufe. — Diese ganze Gruppe I aber trägt als Motto: „Eid“, soll also in letzter Linie auf diesen Sinn sich reduzieren lassen!

Unter II sammelt de B. jene Fälle, wo *s.* naeh ihm den Sinn *μυστήριον* (*chose mysterieuse*) hat (er scheint also nur den späteren theolog. Sinn von *μυστ.* zu kennen). 85—116: Typus, Allegorie. In 98 ist jedoch *s.* „mysteriöser Geheimname“ der Gnostiker; die Erklärung de B.s stimmt nicht. In 113 ist es die Erfüllung der Typen im N. T. 117—123 = Mysterium, verborgene religiöse Wahrheit, bes. der Heilsökonomie. 123 spielt in *s. fidei* das Glaubensbekenntnis mit hinein. 124—132 soll *s.* „Heilsplan“ bedeuten. Gehören diese Stellen also nicht durchaus zu den vorhergehenden? 127 vielleicht = „Typus“. Schließlich 133 f. mit *s.* = Prophetie gehören offenbar zur Kategorie „Typus“. Von II bleiben also tatsächlich nur zwei Bedeutungen übrig: Typus und Heilsplan. 98 scheidet als gnostisch aus.

Wir würden also folgende Einteilung und Sinnzuweisung vorschlagen:

Mysterium.
- I. Konkret-liturgisch.
  - Mysterienritus (Opferhandlung, Sakrament, Sakramentale). 11—14. 53—55. 58—63. 65—80.
  - (Weihekraft, die sich in den Sakramenten äußert: 50? 51 f.) Im besondern das Taufmysterium als eidliche Verpflichtung, die sich in der Abschwörung und dem Symbolum äußert: 1—10. (27.) 40 f. 43—46. 83 f. (123.)
- II. Abstrakt-theologisch.
  - Typus (Vorbilder des N. T. im A.): 64. 85—97. 99—112. 114—116. (127.) 133 f.
  - Offenbarung des N. T.:
    - Heilsplan des N. T.: 18—27. 56 f. 113. 124—132.
    - Christliche Religion: 16 f. 47—49.
    - Verborgene religiöse Wahrheit: 28-39. 81 f. 117-123.

Als nichtchristlich scheiden aus: 15. 42. 98.

Die Tabelle zeigt, daß der Begriff des Mysteriums etwas zum Wesen der Sache Gehörendes, nicht bloß äußerlich Angehängtes ist. Alle Bedeutungen sind in der Antike schon vorgebildet und hier ins Christliche erhoben. Die Auffassung der Taufe als Eid ist etwas spezifisch Lateinisches.

Auf S. 153—220 behandelt J. B. Poukens S. J. das Wort bei Cyprian, im wesentlichen in der gleichen Art wie de Backer bei Tertullian. Auch P. geht aus von der Bedeutung „Eid“, was hier noch weniger als bei Tert. sich rechtfertigen läßt, da doch auch nach de B. bei Tert. neben der Bedeutung „Eid“ die Mysterienidee mitwirkt und bei Cyprian nicht mehr von neuem die gleiche Entwickelung von „Eid“ ab anzunehmen ist. Um diese Besprechung nicht zu sehr anschwellen zu lassen, möchte ich statt der komplizierten, oft irrigen Bedeutungszuweisung in einer Tabelle darstellen, wie sich mir im Lichte der eingangs gegebenen antiken Bedeutungsentwickelung das Bild bei Cyprian darstellt (ähnlich verfahre ich bei den folgenden Autoren, ohne die Verf. im einzelnen zu widerlegen):

Mysterium.
- I. Konkret-liturgisch.
  - Mysterienritus: 89. 91—98. 105. 107. (108.) 109 f. 111 (?). 112—116 (114 spez. Meßkanon).
  - Im besondern Taufmysterium als eidliche Verpflichtung auf den Glauben im Symbolum: 1—3. 7—17. 20. (72.) 73. (75.) 90. 99.
- II. Abstrakt-theologisch.
  - Sinnbild
    - (Prophet-)Typus (im A. T.) 23. 28—50. 52—56.
    - Symbol (gegenwärtiger oder vergangener relig. Tatsachen): 51. 57—64.
  - Offenbarung des N. T.
    - Heilsplan des N. T. 24—27. 65—68. 70 f. 83.
    - Verborgene relig. Wahrheit: 21 f. 74-82. 85—88. 108.
    - Christliche Religion: 72.
    - Kirchliche Ordnung: 84.
    - Kirche als Heilsanstalt: 106.

Als rein militärisch scheiden aus: 4—6.

Unsere Tabelle zeigt wiederum, wie der Begriff des Mysteriums allen Bedeutungen wesentlich eigen ist. Man sieht auch klar, wie Cyprian auf Tert. aufbaut. P. behauptet S. 215 f., es sei unmöglich, zu erklären, in welchem Sinne Cyprian und seine Zeitgenossen Taufe, Firmung und Eucharistie *sacramenta* nennen! Das kommt von der Verkennung des Mysteriengedankens. Die Frage ist durchaus lösbar. Diese Riten sind wahre Mysterien- und Weiheriten, in denen die Kirche unter den Symbolen innere Gnaden verleiht.

Kap. III. behandelt die letzten Vornizäner (mit Ausnahme von Lactanz von de Ghellinck bearbeitet). Bei Arnobius d. Ä. findet de Gh. 6 Beispiele, von denen jedoch 2 als profan ausscheiden. Nr. 1 = Taufeid, 4: Eheverpflichtung, 3 und 5: (Geheim-)Lehre. De Gh. hat sich durch falsche Voraussetzungen das Verständnis erschwert. Für ihn ist der Sinn „Lehre“ etwas spezifisch Christliches; ja die Christen haben nach ihm eine ganze Reihe von Bedeutungen eingeführt, die den heidnischen literarischen Quellen fremd ist (S. 224). All dies kommt von der Verkennung der engen Verbindung von *s.* mit *μυστήριον* und der Unkenntnis der Geschichte dieses Wortes. So kann de Gh. von einem völligen Vorwiegen des heidnischen Sinnes bei A. sprechen (S. 237); und doch sind 4 von den 6 Stellen rein christlich. — In der Tat sind sämtliche christlichen Bedeutungen neu, aber sie bauen auf antiken auf, sind nur ins Christliche erhoben. — In 3 ist *nominis huius sacramenta* durchaus als „Geheimlehre über den göttlichen Namen“ zu deuten; gerade *μυστήριον* und *ὄνομα* gehören in der Mystik eng zusammen; der Gottesname ist ein *κρυπτὸν μυστήριον*. „Eid auf den Namen“ würde auch kaum = *immensi huius nominis sacramenta* sein. — Bei Lactanz, den G. Lebacqz S. J. auf S. 238—266 behandelt, soll *s. „un rôle assez inattendu“* spielen (S. 238) und „neues Licht“ auf das Wort fallen (239). In der Tat hat *s.* hier meist, was aber nichts Neues ist, den Sinn „Geheimlehre“. Wenn dieser Sinn bei L. mehr hervortritt als der rituelle, so erklärt sich das daraus, daß er von dem eigentlichen kirchlichen Leben weniger spricht. Lebacqz sagt, L. habe sich mit Absicht möglichst der antiken Sprache bedient (240); andererseits hat er aber gerade den Sinn „Lehre“, den die Antike nach Lebacqz (243) nicht kannte (?); da müßte man doch eher schließen, daß dieser Sinn antik sei, oder aber, daß L. sich eben nicht der antiken Sprache angeschlossen habe. Tatsächlich erklärt sich sein Gebrauch ganz einfach aus der antiken und christlichen Terminologie (auch Arnobius hat diesen Sinn) und bietet nichts „Unerwartetes“. In der stärkeren Benutzung der abstrakt-theologischen Bedeutung äußert sich vielleicht auch der Einfluß des damals erstarkenden Neuplatonismus, wie überhaupt die gleichzeitige Kultur bei der Wortgeschichte zu berücksichtigen wäre. Sehr gut sind die von Lebacqz S. 246 A. 1 und 2 zitierten Bemerkungen Rönschs und Cornélys, die aber dem von Lebacqz Gesagten völlig widersprechen. — Gleich in Nr. 1 sind die *sacramenta uerae religionis* die christliche Religion als geoffenbarte (also geheime) Lehre = Mysterium. Man begreift nicht, wie nach Lebacqz (248) die Übersetzung „Mysterien“ den Begriff „fälschen“ soll. Die Worte *accipere* (*παραλαμβάνειν*) und *reuelare* (*ἀποκαλύπτειν*) sind doch deutlich Mysterientermini.

* *

(2. 3. 7 = Tatsachen der jüd. Religion.) 4—6, 8—22 bezeichnen das Christentum, wobei näherhin bald mehr die christliche Religion im allg., bald einzelne christliche Lehren, bald das „Christusgeheimnis" überhaupt gemeint ist. 21 und 22 deuten zugleich auf das Taufsymbol hin, in dem die christliche Religion zusammengefaßt und tradiert wird. S. 254 ff. versucht Lebacqz vergebens, einen Unterschied zwischen *s.*, *mysterium*, *arcanum* zu machen. In 23 f. ist *s.* der Glaube als Verpflichtung, was wiederum auf die Taufverpflichtung hinweist, weshalb auch von einem Abfall und einem Verrat der „treuen Hingabe" (*fides et devotio* sind ursprünglich militärische Ausdrücke und sehr häufig verbunden) gesprochen wird. (25 heidn. Ritus.) 26 Eheverpflichtung, beruhend auf dem Ritus der Eheschließung. — Wenn also auch der abstrakt-theolog. Sinn überwiegt, so fehlt doch der rituelle nicht ganz.

Bei Commodian (S. 266—271) steht *s.* einmal im V. 230 des *Carmen apologeticum*. Hier sind *s. a legis* die im Gesetze enthaltenen Typen (Prophetien); *forma* vielleicht = Wesen (Erfüllung des Typus)? vgl. V. 111 und 113 des *Carm. apol.*

In der lat. Übers von Irenaeus, *Adu. haer.* (272—284) sind 5 Stellen = Mysterium.

Die 4 aus den Martyrerakten (284—288) genannten Fälle scheiden eigentlich aus, weil rein militärisch; nur in 2 wird indirekt der Taufeid *s.* genannt.

In den „ersten donatistischen Schriften" (289—302) ist in 1 (wo der Text nicht ganz sicher ist), 2, 4, 5 deutlich die Mysterienfeier gemeint; in 5 ist *disciplina sacramentorum* die liturgische Initiation. In 3 deutet *desertores* auf den Sinn „Taufeid", „Glaubensverpflichtung" hin. — Bei Ps.-Cyprian, *Ep.* III (S. 303 ff.) schließlich sind *s. a legis* die hl. Schriften, aber als Geheimschriften aufgefaßt (ihre Mitteilung bildet ja auch einen Teil der Initiation).

Es folgt dann eine *Conclusion* (307—312), die wir ebenso wie die nach vieler Hinsicht belehrende und fleißige Einleitung nicht näher zu besprechen brauchen, da wir die Hauptgedanken in den obigen einleitenden Ausführungen berührt haben und teilweise ablehnen mußten.

Ein I. Anhang gibt jene Schriften an, die *s.* nicht enthalten; ein II. zählt alle Stellen mit *s.* nochmals übersichtlich auf; schließlich folgen noch eine Liste der zitierten Hauptwerke; eine Übersicht über die im Kommentar zitierten vornizänischen Stellen; ein Index der lat. und griech. Wörter und einer der Eigennamen und Gegenstände. Alles mit großem Fleiß gemacht.

Die Verf. haben überhaupt sich sehr viel Mühe gegeben, und es ist nur zu bedauern, daß das Ergebnis nicht diesem Fleiße entspricht. Auf jeden Fall haben sie eine schätzenswerte Vorarbeit geliefert. Möge sie mithelfen und dazu anregen, die so wichtige Geschichte der Mysterien- und Sakramentsidee noch tiefer zu erfassen und wirklich bis an ihre Wurzeln vorzudringen.

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

Herrmann, J., **Ezechiel übersetzt und erklärt.** [Kommentar zum A. T., herausgegeben von E. Sellin]. Leipzig-Erlangen, A. Deichertsche Verlagsbuchh. Werner Scholl, 1924 (XLVI, 364 S. gr. 8°).

Der Verfasser des vorliegenden Kommentars hat schon seit langem Ezechielstudien betrieben, wie aus dem mehr als 300 Nummern zählenden Literaturverzeichnis hervorgeht. Nur langjährige Beschäftigung mit dem Buche konnte instandsetzen, eine so reife Frucht entsagungsvoller Gelehrtenarbeit der bibelinteressierten Mitwelt darzubieten. Im Vorwort, dessen ungewöhnliche Ausführlichkeit auffällt, erhält man Aufschluß über Plan, Methode und Anlage des Werkes, was bei der Beurteilung wohl ins Auge gefaßt werden muß. Die Einleitung entwirft ein anschauliches Bild von den Lebensverhältnissen und der Wirksamkeit des Propheten. Hinsichtlich der letzteren wird zutreffend bemerkt, daß sie „von seiner Herkunft und seinem Lebensschicksal aus verstanden werden müsse". Wohltuend wirkt die Bemerkung, daß Ezechiel sich uns als ein „Mann von vielseitiger Bildung darstellt". Die von Klostermann in Fluß gebrachte Frage über eine krankhafte Veranlagung des Propheten wird mit Recht verneinend beantwortet. Nicht uninteressant ist, wie darüber ein Mediziner urteilt: „Eine derartige Katalepsie, wie sie bei Ezechiel angenommen werde, ist keine körperliche Krankheit, sondern das Zeichen einer tiefgehenden Geistesstörung und darum ist diese Erklärung die unglücklichste die sich denken lasse" (Zeitschrift für Religionspsychologie I [1908] 205). Im § 2 der Einleitung gibt der Verf. eine genaue Analyse des Buches, deren Gesamtresultat S. XXXIV zusammengefaßt wird, wie folgt: Überblickt man das Ganze, „so wird man alles in allem sagen müssen, daß das Buch weiterhin als die von Ezechiel selbst veranstaltete Sammlung seiner schriftlichen Aufzeichnungen über prophetische Erlebnisse, Worte und Handlungen gelten darf; die Einordnung der Stücke in mehrere Teilsammlungen, die Reihenfolge dieser Teilsammlungen, die chronologische Anordnung derselben und wenigstens auch zum Teil der Stücke innerhalb derselben kann durchaus als von der Hand des Ezechiel herrührend begriffen werden."

Die Übersetzung des Buches, die von Fußnoten begleitet ist, wird auch durch den Druck gekennzeichnet und durch ihn nicht nur von diesen, sondern von der darauf folgenden Erklärung unterschieden. In Betreff der Übersetzung bemerkt H. im Vorwort S. IX „daß er hierbei das Hauptgewicht nicht auf die ästhetische Seite gelegt habe, sondern auf die möglichst genaue Wiedergabe des Originals". Er gibt dort der Hoffnung Ausdruck, an anderer Stelle eine möglichst „gute deutsche Übertragung des Buches vorzulegen". Damit wird zugegeben, daß es für den Kritiker nicht schwer wäre, ab und zu eine andere Übersetzung in Vorschlag zu bringen. Im Hinblick auf das Eingeständnis des Verf. hat es keinen Zweck, hier ins Detail sich zu verlieren, um so weniger, als die Übersetzung ja vielfach auch von der Wahl der Lesart abhängig ist, der man den Vorzug gibt. In dieser Hinsicht bemerkt H. sehr richtig: „Wenn man einen Text wie den des Ezechiel bearbeitet, darf es einem nicht darauf ankommen, unbedingt recht zu haben oder recht gehabt zu haben". In der Erklärung wird „auf die zusammenhängende Darstellung des Gedankengangs und Gedankeninhalts das größte Gewicht gelegt". Dem ist H. auch durchweg treu geblieben. Wenn er auf manchen Gegenstand nicht näher eingehen konnte, so war dies durch die Raumverhältnisse und Umstände anderer Art geboten.

Aus einem zweifachen Grund kann man an diesem Bibelkommentar eine aufrichtige Freude haben: erstens ist die Literatur ohne jede Voreingenommenheit angeführt und auch benutzt; ferner empfindet man die anspruchslose Art, wie eine Ansicht vertreten wird, sehr wohltuend, weil sie den Eindruck erweckt, daß dem Verf. die Wahrheit über alles geht. Niemand wird an die Probleme des Buches Ezechiel sich heranmachen, ohne aus dem Studium dieses Kommentars reichen Gewinn zu ziehen.

Salzburg. A. Eberharter.

Haefeli, Dr. phil. et theol. Leo, Pfarrer in Würenlos (Schweiz), **Geschichte der Landschaft Samaria von 722 vor Chr. bis 67 nach Chr.** [Alttest. Abhandlungen, herausgeg. von Prof. Dr. J. Nikel, VIII, 1/2]. Münster i. W., Aschendorff, 1922 (VI, 125 S. gr. 8°).

Im Anschluß an seine geographische Untersuchung

über Samaria auf Grund der Schriften des Josephus Flavius (Bibl. Studien 18, 5, Freiburg 1913) will H. in der vorliegenden Arbeit die Geschichte des samaritanischen Landes und Volkes darstellen. Er behandelt hauptsächlich auf Grund der uns zugänglichen Quellenschriften Samaria unter assyrisch-babylonischer (S. 6—37), persischer (37—64), hellenistischer (64—79), jüdischer (79—89) und römischer (89—124) Herrschaft, also in der Zeit von 722 vor bis 67 nach Christus.

Zur Charakterisierung greife ich einiges heraus, was besonders den Alttestamentler angeht. Es ist bekannt, daß die biblischen Berichte über den Untergang des israelitischen Nordreiches widerspruchsvoll scheinen und mit den assyrischen Angaben nicht in Einklang stehen. H. Winckler hat diese Schwierigkeiten durch die Annahme zweier Quellen (2 Kg 17, 3—4 und 17, 5—6; 18, 9—11) zu lösen gesucht. H. meint, daß die assyrischen Quellen rein chronistisch erzählen, während der biblische Bericht auf Grund seines religiösen Einschlags eine sachliche Anordnung biete (9 ff.). So bringt 2 Kg 16, 5 ff. die sachliche Veranlassung zu dem schon 15, 29 erzählten Kriegszug. In der ursprünglichen Quelle der biblischen Darstellung schloß sich 2 Kg 17, 4 wahrscheinlich unmittelbar an 15, 30 an. 2 Kg 17, 1—3 bildet zur Erzählung über Hoseas und Samarias Fall die Einleitung, da der Bericht über Ahaz von Juda die Geschichte der Könige von Israel durchbricht. 2 Kg 17, 3 hat der biblische Erzähler, der auf genaue assyrische Königsnamen kein sonderliches Gewicht legt, Salmanassar, den König der Belagerung, statt Tiglatpileser eingesetzt. 2 Kg 18, 9—12 ist nur eine Wiederholung von 17, 5 f. — Bei richtiger Würdigung von 2 Kg 15, 29 verblieb Hosea nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, einzig Ephraim, sondern außerdem das Gebiet von Aser, Sebulon, Issachar und Halbmanasse (12 ff.). — Den verschiedenen Nachrichten über die Neubesiedlung Samarias entnimmt H., daß nur eine bedeutende Besiedlung stattfand, und zwar unter Sargon 710/9. Die Ezr 4, 2 gemeldete Kolonisation durch Asarhaddon fällt wahrscheinlich damit zusammen; die biblischen Erzähler haben den ihnen unbekannten Sargon durch Asarhaddon ersetzt. Die Ezr 4, 8—10 bezeugte Besiedlung durch Asnappar bezieht sich wohl auf die Verpflanzung der genannten Stämme in das entvölkerte Juda oder das spätere südsamaritanische Gebiet durch Nebukadnesar (16—22. 35. 50 f.). — Daß Josephus (*Ant.* 9, 14, 3) statt der 2 Kg 17, 25 erwähnten Löwenplage von einer Pest (*λοιμός*) spricht, beruht wohl darauf, daß seine Vorlage אֲרִיֵה von אָרָה „brennen" hergeleitet hat (22 f.). — Laut 2 Kg 17, 34 ff. huldigten die Kolonisten trotz ihrer Belehrung über den Dienst des Landesgottes Jahve neben diesem auch noch ihren angestammten Göttern, während sie nach Josephus seitdem den wahren Gott im jüdischen Sinne verehrten. Diese verschiedene Beurteilung erklärt H. aus der unsicheren Haltung der Samaritaner und aus dem Gegensatz der Juden (27—29). Josephus hat aber vielleicht die Vergangenheit zu sehr nach den Verhältnissen seiner Zeit gewertet und geglaubt, daß der vom Großkönig gesandte israelitische Priester die Kolonisten natürlich die volle mosaische Religion gelehrt habe. In Wirklichkeit wird aber die Unterweisung im „Recht" des Landesgottes (2 Kg 17, 27) zunächst wohl nur der Art des Jahve schuldigen Opferdienstes gegolten haben. Daneben konnten die heidnischen Götter weiterhin verehrt werden. — Die Leute, die sich nach der Zerstörung des Tempels aus dem ehemaligen Nordreich mit Gaben in Jerusalem einfanden (Jer 41, 4 ff.) hält H. mit guten Gründen für heimkehrende Judäer (36 f.). — Der Beginn des Jerusalemer Tempelbaues fällt in das 2. Jahr des Dareios und nicht in das 2. Jahr des Kyros (42). — Die Gründung der samaritanischen Religionsgemeinde verlegt H. (57 ff.) in die Zeit Dareios' II (424—405). Bezüglich des samaritanischen Tempelbaues entscheidet er sich (60 ff.) gegen die Ansetzung unter Alexander (Jos., *Ant.* 11, 8, 4), ohne freilich das Vorgehen des Josephus erklären zu können.

Hauptzweck war dem Verf. laut Vorwort die Darstellung des geschichtlichen Ganges unter Verwertung nicht der gesamten Literatur, sondern der Quellenschriften. Die von ihm geleistete Zusammentragung, kritische Sichtung und selbständige Ausschöpfung dieses Quellenmaterials ist aber eine sehr tüchtige und wertvolle Arbeit. Zur „Druckfehlerberichtigung" (125) könnten einige Ergänzungen beigesteuert werden.

Regensburg. J. Lippl.

Fiebig, Paul, **Jesu Bergpredigt.** Rabbinische Texte zum Verständnis der Bergpredigt, ins Deutsche übersetzt, in ihren Ursprachen dargeboten und mit Erläuterungen und Lesarten versehen. [Forschungen zur Religion und Literatur des A. u. N. T. N. F. 20. Heft, der ganzen Reihe 37. Heft]. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1924 (6*, 152, 82 S. gr. 8°). M. 10.

An Reichtum des Materials kommt F.s Buch, das laut Vorwort schon 1914 im Manuskript fertig war, dem Kommentarwerk von Strack und Billerbeck, das zur Bergpredigt nicht weniger als 285 Seiten bietet, nicht gleich. Seine Texte decken sich mit wenigen Ausnahmen mit den von Str.-B. gebotenen. Da F. aber die Urtexte und eine genaue, unverkürzte Übersetzung derselben gibt, kann seine Schrift als eine dankenswerte, vor allem für formgeschichtliche Untersuchungen wichtige Ergänzung betrachtet werden. Die knappen, in Form von Fußnoten gebotenen Erläuterungen geben dem Exegeten viele wichtige Fingerzeige.

F. scheint mir in diesen Erläuterungen nicht immer das Richtige getroffen zu haben. Zu No. 302—306 (S. 106 f.): Das Qaddiš enthält wohl die Heiligung des Namens und das Kommen des Reiches, nicht aber die Erfüllung des göttlichen Willens als Bitte wie das VU. S. 116: Daß Jesus bei der 3. VU-Bitte an widerstrebende himmlische Mächte gedacht hat, ist doch kaum richtig. Zu S. 117: Die Vulgata hat zu Lk 11, 3 auch *quotidianus*. Die S. 125 f. gebotenen Texte erklären den Spruch vom Auge Mt 6, 22 f., der Lk 11, 34—36 in anderem Zusammenhang steht, nicht unzweifelhaft; das gleiche gilt für die Texte No. 384 ff. (zum Spruch vom Splitter und Balken). Was F. über die Eidesformeln (S. 65 ff.) sagt, verdient gegenüber Strack-Billerbeck I 330 Zustimmung: Jesus bekämpft die Gelübde- und Schwurformeln des täglichen Lebens, nicht den feierlichen gerichtlichen Eid. Dagegen hat mich S. 27 nicht überzeugt, wonach Mt 5, 17—48 vom Binden und Lösen der Rabbinen bei Gelübden und Schwüren handeln soll. F. hätte hier wie sonst seine Auffassung ausführlicher begründen sollen. Zu S. 7 (No. 29) hätte auf Sota f. 14 a, zu S. 122 ff. auf Dibelius, Jakobusbrief S. 37 ff. (Arm und Reich) verwiesen werden sollen. Zu S. 10 f. vgl. jetzt F. Nötscher, „Das Angesicht Gottes schauen" nach babyl. und bibl. Auffassung (Würzburg 1924). S. 125 lies No. 344 (st. 342).

Burkheim b. Freiburg i. Br. Alfred Wikenhauser.

Donovan, John, S. J., M. A., **The Logia in ancient and recent Literature.** Cambridge, W. Heffer and Sons Ltd., 1924 (44 S. 8°). 2 s.

J. Donovan schenkt uns eine sorgsame, methodisch durchgeführte Untersuchung, welche die Bedeutung der im Streit der Meinungen so oft herangezogenen von Papias (bei Eus. K. G. 3, 39, 15 f) erwähnten Logia sei. Zwar steht und fällt die Zweiquellentheorie bezw. die von ihr angenommene Redequelle (Q) nicht mit der Deutung der Papias-Logia; immerhin ist Papias der einzige, auf den sie sich als positiven Zeugen der Sammlung „Herrenworte" berufen könnte. Zur Klarstellung des Sinnes von Logia stehen zwei Wege offen: (1) Untersuchung des Sprachgebrauches in zeitlich vorhergehenden, gleichzeitigen, späteren Quellen, besonders solchen, mit denen Papias in Verbindung stand; (2) Sprachgebrauch des Papias selbst.

Bei den heidnischen Schriftstellern ist Logion und Logia sehr gebräuchlich im Sinne von Orakelsprüchen (*χρησμοί*); in der LXX findet sich neben Logia auch Logoi zur Bezeichnung göttlicher Offenbarung, aber mit dem Unterschiede, daß ersteres

ausschließlich für Gottes Worte verwandt wird; es bezeichnet allgemein: die göttliche Offenbarung. Diesen Gebrauch halten die jüdischen Schriftsteller Philo und Josephus fest; Logia ist gleichbedeutend mit Hl. Schrift (9—11). Im N. T. verlangen die in Betracht kommenden Stellen (Röm 3, 1 f.; Hebr 5, 12 ff.; AG 7, 38; 1 Pet 4, 11) dieselbe Deutung: *the Inspired Word, the Oracular word of God* (11—14). — Im II. Teil (15—27) werden die Zeugen der apostolischen und nachapostolischen Zeit vernommen: Clemens von Rom, Polykarp und Irenäus. Clemens spricht in seinem Briefe an die Korinther an 3 Stellen (19, 1; 53, 1; 62, 3) von Logia im allgemeinen Sinn als Gottes Wort; für Einzelaussprüche benutzt er auch Logoi (13, 1; 46, 7). Polykarp klagt die Häretiker an, daß sie die ‚Logia des Herrn' verkehren (7, 2); den gleichen Vorwurf erhebt Irenäus gegen sie (Adv. haer. 1, 1, 1). Beide nennen so das A. T., aber vor allem das N. T. (vgl. Adv. haer. 1, 8, 1) Papias wird also als *‚sodalis Polycarpi'* dem gleichen Sprachgebrauch gefolgt sein. Auch der sog. II. Clemensbrief versteht unter ‚Logia Gottes' (13, 3) *Scripture, including the Gospel* (vgl. 8, 5), kennt also keine Eigenschrift: „Logia". — Der III. Teil (28 ff.) untersucht zunächst die Ausdrucksweise Justins, der statt des esoterischen Namens Evangelien (Apol. I, 66) vor den Heiden von Apomnemoneumata spricht (vgl. Apol. I, 67), im Zwiegespräche mit Tryphon aber von den Logia (Dial. 18) und zwar Christi, die den Prophetenworten des A. T. hinzugefügt werden, weil von Tryphon selbst anerkannt (Evangelium: Dial. 10). Also Logia nicht Herrenworte, sondern allgemein: *the written records of Christ* (32). Jetzt geht der Verf. über zur Untersuchung der Papiasfragmente selbst (32—37). Von vornherein steht zu erwarten, daß Papias denselben Gebrauch beibehält wie seine Quellen und Zeitgenossen, dies um so mehr, da der Titel des Werkes *‚Exegesis'* stets in Verbindung mit der Hl. Schrift, als deren geschichtliche Auslegung auftritt. Als bindend muß wohl die Erklärung angesehen werden, die Papias selbst gibt, wenn er im Fragment über das Mark.-Ev. ‚Worte und Taten' als ‚Herrenlogia' bezeichnet; er hat also in seinem Kommentar nicht nur Worte Christi dargelegt. Im gleichen Sinne ist also auch die Bezeichnung des Mt.-Ev. zu verstehen (*τὰ λόγια*). Vielleicht war damals die griechische Übersetzung schon lange im Gebrauch, aber nicht allen als griechische Wiedergabe des ursprünglich aramäisch geschriebenen ersten Evangeliums bekannt (36). — Es folgen (37 ff.) kurze Ausführungen über Logia bei Ps.-Dionysius, bei Eusebius und den Byzantinern, in den Oxyrhynchuspapyri, sowie ein Überblick über die jüngst in England zu Worte gekommenen Ansichten (40 ff.).

„Usus, quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi", nach diesem Wort Horaz' wollte der Verfasser seine Untersuchung führen (44); er hat seine Aufgabe gut gelöst.

Valkenburg. Hermann Dieckmann S. J.

Ljunggren, Gustaf, **Det kristna syndmedvetandet intill Luther.** En dogmenhistorisk studie. [Arbeten utgivna med understöd av Vilhelm Ekmans universitetsfond Upsala 31]. Upsala, Almquist — Wiksells Bogtryckeri, 1924 (352 S. gr. 8°). Kr. 10.

Der Verf. ließ vor drei Jahren eine umfangreiche dogmengeschichtliche Studie über die Heilsgewißheit erscheinen, die in dieser Zeitschrift 1922 Sp. 144 f. besprochen wurde. In der vorliegenden Arbeit will er eine ähnliche Untersuchung über das Sündenbewußtsein bieten. Er geht vom A. T. aus und bespricht auch die Anschauung des Spätjudentums über diese Frage (S. 1—43). Einen breiten Raum nimmt die Darstellung der Lehre des N. T. ein (44—149) und zwar wird zuerst die Anschauung Jesu, dann die Pauli dargelegt. Im 3. Kap. ist ein Überblick über die Lehre vom Sündenbewußtsein bis auf Augustin gegeben (150—166). Das 4. Kap. ist der Orientalischen Kirche gewidmet (167—179). Sehr eingehend ist dann die Auffassung Augustins dargestellt (180—235). Im 6. Kap. geht der Verf. auf die mittelalterliche Anschauung ein und bespricht die Erbsündelehre, die Lehre von der Rechtfertigung, vom Bußsakrament und von der Tod- und läßlichen Sünde, von der Demut und christlichen Vollkommenheit (236—348). Auf S. 349—352 wird eine kurze Zusammenfassung des Resultats der Untersuchung gegeben. Der Gedankengang des Verf. ist ungefähr folgender:

Die Auffassung von der Sünde im A. T. war bedingt durch die leitende Idee in der israelitischen Frömmigkeit: Jahve ist Israels Gott und Israel ist Jahves Volk. Die Verknüpfung des nationalen Moments mit dem religiösen wirkte störend auf das ethische. Jahve ist Inhaber bestimmter Rechte. Darum ist Sünde Ungehorsam gegen seine Gesetze und Vorschriften. Auf den Höhepunkten der israelitischen Frömmigkeit, zur Zeit der prophetischen Verkündigung, gewinnt das religiöse und ethische Wesen der Sünde ein selbständiges Gewicht, während im Spätjudentum die juridisch-kasuistische Auffassung die Oberhand erhält. In der Lehre Jesu erscheint die Sünde als ein „Widerstreben gegen Gottes Liebesoffenbarung und ist als eine persönlich religiöse Größe" aufzufassen. Die religiöse Beziehung der Sünde, der Widerspruch gegen Gott wird von Paulus nachdrücklich hervorgehoben und bildet immer den Hintergrund seiner Aussagen. Eigentümlich ist bei ihm die Verbindung, in welche er die Sünde mit dem Fleische bringt. — Die nachkanonische Epoche vermag sich nicht von einer Moralisierung des Christentums freizuhalten; zu stark ist das Eindringen der jüdischen Gesetzes- und Vergeltungsideen. Andererseits blieb die orientalische Mysterienreligiosität mit ihrer metaphysisch gerichteten Auffassung nicht ohne Einfluß. Die Sünde ist einerseits gleichbedeutend mit Schwachheit und Gebrechlichkeit, andererseits ist sie identisch mit der Übertretung bestimmter Gesetze und Vorschriften. Der Pelagianismus ist bezeichnet als der konsequente Ausläufer der moralistischen Linie, die extreme Kultmystik der morgenländischen Kirche dagegen als der Ausläufer der metaphysischen Auffassung. Augustins Anschauung von der Sünde als einer hochmütigen Abwendung von Gott ist im Grunde dem Evangelium entsprechend, aber sie wird wieder modifiziert durch physische und rechtliche Kategorien, durch die Volksanschauung und die kirchliche Praxis (Bußinstitution). „Ohne Zweifel bezeichnet Augustinus einen Zusammenschluß all jener Momente, welche in der Folgezeit die Hauptkomponenten der religiösen Entwicklung ausmachten: Evangelische Frömmigkeit, Gesetzesreligiosität und metaphysisch betonte Mystik" (351). Die im Mittelalter vorherrschende Gesetzesreligiosität mit dem Beichtinstitut und der Kasuistik führten zu einer Materialisierung und Mechanisierung des Gnadengedankens, welche am Schluß des Mittelalters in der vulgären Sakramentsfrömmigkeit ihren krassesten Ausdruck fand. Ein Gegengewicht dazu bildet allerdings die tiefere Strömung, die sich in dem kontemplativ-mystischen Frömmigkeitsideal zeigte. Wenn nun auch der Moralismus der Gesetzesreligion durch die Mystik und Sakramentsfrömmigkeit vervollkommnet wurde, so bildete diese Auffassung doch keine Grundlage für das Sündenbewußtsein im Geiste des Evangeliums.

Dies sind in Kürze die Ergebnisse der Untersuchung, die neben guten Beobachtungen doch auch manches irrige und schiefe Urteil enthält. Der Verf. hat seine Ausführungen gestützt auf ein reiches Quellenmaterial und auf eine umfangreiche Literatur. Den Dogmatikern und Dogmenhistorikern muß ich es überlassen, die Aufstellungen im einzelnen nachzuprüfen und sie richtig zu stellen. Gewiß wird man dem Verf. dankbar sein müssen, daß er es wagte, dieses Thema monographisch zu behandeln. Wissenschaftlicher Ernst, Geschick in der Anlage und in der Behandlung des Ganzen zeichnet die Untersuchung aus. Soweit ich mir ein Urteil erlauben darf, möchte ich sagen: Man hat den Eindruck, daß der Verf. gründlich gearbeitet hat. Sicher aber hätte seine Untersuchung sehr gewonnen, wenn er sich nicht auf protestantische Literatur beschränkt hätte. Es sind doch so zahlreiche tüchtige einschlägige Arbeiten katholischer Autoren vorhanden, die sich eingehend sowohl vom bibeltheologischen wie dogmenhistorischen Standpunkt aus mit diesen Fragen beschäftigten.

So hätte die geschätzte Arbeit von F. Prat über die Theologie des h. Paulus (3. A. 1909) dem Verf. viel nutzen können; bei Augustinus hätte die Ethik des h. Augustinus von Mausbach weitgehender beigezogen werden sollen. Neben Harnacks und Seebergs Dogmengeschichten durfte die vorzügliche *Histoire des dogmes* von Tixeront (bis jetzt 3 Bände, Paris 6. A. 1912 ss.) nicht fehlen. Dieser Mangel macht sich besonders bei der Behandlung der mittelalterlichen Auffassung über die Sünde, Erbsünde, Reue usw. geltend. Soweit ich urteilen kann, meine ich, daß der katholische Dogmenhistoriker zu manchen Ausführungen ein Fragezeichen setzen wird. Der Verf. hätte wohl manches anders dargestellt, wenn er z. B. J. Göttler, Der h. Thomas von Aquin und die vortridentinischen Theologen und die Wirkungen des Bußsakramentes (Freiburg 1904), P. Schmoll, Die Bußlehre der Frühscholastik (1909), die verschiedenen Abhandlungen von N. Paulus über die Reuelehre im ausgehenden Mittelalter in den deutschen Beichtschriften, Erbauungsschriften, Sterbebüchlein (Zeitschr. f. kath. Theol. 28 (1904) 1—36. 449—485. 682—698 sowie dessen Ausführungen über Johannes v. Paltz (Zeitschr. f. kath. Theol. 1898, 48 ff; 1904, 475 ff.), siehe jetzt Paulus, Gesch. des Ablasses III (Paderborn 1923) 75 ff. 367 ff. gekannt hätte.

Altshausen. V. Schweitzer.

Bondatti, P. Guido dei Minoriti, **Gioachinismo e Francescanesimo nel Dugento.** S. Maria degli Angeli, Tip. Porziuncola, 1924 (XI, 174 S. gr. 8°). L. 12.

Es war eine lohnende Aufgabe, einmal zusammenfassend die Einflüsse der joachimitischen Bewegung auf den Franziskanerorden darzustellen. Mit gutem Erfolge hat der Verf. der vorliegenden Studie diese Aufgabe gelöst; er ist an sie herangegangen mit genauer Kenntnis der Quellen und der beträchtlichen neueren Literatur, wobei besondere Anerkennung verdient, daß er auch die wichtigen Beiträge, die deutsche Gelehrte auf diesem Gebiete geliefert, gut kennt und verwertet; und im wohltuenden Gegensatz zu der Leidenschaftlichkeit, mit der im 13. Jahrh. die joachimitischen Ideen umstritten waren, steht das ruhig abwägende, sachliche Urteil, mit der von ihm diese Dinge behandelt werden.

B. handelt in den ersten Kapiteln über das Leben, die Werke und die Lehre des Abtes Joachim von Flores. Was den *Liber de vera philosophia* betrifft, so reiht er ihn unter die *„opere dubbie“* ein und äußert die Vermutung, daß er auch eine Nachahmung der echten Schriften Joachims sein könnte. Er hat übersehen, daß Paul Fournier seine Zuteilung dieses Traktates an Joachim, die er in seinem Aufsatz über denselben in der *Revue d'histoire et de littérature religieuse* IV (1899) vorgenommen hatte, bei dem Wiederabdruck seines Artikels in den *Etudes sur Joachim de Flore et ses doctrines*, Paris 1909, ausdrücklich zurückgenommen hat (S. 99 f.); er sucht den Verfasser — wie ähnlich auch Mandonnet — in den Kreisen des Gilbert de la Porrée, und vermutet, daß durch diesen Traktat Joachim mit den Doktrinen des Gilbert bekannt geworden ist. — Was die pseudojoachimitische *Expositio super Jeremiam* betrifft, so wird sie im Gegensatz zu Holder-Egger um 1230 angesetzt; diese Datierung ist dadurch gerechtfertigt, daß auf diesen Traktat in dem durch die Veröffentlichung der *British Society of Franciscan Studies* (vol X, 1922) bekannt gewordenen im Jahre 1242 geschriebenen *Scriptum super Apocalypsim* des Minoriten Alexander von Bremen wiederholt Bezug genommen ist — Bezüglich der Lehre Joachims begnügt sich seinem Thema gemäß der Verf. unter Beiseitelassung der vom vierten Laterankonzil (1215) verurteilten Trinitätslehre mit einer eingehenden Darlegung seiner Lehre über die drei Zeitalter und das *Evangelium aeternum*. Hervorgehoben zu werden verdient der Hinweis, daß die Kommission von Anagni in ihrem Protokoll (1255) die Gedanken Joachims nicht immer getreu wiedergegeben hat. B. stellt dann in gründlicher Übersicht die Spuren des Eindringens des Joachimismus in den Franziskanerorden zusammen; natürlich liefert das Hauptmaterial die Chronik des Salimbene, aber auch die übrigen Zeugnisse sind nicht übersehen, einschließlich derer, die erst neuerdings bekannt geworden sind, wie der schon erwähnte Alexander von Bremen und der durch Longpré (Arch. Francisc. Hist. XVI (1923) der Vergessenheit entrissene Thomas von Pavia mit seinen interessanten *Distinctiones*; Thomas ist ebenso wie David von Augsburg durchaus antijoachimitisch eingestellt. Daß zu den Übertreibungen Emil Gebharts beüglich der Stellung des Generalministers Johannes von Parma Einschränkungen gemacht werden, ist zu billigen. — Die Absicht des Verf. ist es vor allem gewesen, die Rolle klarzustellen, die die joachimitischen Ideen in dem großen Kampfe zwischen den Mendikanten und der Weltgeistlichkeit an der Universität Paris gespielt haben. Es werden daher in den folgenden Kapiteln eingehend besprochen der *Liber introductorius in Evangelium aeternum* des Frater Gerhard de Borgo San Donino, die Verurteilung desselben auf Grund der Untersuchung durch die Kommission von Anagni, und die Abdankung des Johannes von Parma sowie der gegen ihn eingeleitete Prozeß, der, wie in sorgfältiger Untersuchung gezeigt wird, ins Frühjahr 1262 zu setzen ist. Ausführlich besprochen wird sodann die literarische Kontroverse an der Universität Paris zwischen den führenden Mendikanten und den Professoren aus dem Weltklerus, wobei natürlich vor allem der Einfluß der joachimitischen Ideen in demselben herausgestellt wird; die einschlägige Textpublikation von M. Bierbaum (vgl. diese Zeitschrift XIX [1920] 308 ff) bot hierfür eine wertvolle Vorarbeit. In der neuerdings wiederholt erörterten Frage, wem der wichtige Traktat *Manus que contra omnipotentem tenditur* zuzuschreiben ist, wagt B. keine Entscheidung zu treffen, obwohl nach den Untersuchungen von Franz Pelster (Arch. Francisc. Hist. XV (1922) kaum zweifelhaft ist, daß nicht Bertrand von Bayonne, sondern Thomas von York als Verfasser zu gelten hat. — Das Schlußkapitel der beachtenswerten Studie bietet interessante Ausführungen über Einflüsse des Joachimismus auf die Kunst.

Breslau. Franz Xaver Seppelt.

Stohr, Albert, **Die Trinitätslehre des h. Bonaventura.** Eine systematische Darstellung und historische Würdigung. I. Teil: Die wissenschaftliche Trinitätslehre. [Münsterische Beiträge zur Theologie, herausgegeben von F. Diekamp und R. Stapper, Heft 3]. Münster i. W., Aschendorff, 1923 (XII, 199 S. gr. 8°). M. 6,70.

Jeder Einblick in das *Itinerarium* oder in das *Breviloquium* des seraphischen Lehrers zeigt sofort, in welchem Grade sein ganzes theologisches Denken von der Trinitätslehre beleuchtet wird und mit welcher Sinnigkeit und Wärme er die theologische Durchdringung dieses Glaubensgeheimnisses in den Dienst lebendiger und belebender Religiosität zu stellen weiß. Daß Stohr, der dieser letzten Seite einen folgenden zweiten Teil widmen will, sich entschlossen hat, zuerst in mühsamer Einzelarbeit den streng spekulativen Teil der Trinitätslehre Bonaventuras zu untersuchen, macht seinem Forscherernste ebensoviel Ehre, wie ihm der gesunde historische und dogmatische Sinn zur Ehre gereicht, mit welchem er die gegenwärtige Arbeit durchgeführt hat.

Als jene spekulative Idee, von welcher B. in seiner Gotteslehre beherrscht wird, erkennt St. die *ratio primitatis*. In l. 1 Sent. dist. 2 qu. 2 fund. 4 lehrt B.: *Ergo sicut essentia divina, quia prima, est principium aliarum essentiarum, sic persona Patris cum sit prima, quia a nullo, est principium et habet fecunditatem ratione personarum.* Der Verf. ist bei diesem Hinweise besonnen genug, um auf Grund der Texte einzusehen, daß die Primität als die beherrschende Idee der Trinitätslehre nur insoweit bezeichnet werden kann, als sie mit der Idee der *fontalis plenitudo* (dist. 2, qu. 2, corp.) sich verwebt. In gleicher Weise beachtet er (im Anschlusse an dist. 2, qu. 2 u. Quaest. disp. 2, art. 2) den Zusammenhang mit den Ideen des *summum bonum*, der *summa beatitudo*, der *summa perfectio*.

Es wird dienlich sein, je eine Stelle beizufügen. Am bekanntesten ist Brevil. I, 2: *fides . . . dictat de Deo esse sentiendum altissime et piissime. Non autem sentiret altissime, si non crederet, quod Deus posset se summe communicare; non sentiret piissime, si crederet, quod posset et nollet; et ideo, ut altissime et piissime sentiat, dicit, Deum se summe communicare, aeternaliter habendo dilectum et condilectum, ac per hoc Deum unum et trinum.* Hierzu vgl. In libr. 1 Sent. dist. 2, art. 1, qu. 4: *summa beatitudo exigit dilectionem et condilectionem.* Zur *summa perfectio* siehe die gleiche Stelle und vgl. Itin. 3 (ed. Hefele, p. 324): *si Deus perfectus est spiritus, habet memoriam, intelligentiam et voluntatem, habet et verbum genitum et amorem spiratum . . . Dum igitur mens seipsam considerat per se tanquam per speculum, consurgit ad speculandam Trinitatem beatam, Patris, Verbi, et Amoris, trium personarum coaeternarum . . .*

Die Hervorhebung der Idee der *primitas* als der beherrschenden hält übrigens den Verf. keineswegs ab, der gesamten Trinitätslehre sowohl bei der systematischen Darbietung als bei der geschichtlichen Würdigung sein volles Augenmerk zuzuwenden. Was diese geschichtliche Seite betrifft, so konnten die Resultate von P. Th. de Régnon, *La sainte Trinité*, t. II, teils bestätigt, teils erweitert, teils auch berichtigt werden; R. hatte nur den Sentenzenkommentar benützt, während St. vor allem auch die *Quaestiones disputatae*, sodann das *Breviloquium* und das *Itinerarium* und bei guter Gelegenheit auch andere Schriften B.s berücksichtigt. St. kommt zu dem Ergebnis: Das Verdienst Bonaventuras liegt nächst der Betonung der Primitätsidee in der ausgleichenden Zusammenfassung des überkommenen Lehrgutes und in der glücklichen Verwertung für den Achtung gebietenden eigenen Lehraufbau; neben vielfacher Übernahme der Augustinischen Betrachtungsweise tritt zunächst hervor der Einfluß Richards von St. Viktor, wobei vielfach Wilhelm von Auxerre und Alexander von Hales als Vermittler zu gelten haben, wie Richard seinerseits die Anschauungen der *Areopagitica* vermittelt; Einwirkungen der Griechen sind im übrigen wenige zu erweisen. Was die Nachwirkung Bonaventuras betrifft, hat St. vor allem Skotus berücksichtigt; die vielfache Beeinflussung der deutschen Mystiker soll im zweiten Teile aufgezeigt werden. Mit Freude sehen wir dieser Fortsetzung und überhaupt den weiteren Arbeiten des Verf. entgegen.

Würzburg. J. Zahn.

Maurice-Denis, Noële, Docteur en philosophie scolastique, **L'Etre en puissance d'après saint Thomas d'Aquin.** Paris, Marcel Rivière, éditeur, 31, rue Jacob, et 1, rue St.-Benoît, 1922 (234 S. gr. 8°).

Nach dem einleitenden 1. Kap. handeln Kap. 2—4 über den Gebrauch des Ausdruckes „Potenz" bei Aristoteles, in der Logik, Physik, Psychologie und Metaphysik. Kap. 5—8 handeln über die Bedeutung der Potenz bei Thomas von Aquin. In der substanziellen Ordnung unterscheidet Thomas zwei Arten von passiven Potenzen. Die eine ist die physische, die Materie, die reine Potenz ist, welche ihren Akt, die Form, begrenzt. Die andere ist eine metaphysische, die Wesenheit, welche ihren Akt, das Dasein, begrenzt. Diese Idee der Begrenzung ist spezifisch thomistisch. Ohne die Lehre von der Potenz kann man dem Pantheismus nicht entgehen. Die Theorie von der Potenz findet sich aber bei Aristoteles nur keimhaft. Durch die Idee der Schöpfung hat Thomas einen gewaltigen Fortschritt über Aristoteles hinaus gemacht und die Lehre von der Potenz so vollendet, daß ihr nichts wird hinzugefügt werden können. Während die substanzielle Potenz begrenzt, dehnt die akzidentelle Potenz das begrenzte Sein aus, sie ist gleichsam ein Heilmittel, damit das unvollkommene Sein auch andere Vollkommenheiten erlangen könne. Gut behandelt M.-D. die Lehre von der physischen Vorherbewegung und vom Individuationsprinzip. Sein Buch kann zu den besten thomistischen Schriften gerechnet werden.

Graz. A. Michelitsch.

La Canonizzazione dei Santi Ignazio di Loiola fondatore della Compagnia di Gesù e Francesco Saverio apostolo dell' Oriente. Ricordo del Terzo centenario XII marzo MCMXXII. A cura del comitato Romano Ispano per le centenarie onoranze. Roma, Tipografia „Grafia" (VIII, 150 S. kl. Folio).

Diese dem P. General Ledochowski unter dem 27. Sept. 1922, dem 382. Jahrestag der Bestätigung des Jesuitenordens durch die Bulle *„Regimini militantis"*, gewidmete, reich illustrierte und überhaupt hervorragend gut ausgestattete Festschrift beginnt (I) nach kurz einleitenden Worten mit den die beiden Heiligen, Ignatius und Franz Xavier, besonders betreffenden Stellen der Bulle Urbans VIII *„Rationi congruit"* vom 6. Aug. 1623. Dann schildert G. Domenici in sehr interessanten Ausführungen (II, 7-29) die Vorgänge vom Tode des h. Ignatius bis zur Heiligsprechung, ohne auch die dabei sich erhebenden *„mormorazioni"* zu verschweigen. Franz Xavier kommt mit $1^1/_2$ Seiten gegenüber Ignatius sehr kurz weg. Die folgenden Abschnitte belegt Tacchi-Venturi, nämlich III, IV, V u. VI (30—81). Er handelt zuerst über die Persönlichkeit Urbans VIII, dann über das Konsistorium vom 16. Febr. 1622, wobei nicht nur die Ansprache des Papstes mitgeteilt wird, sondern auch die Voten der beteiligten Kardinäle abgedruckt werden. Darauf kommen zwei Zeitgenossen, der Literat Giovanni Bricci und der Architekt Paolo Guidotti Borghese zu Wort über die Kanonisation und die dabei veranstaltete Prozession. Was die unveröffentlichte *Memoria* des Giacinto Gigli und was die *Avvisi* über die Festlichkeiten enthalten, erzählt Tacchi Venturi in Abschnitt VI. Demselben Verf. verdanken wir auch Abschnitt VIII (87—94), hochinteressante Erinnerungen des Laienbruders Antonio Presutti an die feierlichen Tage, und X (100—112) mit einer Darstellung der Feier im Collegio Romano. Dem Kardinal Ludovico Ludovisi widmet A. Pradelli den Abschnitt VII (81—87), während J. M. Azzolini in Abschnitt IX unter dem Titel: *Le immagini dei Martiri della C. d. G. nell' addobbo del tempio Farnesiano per la canonizzazione del 1622* (94—100) einen Katalog dieser Märtyrer zusammenstellt und in Abschnitt XIV (127-130) eine Aufstellung der Kosten der damaligen Feierlichkeiten gibt und einen Vergleich zieht mit denen des Jahres 1920. Dem kunstgeschichtlichen Gebiete gehören an C. Bricarelli, *Alcune scolture all' altare di S. Ignazio nel Gesù di Roma* (XI, 112—116), A. Basile, *Le due grandi cappelle della crociera del Gesù* (XII, 116—119) und C. Galassi Paluzzi, *Quattro statue di Ciro Ferri e una tela di Jacopo Zoboli ignorate nella ven. chiesa del Gesù di Roma* (XII, 119—127). G. Schio berichtet (XV, 130—139) über festliche Veranstaltungen in Mailand wegen der Heiligsprechung (20. März bis 25. April 1622). Den Schluß bilden ein Faksimileabdruck der Bulle Pius' XI

vom 25. Juli 1922, durch die der h. Ignatius zum Patron der geistlichen Übungen erhoben wird (XVI, 139—145), die *Cronaea del III centenario* vom 1. Dez. 1921 bis 31. Juli 1922 (XVII, 146—148) und ein Verzeichnis der Bilder und Faksimiles (149 f.).

Das Ganze muß als eine des bedeutsamen Ereignisses durchaus würdige Veröffentlichung bezeichnet werden.

Krefeld. G. Buschbell.

Keusch, P. Karl. C. SS. R., **Die Aszetik des h. Alfons Maria von Liguori** im Lichte der Lehre vom Geistlichen Leben in alter und neuer Zeit. Mit einem Titelbild des Heiligen und einem Anhang gegen Friedrich Heiler. [Studia Friburgensia]. Paderborn, Bonifatius-Druckerei, 1924 (XXXIX, 418 S. gr. 8°).

Der oft gegebenen Anregung, auch das aszetische Gebiet den Gesetzen der Forschung zu unterwerfen, ist hier bezüglich des Schrifttums eines der bedeutendsten, des *Doctor zelantissimus,* entsprochen. Eine kurze Inhaltsangabe tut am besten die Bedeutung des Buches dar. Es umfaßt in drei Hauptteilen Werden, Wesen und Wert der Aszetik des h. Alfons. Die drei Teile sind gleich gründlich bedacht. Beim Werden wird die Person des Kirchenlehrers vorgeführt, soweit dies für das gestellte Thema in Betracht kommt. Selbstverständlich werden hier Wünsche nach weiterer oder knapperer Fassung mit mehr oder minder Recht geäußert werden. Sicher ist alles Wesentliche gesagt, eine treffende Bestätigung des gewinnenden Bildes von Maldeghem. Das Werden des aszetischen Gedankens bei Alfons führt die alten und neueren Quellen auf, aus denen er schöpfte. Das Werden seiner Werke gibt eine Übersicht über das ausgedehnte Schrifttum und eine kurze Beurteilung der einzelnen Schriften in formeller Hinsicht. Damit ist das Pensum des ersten Teiles allseitig behandelt. Im zweiten, dem Wesen der Aszetik des h. Alfons, wird die Frage nach der Existenz eines ihm eigentümlichen Systems aufgerollt und nach deren Bejahung dieses charakterisiert. Der Begriff der Vollkommenheit wird in die Liebe und noch präziser in die Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes verlegt. Die Frage nach der Verpflichtung zur Vollkommenheit ist entsprechend den verschiedenen Ständen behandelt. Bei den in Betracht kommenden Übungen liegt der Nachdruck bei Alfons auf dem *„distacco"*. Dieser zweite und wichtigste Teil des Werkes verrät schon durch seine Ausdehnung die Aufmerksamkeit, die der Verf. ihm geschenkt hat. Der dritte Teil sucht zuerst den Wert der Aszetik des h. Alfons an und für sich festzustellen. Dabei werden offenherzig wirklich vorliegende Mängel zugestanden, wenn auch andere Einwände als unberechtigt Zurückweisung erfahren. Sodann kommt ein interessanter Vergleich der Aszetik des h. Alfons mit der der Heiligen Ignatius, Franz von Sales und Vinzenz von Paul. Der größte Unterschied obwaltet zwischen Ignatius und dem *„Doctor salutis et sanctitatis"*. Die Aszetik des h. Alfons ist gründlich und übersichtlich dargestellt. Keusch steht in allem treu zu seinem Ordensvater, auch in der Frage nach dem Verhältnis von Mystik und Aszetik. Weiter als zu erwarten war, sind einige darauf bezügliche moderne Streitfragen berücksichtigt und doch wieder nicht weit oder nicht gründlich genug, um die eine oder andere Ansicht erheblich zu fördern. Einige Unterscheidungen aus dem unter der Literatur angeführten Werke von Garrigou-Lagrange, *Perfection chrétienne et Contemplation* hätten verwendet werden können, um mit den spekulativen Aufstellungen seines Systems zu vereinen die von jedem besonnenen Anhänger dieses Systems gern acceptierten praktischen Regeln des größten Seelenpraktikers, des h. Alfons.

Düsseldorf. P. Hieronymus Wilms O. P.

Habig, Carl, **Im Lichte der reinen Vernunft.** I. Das Weltgebäude. II. Die Welt des Lebens. III. Die Tragödie der Menschheit. Köln, Kommissionsverlag von J. P. Bachem, 1923 (XIII, 95 S. 12°).

Der Verf. ist ein Mann, der nach langer Verirrung den Weg zu der christlichen Weltanschauung und dem katholischen Glauben gefunden oder zurückgefunden hat. Die gewonnenen Überzeugungen will er wissenschaftlich rechtfertigen, indem er sie im Lichte der reinen Vernunft, von einer Idee Kants ausgehend, betrachtet und wiederum aus reiner Vernunft, d. h. auf rein logischem Wege, verteidigt.

Das vorliegende kleine Werk wird von dem Verf. nicht ohne Humor als ein verspäteter „Kriegsgewinn" bezeichnet, mit dem es folgende Bewandtnis hat. Der Krieg gab ihm als Leiter eines industriellen, nicht zu den kriegswichtigen Betrieben zählenden Werkes Muße, und so wandte er sich zur Philosophie, besonders zur Naturphilosophie. Die mechanische Naturauffassung und die Entwickelungslehre, die ihn in der Jugend berückt hatten, konnten ihn jetzt nicht mehr befriedigen, er stieß dafür bei Kant auf einen Gedanken, an den man nach seinem Urteil anknüpfen kann, um eine wissenschaftlich begründete Weltanschauung zu gewinnen. Kant sagt in seiner Abhandlung „Versuch den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen": „Alle Realgründe des Universums, wenn man diejenigen summiert, welche einstimmig sind, und die voneinander abzieht, die einander entgegengesetzt sind, geben ein Fazit, das dem Zero gleich ist . . . Das Ganze der Welt ist an sich selbst Nichts."

Nun glaubt H. als die beiden entgegengesetzten Realgründe der Welt die Materie und den Weltäther oder Stoff und Kraft ansehen zu dürfen. Sie ergänzen sich ihm zufolge nach der Formel $-A+A=0$ zu nichts. Aus diesem Nichts, wenn ich den Verf. recht verstehe, hat Gott die Welt erschaffen. Gott brachte den ursprünglich ruhenden und gleichmäßig in seinen Atomen durch den immer unbewegten und nur bewegenden Äther verteilten Stoff in Bewegung. Durch seine Rotation, die von der Peripherie ausging, war die Entwickelung eingeleitet, die zu der Ausgestaltung der Erde und zur Bildung der Himmelskörper führte.

Das organische Leben kann nur durch Schöpfung entstanden sein. Die Annahme eines eigenen Lebensprinzips, einer Pflanzen- und Tierseele, ist unbegründet. Es gibt eine ursprüngliche Vielheit der Arten. Der Sündenfall bestand darin, daß der Mensch, vom Teufel verführt, von der verbotenen Frucht aß. Dadurch wurde der Geschlechtstrieb vorzeitig in ihm geweckt. Denn der Mensch war als Kind erschaffen und damals noch nicht voll entwickelt. Deshalb vererbte er auch auf seine Nachkommen eine unvollkommene Natur. Die Sündflut, die auf rein natürliche Ursachen, wie es scheint, zurückgeführt wird, war allgemein, was jedoch nicht ausschließt, daß auch Menschen und Tiere außerhalb der Arche vom Untergang verschont blieben. Es gab vor der Flut noch keine Hochgebirge, so daß eine geringere Wassermenge ausreichte, die Erdoberfläche, wenigstens soweit sie in Noes Gesichtskreise lag, zu bedecken.

Die Sünde und ihre bösen Folgen hätten mit der Zeit das Menschengeschlecht zugrunde richten müssen, wenn Gott sich seiner nicht erbarmt und in dem Ratschlusse der Erlösung das Heil- und Rettungsmittel für es gefunden hätte. Die Erlösung entsprach der Gerechtigkeit Gottes ebenso wie seiner Barmherzigkeit. Der gottmenschliche Mittler hat unsere Schuld getragen. Mit der Erlösung geht die Erziehung des Menschengeschlechtes Hand in Hand. Im A. B. war der erziehende Faktor der Gehorsam oder das Gesetz; im N. B. ist es der Glaube; am Ende der Zeiten, das jetzt nahe gerückt ist, wird es das

Licht der reinen Vernunft sein. Die Zeiten entsprechen den göttlichen Personen, die wir als Allmacht im Vater, als Wort im Sohne und als Licht im Hl. Geiste verehren. Das Grunddogma der Kirche ist ein Beweis für ihre Mission und unfehlbare Lehrautorität. Denn es stimmt mit der Erkenntnis aus reiner Vernunft überein. „Gott muß sich ihrer (der drei Erziehungsmethoden) jederzeit frei bedienen können, was widerspruchslos nur dann möglich ist, wenn die göttlichen Fähigkeiten sich auf drei Personen verteilen" (S. 84).

Die Menschheit ist am Abend ihres Lebens angelangt. Die Erde eilt dem Zeitpunkte entgegen, wo die Schätze des Bodens erschöpft sein werden und seine Erträgnisse einer stets zunehmenden Bevölkerung nicht mehr genügen können. Hunger und Kälte drohen der letzten Katastrophe vorauszugehen, um so mehr, da die Zentralvölker von Europa nach dem Frieden von Versailles ihrer Existenzbedingungen beraubt sind und so für einen Krieg büßen müssen, den sie nicht verschuldet haben. Unsere Hoffnung beruht darauf, daß Gott den unvermeidlichen Weltuntergang vermittelst der natürlichen Ursachen, die in unserem Erdinnern fortgesetzt wirken und sich durch Erdbeben und vulkanische Ausbrüche immer wieder von Zeit zu Zeit kundgeben, beschleunigen und so das Geschlecht vor einem langsamen Hungertod bewahren wird. Auch das hoffen wir, daß auf den Trümmern der alten Welt eine neue von höchster Vollkommenheit erstehen wird (S. 94).

Die vorstehende Übersicht der Schrift ist in Anbetracht ihres außerordentlich reichen und mannigfachen Stoffes dürftig. Wir mußten vieles unberührt lassen, auch schon darum, weil uns die Fachkenntnis fehlt. Es versteht sich, daß wir nicht mit allen Behauptungen und Ergebnissen einverstanden sind. H. schreibt über manches als Laie. Nicht alle Gegensätze heben sich auf und ergänzen sich zu Nichts wie die positiven und negativen mathematischen Größen. Auch Kraft und Stoff tun das nicht, sie fordern sich vielmehr gegenseitig. Der Weltäther als Kraft kann nicht Substanz sein. Es gibt keine Kraft, die Substanz ist, außer in Gott. Der Äther ist auch kein unbewegt Bewegendes. Ein solches kann wiederum nur Gott sein. Der erste Mensch ist als Mann, nicht als Kind erschaffen worden. Die Trinität läßt sich nicht aus der Vernunft beweisen. In diesem Leben kann nie an die Stelle des Glaubens die reine Vernunft treten. — Was uns bei dem Verf. trotz allem freundlich angemutet hat, ist die Entschiedenheit und Begeisterung, mit der er seine Sache führt. Auch verraten seine Deduktionen nicht selten großen Scharfsinn.

Köln-Lindenthal. E. Rolfes.

Lennerz, P. H., S. J., **Schelers Konformitätssystem und die Lehre der katholischen Kirche.** Münster i. W., Aschendorff, 1924 (VII, 110 S. 8°). M. 2,20.

Die Auseinandersetzung mit Scheler muß naturgemäß im wesentlichen auf dem Boden der Philosophie erfolgen. Aber seine Philosophie hat so viel Berührungspunkte mit dem katholischen Glauben, und die Spannung erscheint hier so bedeutend, daß sich bei dem großen Einfluß S.s auf das katholische Geistesleben unwillkürlich die Frage aufdrängt und auch immer wieder aufgeworfen wird, wie sich die Ideenwelt S.s zur Lehre der katholischen Kirche verhält. Diese Frage will Lennerz in seiner rein theologisch gehaltenen Untersuchung beantworten. Er beschränkt sich auf das aktuellste Thema, Schelers viel umstrittene Theorie des religiösen Erkennens.

L. löst seine Aufgabe, indem er S.s Anschauungen den Lehrentscheidungen des Vatikanums und des Antimodernisteneides gegenüberstellt.

Die bekannten Grundanschauungen S.s seien wenigstens kurz skizziert. Den Kern derselben bildet die Ueberzeugung, daß zwischen metaphysischem und religiösem Erkennen ein grundsätzlicher Unterschied und doch ein Zusammenklang bestehe (Ablehnung aller „Identitätssysteme" und Aufstellung des sog. „Konformitätssystems"). Ein metaphysisches Erkennen Gottes ist nach S. möglich. Dasselbe enthält aber nach seiner Behauptung nur zwei evidente Sätze: Die Existenz eines *ens a se* und die Existenz des *ens a se* als *causa prima* alles kontingenten Seins. Weitere Bestimmungen des Weltgrundes wie die Geistigkeit und Vernünftigkeit des *ens a se,* seine Natur als *summum bonum* und Endziel alles Weltgeschehens ergeben sich nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Die Persönlichkeit Gottes und mit ihr der Schöpfungsgedanke sind der Metaphysik unzugänglich. Przywara (Religionsbegründung S. 26 ff.) sucht allerdings im Gegensatz zu anderen Erklärern nachzuweisen, daß S. auch eine rein rationale Erkenntnis der Persönlichkeit Gottes für möglich halte, diese Deutung hat aber in den Werken S.s keine ausreichende Stütze und wird, wie Hessen (Augustinus, Stuttgart 1924 S. 120 f.) mitteilt, von Scheler selbst abgelehnt.

Das religiöse Erkennen hat in Gott dasselbe Realobjekt wie das metaphysische, aber es hat nach S. ein anderes Intentionalobjekt, d. h. es erfaßt Gott unter einem anderen Gesichtspunkt. Während Gott für die Metaphysik das *ens a se* ist, ist er für die Religion in erster Linie das *summum bonum.* Die Religion erfaßt Gott unter dem Gesichtspunkt des höchsten Wertes, näherhin unter der Wertkategorie des „Heiligen". Das religiöse Erkennen ist nach S. auch ganz anderer Art wie das metaphysische. Als Werterkennen ist es nicht ein logisches Erkennen, sondern ein emotionaler Akt, ein Fühlen Gottes. Diese Wendung erinnert an Schleiermacher, doch ist das Fühlen hier nicht wie bei Schleiermacher als zuständliches Gefühl, sondern als „intentionaler" Akt gedacht, der sich auf ein bestimmtes Objekt bezieht. Das religiöse Erkennen, wie es Scheler auffaßt, beruht auch nicht wie das metaphysische auf einem Schluß, sondern es ist ein unmittelbares Erkennen. Die Erkenntnis Gottes geht dem religiösen Menschen zwar an der Welt auf, aber Gott wird nicht aus der Welt erschlossen, sondern in ihr unmittelbar erfaßt. Alles religiöse Erkennen beruht auf einer Offenbarung Gottes, d. h. auf einem Gegebensein Gottes in der Anschauung und im Erleben. Alles religiöse Wissen um Gott ist Wissen durch Gott. Hier unterscheidet S. in Anlehnung an den theologischen Sprachgebrauch die „natürliche" Offenbarung von der „positiven", die durch Worte und durch Personen (die *homines religiosi* im eminenten Sinne) erfolgt. Erst durch dieses Sprechen von Person zu Person offenbart sich Gott als Persönlichkeit. Der Offenbarungsträger legitimiert sich in erster Linie durch seine Persönlichkeit selbst. Wunder und Weissagungen sind nicht bedeutungslos, doch haben sie nur eine sekundäre Bedeutung: „Also muß auch der ‚ursprünglich Heilige' (wenigstens der Heilige der höchsten möglichen Wesensart, nach welcher Selbstmitteilung Gottes erfolgen kann) nicht zuerst kraft einzelner Handlungen und Werke, die er tut (z. B. sichtlich vorbildliche oder Wunder), . . sondern an erster Stelle ausschließlich kraft seiner heiligen Person selbst, absolute Glaubens- und Heilsautorität sein. Handlungen und Wunder und Prophetien ‚begründen' nicht rationell seine ursprüngliche Heiligkeit

und den Glaubensakt an sie, sondern erweisen sie bloß und bewähren sie; sie veranlassen und motivieren wohl die geistige Blickrichtung, aber in dieser Blickrichtung muß uns das Wesen seiner Heiligkeit dann von selber aufgehen" (Scheler, Vom Ewigen im Menschen. I 697).

Lennerz legt nun dar, wie diese Anschauungen S.s in wesentlichen Punkten zu den Lehrentscheidungen der Kirche im Gegensatz stehen. So vor allem die Anschauung vom rationalen Gotteserkennen. Es könnte scheinen, daß hier ein Gegensatz nicht besteht. Die Kirche lehrt, daß „Gott, aller Dinge Ursprung und Ziel, durch das natürliche Licht der menschlichen Vernunft aus den geschaffenen Dingen mit Gewißheit erkannt (bewiesen) werden" könne. Nun hält S. ja auch daran fest, daß sich das Dasein eines *ens a se* als Urgrund aller Dinge mit Sicherheit erschließen lasse. Wir haben aber gesehen, daß nach S. die Geistigkeit und Vernünftigkeit Gottes auf diesem Wege nur mit einiger Wahrscheinlichkeit, seine Persönlichkeit und Schöpfertätigkeit gar nicht zu erkennen ist. Von diesen Eigenschaften Gottes spricht zwar das Vatikanum nicht ausdrücklich, aber L. bemerkt, daß an sie gewiß ebenfalls gedacht sei, denn das Vatikanum wolle eine rationale Gotteserkenntnis lehren, aus der sich die Erkenntnis der religiösen Verpflichtung ergebe, und diese ergebe sich nur aus der Erkenntnis des persönlichen Gottes. Hier also versage Schelers Metaphysik. Das religiöse Erkennen S.s aber komme nicht als Erweiterung des rationalen Erkennens in Betracht, denn wenn es auch ein „intentionales" Erkennen sei, so sei es doch nach S.s oft wiederholter Behauptung nicht das kausale Erkennen des Vatikanums, und die Persönlichkeit Gottes werde überdies nicht durch die natürliche, sondern erst durch die positive Offenbarung erkannt. Die viel erörterte Frage, ob S.s Lehre von dem unmittelbaren religiösen Erkennen durch den Vorwurf des Ontologismus getroffen wird, untersucht L. nicht. Dagegen macht er geltend, daß S. auch die Beweiskraft der Wunder und Weissagungen nicht im Sinne des Vatikanums anerkenne.

Müssen wir dem Ergebnis der Untersuchung des Verf. zustimmen? Das Urteil ist nicht leicht. Es gibt bei S. manches, was geeignet scheint, die Gegensätze zu überbrücken, auch ist der Sinn mancher seiner Ausführungen nicht ganz zweifelsfrei. Dennoch wird man sich dem Eindruck nicht entziehen können, daß S. die Grenzen der rationalen Gotteserkenntnis enger zieht als das Vatikanum. Das Vatikanum spricht ausdrücklich von Gott nicht nur als Ursprung, sondern auch als Endziel der Dinge, für dieses letztere aber gibt es nach S. keine gewisse rationale Erkenntnis. Und wenn das Vatikanum von Gott spricht, so meint es ohne Zweifel den persönlichen Gott, der nach S. nur durch positive Offenbarung erkennbar wird.

Unser Urteil hat allerdings ein Moment nicht berücksichtigt, und L. ist völlig daran vorübergegangen. Dieses Moment wird von Przywara in den Vordergrund gestellt. Es ist die phänomenologische Fragestellung bei Scheler. Die Phänomenologie als solche will die „Phänomene", d. h. das dem Bewußtsein Gegebene erkennen, und zwar will sie nur das Wesen des im Bewußtsein Gegebenen ins Auge fassen, während sie von der realen Existenz der Objekte absieht. Sie erfaßt z. B. an einem gesehenen oder vorgestellten Rot das Wesen der Farbe, ohne zu fragen, ob es in Wirklichkeit Farben gibt. Nun untersucht S. auch das Wesen der Religion und des religiösen Erkennens als Phänomenologe. Daher meint Przywara, daß er Gott immer nur als „Intentionalobjekt" betrachte, indem er die innere Wesensbeziehung der Religion zu Gott und ihren Gottesbegriff klarlege, während er die Frage nach dem realen Dasein Gottes zurücktreten lasse. Deshalb bestehe hier kein Gegensatz zwischen S. und der scholastischen Philosophie, diese ergänze vielmehr S., indem sie die Daseinsfrage in Angriff nehme. Man wird hier indessen Geyser (Max Schelers Phänomenologie der Religion Freiburg 1924) zustimmen müssen, der eingehend zeigt, daß eine Wesensuntersuchung des religiösen Erkennens an dem Recht der Überzeugung vom Dasein Gottes nicht vorübergehen kann und daß S. dieses Recht auch tatsächlich begründen will. So bleibt denn der Gegensatz zwischen seiner und der scholastischen bzw. kirchlichen Erkenntnislehre bestehen.

Scheler hat den Gegensatz, der in wesentlichen Punkten zwischen seiner und der kirchlichen Lehre besteht, selbst klar erkannt, und während von katholischer Seite Brücken gebaut werden, hat er selbst neuerdings in einer öffentlichen Erklärung diesen Gegensatz scharf unterstrichen (Christentum und Gesellschaft. Leipzig 1924. Band I. Vorwort). Das wird uns nicht hindern, auch weiterhin die hohe Bedeutung der Schriften Schelers zu würdigen, aber es wird der Klarheit dienen und die Führung der Grenzlinie erleichtern.

Pelplin, Pommerellen. F. Sawicki.

Zacchi, P. Angelo, O. P., Professore nel Collegio Angelico di Roma, **Il Miracolo.** [Biblioteca di Coltura Religiosa N. 9]. Milano, Società Editrice „Vita e Pensiero", 1923 (652 S. 8°). L. 20.

Das Werk des gelehrten Dominikaners ist die Frucht eines Preisausschreibens. Es nimmt noch einmal vom Standpunkt des Apologeten in umfassendster Weise den ganzen Komplex der Wunderfrage auf. Besonders eingehend werden die verschiedenen Versuche einer natürlichen Erklärung der Wunder durch verborgene Naturkräfte und seelische Energien erörtert. Eine Reihe interessanter Einzelfragen behandelt das letzte Kapitel, so die auffallende Tatsache, daß durch Wunder wohl erkrankte Glieder geheilt, aber, soweit bekannt, niemals fehlende Glieder ersetzt worden sind, das Zurücktreten der Wunder in der neueren Zeit und die Wunder außerhalb der katholischen Religion. Aus dem ganzen Werke spricht ein ebenso scharfes Denken wie reiches Wissen. Die Darstellung ist bei aller Wissenschaftlichkeit sehr leicht lesbar.

Hie und da möchte man dem Apologeten noch etwas mehr kritische Haltung wünschen. Die wissenschaftliche Untersuchung des Januariuswunders z. B. entspricht, wie die vom Verf. nicht erwähnten Erörterungen Isenkrahes (»Neapolitanische Blutwunder« 1912) zeigen, bis dahin nicht den Forderungen der exakten Methode. Auch die Einrichtung des Ärztebureaus in Lourdes bedürfte noch der Vervollkommnung. — Der Behauptung, daß sich im Spiritismus oder, allgemeiner gesagt, im Okkultismus Erscheinungen zeigen, die unmöglich natürlich zu erklären sind und auf dämonische Einflüsse zurückgeführt werden müssen, möchten wir widersprechen. — Die Wunder außerhalb der katholischen Religion lehnt der Verf. als nicht genügend verbürgt oder als Scheinwunder ab. Es wäre dringend erwünscht zu untersuchen, ob und inwieweit Wunder außerhalb der wahren Offenbarungsreligion möglich sind. Man wird diese Möglichkeit nicht völlig ausschließen dürfen. Auch außerhalb der großen geschichtlichen Offenbarungsreligion gibt es einen wahren Gottesglauben, und so kann es dort auch übernatürliche Offenbarungen Gottes geben. Geschehen dort Wunder, so bezeugen sie die Wahrheit dieses Gottesglaubens. Wo allerdings eine Religion, mag sie auch den Glauben an den einen Gott und selbst den Glauben an den Erlöser haben, im ausdrücklichen Gegensatz zu der geschichtlichen Offenbarungsreligion steht, so daß ein Wunder als Zeugnis für ihre Wahrheit gegenüber der Offenbarungsreligion angesprochen werden müßte, da wäre das Wunder eine Irreführung des Glaubens, und dort muß es als ausgeschlossen gelten.

Pelplin, Pommerellen. F. Sawicki.

Eichmann, Eduard, Dr., Universitätsprofessor in München, **Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Juris Canonici für Studierende.** Paderborn, Schöningh, 1923 (XXVI, 752 S. gr. 8°). M. 11,40.

Das vorliegende neueste Werk des Münchener

Kanonisten entspringt einem Bedürfnis der Studierenden nach einem kurzgefaßten vollständigen Lehrbuch des neuen kirchlichen Rechts. Im Einklang mit dem vielgenannten Dekret der Studienkongregation vom 7. August 1917 betont der Verf. in der Vorrede mit Recht, daß für die Studierenden des Kirchenrechts unter allen Umständen der Codex selbst die Grundlage bleiben muß. Lehrbücher sind nur in Verbindung mit dem Codex zu gebrauchen und können das Studium des Gesetzbuches selbst niemals ersetzen. Daher auch die fortlaufenden Hinweise auf CJC und die Kürze der Darstellung. Nach den üblichen einführenden Bemerkungen über die Begriffe „Recht, Kirche, Kirchenrecht", Erörterungen der Quellen des geltenden Reehts, des Verhältnisses von Kirche und Staat usw. folgt der wesentliche Inhalt der fünf Bücher des neuen Gesetzbuches und zwar tunlichst in der Reihenfolge der Titel des CJC. Auch E. läßt im Gegensatz zu CJC im Eherecht der Besprechung der einzelnen Eheimpedimente die Lehre von „der Behebung der Ehehindernisse" folgen, da ja die Studierenden naturgemäß erst die Impedimente selbst kennenlernen müssen, bevor sie in der Dispensation zu unterrichten sind. Hervorzuheben ist die außerordentliche Klarheit und juristische Schärfe der Darstellung, welche auch die übrigen Schriften des Verfassers, — ich verweise besonders auf das Strafrecht und Prozeßrecht des CJC, — auszeichnet.

Im einzelnen sei folgendes bemerkt. Die Ausschaltung des rechtshistorischen Stoffes hat der Verf. aus grundsätzlichen Erwägungen vorgenommen. Es ist sicherlich richtig, daß eine Trennung von Rechtsdogmatik und Rechtsgeschichte im Hinblick auf besondere rechtsgeschichtliche Vorlesungen wünschenswert ist, aber in einem Lehrbuch, mag es auch noch so knapp gefaßt sein, wird man mit Rücksicht auf die Studierenden doch einen kurzen historischen Überblick über die Entwicklung der einzelnen Rechtsinstitute nicht gern vermissen. Die Studierenden werden z. B. die wirkliche Bedeutung eines Rechtsinstituts wie das *privilegium fori* ohne rechtshistorischen Exkurs kaum richtig erfassen, gerade die interessante Seite der Rechtsentwicklung bleibt ihnen fremd. Ähnlich ist es auf vielen anderen Gebieten, besonders auf solchen, bei denen der Weltkrieg tiefeinschneidende Neuerungen gebracht hat, vgl. den Abschnitt „Die Legaten, Nuntien und Delegaten". Vielleicht entschließt sich E. bei einer bald zu erwartenden neuen Auflage seines Lehrbuches auch kurze rechtsgeschichtliche Erörterungen aufzunehmen, auch wird dann die erhebliche Zahl von Nachträgen und Berichtigungen (S. XIX—XXVI) mit verarbeitet werden können. Bei der Lehre von der Weihekompetenz heißt es S. 295: „Zuständig ist der Bischof der Diözese, in welcher der Weihekandidat geboren ist (c. 92) und zugleich seinen Wohnsitz hat." Hier ist offenbar an Stelle von c. 92, da es sich nicht um den tatsächlichen Geburtsort, sondern um den Abstammungsort (*origo*) handelt, c. 90 zu setzen. Außerdem legt CJC den Nachdruck auf das Domizil (*domicilium una cum origine* und *domicilium simplex cum iuramento*) und ist dementsprechend bei Zuständigkeitsfragen das Domizil auch an erster Stelle zu betonen. S. 196 wird gesagt: „Weltgeistliche Kooperatoren werden vom *Ordinarius loci* ernannt nach Anhörung des Pfarrers." In Ergänzung hierzu heißt es S. XXII: „Die Anhörung des Pfarrers ist zur Gültigkeit des Anstellungsdekrets erforderlich. Meinerseits möchte ich die Ungültigkeit der Anstellung eines Kooperators (*inaudito parocho*) wenigstens für Deutschland nicht ohne weiteres behaupten. Die Entscheidung der S. C. C. in Zagabrien (Agram) vom 13. Nov. 1920 (A. A. S. XIII, 43 sqq.) ist zumal bei näherer Würdigung der Entscheidungsgründe (*animadversiones ex officio*) nicht schlechthin auf unsere Verhältnisse anwendbar. Bisher wenigstens hat die Bischofskonferenz der Kirchenprovinz Köln vom 19/20. Febr. 1918 von c. 5 des CJC Gebrauch gemacht und das vorhandene Gewohnheitsrecht, die Kooperatoren *„inaudito parocho"* zu ernennen, bestehen lassen, vgl. auch Chelodi, *Jus de personis* p. 356 n. 2. Neuerdings tritt Lindner, Die Anstellung der Hilfspriester für das *„audito parocho"* ein. Daß ein solches Verfahren für die Ordinariate nicht nur Umständlichkeiten, sondern auch beachtliche Nachteile mit sich bringen würde, kann nicht gut übersehen werden. Eine Änderung der bisherigen bewährten Praxis dürfte in Deutschland nicht so bald zu erwarten sein.

Diesem Lehrbuch des Kirchenrechts, das bei den Theologiestudierenden bereits eine wohlverdiente, dankbare Aufnahme gefunden hat, ist im Interesse der Vertiefung der kanonistischen Studien eine große Verbreitung zu wünschen. Auch wird es weiten Kreisen des katholischen Volkes, denen der Inhalt des neuen kirchlichen Gesetzbuches immer noch viel zu wenig bekannt ist, ein zuverlässiger Führer zum Verständnis der neuen kirchenrechtlichen Vorschriften sein.

Münster i. W. K. Lux.

Pesch, Heinrich, S. J., **Lehrbuch der Nationalökonomie.** Band V: Allgemeine Volkswirtschaftslehre. III. Der volkswirtschaftliche Prozeß. Freiburg, Herder, 1923 (824 S. gr. 8°).

Vor 20 Jahren kam der 1. Band von dem groß angelegten Werken des nationalökonomischen Gelehrten aus dem Jesuitenorden auf den Büchermarkt, nunmehr liegt der 5. Band, der Schlußband, vor. Wir stehen damit vor einem abgeschlossenen sozialökonomischen System, dem christlichen Solidarismus, wie Pesch dasselbe bezeichnet. Dieses System ist natürlich nicht in allen Einzelheiten völlig neu geschaffen, aber dem Autor kommt doch der unbestreitbare Ruhm zu, eine einheitliche wissenschaftliche Darstellung der sozialökonomischen Probleme vom ausgesprochen christlichen Standpunkt aus erstmalig gebracht zu haben. Das Fundament ist für P. die scholastische Philosophie, der Weg, den er geht, meidet die Extreme des Individualismus sowohl wie des schematisierenden Kollektivismus. Er spricht dem Individuum zu, was ihm gebührt, betont aber ebenso die Gemeinschaftspflichten. In den Mittelpunkt seines Systems stellt er „den arbeitenden Menschen als Herrn der Welt inmitten der Gesellschaft". Dieser arbeitende Mensch inmitten der Gesellschaft m. a. W. das arbeitende Volk ist die *causa principalis activa* der Güterproduktion. Die arbeitenden Menschen müssen eine Einheit bilden, sie müssen vergesellschaftet werden, und so stellt P. der Forderung des marxistischen Sozialismus nach Vergesellschaftung der Produktionsmittel das Postulat der Vergesellschaftung der Menschen gegenüber. Die Solidarität in dreifacher Form soll das starke Band der Vergesellschaftung sein: die allgemein menschliche Solidarität, die Solidarität der Staatsgenossen und die Solidarität der Berufsgenossen. Diese Solidarität soll die Gleichberechtigung der Individuen verbürgen, soll die Einordnung und Unterordnung unter das bonum commune bewirken, die Klassengegensätze in der Gesellschaft überbrücken und den unheilvollen Klassenhaß verbannen. Und das Ziel dieser solidarischen, von christlichen Grundsätzen beherrschten Gesellschaft ist die Bedarfsdeckung und Sicherung der nationalen Wohlfahrt. So tritt an die Stelle kapitalistischen Rentabilitäts- und Gewinnstrebens die Bedarfsdeckung als beherrschendes Prinzip. Selbstverständlich soll damit nicht die Möglichkeit der Gewinnerzielung ausgeschlossen sein, die privatwirtschaftliche Rentabilität wird vielmehr ausdrücklich als Mittel zum Zweck anerkannt, nur soll in ihr nicht der Volkswirtschaft letzte und höchste Aufgabe erblickt werden.

Der vorliegende 5. Band des epochemachenden Werkes bringt uns den Abschluß des vorhin nur kurz und

dürftig charakterisierten großen Systems, Natürlich ist eine auch nur einigermaßen erschöpfende inhaltliche Charakterisierung des starken Bandes im Rahmen einer Besprechung unmöglich, es sei nur stichwortartig der wesentliche Inhalt angedeutet. In drei Teilen werden der Tauschverkehr, die Einkommens- und Vermögensbildung und die Störungen des volkswirtschaftlichen Prozesses behandelt. Die schwierigen Fragen des Güterumlaufs, der Wert- und Preisbildung, des Geld- und Währungswesens, Bank- und Börsenwesens werden ausführlich und in leicht verständlicher Übersicht untersucht. Dabei muß man die ungeheuer große Literaturkenntnis des Autors bewundern, der mit staunenswertem Fleiß nicht nur die entsprechende buchmäßige Literatur, sondern auch zahlreiche Artikel in der Fach- und Tagespresse, besonders über die neuesten Fragen verwertet hat. Bei den sich überstürzenden Veränderungen auf dem Gebiete des Geldwesens kann man natürlich nicht erwarten, die im Moment aktuellen Fragen behandelt zu finden, das Buch ist vielmehr vor der Stabilisierung unserer Währung abgeschlossen. Besonderes Interesse verdienen die Untersuchungen über Einkommens- und Vermögensbildung, wo die namentlich vom sozialen Standpunkt aus wichtigen Fragen des Arbeitslohnes, des Unternehmer- und Renteneinkommens sowie des Armenwesens Behandlung finden. Bei Behandlung des letzteren betont der Verf. ausdrücklich, daß er „eine erschöpfende Behandlung des gesamten Armen-, Wohlfahrts- und Unterstützungswesens Spezialarbeiten überlassen wolle" (S. 750). Aber selbst als knappe Übersicht und als grundsätzliche Abhandlung, die alle Spezialfragen bewußt und mit Recht beiseite läßt, können die Ausführungen im Rahmen eines modernen Lehrbuches der Nationalökonomie in dieser Form nicht befriedigen. Mit einer kurzen Abhandlung über die Störungen des volkswirtschaftlichen Prozesses schließt der Verf. sein großzügig angelegtes Werk für dessen Herausgabe wir ihm herzlich dankbar sein müssen.

Schon im Jahre 1912, als erst zwei Bände des damals vierbändig geplanten Werkes vorlagen, bezeichnete ein heute noch führender moderner nationalökonomischer Fachgelehrter den Versuch von Pesch, eine systematische, auf christlich-katholischer Weltanschauung fußende Volkswirtschaftslehre zu schaffen, als „eine Großtat ersten Ranges für die Geschichte der christlichen Volkswirtschaftslehre" (vgl. Staatslexikon Bd, V Sp. 1000).Heute ist das Lehrbuch der Nationalökonomie von Pesch — das kann man ohne Übertreibung sagen — grundlegend geworden für alle Nationalökonomen, die auf christlichem Boden stehen. Auch kann man mit Genugtuung feststellen, daß sein Werk über diesen Kreis hinaus dank der objektiven, ruhigen und wissenschaftlichen Art des Verf. verdiente Anerkennung findet. Wie vor kurzem berichtet wurde, arbeitet Pesch, der am 17. Sept. v. J. seinen 70. Geburtstag begehen konnte, gegenwärtig an der Neuauflage des 2. und 3. Bandes, während er die weitere Arbeit am 4. und 5. Bande einem jüngeren Ordensbruder übertragen hat, den er persönlich mit seinem System vertraut macht. Möge das Werk weiteste Verbreitung finden, die es unzweifelhaft verdient.

Münster i. W. H. Weber.

Schmidlin, Jos., ord. Professor der Missionswissenschaft an der Universität Münster, **Missionswissenschaftliche Leitfäden.** Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1924 (kl. 8°). Heft 1. Katholische Missionswissenschaft. (32 S.). M. 0,50. — Heft 2. Missionstheorie. (24 S.). M. 0,40. — Heft 3. Missionsgeschichte. (32 S.). M. 0,50.

Mit Freuden werden diese hübschen Leitfäden des unermüdlich tätigen Professors Schmidlin begrüßt werden. Sie bieten im wesentlichen in kurzer, übersichtlicher Darstellung die Hauptzüge der Missionswissenschaft und sind in gewisser Beziehung Auszüge aus des Verfassers großen Werken »Einführung in die Missionswissenschaft« und »Katholische Missionslehre im Grundriß«. Infolge der praktischen Durchführung und Anordnung des Stoffes ermöglichen sie es, sich leicht und schnell über das betreffende Gebiet zu unterrichten und sind daher nicht bloß für den studierenden Theologen, sondern für jeden Gebildeten sehr empfehlenswert. Wie ich aus Erfahrung weiß, eignen sie sich namentlich auch für Vorträge. Die letzte Seite jedes Heftes enthält eine sehr brauchbare schematische Übersicht, aus der man auf den ersten Blick die Gliederung erkennen kann. Natürlich fehlen auch nicht die notwendigen Quellennachweise und Literaturangaben.

Das erste Heft gibt eine allgemeine Einführung in die Missionswissenschaft und bespricht deren einzelne Zweige. Im Gegensatz zu der auf katholischer Seite von P. Streit, auf protestantischer besonders von Warneck vorgeschlagenen Gliederung teilt S. das ganze Gebiet ein in „Missionskunde mit Missionsgeschichte" und „Missionslehre"; jene soll sich mit dem tatsächlichen Daß und Wie der Missionen, den gegenwärtigen wie vergangenen Missionstatsachen, diese mit dem Warum und Wie, den Missionsgrundsätzen und -gesetzen befassen. Offenbar verdient diese Einteilung den Vorzug; nur die beiden dafür gewählten Worte: Missiographie und Missiologie wollen mir nicht gefallen.

Das zweite Heft antwortet auf die Fragen: Warum sollen wir Mission treiben (Missionsbegründung)? Wer soll Mission treiben (Missionssubjekt und -objekt)? Wozu soll missioniert werden (Missionsziel)? Wie soll missioniert werden (Missionsmethode)?

Das dritte Heft endlich bietet auf engem Raum mehr Stoff als manche langatmige Kirchengeschichte und vor allem in einer solch übersichtlichen und dabei tiefgehenden Darstellung, wie ich sie noch nie getroffen. Es ist eine ganz treffliche Skizze, die wahrscheinlich für viele die in kurzem erscheinende allgemeine Missionsgeschichte des Verf. überflüssig macht, während andere allerdings ihr mit mir mit um so größerer Spannung entgegensehen.

Dalheim-Rödgen. Patricius Schlager.

Widmann, Dr. Wilhelm, Domkapellmeister und Orgelrevident, **Die Orgel** Mit 63 Abbildungen auf 23 Tafeln. [Sammlung Kösel Nr. 98]. Kempten, Kösel und Pustet, ohne Jahresangabe (177 S. kl. 8°). M. 3.

Der durch seine hohen Verdienste um die Kirchenmusik weithin wohlbekannte Eichstätter Domkapellmeister Dr. Wilhelm Widmann behandelt in den drei Abschnitten des Büchleins die technischen Fragen des Orgelbaues, im ersten die Einrichtung des Gebläses, im zweiten das Regierwerk, im dritten die verschiedenen Arten von Orgelpfeifen. Einen Anhang mit 57 neueren bayerischen Orgeldispositionen, einen zweiten mit Vorschlägen zu einer bayerischen Orgelprüfungsordnung gibt er zu. Auch bespricht er nochmals das Harmonium, worüber Markus Koch in der Doppelnummer 51/52 der Sammlung Kösel bereits geschrieben hatte. Mit großer Sachkenntnis, die er durch seine Orgelrevisionen, durch persönlichen Verkehr mit vortrefflichen Orgelbaumeistern und durch eigene

Orgelarbeiten erworben hat, berichtet W. von der Entwicklung der Orgelbautechnik bis in die neueste Zeit. Allen, die sich mit Orgelbau zu beschäftigen haben, wird das Büchlein nützliche Winke geben können.

Sehr erfreulich wäre es, wenn bei einer Neuauflage das Thema etwas weiter gefaßt und die ganze Erklärungsweise mehr für Nichtfachleute zugeschnitten würde. Den Grundsätzen der Sammlung Kösel wäre das vielleicht entsprechender. Dann würde auch eine größere Rücksichtnahme auf die gesamte Orgel bauliteratur sowie ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis dankbar begrüßt werden.

Coesfeld i. W. P. Gregor Schwake O. S. B.

Kleinere Mitteilungen.

»Harold M. **Wiener, Das Hauptproblem des Deuteronomiums.** Gütersloh, C. Bertelsmann, 1924 (56 S. 8°). M. 1,50.« — W.s Schrift »*The Main Problem of Deuteronomy*« (Ohio 1920), von mir hier 1921, 294 ff. besprochen, erscheint hiermit in deutscher Uebersetzung, die von Frl. Antonie Meyer-Hamburg gefertigt ist. Lic. Dr. Kegel-Templin hat zur Einführung ein Begleitwort geschrieben (S. 3—5) und Oberverwaltungsgerichtsrat Dr. Knauth-Jena hat den Darlegungen W.s über die S. 14—22 behandelten fünf Fragen aus den Pentateuchgesetzen ein juristisches Gutachten beigefügt. Wesen und Ursprung des Dt sind gerade jetzt wieder heftig umstritten. Es ist darum nur zu begrüßen, daß die Schrift des gelehrten englischen Juristen und Streiters gegen die Pentateuchkritik durch Uebersetzung vielen näher gebracht wird. J. Lippl.

»Dr. **Georg Hagemann, Logik und Noetik.** Ein Leitfaden für akademische Vorlesungen sowie zum Selbstunterricht. Vollständig neubearbeitet von Dr. Adolf Dyroff, Prof. an der Universität Bonn. 11. und 12. verbesserte Aufl. Freiburg i. Br., Herder, 1924 (III, 260 S. gr. 8°). M. 4, geb. M. 5.« — Diese Neuauflage des altbewährten Hagemannschen „Leitfadens" ist neben anderen einschlägigen Schriften der Gegenwart ein sprechender Beweis dafür, daß es weder der materialen noch der formalen Logik an fruchtbarem wissenschaftlichen Neuland gebricht. Der Verf. hat es verstanden, seinem sowohl für Lehr- als Lernzwecke bestimmten Buch die Fortschritte einzuverleiben, welche die beiden grundlegenden philosophischen Disziplinen in der jüngsten Vergangenheit erfahren haben. Das Neue, das er bietet, überwiegt bei weitem das von Hagemann übernommene Alte und zugleich heute noch Brauchbare. Besonders zu begrüßen ist, daß die Erkenntnistheorie der formalen Logik vorangestellt wurde. Die letztere empfiehlt sich durch ihren sorgfältigen Aufbau wie die glücklich gewählten, den verschiedenen Wissensgebieten entnommenen Beispiele. Die Kritik ist im wesentlichen zu ihrem Recht gekommen und in einem durchaus vornehmen und sachlichen Ton gehalten. Möge das gediegene Buch auch in seiner neuen Gestalt sich viele Freunde erwerben!

Scherer.

»**Steffes,** J. P., **Repräsentanten religiöser und profaner Weltanschauung.** Zweite nachgeprüfte und erweiterte Aufl. Mergentheim, K. Ohlinger, 1924 (VIII, 131 S. gr. 8°). Geb. M. 4.« — Die 1. Aufl. der Vorträge Steffes' über Augustinus, Thomas von Aquin, Kant, Haeckel, Nietzsche, Eucken ist in dieser Zeitschrift bereits angezeigt worden (1923 Nr. 19/20). Die 2. Aufl. weist eine Reihe kleiner Verbesserungen und Erweiterungen auf. Auf die äußere Ausstattung hat der Verlag jetzt mehr Gewicht gelegt, so daß der bedeutsame Inhalt ein würdiges Gewand erhalten hat. Die Stärke der Vorträge liegt nicht in der liebevollen, ausführlichen Darstellung des einzelnen, sondern in der straffen Zusammenfassung einer Fülle von Material, in dem tiefen Erfassen des Wesens der Dinge und einer geistvollen Zusammenschau der großen Entwicklungslinien im Geistesleben der Menschheit. Der Verf. hat sich in wenigen Jahren als Schriftsteller und Redner einen sehr angesehenen Namen erworben. So wird nun auch der Name dem Büchlein die weiteren Wege bahnen. F. Sawicki.

»**Brauer,** Theodor, **Adolf Kolping.** (2. Band der von Brauer und Steinbüchel herausgegebenen Sammlung: Klassiker katholischer Sozialphilosophie). Freiburg, Herder, 1923 (VIII, 124 S. 8°).« — Bei dem allgemein gehaltenen Titel der vorliegenden Schrift könnte man leicht vermuten, daß zu den mannigfachen Biographien des bekannten Gesellenvaters und den zahlreichen Abhandlungen über sein großes Werk eine neue hinzugefügt würde. Allein Kolpings Werden und Werk wird vom Verf. nur im kurzen Überblick (S. 1—12) gleichsam als Einleitung gegeben. Der eigentliche Zweck des Buches ist eine systematische Darstellung der sozialen Auffassungen Kolpings. Eine solche ist um so mehr zu begrüßen, als Kolping selbst kein eigenes, abgerundetes „System" hinterlassen, sondern seine sozialen Gedanken nur zerstreut in den verschiedensten Blättern und Zeitschriften niedergelegt hat. In der vorliegenden Schrift finden wir sorgsam zusammengetragen Kolpings Anschauungen über Grundlagen und Ziel der Gesellschaft, Individualität und Gemeinschaft, Autorität und Freiheit, Eigentum und Besitz, soziale Frage und Arbeiterfrage, Familie, Stand, Beruf usw. Dabei hat das alles nicht nur historischen Wert, sondern ist auch für die heutige Zeit von aktuellster Bedeutung. Es ist bewundernswert zu sehen, wie Kolping, der doch für eine ganz andere Zeit schrieb, auch uns Heutigen noch treffende Richtgedanken an die Hand geben kann. — Heute, wo die soziale Frage als besonders wichtiges Problem empfunden wird, können wir all denen, die zur Mitarbeit an der Lösung derselben berufen sind, insbesondere dem Klerus, die Schrift mit ihrem reichen Ideengehalt sehr empfehlen. Weber.

»**Pesch,** Heinrich, S. J., **Des wissenschaftlichen Sozialismus Irrgang und Ende.** Freiburg i. Br., Herder, 1924 (70 S. 8°).« — Im 1. Bande seines »Lehrbuches der Nationalökonomie« behandelt P. als hauptsächlichste Organisationsprinzipien der Volkswirtschaft den Individualismus, Sozialismus und Solidarismus. Den Abschnitt über den Sozialismus hat P. in der vorliegenden Broschüre als Sonderdruck herausgegeben. Angesichts der Bedeutung dieses Fragenkomplexes ist es erfreulich, daß durch den Sonderdruck die Untersuchung weiteren Kreisen leichter zugänglich wird. Gerade der Sozialismus in der Form des wissenschaftlichen oder marxistischen Sozialismus hat unleugbar einen gewaltigen Einfluß auf die Volksmassen ausgeübt, nicht zuletzt darum, weil er im Gewande der Wissenschaftlichkeit auftritt und trotz all seiner Fehler immerhin ein mehr oder minder einheitliches System darstellt. Nachdem P. sich kurz mit dem außerordentlich vieldeutigen Begriff „Sozialismus" auseinandergesetzt und einen skizzenhaften Überblick über die historische Entwicklung der sozialistischen Ideenwelt in den Staatsromanen, Utopien und bei den älteren französischen und englischen Vertretern gegeben hat, bildet der marxistische Sozialismus den Hauptgegenstand der Untersuchung. Mit größter Objektivität und Klarheit wird der durch die tatsächliche Entwicklung zum Zusammenbruch verurteilte Gedankenbau von Karl Marx einer gründlichen kritischen Würdigung unterzogen. Diese Ausführungen sind im wesentlichen dieselben geblieben wie in der früheren Auflage, dagegen sind hinzugefügt wichtige Ergänzungen über den Neu-Marxismus, Kriegssozialismus, religiösen Sozialismus usw., sowie eine kurze Charakterisierung des englischen Gildensozialismus, des russischen Bolschewismus und des Syndikalismus. — Die Broschüre bietet jedem, der sich in Kürze über die Systeme und Ideengänge des Sozialismus orientieren will, eine knappe und äußerst brauchbare Übersicht. Weber.

»**Zentrum und deutsche Politik.** Von Prof. Dr. G. **Schreiber.** Berlin C. 2, Germania (136 S. 8°). M. 2,50.« — Der Verf. behandelt in seiner bekannten klaren Weise zunächst die Vorgänge, welche zur Auflösuug des Reichstages im Okt. 1924 führten. Dann bespricht er die Zentrumspolitik des Jahres 1924 auf den einzelnen Gebieten: Landwirtschaft und Ernährung, Sozialpolitik (Arbeiter, Beamte, Mittelstand), Aufwertungsfrage, Kulturpolitik, Paritätsfragen. Schr. sucht im Schlußwort vor allem die Jugend für die Ideale des Zentrums einzunehmen.

»Erhard **Schlund, Religiöse Bilanz der Gegenwart** (36 S. 8°) M. 0.80. — Wilhelm Kard. **van Rossum, Die religiöse Lage der Katholiken in den nordischen Ländern** (52 S. 8°). M. 1,20.« — Beide Schriften gehören zu der von Schlund O. F. M. hrsg. Sammlung „Zur religiösen Lage der Gegenwart" (München, Dr. F. A. Pfeiffer & Cie.). Sie sind auf einen zukunftstrohen Ton gestimmt. Kard. R. berichtet über seine bekannte Informationsreise nach Dänemark-Island und Schweden-Norwegen, auf der er viel Achtung vor dem Katholizismus beim Volke glaubte feststellen zu können, ebenso mancherorts Sehnsucht nach der alten katholischen Zeit. Schl. beklagt die arge religiöse und sittliche Verwilderung durch

Krieg und Revolution, sieht aber selbst beim typischen oberflächlichen Großstadtmenschen, sogar beim Revolutionär brauchbare religiöse Keime; der S. 35 genannte Ebroin wurde erst 839 Bischof.

»**Deutsche, werdet wieder kinderfroh . . .** Von Dr. Flor. J. M. **Lücke**, Hildesheim, Borgmeyer (44 S. 12°). M. 0,50.« — Diese etwas formlose, aber warmherzig geschriebene Broschüre eines menschenfreundlichen Arztes verdient lebhafte Verbreitung Was hier über Geburtenbeschränkung, Mutterpflicht und Kindesrecht, das einzige Kind, Knabe oder Mädchen ausgeführt wird, vermag sicher manche leichtsinnige Eheleute nachdenklich zu stimmen. Echt praktisch. W. Liese.

»**Schütte**, Albert, **Die deutschen Heiligen**. Ein Nachschlagebüchlein für Haus und Schule, Sakristei und Standesamt. Münster i. W., Schöningh, 1923 (80 S. 12°). M. 1,—.« — Wie schon der Untertitel erkennen läßt, verfolgt das Büchlein, das etwa 700 Namen nennt, keine wissenschaftlichen Zwecke, sondern will den angegebenen praktischen Zwecken dienen. Für diese ist es geeignet und empfehlenswert. Die knappen geschichtlichen und hagiologischen Angaben, die zur ersten Belehrung dienen sollen, sind nicht immer frei von Versehen; so ist z. B. längst erwiesen, daß Ceslaus und Hyacinth keine Brüder sind (S. 16), und Johannes Sarkander hat am 17. März 1620 den Martertod erlitten; wenn Ceslaus erwähnt wurde, durfte auch die h. Bronislavia nicht fehlen. Wünschenswert wäre es gewesen, wenn bei den einzelnen Heiligen angegeben worden wäre, wann ihr Fest in den einzelnen deutschen Diözesen gefeiert wird, so wie das neuestens in dem Büchlein »Die betende Kirche« geschehen ist. Das vom Verf. verneinte und gewünschte „eigene deutsche Kalendarium" liegt schon seit einigen Jahren vor: *Calendarium Germaniae*. Die Sonderfeste der deutschen Diözesen nach der letzten liturgischen Reform. Mit den notwendigen geschichtlichen Erläuterungen. Von Professor Dr. R. Buchwald, Breslau, Aderholz, 1920 (147 S.)«. Dieses sehr sorgfältig gearbeitete Büchlein hätte der Verf. mit Nutzen verwenden können.

Seppelt.

»Dr. phil. P. Expeditus **Schmidt** O. F. M., **Faust**. Goethes Menschheitsdichtung [Sammlung Kösel]. Kempten, Kösel & Pustet (202 S. 8°).« — Das 100. Bändchen der Sammlung Kösel gibt als passende Jubiläumsgabe einen Faustkommentar. Zwar fehlt es nicht, wie der Verf. anerkennt, an sorgfältigen Kommentaren, unter denen er mit Recht die von Minor (für den ersten Teil nur), Traumann, Erich Schmidt, Witkowski und besonders den von Trendelenburg hervorhebt. Aber immerhin glaubt er doch noch eine Berechtigung zur Herausgabe seines Kommentars zu haben. Er will nämlich das Gepräge des Schulbuchs sowohl wie die Ueberhäufung mit Einzelerklärungen vermeiden. Das ist ihm wirklich gelungen. Daß er nicht den einzelnen Szenen der Tragödie völlig gleichmäßige Behandlung hat angedeihen lassen, ist damit begründet, daß nicht alle Teilstücke gleich wichtig sind. S. verhehlt sich auch nicht, daß ein ungläubiges Auge manches anders im Faust sieht als ein gläubiges. Aber aus seinen Faustvorträgen, die er vor Hörern verschieden gearteter Weltanschauung hielt, hat er die Ueberzeugung gewonnen, daß ihm unzulässige Voreingenommenheit konfessioneller Art nicht vorgeworfen wurde. Das gehaltvolle Büchlein gibt zunächst „Vorstudien" über den uralten Kern des Stoffes, Teufelspaktsagen und ihre Gestaltung. Ueber Isaias c. 28, jüdische Kabbala, Hrotsvit von Gandersheim und Cäsarius von Heisterbach gelangt er zur Persönlichkeit des Doktor Faust, zu den Faustbüchern, den Puppenspielen, zu Marlowe, Lessing und Goethe. Die Erläuterungen zum Goetheschen Faust selbst im Hauptteile der Arbeit sind klar und bleiben nicht auf der Oberfläche. Hin und wieder weicht S. auch von Stockmann ab, z. B. S. 37 bezüglich der doppelten Wette, S. 46 bezüglich des Erdgeistes, S. 198 bezüglich der Auffassung Gretchens u. a. — Wer eine Stichprobe nehmen will, der lese „Die Gretchentragödie" (S. 76 ff.) und vergleiche sie mit den Ausführungen bei Minor und Witkowski. Die Darstellung braucht den Vergleich nicht zu scheuen in ihrer wohlabgerundeten übersichtlichen und massvoll kritischen Form. — Dem Büchlein wünschen wir einen weiten Leserkreis und eine baldige zweite Auflage, die auch passend den *spiritus familiaris* des Roßtäuschers der Annette von Droste-Hülshoff sowie die musikalische Behandlung des Faust- und Mephistophelesstoffes durch Gounod (Berlioz ist gelegentlich berücksichtigt, aber nur dürftig), Arrigo Boito und Heinrich Zöllner in den Kreis der Betrachtung ziehen könnte. C. S.

Verwahrung.

Die Vorrede zu meiner Schrift „Die leibliche Himmelfahrt Mariä historisch-dogmatisch nach ihrer Definierbarkeit beleuchtet" enthält folgenden Passus: „Nach Zeitungsnachrichten vom Ende Juni 1920 haben neuerdings die Bischöfe von Jugoslavien ein Petitum um die Dogmatisation der körperlichen Himmelfahrt Mariä an den Heiligen Stuhl gerichtet. Bischöfe aus anderen, namentlich romanischen Ländern dürften diesem Beispiele folgen." Der letzte Satz wird in der gegen mich gerichteten, mir leider erst ganz kürzlich zu Händen gekommenen Gegenschrift F. X. Godts' C. SS. R. *Définibilité dogmatique de l'Assomption corporelle de la T. S. Vierge. Réfutation d'une récente brochure allemande* S. 9 in nachstehender französischer Fassung wiedergegeben: *„Des Évêques d'autres pays, en particulier des régions romanes, ont osé suivre cet exemple."* Ich erhebe hiermit lauten Protest gegen diese „Übersetzung", welche geeignet ist, meine kirchliche Gesinnung in weiten Kreisen zu verdächtigen.

Miesbach. Dr. Johann Ernst.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Selbie, W. B., The Psychology of Religion. Oxford, Univ. Press, 1924 (XII, 310).

Beckmann, J., Die Religion als Erfahrung (ZwdenWassern 1, 89—113).

Lemaitre, A., La pensée religieuse de R. Otto et le mystère du divin. Lausanne, La Concorde, 1924 (190).

Ide, J., Natürliche Religion. Erkenntnisse u. Bekenntnisse eines Arztes. Schwerin, Bahn, 1924 (78). M 1,50.

Mathews, Sh., Contributions of Science to Religion. NY., Macmillan, 1924 (427). $ 3.

Verweyen, J. M., Religion u. Kultur. Lpz., Quelle & Meyer (144). M 1,60.

Dieterich, A, Mutter Erde. Ein Versuch über Volksreligion. 3„ erw. Aufl. bes. von E. Fehrle. Lpz., Teubner (VI, 157).

Lehmann, E., Die Religionen. Kurzgef. Religionsgeschichte. Lpz., Dürr, 1924 (V, 128). M 2.

Woodburne, A. S., The Idea of God in Hinduism (JReligion 1, 52—66).

Cohn, W., Buddha in der Kunst des Ostens. Mit 7 Textabb. u. 123 Taf. Lpz., Klinkhardt & B. (LXIV, 253 4°). M 30.

Adam, L., Buddhastatuen. Ursprung u. Formen der Buddhagestalt. Mit 52 Photogr. auf 48 Taf. u. 20 Abb. im Text. Stuttg., Strecker & Schröder (XII, 121). M 5,50.

Sierp, H., Friedrich Heiler u. der Sadhu (StimmZeit 108, 4, 270—82).

Hertel, J., Achaemeniden u. Kayaniden. Ein Beitr. zur Geschichte Irans. Lpz., Haessel, 1924 (104, 4 Taf.). M 6.

Wulzinger, K., u. C. Watzinger, Damaskus, die islamische Stadt. Mit 62 Taf. u. 57 Abb. im Text. Berl., de Gruyter, 1924 (VIII, 203 2°). M 50.

Hartmann, R., Eine islamische Apokalypse aus der Kreuzzugszeit. Ein Beitr. zur Gafr-Literatur. Berl., Deutsche Verlagsgesellschaft f. Politik u. Geschichte, 1924 (V, 28 4°).

Rave, P. O., Tempel Italiens. 60 Abb. mit Einleitung. Marburg, Kunstgeschichtl. Seminar, 1924 (8, 60 Abb. 4°). M 2.

Kurtzahn, E., Die Runen als Heilszeichen u. Schicksalslose. Mit 7 farb. Runentaf. Bad Oldesloe, Uranus-Verlag, 1924 (79). M 3,20.

Schubert, H. v., Die Geschichte des deutschen Glaubens. Lpz., Quelle & Meyer, 1924 (VII, 271). M 8.

Biblische Theologie.

Zeller, P., Calwer Bibellexikon. Illustr. 4. Aufl., neubearb, unter Leitung von Th. Hermann. Mit 283 Abb., 16 Bildertaf. u. 3 Kt. Stuttg., Calwer Vereinsbuchh., 1924 (IV, 855 4°). M 9.

Bernheimer, C., Paleografia ebraica. Firenze, Olschki, 1924 (XIX, 423 con 30 tav.). *L* 500.

Power, E., Corrections from the Hebrew in the Theodulfian Mss. of the Vulgate (Biblica 1924, 3/4, 233—58).

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

Rand, E. K., Dom Quentin's Memoir on the Text of the Vulgate (HarvardThR 1924, 3, 197—264).
Avey, A. E., Historical Method in Bible Study. NY., Scribner, 1924 (X, 189). $ 1,25.
Arendt, K., Chronologischer Aufbau der bibl. Geschichte in Kartenform. 4., vb. Aufl. Königsb., Selbstverlag, 1924. M 6,30.
Rießler, P., Zur Chronologie des A. T. (Forts.) (ThQuart 1924, 1/2, 1—30; 3/4, 156—70).
Kittel, R., Die hellenistische Mysterienreligion u. das A. T. Stuttg., Kohlhammer, 1924 (IV, 100). M 3,60.
Eberharter, A., Sünde u. Buße im A. T. Mstr., Aschendorff, 1924 (68). M 1,50.
Hoppeler, H., Bibelwunder u. Wissenschaft. Betrachtungen eines Arztes. 5. Aufl. Stuttg., Steinkopf (101). M 1,50.
Bethmann, H., Die Wunder der Bibel in natürl. Lichte. Altes Testament. Niederhasslau b. Zwickau i. Sa., Selbstverlag, 1924 (43). M 2.
König, E., Die messianischen Weissagungen des A. T. 2. u. 3., allseitig erg. Aufl. Stuttg., Belser (VIII, 379). M 9.
Pace, E., Ideas of God in Israel. Lo., Allen & Unwin, 1924 (260). 10 *s* 6 *d*.
Volz, P., Das Dämonische in Jahwe. Tüb., Mohr, 1924 (41). M 1.
Simpson, D. C., Pentateuchal Criticism. New ed. Oxford, Univ. Press, 1924 (XV, 211).
Fruhstorfer, K., Wider die sexuelle Deutung der Ursünde (ThPraktQuart 1, 56—62).
Czarnowska, Elizabeth, The Authentic Literature of Israel. I. From the Exodus to the Exile. NY., Macmillan, 1924 (XXXV, 422). $ 4.
Jacob, B., Gott u. Pharao (MonatsschrGeschWissJud 1924, 10/12, 268—89),
Caspari, W., Neuere Versuche geschichtswissenschaftlicher Vergewisserung über Mose (ZAlttestWiss 1924, 3/4, 297-313).
König, E., Stimmen Ex 20, 24 u. Deut 12, 12 f. zusammen? (Ebd. 337—46).
Greßmann, H., Josua u. das Deuteronomium (Ebd. 313—37).
Kalt, E., Das Buch Job, übersetzt u. erklärt. Steyl, Missionsdruckerei, 1924 (134). M 0,75.
Linden, G., Arische u. semitische Dichtung. Bonn, Schroeder (IV, 163 4°). M 5.
Gerlach, M. v., Deutscher Führer durch den hebräischen Psalter u. dessen Lieder. Tl. 1. Berl., Der Reichsbote, 1924 (IV, 221). M 3,50.
Podechard, E., Notes sur les Psaumes. Ps 89 (RBibl 1, 5-31).
Theis, J., Psalm 8 (PastorBonus 1, 67—71).
Grimme, H., Weiteres zu Amen-em-ope u. Proverbien (Or Liztg 2, 57—62).
Greßmann, H., Die neuaufgefundene Lehre des Amen-em-ope u. die vorexilische Spruchdichtung Israels (ZAlttestWiss 1924, 3/4, 272—96).
Gunkel, H., Jesaia 33, eine prophetische Liturgie (Ebd. 177-208).
Robinson, Th. H., Baruch's Roll (Ebd. 209—21).
Schmidt, H., Die Ehe des Hosea (Ebd. 245—72).
Dobschütz, E. v., Zur Liste der neutest. Handschriften (ZNeutestWiss 1924, 3/4, 248—64).
Turner, C. H., The Early Printed Editions of the Greee N. T. Oxford, Univ. Press, 1924 (28).
—, The Study of the N. T. New Ed. Ebd. 1924 (72).
Vollmer, Ph., The Writings of the N. T. in Their Historical Setting. NY., Revell, 1924 (220). $ 1,50.
Delius, R. v., Jesus. Sein Kampf, seine Persönlichkeit u. seine Legende. Dresden, Reißner, 1924 (182). M 4.
Bornhäuser, K., Das Wirken des Christus durch Taten u. Worte. 2. Aufl. Güt., Bertelsmann, 1924 (IX, 315). M 8.
Dupont, C., Le Fils de l'homme. Essai historique et critique. P., Fischbacher, 1924 (168). *Fr* 10.
Tondelli, L., Gesù e l' apostolato mondiale (ScuolaCatt genn., 5—20).
Donovan, J., The Logia s. oben Sp. 50.
Abrahams, J., Studies in Pharisaism and the Gospels 2d series. Cambr., Univ. Press, 1924 (X, 226). 10 *s*.
Hommel, E., Ein uralter Hochzeitsgebrauch im N. T. (ZNeutestWiss 1924, 3/4, 305—10).
Sybel, L. v., Die Salbungen (Ebd. 184—93).
Bickermann, Bl., Das leere Grab (Ebd. 281—92).
Fischer, Die Donnersöhne Mc 3, 17 (Ebd. 310/11).
Windisch, H., Das Problem des paulin. Imperativs (Ebd. 265-81).
Peterson, E., Alte Schulformeln u. ihre Deutungen (Ebd. 293-98).
Preisker, H., Die Vikariatstaufe 1 Kor 15, 29 (Ebd. 298—304).
Boylan, P., Gigot, F., Kent, W. H., The N. T. Vol. IV: The Remaining Epistles; The Apocalypse. Lo., Longmans, 1924 (XL, 166).
Die Heilige Schrift des N. T. Übers. u. erklärt. Bd. 8: Der Hebräerbrief. Erkl. von I. Rohr. — Der Jakobusbrief. Erkl. von M. Meinertz. — Judas-, Petrus- und Johannesbriefe. Erkl. von W. Vrede. — Die Geheime Offenbarung. Erkl. von I. Rohr. 3., unveränd. Aufl. Bonn, Hanstein, 1924 (VIII, 287 4°). M 5.
Dix, G. H., The Heavenly Wisdom and the Divine Logos in Jewish Apocalyptic. A Study in Revelation XII, 1-5. 13-17 (JThStud 1924 Oct., 1—12).
Violet, B., Die Apokalypsen des Esra und Baruch in deutscher Gestalt. Hrsg. Hälfte 2, Tl. 2. Lpz., Hinrichs, 1924 (XCVI, 349—380). M 6.
Dalman, G., Orte u. Wege Jesu. Mit 52 Abb. u. Pl. 3., erw. u. vb. Aufl. Güt., Bertelsmann, 1924 (VIII, 427). M 15.
Dunkel, F., Die Fischerei am See Genesareth u. das N. T. (Biblica 1924, 3/4, 375—90).
Benzinger, I., u. A. Miller, Lichtbilder zur Geographie u. Geschichte des vorderen Orients, besonders Palästinas. 2., bed. erw. Aufl. Stuttg., Benzinger, 1924 (24, 7 Abb.).
Orfali, G., Gethsemani ou notice sur l'église de l'agonie ou de la prière. P., Picard, 1924 (32 4°).
Drexler, H., Untersuchungen zu Josephus u. zur Geschichte des jüd. Aufstandes 66—70 (Klio 19, 3, 1924, 277—312).
Lewin, S., Chassidische Legende. Privatdr. Charlottenburg, Rathenau, 1924 (30 4° mit Illustr.). M 12.
Strack, H. L., Jüdische Geheimgesetze? Mit 3 Anh.: Rohling, Ecker u. kein Ende? — Artur Dinter u. Kunst, Wissenschaft, Vaterland. — „Die Weisen von Zion" u. ihre Gläubigen. 9., vm. u. vb. Aufl. Berl., Schwetschke (46). M 1,50.
Wiener, M., Jüdische Frömmigkeit u. religiöses Dogma. Berl., Philo-Verlag, 1924 (60). M 1,40.

Historische Theologie.

Seeberg, E., Über Bewegungsgesetze der Welt- und Kirchengeschichte. Berl., Deutsche Verlagsgesellschaft f. Politik u. Geschichte, 1924 (25 4°).
Döllinger, I. v., Geschichte u. Kirche. Mchn., Langen, 1924 (255). M 3.
Tögel, H., Die ersten Christen. Die Geschichte des Urchristentums geschaut u. gestaltet. 2. Aufl. Lpz., Klinkhardt, 1924 (VIII, 208). M 6,80.
Bakhuizen van den Brink, J. N., Gegevens betreffende graf en eeuwig leven in de oudchristelijke epigraphie (NedArchKG 1924, 2, 81—94).
Müller, K., Kleine Beiträge zur alten Kirchengeschichte (ZNeutestWiss 1924, 3/4, 214—47).
Harris, R., The Authorship of the so-called Second Epistle of Clement (Ebd. 193—200).
Schmidt, C., Studien zu den alten Petrusakten (ZKGesch 1924, 2, 321—48).
Geffcken, J., Der Brief an Diognetos (Ebd. 348—50).
Goetz, G., Die literarhistor. Stellung des *Octavius* von Minucius Felix (ZNeutestWiss 1924, 3/4, 161—73).
Glaue, P., Die Vorlesung heiliger Schriften bei Cyprian (Ebd. 201—13).
Koch, H., Die Abfassungszeit des *Liber de rebaptismate* (Intern KirchlZ 1924, 3/4, 134—64).
Klostermann, E., u. E. Seeberg, Die Apologie der heiligen Katharina. Berl., Deutsche Verlagsgesellschaft f. Politik u. Geschichte, 1924 (III, 57 4°).
Batiffol, P., Le Siège Apostolique 359—451. 2e éd. P., Gabalda (VII, 624 12°). *Fr* 15.
Vosté, J. M., La chronologie de l'activité littéraire de Théodore de Mopsueste (RBibl 1, 54—81).
Hubbel, H. M., Chrysostom and Rhetoric (ClassPhilology 19, 3, 1924, 261—76).
Baynes, N. H., Optatus (JThStud 1924 Oct., 37—44).
Herding, G., Hieronymus: De viris inlustribus liber. Acc. Gennadii catalogus virorum inlustrium. Lpz., Teubner, 1924 (XLIV, 112). M 3,80.
Grabmann, M., Der göttl. Grund menschl. Wahrheitserkenntnis nach Augustinus u. Thomas v. Aquin. Forschungen über die Augustinische Illuminationstheorie u. ihre Beurteilung durch den h. Thomas. Mstr., Aschendorff, 1924 (VIII, 96)
Staab, K., Die griech. Katenenkommentare zu den kath. Briefen (Biblica 1924, 3/4, 296—353).

Vaccari, A., Scripsitne Beda commentarium in Job (Ebd. 369-73).
Grupp, G., Kulturgeschichte des Mittelalters. Bd. 4. 3., vb. Aufl., hrsg. von A. Diemand. Pad., Schöningh, 1924 (VIII, 466). M 9.
Bezold, F. v., Kaiserin Judith u. ihr Dichter Walafrid Strabo (HistZ 130, 3, 1924, 377—439).
Kleijntjens, J., en Huijbers, H. F. M., Sint Willebrords Kerk. Deel 1: Opkomst en Bloei. Leiden, Dieben, 1924 (139).
Abels, H., Die Christianisierung des Emslandes u. der h. Ludger. Osnabrück, Schöningh, 1924 (59). M 1.
Schwartz, G., u. Abegg, Elisabeth, Das Kloster San Michele della Chiusa u. seine Geschichtschreibung (NArchiv 1924, 2/3, 235—55).
Gillmann, F., Zu Gratians u. der Glossatoren, insbes. des Joh. Teutonikus Lehre über die Bedeutung der *causa iusta* für die Wirksamkeit der Exkommunikation (ArchKathKR 104, 1/2, 1924, 5—40).
—, Zur scholast. Auslegung von Mt 16, 18 (Ebd. 41—53).
Firminger, W. K., St. Peter Damian and „Auxilius" (JThStud 1924 Oct., 78—81).
Foerster, H., Die Kölner Bischofswahlen von der Zugehörigkeit Kölns zum Deutschen Reiche ab bis zur Ausbildung des ausschließlichen Wahlrechtes des Domkapitels. Elberfeld, Martini & Grüttefien, 1924 (45). M 1,50.
Hofmeister, A., Die Prüfeninger Vita des Bischofs Otto von Bamberg. Hrsg. Greifswald, Bamberg, 1924 (LX, 117 m. Abb., 3 Taf.). M 6.
Schnürer, G, Kirche u. Kultur im Mittelalter. Bd. 1. Pad., Schöningh, 1924 (XVI, 426). M 8.
Endres, J. A., Beiträge zur Kunst- u. Kulturgeschichte des mittelalterl. Regensburgs. Hrsg. von K. Reich. Rgsb., Habbel, 1924 (XVI, 219, zahlr. Taf. 4°). M 5.
Böckeler, Maura, Beziehungen des *Ordo virtutum* der h. Hildegard zu ihrem Hauptwerke *Scivias* (BenedMonatschr 1/2, 25-44).
Poole, R. L., The Early correspondance of John of Salisbury. Oxford, Univ. Press, 1924 (27). *1 s 6 d.*
Caspar, E., Hermann von Salza u. die Gründung des Deutschordensstaats in Preußen. Tüb., Mohr, 1924 (VIII, 107). M 3.
Terramare, G., Stimmen am Wege. Ein Buch um Franz von Assisi Kempten, Kösel, 1924 (VII, 116). M 2,50.
Mencherini, S., Codice diplomatico della Verna e delle SS. Stimate di S. Francesco d' Assisi. Con 60 tavole. Quaracchi, Coll. S. Bonav., 1924 (XVI, 760). *L* 60.
Facchinetti, V., Iconografia Francescana. Ebd. 1924 (XII, 152 riccamente illustr.). *L* 25.
Stenzel, K., Hirsau u. Alspach. Ein Beitrag zur Geschichte der Hirsauer Reform im Elsaß (ZGeschOberrh 39, 1, 1924, 25—62).
Schmidt, A., Geschichte des Augustinerinnenklosters St. Clemens zu Brehna. 10 Original-Holzschn. von H. Schiebel. Brehna, Kiemle, 1924 (V, 87). M 3.
Walter, I. de, Magistri Gandulphi Bononiensis sententiarum libri 4. Nunc primum ed. et commentario critico instr. Wien, Haim, 1924 (CXXXI, 655). M 56.
Alexandri de Hales Summa theologica. Studies et cura PP. Collegii S. Bonaventurae ad fidem codicum edita. T. I: Liber I. Quaracchi, Coll. S. Bonav., 1924 (XLVIII, 760 4°). *L* 250.
Glorieux, P., Le Quodlibet XII de S. Thomas (RScPhilThéol 1, 20—46).
Broglie, G. de, Sur la place du surnaturel dans la philosophie de S. Thomas. Lettre à M. l'abbé Blanche (RechScRelig 1, 5-53).
Longpré, E., Tractatus de pace auctore Fr. Gilberto de Tornaco. Quaracchi, Coll. S. Bonav. (XLIV, 188 16°). *L* 5.
Hutzinga, J., Herbst des Mittelalters. Studien über Lebens- u. Geistesformen des 14. u. 15. Jahrh. Mit 14 Taf. Mchn., Drei Masken-Verlag, 1924 (VIII, 522).
Brown, C., Religious Lyrics of the 14th Cent. Oxford, Clarendon Pr., 1924 (XXII, 358).
Lampen, W., Le Saint Siège et le Bienh. Jean Duns Scot (FranceFranciscaine VII, 1924, 39—52).
Van de Woestyne, Z., Un nouveau commentaire sur l'existence de Dieu d'après Duns Scot (EphThLov 1, 9—31).
Müller, G., Zur Überlieferung Taulers u. Eckharts (ZDtschAlt 1924, 4, 241—44).
Pfeiffer, F., Meister Eckhart. Hrsg. 4., unveränd. Aufl. Gött., Vandenhoeck & R., 1924 (X, 686). M 12.
Brandt, O. H., Berthold von Regensburg: Deutsche Predigten, Übertr. u. eingel. Jena, Diederichs, 1924 (XLVII, 285). M 7.
Plucknett, T. F. T., The Case of the Miscreant Cardinal (AmerHistR 30, 1, 1924, 1—15).
Benz, R., Jacobus de Voragine: Legenda aurea. Deutsch. Volksausg. 2 Bde. Jena, Diederichs (XXXII, 760; 720).
Kegel, St., Wie der gottselige Thomas v. Kempen mit dem Kirchenjahr lebte (BenedMonatschr 1924, 11/12, 420—30).
Verkade, W., Jan van Ruysbroeck: Das Reich der Geliebten. Erstmals aus dem Altfläm. neuhochdeutsch übertr. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag, 1924 (XV, 129). M 2,50.
Arend, J van den, Gesichte und Tröstungen der sel. Angela von Foligno. Neu übertr. Ebd. 1924 (167). M 2,40.
Ranft, J., Schöpfer u. Geschöpf nach Kard. Nikolaus von Cusa. Würzb., St. Rita-Verlag, 1924 (XI, 151). M 3.
Debongnie, P., Le chroniqueur de S. Séverin (RHistEccl 1924, 3/4, 465—76).
Allen, P. S., et Allen, H. M., Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. T. V: 1522—24. Oxford, Clarendon Pr., 1924 (XXIII, 631).
Leuze, O., Isnyer Reformations-Drucke aus den J. 1518—1529. Isny i. Allgäu (Württ.), Ev. Kirchengemeinderat, 1924 (VIII, 138 m. Abb.). M 4.
Piel, A., Geschichte des ältesten Bonner Buchdrucks. Zugleich ein Beitrag zur rhein. Reformations-Geschichte u. -Bibliographie. Bonn, Schroeder, 1924 (IX, 112, 15 Abb.). M 3,50.
Volz, H, Eine angebl. Handbibel Luthers (ArchRefGesch 1924, 3/4, 161—205).
Hirsch, E., Osianders Schirmschrift zum Nürnberger Reichstage (ZKGesch 1924, 1/2, 417—22).
Clemen, O., Bugenhagen u Spalatin (Ebd. 422—28).
Batzer, E., Neues über die Reformation in Ortenau, Gengenbach u Offenburg (ZGeschOberrh 39, 1, 63—83).
Kobe, F., Die Reformation in der Grafschaft Wertheim. Wertheim a. M., Buchheim 1924 (68 m. Abb.). M 1,50.
Koch, H., Zur Einführung der Reformation in Jena 1524. Jena, Vopelius, 1924 (32). M 0,75.
Aner, K., Das Vaterunser in der Geschichte der evang. Frömmigkeit. Tüb., Mohr, 1924 (48). M 1.
Hanzsche, W. Th., Church and State in the American Colonies before the Revolution (BiblSacra Jan., 23—46).
Roger, J., Die *Collectanea* des h. Fidelis v. Sigmaringen (KKanzel 1924, 4. 273—83).
Raitz v. Frentz, E., Les oeuvres ascétiques du B. Robert Bellarmin (RAscétMyst janv., 60—70).
Cürlis, P., Das Normaljahr 1624 in Waldniel-Brüggen (Monatsh RheinKG 1924, 11/12, 149—63).
Ludowika, E., Jakob Böhme, der Görlitzer Mystiker. 2. Aufl. Bad Schmiedeberg, Zum Licht Verlag, 1924 (35). M 1.
Peuckert, W.-E., Das Leben Jakob Böhmes. Jena, Diederichs, 1924 (187). M 5.
Kayser, H., Jakob Böhme: Von der Gnaden-Wahl. Neu hrsg. Lpz., Insel-Verlag, 1924 (168). M 20.
Ehrenstein, W., Angelus Silesius: Cherubinischer Wandersmann. Die „Geistreichen Sinn- u. Schlußreime" in inhaltl. Ordnung. Mit 16 graph. Interpret. von H. Haffenrichter. Dresden, Falken-Verlag, 1924 (184, VIII). M 4.
Degert, A., Le Jansénisme au Parlement de Toulouse (Bull LittEccl 7/8, 260—84; 9/10, 338—52).
Höffding, H., Spinozas Ethica. Analyse u. Charakteristik. Hdlb., Winter, 1924 (146). M 6,20.
Hoornaert, R., Les sources térésiennes et „L'Amour divin" de Echegoyen (*fin*) (RScPhilThéol 1, 47—62).
Duhr, B., Der bayerische Hofbeichtvater P. Theodor Smackers (StimmZeit 108, 4, 283—97).
Dedieu, J., Histoire politique des Protestants français 1715—1794. 2 vol. P., Gabalda (XV, 422; 375 12°). *Fr* 25.
Schloemann, F., Der Fienenpastor von Herdecke. Mit 16 Bildern. Schwerin, Bahn (176). M 2,50.
Jäckh, E., Blumhardt Vater u. Sohn u. ihre Botschaft. Mit 3 Bildern. Berl., Furche-Verlag (291). M 5.
Stiegele, P., Klosterbilder aus Italien. 4., durchges. Aufl. hrsg. von E. Kaim. Mit 5 Kunstbeil. u. 155 Abb. im Text. Rottenburg a. N., Bader (XII, 256). M 12.
La Brière, Y. de, Les luites présentes de l'Eglise. T. II: L'Eglise et l'Etat durant quatre années d'après-guerre 1920—1924. P., Beauchesne (415). *Fr* 18.

Systematische Theologie.

Gaell, R., Les grandes guérisons de Lourdes. Celle qui ressuscita. P., Téqui, 1924 (VIII, 241 12°). *Fr* 5.

Alfano, G. B., e Amitrano, A., Il miracolo di S. Gennaro. Napoli, Di Gennaro, 1924 (312). *L* 12.
Morard, M. M., Randglossen zu einigen Hauptproblemen der Metaphysik (DThomas 1924, 4, 463—77).
Wundt, M., Kant als Metaphysiker. Stuttg., Enke, 1924 (VIII, 554). M 17,50.
Geny, P., L' influsso kantiano sul pensiero filosofico cattolico (ScuolaCatt 1924 dic., 457—80).
Lentz, Jos., Kantianismus u. Katholizismus (PastorBonus 1, 40-58).
Lennerz, H., Schelers Konformitätssystem s. oben Sp. 59.
Werner, M., Das Weltanschauungsproblem bei Karl Barth u. Albert Schweitzer. Mchn., Beck, 1924 (136). M 5.
Reichmann, H., J. Schneider, W. Hofstaetter, Vom Gottsuchen des deutschen Menschen. Hrsg. Lpz., Klinkhardt, 1924 (VIII, 310). M 10.
Haydon, A. E., Modernism as a World-Wide Movement (JReligion 1, 1—13).
Moxon, R. St., Modernism and Orthodoxie. NY., Doran, 1924 (223). $ 1,60.
Mathews, Sh., The Faith of Modernism. NY., Macmillan, 1924 (VII, 182). $ 1,50.
Loisy, A., My Duel with the Vatican. NY., Dutton, 1924 (XIII, 357). $ 3.
Heuer, W., Kausalität u. Willensfreiheit. Untersuchungen über die Notwendigkeit der Kausalbeziehung. Hdlb., Winter, 1924 (VI, 144). M 3,50.
Gredt, J., Bewegung, Zeit u. Raum in der Einsteinschen Relativitätstheorie (DThomas 1924, 4, 432—46).
Descoqs, P., Essai critique sur l'hylémorphisme. P., Beauchesne, 1924 (415). *Fr* 27.
Langer, B., Die Seele. Vorträge. Wiesbaden, Rauch, 1924 (112). M 2.
Schleich, C. L., Von der Seele. Essays. 24.—26. Aufl. Berl., S. Fischer (334). M 5,50.
—, Das Ich u. die Dämonen. 10.—12. Aufl. Ebd. 1924 (251). M 5,50.
Vowinckel, E., Metaphysik des Ich. Berl., Herbig, 1924 (150). M 3.
Thiel, M., Der Ästhet (DThomas 1924, 4, 447—62).
Schwertschlager, J., Die Sinneserkenntnis. Kempten, Kösel, 1924 (IX, 300). M 6,50.
Martensen-Larsen, H., Das Blendwerk des Spiritismus u. die Rätsel der Seele. Aus d. Dän. übers. von A. Martius. Buch 1 Zwischen Endor u. Tabor. Hamb., Agentur des Rauhen Hauses, 1924 (200). M 3,50.
Danzel, Th. W., Magie u. Geheimwissenschaft in ihrer Bedeutung für Kultur u. Kulturgeschichte. Mit 1 Taf. u. 37 Abb. Stuttg., Strecker & Schröder, 1924 (XVI, 213). M 4.
Swedenborg, E., Himmel u. Hölle, beschrieben nach Gehörtem u. Gesehenem. Nach der Übers. von J. F. I. Tafel. Berl., Halbeck, 1924 (398). M 6.
Oesterreich, T. K., Die philosophische Bedeutung der mediumistischen Phänomene. Stuttg., Kohlhammer, 1924 (VII, 54). M 2.
Grabinski, B., Neuere Mystik. Eine Darstellung u. Untersuchung der okkulten Phänomene. 2., vb. u. wesentlich erw. Aufl. Hildesheim, Borgmeyer, 1924 (XII, 495). M 9.
Mager, A., Zur Frage des Okkultismus u. Spiritismus (Bened Monatsschr 1/2, 45—56).
Bruhn, W., Das Problem des Irrationalen u. seine Beziehung zur Theologie (Schluß) (ZTh Kirche 1924, 6, 407—34).
Heim, K., Zu meinem Versuch einer neuen religionsphilosoph. Grundlegung der Dogmatik II (Ebd. 435—56).
Marín Sola, L'évolution homogène du dogme catholique. 2e éd. 2 vol. P., Gabalda. *Fr* 50.
Zeller, L., Die Geheimnisse des Glaubens u. ihr Lebenswerk (PastorBonus 1, 1—10).
Proulx, G., Tradition et Protestantisme. P., Gabalda, 12°. *Fr* 10.
Gore, Ch., The Holy Spirit and the Church. Lo., Murray, 1924 (XIV, 366). 7 *s* 6 *d*.
Galtier, P., L'enseignement des Pères sur la vision béatifique dans le Christ (RechScRelig 1, 54—68).
Mulard, R., Désir naturel de connaître et vision béatifique (RScPhilThéol 1, 5—19).
Rehmke, J., Grundlegung der Ethik als Wissenschaft. Lpz., Quelle & Meyer (V, 150). M 6.
Jansen, J., Liebe und Ehe. Kiel, Scheible (46). M 1,25.
Prümmer, D., Ist der Streik der Beamten u. anderer öffentlich Angestellten erlaubt? (ThPraktQuart 1, 101—108).
Viller, M., Martyre et perfection (RAscétMyst janv., 3—25).
Marchal, R., L'étude mystique du Saint Coeur de Marie. P., Beauchesne (104). *Fr* 4.
Hock, K., Beschauung u. Phantasie (ThPraktQuart 1, 62—69).

Praktische Theologie.

Rosambert, A., La veuve en droit canonique jusqu'au XIVe s. P., Dalloz, 1924 (XVIII, 250). *Fr* 15.
Hilling, N., Die wichtigsten religions- u. kirchenpolitischen Gesetze des Deutschen Reiches u. Preußens seit der Staatsumwälzung im J. 1918. Frbg. i. Br., Waibel (X, 91). M 1,80.
Lenz, G., Die Bedeutung des Protestantismus für den Aufbau einer allgemeinen Staatslehre. Tüb., Mohr, 1924 (47). M 1.
Thimme, L., Kirche, Sekte u. Gemeinschaftsbewegung vom Standpunkt einer christl. Soziologie aus. Schwerin, Bahn (311). M 5,50.
Nichols, R. H., Fundamentalism in the Presbyterian Church (JReligion 1, 14—36).
Hermann, Th., Gegenreformation einst u. heute. H. 4. Der Winfriedbund und wir. Berl., Säemann-Verlag, 1924 (28).
Schlund, E., Religion, Kirche, Gegenwart. Mchn., Pfeiffer (VII, 232). M 4,80.
Steffen, F., Antisemitische u. deutschvölkische Bewegung im Lichte des Katholizismus. Berl., Philo-Verlag (94). M 1,80.
Bley, B., Die Herz-Jesu-Mission in der Südsee. Geschichtliche Skizze über das Apostol. Vikariat Rabaul. Hiltrup b. Münster i. W., Missionshaus (82 m. 12 Taf.).
Rembold, A., Die Primiz eines eingeborenen Priesters in Indien (ThGlaube 1924, 6, 620—33).
Dillmann, J., Auf Apostelpfaden durch Frankfurt a. M. und Umgebung. Frankf. a. M., Carolus-Druck., 1924 (320). M 6,50.
Niebergall, F., Moderne Evangelisation. Hannover, Engelhard, 1924 (47). M 1.
Wiesen, W., Was will die Seelsorgehilfe von dir? Frbg. i. Br., Caritasverlag, 1924 (20).
Heitmann, L., Großstadt u. Religion. 2. Aufl. Tl. 2. Hamburg, Boysen, 1924 (VIII, 248). M 6.
Mager, A., Okkultismus u. Seelsorge (KathKZtg 1, 1—3).
Festenberg-Packisch, W. v., Im Dienste des Meisters. Was die Laienbrüder im Ordensstande sind u. bedeuten. Nach d. Engl. frei bearb. Düsseldorf, Schwann, 1924 (80). M 1,60.
Caronti, E., La crisi delle vocazioni sacerdotali (ScuolaCatt 1924 nov., 377—92; dic., 481—506).
Lenhart, G., Durch die Apostelschule des Priesterseminars. Wiesbaden, Rauch, 1924 (265). M 5.
Esser, F. X., Zepter u. Schlüssel in der Hand des Priesters. Frbg., Herder, 1924 (VII, 122). M 2,60.
Beeking, J., Caritas u. Jugendamt. Frbg., Caritas-Verlag, 1924 (39 16°). M 0,25.
—, Lehrtafeln zum Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt. 4. Aufl. Ebd. 1924 (16, 7 farb. Taf.). M 1,50.
Ohlmeier, Th., Lebensrätsel u. Lebensaufgabe. 2. Aufl. Hildesheim, Borgmeyer, 1924 (341). M 4.
Guardini, R., Neue Jugend u. kath. Geist. 6.—8. Tsd. Mainz, Grünewald-Verlag, 1924 (45). M 1,25.
Lins, A., Aus Neudeutschlands Werden. Ges. Aufsätze. Fulda. Actiendruckerei, 1924 (61). M 0,75.
Nar, J. N., Jugendpflege auf dem Lande. Frbg., Caritasverlag, 1924 (114). M 1,50.
Zander, P., u. O. Schmitz, Im Kampf um Reinheit. Das sexuelle Problem in der sittl. Lebenshaltung der Jugend. 3. Aufl. Berl., Furche-Verlag, 1924 (36). M 0.40.
Ries, J., Katholische Lebensführung. Gedanken für Fortbildungsschule u. Christenlehre. Frbg., Herder, 1924 (VII, 230). M 3.
Grisebach, E., Die Grenzen des Erziehers u. seine Verantwortung. Halle a. S., Niemeyer, 1924 (XXI, 333). M 8.
Pichler, W., Kath. Religionsbüchlein für die unteren Klassen der Volksschule. Mit 70 Bildern. Warnsdorf, Opitz, 1924 (139). Kč 8.
Dörner, K., Die Stunde des Kindes. Kinderpredigten. 2. Aufl. Frbg., Herder, 1924 (VIII, 296). M 4,40.
Wolfgruber, M., Docete omnes gentes! Christenlehrpredigten. Bd. 4. Salzburg, Pustet, 1924 (VIII, 392). M 2,80.
Perkmann, R., Weihnachten! 25 Ansprachen. 2., durchges. u. vm. Aufl. Wien, Mayer & Co. (98). M 1.
Nötges, J., Führer u. Leitsätze. [Männer-Apostolats-Ansprachen 1]. Warendorf, Schnell, 1924 (71). M 1,50.
Franck, E., u. J. Nötges, Die h. Eucharistie als Erneuerung der Lebensgeheimnisse Christi. [Dass. 2]. Ebd. 1924 (80).

Christliche Kunst.

Kuhn, A., Grundriß der Kunstgeschichte. Mit 695 Abb. 2. Aufl. Einsiedeln, Benziger, 1924 (VIII, 360). M 12,50.

Sauer, J., Symbolik des Kirchengebäudes u. seiner Ausstattung in der Auffassung des Mittelalters. Mit 14 Abb. 2., vm. Aufl. Frbg., Herder, 1924 (XXVII, 486). M 16. Sonderdr. der Nachträge (XXVII, 385–486). M 3.

Kraft, L., Forschungen zur Bau- u. Kunstgeschichte des Klosters Ilbenstadt (ArchHessGesch 14, 1, 1924, 32–51; 2, 224–60).

Boll, W., Die Schönbornkapelle am Würzburger Dom. Mit 74 Abb. Mchn., G. Müller (XII, 164, Taf. 4°). M 18.

Vonderau, J., Die Ausgrabungen am Dome zu Fulda in den Jahren 1919–1924. Schluß des Berichtes. Mit 6 Pl., 6 Skizzen u. 24 Abb. Fulda, Actiendruckerei, 1924 (72 4°). M 10.

Boeckler, A., Die Regensburg-Prüfeninger Buchmalerei des XII. u. XIII. Jahrh. Mit 172 Abb. in Lichtdr. Mchn., Reusch, 1924 (135, CXII Taf. 4°). M 125.

Brockmann, H., Die Spätzeit der Kölner Malerschule. Der Meister von St. Severin u. der Meister der Ursulalegende. Mit 99 Abb Bonn, Schroeder, 1924 (324. Taf.). M 13.

Bode, W. v., Der h. Hieronymus in hügliger Landschaft von Piero della Francesca (JbbPreußKunstsamml 1924, 4, 201-05).

Hadeln, D. v., Ein verschollenes Altarbild des Giov. Bellini (Ebd. 206–11).

Zimmermann, Hildegard, Beiträge zur Bibelillustration des 16. Jahrh. Mit 19 Taf. Straßburg, Heitz, 1924 (V, 180 4°).

Kreidolf, E., Biblische Bilder. 12 Darst. Erlenbach-Zürich, Rotapfel-Verlag, 1924 (11, 12 farb. Taf. 2°). M 15.

Fugel, G., u. P. Lippert, Gotteswerke u. Menschenwege. Biblische Geschichten, in Bild u. Wort geschildert. Mchn., J. Müller, 1924 (V, 72, Taf. 4°). M 12.

Vandeur, E., Die allerseligste Jungfrau. Ein Leben Mariä in Bildern alter Meister. Mchn., Theatiner-Verlag, 1924 (64 m. Abb. 16°). M 2.

Eschweiler, J., Das erzbischöfliche Diözesan-Museum zu Köln. Mit 42 Abb. Köln, Bachem, 1924 (12 4°). M 1.

Traber, J., Die Kreuzpartikel-Monstranz Kaiser Maximilians I für das Kloster Heilig Kreuz in Donauwörth. Mit 8 Abb. Donauwörth, Auer, 1924 (16). M 0,50.

Fastenpredigten

Neuerscheinungen:

Die Passion Christi und wir Menschen von heute
Fastenvorträge. Von Dr. Adolf Donders. Kartoniert G.-M. 2.60

Der Heiland am Ölberg und die moderne Welt
7 Fastenpredigten nebst einer Osterpredigt. Von Dr. Joseph v. Tongelen. 2., gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Geb. in Leinw. 3 G.-M.

Früher sind erschienen:

Die Gnade
Sechs Fastenvorträge. Von Dr. Heinrich Hansjakob. Gebunden G.-M. 2.50

Sancta Maria
Sechs Vorträge. Von Dr. Heinr. Hansjakob. 4., verb. Aufl. Geb. G.-M. 3.20

Jesus von Nazareth
Gott in der Welt und im Sakramente. 6 Vorträge. Von Dr. H. Hansjakob. 4., verbesserte Auflage. Gebunden 3 G.-M.

Die wahre Kirche Jesu Christi
Sechs Vorträge. Von Dr. Heinr. Hansjakob. 3. Auflage. Geb. G.-M. 2.80

Das Missale als Betrachtungsbuch
Vorträge über die Meßformularien. Von Dr. Franz Xaver Reck. 5 Bände. 1. Vom 1. Adventssonntag bis zum 6. Sonntag nach Ostern. 3. u. 4., verb. Aufl. Gebunden 10 G.-M.

Die Toleranz und die Intoleranz der katholischen Kirche
Sechs Vorträge. Von Dr. Heinr. Hansjakob. 3. u. 4. Aufl. Geb. G.-M. 2.80

Die Stationen des heiligen Kreuzweges in Jerusalem
Von Hildebrand Höpfl O.S.B. Mit 15 Abbildungen. Gebunden 3 G.-M. Bietet vortreffliche Unterlagen zur Förderung der Kreuzwegandacht.

Pauli und die moderne Seele
Fastenvorträge. Von A. Worlitscheck. 6.–9. Tausend. Gebunden 2 G.-M.

Das übernatürliche Leben
Sieben Fastenvorträge. Von Dr. Karl Böckenhoff. 1 G.-M.

Homilien und Predigten
Von Dr. P. W. v. Keppler. 3 Teile. 11.–15. Tausend. 1. Teil: Sonntagshomilien und Passionspredigten. Gebunden G.-M. 3.10

Der verlorene Sohn
die Geschichte des Sünders. Dreijähriger Fasten-Zyklus. Von W. Becker S.J. 2. Auflage. Gebunden G.-M. 3.60

Das Kirchenjahr
Eine Reihe von Predigten über die vorzüglichsten Glaubenswahrheiten und Sittenlehren. Von Dr. Jos. Georg v. Ehrler. 4. Band: Fastenpredigten. 4., durchgesehene Auflage. Gebunden 8 G.-M.

Der ewige Trost
Sechs Vorträge über den Himmel. Von Dr. Josef Wichard. G.-M. 0.80

Golgatha
Zwei Zyklen Fastenpredigten nebst je einer Osterpredigt. Von Dr. Joseph v. Tongelen O.S. Cam. Gebunden G.-M. 3.20

VERLAG HERDER, FREIBURG I. B.

Das Dasein Gottes

von

Otto Zimmermann S. J.

Bisher fünf Bändchen

I

DER IMMERGLEICHE GOTT

Gebunden G.-M. 3.—

Woher wissen wir, daß Gott existiert? Daher, daß die Welt aus sich selbst nicht erklärt werden kann. Sie ist Bau, aber entbehrt der Eigenschaften, die zum Baugrund gehören. So weist sie auf einen andern, der sie begründet.

II

OHNE GRENZEN UND ENDEN

6. bis 9. Tausend. Geb. G.-M. 3,60

Jedes endliche Wesen legt das Bekenntnis ab: Ich bin erschaffen. Also gibt es ein Unerschaffenes. Das Unerschaffene aber ist unendlich. Also gibt es ein unendliches, ohne Grenzen großes und ohne Schranken gutes Wesen.

III

VOM VIELEN ZUM EINEN

Gebunden G.-M. 2.50

Vor und über allem, führt die Schrift aus, muß eine Einheit stehen, und diese Einheit ist Gott.

IV

DAS GOTTESBEDÜRFNIS

2. u. 3., erweiterte Aufl. Geb. G.-M. 3.60

Der Verfasser führt den Gottesbeweis aus der Schlußfolgerung: Wir haben ein Bedürfnis nach Gott, dem obersten Beglücker und dem Grunde des sittlichen Lebens, folglich gibt es einen Gott.

V

WARUM SCHULD UND SCHMERZ?

3. bis 5. Tausend. Geb. G.-M. 2,80

Warum hat Gott dem Übel Zutritt in seine Welt gewährt? Aus Güte. Denn aus dem Übel sprießen Werte und Schönheiten, die ohne Übel uns niemals erfreuen würden.

HERDER, FREIBURG I. BR.

Diese Nummer enthält eine Beilage des Verlages von **Alfred Töpelmann** in **Gießen.**

FRANZISKANISCHE STUDIEN

Herausgegeben von P. Dr. Ferdinand Doelle O. F. M.,

Beihefte.

Soeben erschienen:

VIII. **Die Anfänge des franziskanischen Dritten Ordens.** Vorgeschichte, Entwicklung der Regel. Von P. Dr. Fidentius v. d. Borne O. F. M. VIII u. 184 S. 7,20.

Das Buch ist ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der katholischen Frömmigkeit und des katholischen Ordenswesens. Sorgsam ausgearbeitete Register erleichtern die Benutzung des ausgezeichneten Werkes.

IX. **Der Sentenzenkommentar Peters von Candia, des Pisaner Papstes Alexanders V.** Ein Beitrag zur Scheidung der Schulen in der Scholastik des 14. Jahrhunderts und zur Geschichte des Wegestreites. Von Kardinal Franz Ehrle S. J. XII u. 364 S. 14.—.

Der weit bekannte Historiker, der Kardinal aus dem deutschen Jesuitenorden, bietet in dem vorliegenden Werke weit mehr als sein Titel besagt. Die Schrift ist ein Beitrag zur Scheidung der Schulen in der Scholastik des 14. Jahrhunderts und zur Geschichte des Wegestreites; sie gibt eine breite und feste Grundlage für eine ergiebigere Aufklärung der ganzen nominalistischen Epoche.

Früher erschienen:

I. **Kloster und Gymnasium Antonianum der Franziskaner zu Geseke.** 1915. Von P. Did. Falke O. F. M. XIV u. 191 S. 6,50.

II. **Bettelorden und Weltgeistlichkeit an der Universität Paris.** Texte und Untersuchungen zum literarischen Armuts- und Exemtionsstreit des 13. Jahrhunderts (1255—1272). Mit zwei Handschriftentafeln. 1920. Von Dr. Max Bierbaum. XVI u. 406 S. 13,25.

III. **Reformtätigkeit des Provinzials Ludwig Henning in der Sächsischen Franziskanerprovinz (1507—1515).** 1915. Von P. Dr. Ferdinand Doelle O. F. M. XVI u. 104 S. 3,75.

IV. **Die Franziskaner im Hl. Lande.** 1. Teil: Die Franziskaner auf dem Sion (1336—1551). 1916. Von P. Dr. Leonhard Lemmens O. F. M. XVI u. 224 S. 2. Aufl. im Druck.

V. **Die Heidenmissionen des Spätmittelalters.** Festschrift zum siebenhundertjährigen Jubiläum der Franziskanermissionen (1219—1919). Mit 2 Karten. 1919. Von P. Dr. Leonhard Lemmens O. F. M. XII u. 112 S. 3,90.

VI. **Wilhelm von Rubruk.** Ein Weltreisender aus dem Franziskanerorden und seine Sendung in das Land der Tataren. 1921. Von P. Dr. Achatius Batton O. F. M. XII u. 80 S. 2,90.

VII. **Die Martinianische Reformbewegung** in der Sächsischen Franziskanerprovinz (Mittel- und Nordostdeutschland) im 15. und 16. Jahrhundert. 1921. Von P. Dr. Ferdinand Doelle O. F. M. XII u. 160 S. 5,40.

Jede Buchhandlung liefert.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

THEOLOGISCHE REVUE

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

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

Bezugspreis halbjährlich 5,— Goldmark. — Anzeigen 0,15 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 3. **1925.** **24. Jahrgang.**

Studien zur Mystik:
Clemen, Die Mystik nach Wesen, Entwicklung und Bedeutung
Wilms, Das Beten der Mystikerinnen. 2. Aufl.
Grabmann, Das Seelenleben des h. Thomas
Taurisano, Aus dem Liliengarten der h. Katharina. Bearb. von Mumbauer
Böckl, Die Eucharistielehre der deutschen Mystiker des Mittelalters (Zahn).
Zapletal, Das Buch der Richter (Goettsberger).
Meyenberg, Leben-Jesu-Werk. 1. Bd. (Dausch).
Klug, Der Heiland der Welt (Rösch).
Kahr, Jesus Christus, unser Herr und Heiland (Rösch).
Sickenberger, Leben Jesu III (Rösch).
Stählin, Die altchristliche griechische Literatur (Diekamp).
Altaner, Die Dominikanermission im 13. Jahrh. (Schlager).
v. Pastor, Geschichte der Päpste. 9. Band (Schweitzer).
Müller, Einleitung in die Philosophie (Eschweiler).
Jaeger, Aristoteles (Rolfes).
Hessen, Die philosophischen Strömungen der Gegenwart (Engert).
Wendland, Handbuch der Sozialethik (Jedzink).
Pfister, Schwäbische Volksbräuche (Engert).
Holzapfel, Die Sekten in Deutschland (Wiesen).
Allgeier, Religiöse Volksströmungen der Gegenwart (Wiesen)
Meyenberg, Über die sog. „Ernsten Bibelforscher" (Wiesen).
Maynage, Die Religion des Spiritismus (Wiesen).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Studien zur Mystik.

1. **Clemen,** Carl, o. Prof. der Religionsgeschichte an der Universität Bonn, **Die Mystik nach Wesen, Entwicklung und Bedeutung.** Bonn, L. Röhrscheid, 1923 (40 S. 8°).

Nur ein Autor, der im religionsgeschichtlichen Wissen und Lehren so zu Hause ist, wie Clemen, konnte auf diesem beschränkten Raum die Darstellung und Beurteilung eines so weiten Gebietes unternehmen. Vom religionsgeschichtlichen Standpunkt aus will Verf. von Mystik nur dann geredet wissen, wenn es sich handelt um ein Einswerden mit Gott, sei es in der Weise eines Auf- und Untergehens in der Gottheit, sei es in der Weise, daß den Menschen eine höhere Macht ganz erfüllt; in beiden Fällen sei ein Verhalten gegeben, das sich grundsätzlich unterscheide von dem sonstigen religiösen Verhalten, bei welchem man von der Gottheit Hilfe erwartet und sich ihr gegenüber zu irgendwelchen Leistungen verpflichtet weiß (S. 4 u. 8). Demgemäß erfolgt dann der historische Überblick (für manche Teilstrecken darf von historischer Entwicklung gesprochen werden, vgl. S. 33), wobei die „Mystik" bei den Primitiven und bei den Kulturvölkern, von Japan und China bis zum Abendland, im Heidentum, im Judentum, im Islam, im Christentum des Ostens und des Westens auf einer und derselben Ebene erscheint. Eine Würdigung der Mystik und besonders eine Prüfung ihres Gegenwartswertes bildet den Abschluß der Schrift.

Der Auffassung der Mystik in der katholischen Theologie innerhalb und außerhalb Deutschlands näherzutreten, war innerhalb dieses Rahmens weder beabsichtigt noch möglich. Eine kurze Besprechung ist natürlich ebensowenig imstande in eine Erörterung hierüber einzutreten. „Jedes religiöse Erlebnis als Mystik zu bezeichnen" (S. 7), liegt dem katholischen Theologen ferne. Auch jene, welche einen spezifischen Unterschied zwischen dem christlich-religiösen Leben überhaupt und dem christlich-mystischen Leben nicht annehmen, betrachten doch dieses mystische Leben (im engeren Sinne genommen) als die diesseitige (relative) Vollendung der in Glaube und Liebe wurzelnden Gotteinigung, sie setzen für diesen Höhengrad eine besondere Gnade Gottes voraus, sie weisen dem mystischen Leben als bestimmende Übung (beziehungsweise Gnadengabe) das Gebet der Beschauung zu. Es ist aber beizufügen, daß immerhin die größere Zahl der katholischen Theologen sich dahin neigt, das mystische Leben entweder in bezug auf das seelische Verhalten oder zugleich auch in bezug auf die zugrundeliegende Gnade spezifisch zu unterscheiden. Nicht aber ist dabei gedacht, daß eine Seele, welche mystischer Erhebung sich erfreut, nicht mehr auf Gottes helfende Gnade sich angewiesen wüßte und nicht mehr zu Gott im Verhältnis des verpflichtenden Dienstes stünde. Wo letzterer Wahn sich einstellte, müßte man von mystischer Verirrung sprechen. Ebenso ist für die theologische Beurteilung jedes Trainieren auf die Ekstase mit psychologisch-physiologischen Mitteln (vgl. die Beispiele S. 9. 15. 16. 18 u. a.) als Verirrung zu bezeichnen. Nimmt man dazu, daß von Gottvereinigung innerhalb der christlichen Theologie nur unter Voraussetzung einer reinen Gottesidee gesprochen werden kann, so ergibt sich schon hieraus allein die Verpflichtung, zwischen wahrer und falscher Mystik zu unterscheiden, ohne daß dadurch darüber abgesprochen sein soll, inwieweit auch außerhalb des Christentums unter dem Einfluß außerordentlicher göttlicher Gnade wahres mystisches Leben statthaben könne oder wieweit das auf der übernatürlichen Gnade ruhende mystische Leben und die teilweise analogen natürlichen Phänomene eine gemeinsame psychologische Basis haben können (zu letzterem Punkte vgl. z. B. St. Thomas von Aquin, S. Th. II II, 172, 1 u. 175, 2).

Der Vorschlag, den Namen Mystik im Interesse einheitlicher Ausdrucksweise nur so zu gebrauchen, wie ihn C. oben als Religionshistoriker glaubt fixieren zu dürfen, scheitert schon an der Unmöglichkeit, unsere großen mittelalterlichen deutschen Mystiker oder einen h. Johannes vom Kreuze wegen eines von auswärts her angenommenen Sprachgebrauches nicht mehr als Mystiker zu bezeichnen. Wenn freilich S. 19 f. dem h. Paulus der Charakter eines „Mystikers" abgesprochen wird, so verdient dies, wie es C. meint, nur Zustimmung. Die Höhenpunkte neutestamentlicher Frömmigkeit sind von der hermetischen oder neuplatonischen „Mystik" oder von der „Mystik" der Zauberer bei den Primitiven oder der Thraker oder auch der indischen Brahmanen durchaus verschieden. Ein einheitlicher Name für Verschiedenes und teilweise Entgegengesetztes läßt sich in der Tat nicht festsetzen, wenn man davon absehen will, dem Namen Zusätze zu geben (also auch gegebenen Falles die Zusätze wahr und falsch).

Mit vollem Rechte lehnt Verf. zum Schlusse jede Frömmigkeit ab, welche gegen die Gemeinschaft, gegen die sittlichen

Pflichten überhaupt gleichgültig macht (S. 35). Der h. Thomas schließt den 1. Artikel der Quästio 182 der Secunda Secundae seiner Summa Theologica mit der klassischen Formel, welche auf ein Charakteristikum der christlichen Mystik hinzeigt: *Et sic patet quod cum aliquis a contemplativa vita ad activam vocatur, non hoc fit per modum subtractionis, sed per modum additionis.* Damit ist die These nicht geleugnet, daß disjunktiv und *„simpliciter"* die *vita contemplativa* als höhere Lebensform zu werten ist.

2. **Wilms,** P. Hieronymus, O. P., **Das Beten der Mystikerinnen.** 2., verb. u. erweiterte Auflage. Freiburg, Herder, 1923 (X, 234 S.). M. 3,40.

Der um unsere Kenntnis der mittelalterlichen Frömmigkeit sehr verdiente Verf. hat im J. 1916 unter gleichem Titel, aber mit anderer Anlage das Ergebnis umfassender Studien als 11. Heft der »Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland« uns dargeboten. Es handelt sich um Berichte über rund 240 mystisch gerichtete Ordensfrauen des 13. u. 14. Jahrh., Berichte, die uns in den Chroniken von acht Dominikanerinnenklöstern vorliegen, von Töß in der Schweiz, Ötenbach bei Zürich, Katharinental in Thurgau, Engeltal in Franken, Adelhausen bei Freiburg i. Br., Kirchberg bei Sulz, Unterlinden zu Colmar, Weiler bei Eßlingen. Wenn Wilms einleitend über die Entstehung und Edition dieser „Chroniken" unterrichtet und wenn er mit der Treue des Historikers die einzelnen Züge des Gebetslebens jener Kreise aus den Quellen belegt, so will er doch erklärtermaßen in der nunmehrigen Arbeit unmittelbar der Erbauung dienen. Zu diesem Zwecke gibt W. (nach einem einführenden Kapitel über das Gebetsleben überhaupt) in sachlicher Ordnung und mit unterstützender Einzelgliederung eine Blütenlese über die Arten und Stufen des Gebetes: über Privatgebet und Chorgebet, Beichtandacht und Kommunionandacht, Betrachtung und Beschauung und außerordentliche Begleiterscheinungen. Ebendiesen letzteren Phänomenen ist das letzte Kapitel vorbehalten, weshalb sie wohl in den früheren Kapiteln mit Rücksicht auf Leserkreis und Zweck etwas mehr zurücktreten durften. Das wesentlich Wertvolle jener blütenreichen Frömmigkeit sieht der Verf. in der Glaubensfülle, in der Herzensreinheit, in dem vertrauenden Hingegebensein an die Gnade Christi, in der schlichten Treue im Gebrauch der kirchlichen Gnadenmittel, in der Innigkeit, Zartheit und Fruchtbarkeit des Gebetslebens. Was Ekstasen und Visionen, Vorschau und Herzensschau und verwandte Phänomene betrifft, bemerkt W. ausdrücklich, daß Übertreibungen und Irrungen mitunterlaufen und daß für manches eine natürliche Unterlage statthaben könne — ohne daß deshalb das ganze Gebiet der Täuschung oder Selbsttäuschung oder rein natürlichen Ursachen zugeschrieben werden dürfe (S. 190). Sicherlich sind jene Nonnen in der Sucht nach dem Außerordentlichen und Wunderbaren nicht nachahmenswert (S. 189). Und ebenso gewiß wären die visionären Erscheinungen weniger üppig gediehen, wenn die Leitung jener Seelen strenger auf dem Boden des großen Meisters ihres Ordens, des h. Thomas v. Aquin geblieben wäre (S. 21).

3. **Grabmann,** M., **Das Seelenleben des h. Thomas.** [Der katholische Gedanke VII]. München, Theatiner-Verlag, 1924 (118 S. 12°). M. 1,50; kart. M. 2.

In die stattliche Reihe der Schriften, durch welche einer der besten Thomaskenner der Gegenwart die wissenschaftlichen Kreise Deutschlands in das Verständnis des englischen Lehrers und seiner Werke einzuführen bestrebt ist, gliedert sich dies anspruchslos-schöne gehaltvolle Büchlein würdig ein. Auch wenn Grabmann die Absicht gehabt hätte, seinen Kollegen im theologischen Lehramt eine Gabe zu spenden, hätte er keine bessere Wahl treffen können, als die Darstellung dieses Seelenlebens, aus welchem nach dem Zeugnis der Thomasschriften selbst und den Heiligsprechungsakten höchstes Weisheitsstreben und reichste Weisheitsgabe, glühende Gottesliebe und ergreifende Menschenfreundlichkeit, die ganze Harmonie äußeren und inneren Friedens als Frucht des Lebens in Christus herausleuchten. Tatsächlich hat G. dies Bild für Lehrende und Lernende, Alt- und Jungakademiker, Theologen und Nichttheologen auf der Ulmer Tagung des katholischen Akademikerverbandes gezeichnet und bietet es nun in dankenswerter Weise weiteren Kreisen dar.

4. **Taurisano,** P. Innocenzo, O. P., **Aus dem Liliengarten der h. Katharina von Siena.** Nach der italienischen Ausgabe bearbeitet von Johannes Mumbauer. Freiburg, Herder, 1923 (XV, 159 S. 8°). M. 3,10.

Eine köstliche Gabe für alle, welche Sinn haben für die unvergänglichen Reize des Natürlichen, Ursprünglichen, Schlicht-Großen im Leben und Wirken der h. Katharina Benincasa nach den Zeugnissen der treuherzigen ältesten Berichterstatter, der „Mantellate" von Siena, des sel. Raimondo von Capua, des Notars Cristofano di Gano di Guidino, des Processo Castellano. In hingebender Forscherarbeit hat der römische Dominikaner P. Taurisano diese Berichte ediert und kommentiert, und Mumbauer hat sie nun mit gleicher Hingabe deutschen Lesern zugänglich gemacht, nicht ohne aus eigenem Sinniges mitzugeben, besonders im Vorwort und im Anhang, welch letzterer über den ersten Jünger Katharinas, Johannes Simons, einen geborenen Münchener, berichtet. Eigens muß ich den gehaltvollen „Kleinen Dialog von der Vollkommenheit" hervorheben — und die Beigabe von vier sorgfältig ausgewählten und ausgeführten Bildern.

5. **Böckl,** Carl, Dr. theol., **Die Eucharistielehre der deutschen Mystiker des Mittelalters.** München, Hübschmannsche Druckerei (H. Schrödl), 1923 (XXIV, 136 S. 8°). M. 3.50.

Daß unsere Mystiker den kirchlichen Dogmen wenn nicht ablehnend so doch mehr oder minder gleichgültig gegenüberstehen, erscheint manchen auch heute noch als selbstverständlich. Im Gegensatz hierzu vermeint man da und dort aus der mystischen Literatur oder aus der mystischen Erfahrung heraus Einblicke in die Dogmen zu gewinnen, die weiter und tiefer führen als es auf Grund des allgemeinen Glaubens- und Lehrgutes möglich ist. Statt zu diesen beiden Auffassungen in allgemeinen Erwägungen Stellung zu nehmen, ist in der vorliegenden Studie (einer Münchener Dissertation) mit gutem Takt ein besonderer Dogmenkreis ausgewählt, um seine Geltung und Behandlung bei den deutschen Mystikern des Mittelalters zu untersuchen, ein Dogmenkreis freilich, der infolge seines innigen Zusammenhanges mit dem ganzen dogmatischen System zu allgemein bedeutsamen Schlußfolgerungen berechtigen kann.

Der um der Kürze willen gewählte Titel „Eucharistielehre" wird im Laufe der Arbeit dahin erklärt, daß keineswegs nur jene Mystiker geprüft werden, welche eigentlich lehrhaft von der Eucharistie handeln. Es wird

OPUSCULA ET TEXTUS

HISTORIAM ECCLESIAE EIUSQUE VITAM ATQUE DOCTRINAM ILLUSTRANTIA

SERIES SCHOLASTICA ET MYSTICA

EDITA A

M. GRABMANN ET FR. PELSTER S. J.

Scholastik und Mystik haben im Laufe der letzten Jahrzehnte in den verschiedensten Ländern und Kreisen, ja selbst bei jenen, welche der scholastischen Philosophie und katholischen Religion recht ferne stehen, ungemein an Achtung und Interesse gewonnen. Immer mehr zeigt sich das Bedürfnis, die verschiedenen Probleme und Strömungen aus den Quellen selbst zu studieren. Vor allem ist oftmals der Wunsch geäußert, die Studierenden der Philosophie und Theologie durch Seminarübungen oder Privatlektüre in Geist, Methode und Inhalt der Scholastik und Mystik einzuführen. Dieser Einführung jedoch stand als beinahe unüberwindliches Hindernis der Mangel an geeigneten Texten gegenüber. Selbst bei so allgemein bekannten Lehrern wie Thomas von Aquin ist es schwer, einzelne Werke wie z. B. den für die Entwicklungsgeschichte von Thomas so wichtigen Sentenzenkommentar zu erwerben. Bei anderen wie Skotus und Suarez ist diese Schwierigkeit noch ungleich größer. Der für die moderne Philosophie besonders in Betracht kommende Ockham liegt nur in seltenen Drucken des 15./16. Jahrh. vor. Zudem ist die Beschaffung der Ausgaben so kostspielig, daß ein Studierender fast von vornherein darauf verzichten muß. Eine weitere Erschwerung des Studiums bedeutet die Tatsache, daß zwar die Sterne erster Größe im allgemeinen ediert sind, daß aber von den übrigen Vertretern, die als

Wegbereiter, Mittelglieder und Ausläufer für ein tieferes und umfassenderes Verständnis der verschiedenen Richtungen von geradezu grundlegender Bedeutung sind, der allergrößte Teil niemals veröffentlicht wurde. Ähnliches gilt in mancher Hinsicht von den Schriften der Mystiker, die gerade heute ein solches Interesse finden.

Aus diesen Gedanken heraus ist der Plan der neuen Veröffentlichung entstanden.

Die Series Scholastica et Mystica soll eine Abteilung bilden in einem größeren vom Verlag geplanten Unternehmen, welches die gesamten theologischen Fächer umfassen wird.*)

Ihr Zweck ist einmal, für seminaristische Übungen Texte zusammenzustellen, die es ermöglichen, auf Grund der Quellen selbst die verschiedenen theologischen, philosophischen und literarhistorischen Fragen aus Scholastik und Mystik zu besprechen. Dann aber möchte die Series für Studierende und Gelehrte einen vorläufigen und bescheidenen Ersatz für die jedenfalls noch viele Jahrzehnte ausstehenden kritischen Gesamtausgaben der Scholastiker und Mystiker bieten. Hierbei sollen in ganz besonderer Weise ungedruckte Texte herangezogen werden.

Bei der Auswahl der Schriften geht das Streben dahin, nach und nach zu allen wichtigeren Problemen der Theologie und Philosophie jene Texte zu sammeln, welche die verschiedenen Lösungsversuche beleuchten. Besonderes

---

*) Es sind bisher geplant:
Series I. Textus patristici
Series II. Textus scholastici et mystici
Series III. Textus historiam religionum illustrantia
Series IV. Textus historiam ecclesiasticam illustrantia
Series V. Textus liturgici
Series VI. Textus juris canonici
Series VII. Theologia moralis, Ethica, Ethica socialis

Ihre Mitarbeit in der Herausgabe der einzelnen Serien haben bisher zugesagt die Professoren Bihlmeyer, Dölger, Eichmann, Grabmann, Pelster, Rücker, Seppelt, Simon, Stapper.

Gewicht wird darauf gelegt, daß hierbei die Vertreter der einzelnen Schulen und Lehrrichtungen voll zur Geltung kommen. Nur so können wir ein wahrheitsgetreues und allseitiges Bild der Probleme und der sie tragenden Geistesströmungen gewinnen.

Um die Gefahr einer willkürlichen Auswahl der Einzeltexte und das Bedenken der Leser, es möchten wesentliche Punkte übergangen sein, nach Möglichkeit auszuschalten, werden im allgemeinen vollständige Quästionen und kleinere selbständige Werke bevorzugt. In besonderen Fällen jedoch wird sich die Zusammenstellung von kürzeren Texten aus verschiedenen Werken desselben Verfassers oder aus den Werken mehrerer Autoren nicht vermeiden lassen.

Was die Textbehandlung angeht, so ist es in den meisten Fällen unmöglich, eigentlich kritische Ausgaben zu veranstalten. Die hierzu erforderlichen Kosten und der nötige Zeitaufwand würden den Zweck der Sammlung, in verhältnismäßig kurzer Zeit eine größere Auswahl zu bieten, von vornherein vereiteln. Jedoch soll zur Kontrolle der bereits vorhandenen Ausgaben, falls es irgendmöglich ist, die eine oder andere gute Handschrift herangezogen werden. Für erstmalig edierte Werke werden nach Möglichkeit einige der besten Handschriften benutzt.

Eine kurze, in lateinischer Sprache verfaßte Einleitung geht den Texten voraus. — Nach dem Vorgang der meisten wissenschaftlichen Klassikerausgaben ist das Latein gewählt, um die Sammlung einem in Betracht kommenden internationalen Leserkreis zugänglich zu machen. — Die Einleitung gibt über den Verfasser des Werkes, falls dies nicht eine allgemein bekannte Persönlichkeit ist, über die Quellen und Art der Ausgabe und unter Umständen auch über das behandelnde Problem den erforderlichen Aufschluß. Unter dem Text wird der kritische Apparat und der Stellennachweis geboten. Um der Behandlung der Texte in den Übungen nicht vorzugreifen, beschränken sich Einleitung und erklärende Anmerkungen auf das unumgänglich Notwendige. Ein ausgewähltes Literaturverzeichnis ermöglicht durch Hinweis auf die wichtigsten einschlägigen Werke ein erweitertes Studium der behandelten Fragen.

Der Umfang des einzelnen Heftes wird zwischen 16 und etwa 64 Seiten liegen. Die Edition größerer Werke sowie auch, im allgemeinen wenigstens, streng kritische Ausgaben bleiben größeren Unternehmungen wie den Baeumkerschen „Beiträgen zur Geschichte der Philosophie des MA" und dem Spicilegium Lovaniense überlassen.

Bereits im Laufe dieses Sommers werden folgende Werke erscheinen:

L. Baur, *S. Thomae Aquinatis Opusculum de ente et essentia*

B. Xiberta, Guidonis Terreni O. Carm. *Quaestio de infallibilitate Romani Pontificis*

F. Pelster, *S. Thomae Aquinatis Quaestiones de natura fidei* (In libr. 3 Sent. d. 23 et 24)

M. Grabmann, *Remigii de Girolamis O Pr. De divisione philosophiae*

J. Koch, *Textus inediti ad psychologiam Durandi* a S. Porciano O. Pr.

F. Pelster, *Henrici de Harclay Cancellarii Oxoniensis Quaestio inedita de univocatione entis inter Deum et creaturam.*

Frühjahr 1925.

ASCHENDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG
MÜNSTER i. WESTF.

vielmehr alles in den Bereich der Prüfung bezogen, was die Mystiker und Mystikerinnen in bezug auf die Eucharistie festgehalten und geübt haben, gleichviel ob es sich lediglich um ihren persönlichen Glauben und ihre persönliche Betätigung handelt, oder etwa auch um mündliche oder schriftliche Belehrung, Anregung, Anweisung für andere.

Die Reihe der Zeugen für die dogmatische Auffassung der eucharistischen Präsenz und Präsenzweise, des eucharistischen Opfers und der eucharistischen Kommunion wird eröffnet mit den beiden Benediktinerinnen Hildegard von Bingen und Elisabeth von Schönau aus dem 12. Jahrh. Ihnen reihen sich an in großer Zahl die mystischen Männer und Frauen des Franziskaner-, Cisterzienser-, Dominikanerordens. Als Vertreter der Mystik in den deutschen Niederlanden folgen zuletzt Johann von Ruysbroeck und Thomas von Kempen.

Gerne bezeugt man dem Verf., daß er die günstige Gelegenheit, am Sitze reichhaltiger Bibliotheken zu arbeiten, redlich benützt hat (auch eine Reihe von Handschriften konnte er verwerten), und daß er das emsig gesammelte Material mit sicherem Urteil beherrscht und knapp und klar darbietet. Ebenso gerne stimmt man den Thesen zu, in welchen am Schlusse die für den Freund der Mystik wie für den Dogmatiker und nicht zuletzt auch für den Seelsorger und für den religiös interessierten Laien lehrreichen Ergebnisse zusammengefaßt werden: Nicht eine Fortbildung der lehrhaften Erfassung des eucharistischen Dogmas ist bei den Mystikern festzustellen; nur in bezug auf die Wirkung der Eucharistie ist (vor allem bei den Nonnen von Helfta, bei Tauler und Ruysbroeck) eine gewisse Weiterbildung der wesentlich bei Bernhard von Clairvaux, Albert d. Gr., Thomas von Aquin gegebenen Lehre anzuerkennen. Im allgemeinen aber ist es das Verdienst unserer Mystiker, das bei Vätern und Scholastikern vorliegende Lehrgut mit Innigkeit erfaßt und im Leben zur Auswirkung gebracht zu haben; insbesondere förderten sie den öfteren Empfang der h. Kommunion, ganz im Einklang mit der kirchlichen Lehre, aber in vielfachem Gegensatz zur lauen Zeitströmung.

Würzburg. J. Zahn.

Zapletal, Dr. Vincenz, O. P., Prof. a. d. Univ. Freiburg (Schweiz), **Das Buch der Richter übersetzt und erklärt.** [Exegetisches Handbuch zum Alten Testament, 7. Bd. 1. Teil]. Münster, Aschendorff, 1923 (XLIII, 312 S. gr. 8°). M. 6,75; geb. M. 8.

Die Kriegszeit und ihre Folgen konnten dem zähen Schaffenstrieb der Aschendorffschen Firma nicht viel anhaben. Auch sein biblischer Verlag ist nicht zum Stillstand gekommen. Nur die zeitliche Aufeinanderfolge hat sich etwas verlangsamen müssen. Dieser neue Band des großen Kommentarwerkes zum A. T. lag 1915 abgeschlossen vor, konnte aber erst nach 7 Jahren die Presse verlassen. Aber wir sind dankbar, daß dem Samuelkommentar von A. Schulz (1920) doch so rasch der Richterkommentar folgen konnte.

Zapletal hatte schon manche Vorarbeiten geleistet, die ihm den Kommentar erleichterten. Der Roman »Jephtas Tochter. Kulturbilder aus der Frühzeit des jüdischen Volkes« (1920) schuf gleichsam den kulturgeschichtlichen Untergrund, von dem aus sich erst ein gedeihliches Verständnis des Richterbuches gewinnen läßt. Eine Studienreise zum Sinai und nach dem Ostjordanlande ist dem Kommentar nicht minder wie dem Roman aus der Richterzeit zugute gekommen. Der Verf. legt sichtlich ein großes Gewicht auf den biblisch-metrischen Einschlag seines Werkes. Auch darüber hat er schon früher seine Anschauungen in einem eigenen Werkchen niedergelegt. Ich bekenne mich als einen, der „keine Metrik annimmt" (S. VII). Auch die angewandte Metrik in diesem Kommentar hat mich eines Besseren nicht zu belehren vermocht. Das Zugeständnis an die Gegner des Metrums, „daß in den metrischen Stücken textkritisch nicht mehr geändert wurde, als man sonst in den prosaischen Partien zu ändern pflegte", scheint mir zu gering. Da die Metrik bzw. die besondere metrische Anschauung der einzelnen Exegeten immerhin noch ringt, um sich durchzusetzen, müßte jede Änderung des Textes zugunsten der Metrik durch textkritische Tatsachen einwandfrei gestützt werden. Ich kann mir es schwer vorstellen, daß der Verf. der Richtererzählungen die auftretenden Personen auch bei kurzen, prosaisch nüchternen Äußerungen in Versen hätte reden lassen.

Die Anlage des Kommentars war im wesentlichen durch die Eigenart des Sammelwerkes bestimmt, in dessen Rahmen er erscheint. Die allgemeinen Fragen werden in einer umfangreichen Einleitung erledigt. Die Ausführungen S. XVII f. erinnern noch etwas an den Streit, der ehedem zwischen fortschrittlicher und konservativer katholischer Exegese über die Inspiration tobte. Z. gehört im wesentlichen zur ersteren.

Daß er sich S. 248 dabei auf die oft verwertete Stelle des Hieronymus zu Jer 28, 10 beruft, obwohl die Hieronymus-Enzyklika (1920) sich das ziemlich energisch verbittet, erklärt sich aus dem Datum des Vorwortes (1915). Auch in einem weiteren Gegenstand der Einleitung, in der Frage der Quellenscheidung, kommt Z. der kritischen Schule entgegen, soweit sie sich auf überzeugende Gründe berufen kann. Hierher gehörte aber auch eine Frage, die im Samuelkommentar des „Handbuches" besprochen werden konnte, aber dort nicht erledigt ist: in welcher literarischen Beziehung steht Jdc zu 1 Sm 1—7? Z. XXII Nr. 4 wäre Anlaß gewesen, davon zu reden. Auch S. 24 f. legte der Titel des Abschnittes: „Verhältnis zum Buche Josua" die Ergänzung nahe: „Verhältnis zu Sm". Bei der Exegese des letzten Verses von Jdc vermisse ich eine Andeutung, daß 21, 25 zu 1 Sm 1, 1 gezogen werden könnte. So wird wohl diese Frage im Exegetischen Handbuch zum A. T. endgültig übergangen sein. Beide Eigentümlichkeiten von Jdc, daß Anfang und Ende nach dem vorhergehenden und nachfolgenden Buche gravitieren, werfen doch ein besonderes Licht auf die Art, wie nachträglich Bücher abgetrennt wurden. Auch mit der vielumstrittenen Chronologie von Jdc setzt sich Z. in der Einleitung (S. XXVII ff.) auseinander. Er verweist zur Lösung auf eine literarkritische Tatsache, daß die kleinen Richter mit ihren Zahlen nachträglich eingeschoben seien. Ein Nebeneinander von Richterperioden lehnt er mit Recht ab; die Chronologie konnte und wollte nur als kontinuierliche einen Sinn haben. Daß damit die Zeit des Auszugs ins 15. Jahrh. v. Chr. hinaufgerückt wird, ist keine Schwäche dieser Erklärung (S. XXX), sondern eine ihrer Stützen.

Im eigentlichen Kommentar schickt Z. eine allgemeine Inhaltsangabe voraus, wenigstens von 3, 11 ab und wo umfangreichere zusammenhängende Stücke vorliegen. Die Übersetzung, welche folgt, ist nach Sinnesabschnitten gegliedert und gut lesbar gehalten, etwas freier, wo der deutsche Sprachgeist es nahelegte, ohne daß sie sich zu weit vom Wortlaut entfernte. Von der gewöhnlichen Kursivschrift sollen sich die kleinen Textänderungen durch Antiquazug unterscheiden; die Ausschaltungen und Zusätze sind an runden und eckigen Klammern kenntlich.

* *

Leider heben sich die Stellen dabei viel zu wenig vom beherrschenden Schriftbild ab. Umgekehrte Anordnung wäre viel augenfälliger. Nachdem einmal diese Form des Druckes in den bisher veröffentlichten Bänden durchgeführt ist, ließe sich ohne zu große Störung der äußeren Gleichmäßigkeit vielleicht noch durch eine kleinere Type des Antiquadruckes abhelfen. Vielleicht ist diese geringe Auffälligkeit solcher Stellen daran schuld, daß verschiedene kleine Varianten gegenüber dem massoretischen Text entweder schon vom Verf. nicht vermerkt oder bei der Korrektur übersehen oder auch vom Rezensenten ohne Grund vermißt worden sind. S. 235 (16, 13) stimmen die kritischen Zeichen nicht zu dem, was die Erklärung erwarten läßt.

Unter dem textkritischen Material begegnet man häufiger, als man erwartet, der sahidischen Übersetzung. Die beiden Gestalten des griechischen Textes betrachtet Z. als zwei verschiedene Übersetzungen (S. XXXIX). Der Verf. suchte aus dem Texte und den kritischen Hilfsmitteln herauszuholen, was sich erreichen ließ. Wo es sich um „heillos verderbte" Stellen handelt wie 5, 8 (S. 74 f.), kann man wirklich befriedigende Vorschläge nur erwarten, wenn ein neuer Weg der Textbehandlung sich eröffnet.

Hie und da verschwimmt die Grenze zwischen Text- und Literarkritik. Die herkömmliche kritische Ansicht, daß Jdc 5 sehr alt sei, darf jedenfalls nicht dadurch gesichert werden, daß man die sprachlichen Anzeichen einer späteren Zeit ausmerzt, Die vier späten Formen (S. 68 — dazu kommt noch eine Form von 5, 10) sind für mich gewichtig genug, um die kritische Anschauung ernstlich anzufechten. 17, 3 (S. 255) ändert Z. zweimal den Text und stellt dadurch einen Inhalt her, in dem eine Rede ein und derselben Persönlichkeit wiederholt eingeleitet wird. Für die Auslassung 17, 7 sollte man sich nicht auf GB und Sah berufen, da deren Sonderlesart wohl nur durch ein Übersehen (Homoioteleuton) verschuldet ist (S. 260). Die Lesart 11, 18 „zum Hause Jahves" spricht gegen den Zweifel, den Z. gegen den „Leviten" 19, 1 erhebt (S. 274).

Die Sacherklärung folgt fast durchweg dem Texte Wort für Wort. Ab und zu ist Anlaß zu einem kleineren oder größeren Exkurs (S. 136—138 über das Ephod Gedeons, S. 185—198 über das Gelübde Jephtas, S. 248—252 über die Geschichtlichkeit Samsons).

Wenn überhaupt einmal aus dem Zusammenhang entnommen werden soll, was niḥam 2, 18 bedeutet, so würde ich nicht Ehrlich das unverständliche „Genugtuung finden" entnehmen; es muß etwas heißen wie „aufhören" in seinem Zorne und seiner Strafe infolge des Wehklagens (vgl. Ez 5, 13). Daß Jephte bei seinem Gelübde ausschließlich an ein Menschenopfer gedacht habe (S. 185 f.), läßt sich mit der Verzweiflung des Vaters (11, 35) schwer in Einklang bringen. Dem Zusammenhang entspricht es und mit dem Wortlaut vereinbar ist es, wenn er Menschenopfer nur nicht ausgeschlossen hat. Zum doppelten „Gilgal" (S. 22) wollte ich auf den ersten Blick Sellin, E., Gilgal 1917 vermissen; das Datum des Vorwortes (1915) erklärt es, daß ein solcher Hinweis nicht erwartet werden konnte. Für die Sacherklärung kam Z. besonders seine persönliche Kenntnis des Orients, seiner Geographie und seiner Kultur zustatten. Daß daneben ebenso häufig Musils Arabia Petraea die biblischen Berichte erläutern kann, wird niemand überraschen.

Wenn wir die Literarkritik in diesem Kommentar besonders würdigen, so entspricht das vor allem auch der Stellung, die der Verf. selbst diesen Fragen in seinem Werke zubilligt. Bei jedem größeren Abschnitt schließt sich an die Übersetzung, Text- und Sacherklärung auch eine größere oder kürzere Ausführung über die literarische Komposition; nur hie und da scheinen Sacherklärung und literarische Fragen nicht an der rechten Stelle zu stehen (vgl. S. 34 f. 43). Die katholischen Exegeten auch konservativer Richtung sind bei Jdc nicht so ablehnend gegen eine literarkritische Behandlung wie beim Pentateuch. Z. erkennt aber auch eigentliche Doppelungen an, vor denen manche Exegeten doch noch zurückschrecken. Auch der zweite Bericht über die Errichtung des Altares von „Ophra" wird eine literarische Wiederholung des gleichen Vorganges meinen (S. 109). Ganz sicher bin ich mir darüber nicht; denn die ganz ähnlich gelagerten Fälle, Kampf gegen zwei midianitische Führerpaare mit ganz ähnlichen Namen und die doppelte Versorgung Benjamins mit Frauen erkennt er als literarische Doppelungen nicht an (S. 133. 305). Mehr als einmal kommt eine Bemerkung vor, als ob Z. unter der „Komposition" eine zielbewußte Bearbeitung des überlieferten Materials verstünde; z. B. S. 167: Der Verf. hätte seine Quellen nicht so unvernünftig nebeneinander gestellt. Wenn man „Komposition" in diesem engen Sinne verstünde, dann würden solche Bemerkungen sicherlich am Platze sein. Aber man wird ohne ein mechanisches, sozusagen zufälliges Zusammengeraten der überlieferten Materialien weder beim Pentateuch noch bei den übrigen Büchern des A. T. auskommen. Auch die kritische Schule ist zu sehr auf ein absichtsvolles Bearbeiten des Textes eingestellt, um alle Erscheinungen am hebräischen Texte erklären zu können. Z. verweist öfter und mit Recht auf zufällige Ursachen für die gegenwärtige Zusammenstellung des Textes. Der Metrik hat Z. keinen ausgiebigen Einfluß auf literarkritische Lösungen verstattet. Für einen Gegner der Metrik ist es freilich schon zu viel, wenn auch nur in geringem Umfange solcherlei Momente in die Wagschale geworfen werden.

Die berührten Punkte mögen ein Bild geben von dem reichen Inhalt und der Gediegenheit des neuen Bandes zum Exegetischen Handbuch. Z. hat das Richterbuch nach allen Seiten hin mit Sachkunde und feinem Verständnis für die Erfordernisse eines neuen katholischen Kommentars den deutschen Exegeten erläutert. Sein Werk stellt sich damit rühmlich dem bisher besten Kommentar zu Jdc von Lagrange an die Seite und setzt mit Ehren die Reihe von Bearbeitungen des Richterbuches fort, die er selbst in einer erschöpfenden Literaturübersicht (S. XI ff.) zusammengestellt hat. Es ehrt den lebenden Schöpfer und Förderer der Freiburger katholischen Universität, Dr. Georg Python, dem es gewidmet ist, und den vor kurzem verstorbenen Herausgeber des „Exegetischen Handbuches", Prof. J. Nikel, der an diesen Kommentar als letztes Werk eines fruchtbaren wissenschaftlichen Schaffens seine arbeitsame Hand gelegt hat.

München. J. Goettsberger.

Meyenberg, A., Leben-Jesu-Werk. 1. Band. Luzern, Räber u. Cie., 1922 (X, 724 S. gr. 8°).

Ein gewaltiges Werk! Auf 724 Seiten (in Wirklichkeit 773 S., da das Inhaltsverzeichnis nicht mit S. 726, sondern mit S. 695 fortgeführt wird) mit seitenlangem Kleindruck der erste Band einer auf drei starke Bände berechneten Geschichte der Leben-Jesu-Forschung und Leben-Jesu-Literatur und dann erst, nach Erledigung des untersuchenden Teiles der Arbeit, vielleicht wieder in mehreren Bänden die darstellende Arbeit: das heiß ersehnte Leben Jesu selbst, und das alles in der bekannten üppig blühenden Farbenpracht der Beredsamkeit M.s.

Bekanntlich erscheint auf positivem Standpunkt das Leben Jesu bald als evangelienharmonistische Erklärung der Evangelien, bald als pragmatistische Darstellung der

galiläischen und judäisch-jerusalemischen Epoche des Lebens Jesu. Das Leben Jesu im engeren Sinn (Exegese), die Darstellung der Lehre Jesu (Neutest. Theologie) und die Person Jesus Christus (Apologetik, Christologie, auch Dogmengeschichte) stehen hier als selbständige Aufgaben einander gegenüber. Da aber die moderne freisinnige Theologie an der Darstellung eines geschichtlichen Leben-Jesu-Bildes immer mehr verzweifelte, vertiefte sie sich lieber in das „Christusproblem", in „die Hauptprobleme des Lebens Jesu" u. a., versuchte das Leben Jesu auf einer Fläche aufzutragen und beschrieb dann von außen nach innen fortschreitend die prophetische Wirksamkeit Jesu, seine Predigt und das Geheimnis seiner Persönlichkeit. In diesem Sinn hat zuerst G. Pfannmüller seinen vielgelesenen »Jesus im Urteil der Jahrhunderte«, die bedeutendsten Auffassungen Jesu in Theologie, Philosophie, Literatur und Kunst bis zur Gegenwart, geschrieben. In der Regel lassen aber die Modernen die wissenschaftliche Leben-Jesu-Forschung erst mit der Zeit beginnen, da man die Grundsätze der rein geschichtlichen Methode auf diese Disziplin voll und ganz anwandte (siehe A. Schweitzer, Weinel, Fillion). M. schließt sich der von Pfannmüller gewählten Richtung an, stellt aber diese Leben-Jesu-Forschung in einen noch umfassenderen geschichtlichen und namentlich apologetischen Rahmen.

In diesem 1. Bande schildert er das Leben Jesu im Zeichen der Verflüchtigung (Doketismus), der gefährlichen Vereinigung (Gnosis), im Zeichen der Verneinung durch das gebildete Heidentum, im Zeichen der blutigen Verfolgung und an der Konstantinischen Zeitenwende, dann aber im Zeichen des Innenkampfes d. h. des Arianismus, Apollinarismus, Nestorianismus, Monophysitismus und Monotheletismus und schließlich das Jesusbild im Zeichen des Friedens, der Klärung, Vertiefung und Zusammenfassung: Thomas über Jesus. Durch alle Jahrhunderte „leuchtet im Riesenkampf um Jesus das positive Jesusbild aus den Wolken".

Der zweite Band soll die Leser vor das Jesusbild der Neuzeit führen. Ausgehend vom Jesusbild des Nominalismus behandelt M. „die Leben-Jesu-Erfassungen und -Bewegungen und -Kritiken aller Richtungen von Luther bis Samuel Reimarus und von da bis und mit David Strauß — vom Tridentinum bis Leonhard Hug". Der 3. Band soll „von David Strauß, Christian Baur und Renan bis in die neueste Zeit" geleiten. Auf der Schlußstufe des untersuchenden Werkes wird dann „die Frage aller Fragen", die Frage über „die Menschheit, die Gottesgesandtschaft, die Gottheit, die Gottessohnschaft und die Person Jesu, in ihrer ganzen Tragweite, in ihrem ganzen Reichtum und in ihrer unvergleichlichen Lebens- und Farbenfülle" aufgerollt werden. „Endlich", verheißt M., „schlägt dann jene längst herbeigesehnte glückliche Stunde, in der uns vergönnt sein möchte, die Leser in ein unumstürmtes und sturmsicheres Leben Jesu zu geleiten, an dessen stiller Vorarbeit und Arbeit der Verfasser schon lange freudig sitzt und für das er auch jede Spanne, Ritze und Faser seiner Zeit zu nützen sucht" (S. IX).

Kein Zweifel, eine solche tiefgreifende, gläubig hochgemute, dogmatisch-apologetische, kirchen- und dogmengeschichtliche, biblisch-exegetische Gesamt- und Groß-Christusforschung muß überwältigend wirken, weiß doch auch M. die Christusprobleme der Altzeit in inneren Zusammenhang mit denen der Neuzeit zu stellen. Gleichwohl sollte man die Grenzmarken der theologischen Disziplinen nicht in dieser Weise verrücken, in der Literatur- und Forschungsgeschichte des Lebens Jesu darf außer den Vorstufen und Vorarbeiten des Lebens Jesu in der patristischen und mittelalterlichen Zeit nur die moderne Christusforschung behandelt werden, vgl. Kihn, Encyclopädie S. 273 ff. 268 ff. Dann bedürfte es auch nicht dieser zwar außerordentlich geistreichen, aber weitschweifigen apologetischen Kunststücke in der Wertung der Leben-Jesu-Kritiken; schon in der Vorhalle des wissenschaftlichen Lebens Jesu und der modernen Christusforschung müßten bereits die grundlegenden Fragen über die Quellen und die Voraussetzungen, vor allem die geschichtlich-philosophische Begründung des Christentums erledigt sein. So mußte von M. ein Netz apologetischer Beweise über die ganze Geschichte der Altzeit des Lebens Jesu und bereits über den grundlegenden, 200 Seiten fassenden Tragweitebeweis des Lebens Jesu gesponnen werden. In diesem Tragweitebeweis des 1. Bandes wird uns bereits ein Ausschnitt aus der ganzen Leben-Jesu-Forschung geboten, wir lernen in einem „Dreitafelbild" die alten und neuen und neuesten Urteile über Jesus in einem Groß- und Gesamtbild kennen. Ob nicht durch diesen so weit ausgesponnenen Tragweitebeweis die Straffheit in der Linienführung des Hauptteiles gestört wird? Leider bringt die Kompositionsweise M.s viele lästige Wiederholungen, Rück- und Vorverweisungen.

Druckversehen, Detailfehler sind in diesem umfangreichen Werk selten und leicht zu korrigieren. S. 176 z. B. steht auffälligerweise Anfang und Schluß des „Christus" von Seeber unter Friedrich Helle. Zur Lösung der Dissonanzen in der Numerierung (S. 221. 439 bis 521. 536. 549. 724 u. 698) hat der Verf. selbst einige Weisung gegeben (vgl. 1. u. 2. Seitenzahl 724).

Dillingen. Dausch.

Klug, Dr. J., **Der Heiland der Welt.** Ein Christusbuch. Paderborn, Schöningh, 1923 (696 S. 8°).

Kahr, Alois, Spiritual am f.-b. Knabenseminar in Graz, **Jesus Christus, unser Herr und Heiland.** Mit Titelbild und 54 Abbild. Graz und Wien, Styria, 1923 (VI, 428 S. 4°).

Sickenberger, Joseph, **Leben Jesu nach den vier Evangelien.** Kurzgefaßte Erklärung. III. Kämpfe, Lehren, Wundertaten. [Bibl. Zeitfragen X, 4—6]. Münster, Aschendorff, 1921 (91 S. 8°).

1. Ein Blick auf die theologische Literatur der letzten Jahrzehnte zeigt, wie ein Leben Jesu nach dem andern erscheint und freudige Aufnahme findet. Unermeßlich, wie das Thema, bietet es immer wieder neue Seiten der Betrachtung. Ein Buch bester Art ist das Christusbuch von Klug, das Christusleben und Christusapologie glücklich miteinander verbindet. Nachdem der Verf. dem Leser die geschichtliche Zuverlässigkeit der evangelischen Berichte vorgeführt hat, durchgeht er die Berichte selbst. Den unermeßlichen Stoff teilt er in größere Abschnitte mit den Überschriften: Die Zeit der Stille. Vorspiel. Epos und Drama. Die heilige Tragödie. Der Sieger. Die Hauptstärke K.s liegt in der psychologischen Durchdringung der Charaktere. Scharfe Auffassung und plastischer Stil vereinigen sich, um in der Seele des Lesers ein klares Bild der geschilderten Personen und Situationen hervorzurufen. Dem Verf. ist es gelungen, sein gründliches Wissen in eine Form zu kleiden, die durch schwungvolle Darstellung wie warme Empfindung gleichmäßig fesselt und hinreißt.

Bei der Fülle des Stoffes kann es nicht ausbleiben, daß sich kleinere Unrichtigkeiten einstellen. So verlegt K. die Bedenken des h. Joseph, die Aufklärung durch den Engel und die Heimführung der jungfräulichen Braut vor den Besuch Marias bei Elisabeth (S. 105). Da die Szene am Jakobsbrunnen in den Winter fällt (vgl. Hartl, Die Hypothese einer einjährigen Wirksamkeit Jesu 55 ff.), lag die Sonne wohl nicht „heiß über den weiß werdenden Kornfeldern" (255). und brauchte die Samariterin nicht „in der sengenden Mittagsglut" (258) den Weg zum Brunnen zu machen. Die zweite Brotvermehrung fällt nicht in den „Spätsommer" (399), sondern in die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten (vgl. etwa Fonck, Die Wunder des Herrn 392 f.). Die Söhne des Simon von Cyrene heißen nicht Markus und Rufus (606), sondern Alexander und Rufus. Statt Golgotha steht allenthalben Golgatha. Diese Form findet sich erst in einer Hs aus dem 13. Jahrh. und fand dann durch die Rezepta allgemeine Verbreitung. Die älteren und besseren Hss haben Golgotha. S. 126 Z. 12 v. u. lies Offenbarungsvolk statt -wolk, S. 183 eingerammt statt eingerannt. S. 166 sind die Zeilen 6—8 verrückt worden. Sehr zu bedauern ist das Fehlen eines Namen- und Sachregisters.

Der Hinweis auf diese kleinen Vorstöße ist nur im Interesse des Buches geschehen, das bald eine neue Auflage erleben wird.

2. Bei Kahr führt ausschließlich die Erbauung das Wort. Er will auf Grund der evangelischen Berichte ein möglichst genaues Lebensbild des Herrn zeichnen. Dabei schließt er sich eng an den Wortlaut der Evangelien an. Die Berichte werden meist unverkürzt wiedergegeben und zu einem einheitlichen Text verschmolzen. Wo das richtige Verständnis es nötig macht, sind erläuternde Worte oder kurze Erklärungen beigefügt. Die Masse des Stoffes ist in drei Hauptteile gegliedert: Das verborgene Leben Jesu (S. 14—47), das öffentliche Leben (48—373) und das verherrlichte Leben (374—411). Der Verf. hat sich mit liebender Hingabe in die heiligen Urkunden versenkt und ein gutes Familienbuch geschaffen.

Da es ihm nur um Erbauung zu tun ist, darf man ihm nicht jeden kleinen Verstoß anrechnen. Einige seien aber kurz angeführt. „Elisabeth verkündet offen und laut vor aller Welt" die Tatsache der Menschwerdung des Sohnes Gottes (S. 20). Zwischen der Weissagung Simeons und der Ankunft der Magier liegen „nur wenige Tage" (33). In dem Abschnitt Mt 24, 4—14; Mk 13, 5—13; Lk 21, 8—19 sieht der Verf. eine Aufzählung der Vorzeichen vom Ende Jerusalems und der Welt (282). Aber wie sollen dieselben Vorzeichen für beide Ereignisse gelten? Ganz verzeichnet ist die Ankündigung des Verrates des Judas. Nach K. ist die Reihenfolge: Ankündigung des Verrates, Frage des Petrus, Bezeichnung des Verräters vor allen Aposteln, Darreichung des Bissens, Frage des Judas (299 f.). So wäre Judas vor allen als Verräter signalisiert gewesen. Das steht aber im Widerspruch mit der Darstellung des Joh (13, 26—28), wonach Jesus nur dem Apostel Johannes, und zwar ganz leise, Aufschluß gab. Der Text ist an zahlreichen Stellen zu sehr zerstückelt und zerhackt. S. 235 A. 1 ist „Keppler" zu tilgen.

3. Im Unterschied von Kahr will Sickenberger das Leben des Gottmenschen in vorwiegend wissenschaftlicher Weise darstellen. Nachdem er in den beiden vorhergehenden Heften die Zeit der Vorbereitung und das Wirken Jesu in Galiläa behandelt hat, führt er in der vorliegenden Broschüre die Konflikte Jesu mit den Juden, seine Gleichnisreden und Wundertaten vor Augen. Die Einzelerklärung zeigt deutlich, daß hier ein Fachmann das Wort ergreift, der die Tragweite der Probleme und ihre Lösungsversuche kennt.

Bei dem Fest Joh 5, 1 denkt S. an das Paschafest des 2. Jahres der Wirksamkeit Jesu (S. 3 f.). In der Zeitangabe Lk 6, 1 sieht er das Wort *δευτεροπρώτῳ* im Anschluß an Belser als eine später in den Text eingedrungene Glosse an (15). Maria Magdalena ist mit der Sünderin nicht identisch, weil Lk, der sonst sehr geschickt zu verbinden weiß, davon keine Andeutung macht. Auch Maria von Bethanien ist der Sünderin nicht gleichzusetzen (25 f.).

Die Arbeit S.s führt den Leser vorzüglich in das Verständnis des heiligen Textes ein.

Münster i. W. P. Constantin Rösch O. Cap.

Stählin, Otto, o. Prof. an der Universität Erlangen, **Die altchristliche griechische Litteratur.** Sonderdruck aus „Wilhelm von Christs Geschichte der griechischen Litteratur, umgearbeitet von Wilh. Schmid u. Otto Stählin. 2. Teil. II. Hälfte. 6. Auflage". [Handbuch der Altertumswissenschaft VII, 2, II]. München, C. H. Beck, 1924 (S. 1105—1582 gr. 8°). M. 9.

Nahezu die Hälfte des Bandes, der die gesamte griechische Literatur „von 100 bis 530 nach Christus" behandelt, wird durch Stählins Bearbeitung der christlichen Literatur ausgefüllt. Die Zeitgrenze „von 100" ist dabei allerdings nicht eingehalten worden, da er auch die Schriften des N. T. in seine Darstellung einbezieht, von denen er die Mehrzahl noch dem 1. Jahrh. zuweist.

St. hat die Haupteinteilung des Stoffes nach zeitlichen Perioden vorgenommen, aber innerhalb der Zeitabschnitte tunlichst auch nach den Literaturformen eingeteilt. Eine Gliederung ausschließlich nach Literaturformen hält er mit Recht nicht für durchführbar. Zwei große Perioden werden unterschieden, deren Grenzscheide die Zeit Konstantins d. Gr. ist. Vor Konstantin liegen 1. die urchristliche Literatur und ihre Ausläufer nämlich a) das N. T., b) Schriften außerhalb des N. T.: Evangelien, Apostelgeschichten, Apokalypsen (darunter Hermas), Briefe (Clemens, Ignatius usw.), Gemeindeschriften, Märtyrerakten; 2. die gnostischen Schriften, 3. die Anfänge der patristischen Literatur (Apologeten, Antihäretiker, Clemens und Origenes, Hippolytos, Freunde und Gegner des Origenes, Eusebios von Cäsarea). In der Zeit von Konstantin bis Justinian unterscheidet St. 1. die Blütezeit der patristischen Literatur von Konstantin bis zum Konzil von Chalcedon a) in Ägypten, b) in Kleinasien, c) in Syrien und den Nachbarländern; 2. die Nachblüte bis zum Regierungsantritt Justinians 527: a) Kirchenhistoriker. b) Exegeten und Homileten, c) Dogmatiker und Theosophen.

Stählins Literaturgeschichte zeugt auf jeder Seite von der sorgfältigsten Benützung der einschlägigen Studien. Selbst die Schwierigkeit, die ausländische Literatur der Kriegs- und Nachkriegsjahre heranzuziehen, hat er im wesentlichen zu überwinden gewußt. Von beachtenswerten Arbeiten in deutscher Sprache scheint ihm nur verschwindend Weniges entgangen zu sein. Selbst mehr beiläufige Äußerungen an versteckter Stelle in Zeitschriften, Büchern und Buchbesprechungen werden genau gebucht und benutzt. Doch beschränkt sich St. auf die literargeschichtliche Seite, auf den Lehrgehalt geht er nur sehr selten ein.

Die Stellungnahme des Verf. zu den neutest. Schriften ist eine vielfach sehr skeptische. S. 1135 sieht er in dem Damaskuswunder nur ein „inneres Erlebnis" des Saulus. S. 1136 A. 1 spricht er der Ueberlieferung über das Martyrium des Petrus und Paulus trotz Lietzmann nur eine Wahrscheinlichkeit zu. S. 1146 hat er ein „wichtiges Bedenken" gegen die Echtheit des Epheserbriefes Pauli. Nach S. 1147 f. ist ihm auch die Echtheit der drei Pastoralbriefe nicht sicher; vielleicht seien „Stücke echter, uns nicht erhaltener Paulusbriefe" in ihnen enthalten. Im Hebräerbrief erblickt er „eine (vielleicht von einem Wanderredner gehaltene) Predigt, die nachträglich mit einem kurzen Geleitwort versehen und an eine Gemeinde gesandt wurde" (S. 1150). Der 1. Petrusbrief ist wahrscheinlich nicht von Petrus geschrieben, sondern erst um das Jahr 100 entstanden (1153), der 2. Petrusbrief gehört erst der Zeit um 150 an (1154), die Unechtheit des Judasbriefes kann „nicht mit völliger Sicherheit bewiesen werden"

(1154), auch bezüglich des Jakobusbriefes ist kein sicheres Urteil über seine Echtheit zu erreichen (1156). Die drei Johannesbriefe und das 4. Evangelium haben denselben Verfasser, den Presbyter Johannes, der aber von dem Apostel Johannes verschieden ist (1157 ff. 1175 f.). Das Markusevangelium ist kurz vor der Zerstörung Jerusalems entstanden, es ist das älteste der vier Evangelien (1163 f.). Nicht lange nach der Zerstörung Jerusalems wurde das Matthäusevangelium verfaßt (1166). Bezüglich des Lukasevangeliums und der Apostelgeschichte urteilt St., daß sie von ein und demselben Verfasser stammen, der aber nicht der Paulusschüler Lukas sein kann und wohl der Zeit von 78—93 angehört (1168. 1182). Man sieht, daß St. nicht viel Bedenken trägt, alte Ueberlieferungen über die Entstehung der neutestamentlichen Bücher fallen zu lassen, und zwar geschieht es auf Grund von vielfach umstrittenen inneren Gründen.

Noch einige Kleinigkeiten. S. 1110 müßte unter den bedeutenden Uebersetzern aus dem Griechischen ins Lateinische nach den wichtigen Feststellungen von Ed. Schwartz *(Acta Concil. Oecumen.* Tom. I. vol. IV, 1922/23) auch der Diakon Rustikus genannt werden. S. 1253, 6 hätte wohl erwähnt werden können, daß ich schon vor Reuning usw. gegen die von Schwartz befürwortete zeitliche Ansetzung der *Vita S. Polycarpi* von Pionius Stellung genommen habe (Funk-Diekamp, *Patres Apostolici* II 3 S. LXXXV ff.). S. 1258, 6. Den syrischen Text der Akten der edessenischen Märtyrer Gurjas und Samonas redierte zuerst mit lateinischer Uebersetzung und Einleitung Patriarch Ignatius E. Rahmani: *Acta SS. Confessorum Guriae et Shamonae*, Rom 1899. Der Text bei Burkitt beruht allein auf dieser Ausgabe. S. 1301 ff. äußert sich St. in erfreulichem Unterschiede von anderen Beurteilern sehr anerkennend über den h. Irenäus. S. 1309. Im Gegensatz zu W. Schmidt, der S. 670 von der „Gründung der alexandrinischen Katechetenschule durch Pantainos (um 180)" spricht, bemerkt St. mit größerem Rechte: „Ueber die Gründung und erste Einrichtung dieser Anstalt ist nichts bekannt." S. 1340 übersieht St. die neuere Ausgabe von Ps.-Hippolyt *Κατὰ Βήρονος κτλ.* in meiner *Doctrina Patrum de incarnatione Verbi*, Münster 1907 S. 321 ff. S. 1377, 8 wird von den vier Briefen des h. Athanasius an Serapion gesprochen, deren Echtheit Weigl ohne genügende Gründe verteidigt habe; hingegen werden diese Briefe S. 1379 anscheinend als echt behandelt. S. 1457. Das von Lietzmann berechnete Geburtsjahr des h. Chrysostomus 354 wird bestätigt durch eine Notiz im cod. Vatic. 2210 s. X exeuntis f. 177^{v}, die ich in der Theol. Revue 1913 Sp. 279 mitteilte. S. 1482. Allzu kurz werden die in griechischer Uebersetzung vorliegenden Werke Ephräms des Syrers behandelt. S. 1491 Z. 4 lies 533 statt 553. Ebd. Z. 26: Wann hat Severus die Dionysiusschriften erwähnt: Er starb erst 538. [. . .] [Ebd. Z. 27 ist Andreas von Cäsarea später anzusetzen, da er den um 600 entstandenen Ökumeniuskommentar über die Apokalypse benutzt hat].

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Altaner, Berthold, Dr., Privatdozent an der Universität Breslau, **Die Dominikanermissionen im 13. Jahrhundert.** Forschungen zur Geschichte der kirchlichen Unionen und der Mohammedaner und Heidenmission des Mittelalters. [Breslauer Studien zur historischen Theologie, hrsg. von Dr. Joseph Wittig und Dr. Franz Xaver Seppelt. Band III]. Habelschwerdt, Franke, 1924 (XXIII, 248 S. gr. 8°). M. 10.

Unter den missionierenden Orden hatten im 13. und 14. Jahrhundert Dominikaner und Franziskaner weitaus die größte Bedeutung. Während aber die franziskanische Missionsgeschichte von einer Reihe Gelehrter schon erforscht ist und namentlich Golubovich in seiner *Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra Santa e dell' Oriente Francescano* (vergl. Theol. Revue 1924) eine vollständige Sammlung aller nur irgendwie in Betracht kommender Texte für den Forscher bereit gestellt hat, war man für die Geschichte der Dominikanermissionen fast einzig auf Mortier, *Histoire des Maitres généraux de l'ordre des Frères prêcheurs* angewiesen und infolgedessen nicht imstande, sich eine richtige Vorstellung ihrer ausgedehnten Wirksamkeit zu machen.

Nun hat sich seit mehreren Jahren Altaner der Erforschung der frühesten Zeiten des Predigerordens zugewandt, und nachdem wir bereits vor kurzem (Theol. Revue 1923, 54—57) von ihm eine grundlegende Untersuchung der Quellen zur Geschichte des h. Dominikus haben empfehlen können, dürfen wir jetzt auf eine ebenso gründliche Arbeit über die Dominikanermissionen hinweisen. Er hat sich darin die Aufgabe gestellt, alles nur erreichbare gedruckte Material zu sammeln und zu verarbeiten, und man wird gestehen müssen, daß ihm dieses recht gut gelungen ist. Wer immer sich mit mittelalterlicher Missionsgeschichte beschäftigt, wird diese mit großem Geschick und mit Bienenfleiß zusammengestellte Arbeit mit Freuden begrüßen, und manchen wird sie anregen, auf dem einmal gelegten guten Fundamente weiter zu bauen. Zur gerechten Würdigung muß man außerdem wohl berücksichtigen, daß es der erste derartige Versuch ist, und daß Altaner noch über den Franziskaner Golubovich hinausgeht, da dieser auf die Verarbeitung des gebotenen Stoffes verzichtet, allerdings im Gegensatz zu Altaner die Texte selbst abdruckt und so andern Forschern viele Mühe abnimmt und trefflich die Wege zu eigenen Arbeiten bereitet.

A. geht, um den Inhalt nur kurz anzudeuten, aus von den beiden Dominikanerprovinzen Graecia und Terra Sancta und schildert dann — wie der spröde Stoff es leider mit sich bringt, öfter in weniger anziehender Darstellung unter Angabe und kritischer Sichtung der Quellen die Missionen bei den Christen des Orientes (Jakobiten, Nestorianer, Maroniten, Abessinier, Armenier, Georgier), bei den Schismatikern der Balkanhalbinsel (Bulgaren, Albaner, Serben), unter den Mohammedanern in Vorderasien und Aegypten, Spanien, Marokko, Tunis, Unteritalien und Silizien, bei den Tataren, in den Ostseeländern Preußen, Litauen, Liv-, Kur- und Estland und Finnland. Die Arbeit ist reich an neuen Ergebnissen. Es werden manche schon bekannte Missionare wie Andreas von Longjumeau, Raymond von Pennaforte, Ricoldo de Monte Crucis in ein helleres Licht gerückt; von andern gewinnt man ein ganz neues Bild. Ich will nur einige Namen hervorheben, so Heinrich von Marsberg, den Provinzial Philipp, Wilhelm von Monteferrato, Ivo von Bretagne, Wilhelm von Tripolis. Ferner verdienen genannt zu werden der Bischof Heidenreich von Culm, Bischof Ernst von Pomesanien, der erste Litauerbischof Vitus und der Finnenbischof Thomas oder die auf spanisch-afrikanischem Boden tätigen Raymund Martini und Paulus Christiani. Vor allem gelang es, viele chronologische Fragen aus dem Leben des h. Hyazinth, des oberschlesischen Rußlandmissionars, der Lösung näher zu bringen und so die Grundlage zu einer wissenschaftlichen Biographie zu schaffen. Natürlich wird niemand, der die Verhältnisse einigermaßen kennt, erwarten, von Bekehrungen ganzer Völker, von großartigen Erfolgen in den Unionsbestrebungen, von Fortschritten des Christentums unter den Tataren oder Mohammedanern zu hören; auch die Tätigkeit in den Ostseeländern entspricht nicht so recht unserm verfeinerten ethischen Standpunkt, da die Missionare erst nach der „Christianisierung", das heißt, nach der unter militärischem Druck vollzogenen Taufe ihre Arbeit unter den Heiden beginnen konnten, um sie auch innerlich für das Reich Christi zu gewinnen. Nein, solche große Erfolge waren der Dominikanermission im 13. Jahrh. nicht beschieden, ebensowenig wie den Franziskanern, wenn diese vielleicht auch im eigentlichen

Orient größere Erfolge zu verzeichnen hatten, und es ist recht lehrreich, den Ausführungen Altaners über all die verschiedenen äußeren Schwierigkeiten und politischen Hemmnisse, die sich ihrer Wirksamkeit entgegenstellten, zu folgen. Wenn aber auch die Missionsarbeit jener Zeit nicht gerade zu den glänzendsten Lebensäußerungen der Kirche gezählt werden kann, so darf man trotzdem, wenn man ihre Bedeutung für das Innenleben der Kirche ins Auge faßt, „von einem Erfolg des Mißerfolges sprechen"; denn all der Idealismus und Opfersinn, der sich an der Überwindung der schließlich unüberwindlichen Schwierigkeiten erprobte und entzündete, mußte sich doch irgendwie im inneren Leben der Kirche auswirken, und so ist die Geschichte der Dominikanermissionen im 13. Jahrh. auch ein Beweis dafür, „daß Glaubensgeist und göttliches Leben in der Kirche lebendig waren".

Sehr oft wurden die päpstlichen Aufträge zu Kreuzzugspredigten und Gesandtschaften den beiden großen Missionsorden zu gleicher Zeit erteilt, und so mußte der Verf. nicht selten auch zu Fragen der franziskanischen Missionsgeschichte „kritisch und klärend" Stellung nehmen; in einem besonderen Kapitel hat er die Beziehungen beider Orden zueinander untersucht und manche wertvolle Ergebnisse zutage gefördert. Einige Mißverständnisse Altaners hat bereits einer der besten Kenner der Franziskaner-Missionsgeschichte P. Leonhard Lemmens in den „Franziskanischen Studien" 1924, 227 f. richtig gestellt, und es mag hier genügen, darauf hinzuweisen; jedenfalls aber hat die Missionswissenschaft alle Ursache, dem Verfasser für seine schöne Gabe von Herzen dankbar zu sein, und ich hoffe und wünsche, daß er uns noch mehrere solcher tiefschürfender Arbeiten zur Geschichte des Dominikanerordens schenkt.

Dalheim (Rheinland).

P. Patricius Schlager O. F. M.

Pastor, Ludwig Frhr. v., **Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters.** Neunter Band: Geschichte der Päpste im Zeitalter der katholischen Reformation und Restauration: Gregor XIII (1572—1585). Freiburg i. Br., Herder, 1923 (XLV, 933 S. gr. 8°).

Man hatte wohl damit gerechnet, daß P. sich entschließen würde, die Pontifikate des ausgehenden 16. Jahrh. in einem Bande zu behandeln wie früher die des 15. Jahrh. Aber offenbar ist das Material so gewaltig angeschwollen, daß der Verf. dem Pontifikat Gregors XIII einen eigenen Band widmen mußte. Über die Vorzüge dieses Bandes viel zu sagen, erübrigt sich. Man muß nur immer mehr staunen über die Arbeitskraft und Geistesfrische des Verf., die auch aus dem neuesten Bande spricht. Auch dem Verlag muß man die höchste Anerkennung zollen; er hat alles daran gesetzt, in den schwierigsten Zeiten trotz ungeheurer Hemmnisse auch diesen Band technisch auf der Höhe der früheren zu halten.

Will man Gregor XIII mit seinen unmittelbaren Vorgängern vergleichen, so wird man sagen, er besaß die Klugheit eines Pius IV und den tiefen sittlichen Ernst eines Pius V, nicht jedoch des letzteren hartes Wesen. Gregor zeichnete sich ferner aus durch unermüdliche Arbeitskraft, Großzügigkeit, Weitblick und seltenes Organisationstalent. Vom ersten Tage seines Pontifikats an beseelte ihn ein glühender Reformeifer: die Residenzpflicht wurde wieder neu eingeschärft, die Diözesen Italiens wurden einer strengen Visitation unterworfen und bei den Orden, namentlich den Zisterziensern und Benediktinern, eine energische Reform durchgeführt. Seine Bemühungen unterstützten in Spanien die h. Theresia, in Rom der h. Philipp Neri. Bei Ernennung der Kardinäle leiteten ihn die strengsten Grundsätze. Als eines der wichtigsten Mittel, die Reform durchzuführen, erschien ihm die Förderung des Unterrichtswesens. Was er hier leistete, ist erstaunlich. Die Gründung von mehr als sechs Kollegien in Rom, von Seminarien in Italien und Deutschland legen deutliches Zeugnis von dieser seiner Tätigkeit ab. In engem Zusammenhang damit steht seine Sorge für die Wissenschaft: unter ihm erschien eine neue Ausgabe des kanonischen Rechtsbuches, des Martyrologiums, unter ihm arbeitete Cäsar Baronius an der Widerlegung der Magdeburger Zenturiatoren. Vor allem muß aber hier hingewiesen werden auf die Reform des Kalenders, die als eine kulturhistorische Tat ersten Ranges für alle Zeiten angesehen werden muß.

In der Besprechung des Prozesses gegen den Erzbischof von Toledo Bartholomäus Carranza betont P. mit Recht, daß dieser ein treuer Sohn seiner Kirche war und stets sein wollte, wenn auch einzelne seiner Behauptungen etwas weit gingen und in jenen Zeiten leicht Anstoß erregen konnten; in anderen Zeiten wäre ein Vorgehen gegen ihn wohl unterblieben. So aber mußte der edle Kirchenfürst eine über ein Jahrzehnt sich erstreckende Untersuchung über sich ergehen lassen, bis dann endlich die Verurteilung erfolgte.

In mehreren Abschnitten beschäftigt sich P. mit den religiösen Verhältnissen in den einzelnen Ländern. Traurig war die Lage der Katholiken in England. Eine Änderung hoffte man mit Hilfe Jakobs VI von Schottland herbeiführen zu können, aber Gregor XIII mußte eine bittere Enttäuschung erleben. Die Königin Elisabeth erneuerte die Verfolgung der Katholiken, die als Hochverräter angesehen wurden. P. weist an der Hand eines bedeutsamen Materials nach, daß dieser Vorwurf unbegründet ist. — Wie schwierig sich die Verhältnisse in Frankreich gestaltet hatten, zeigt uns P. in längeren Ausführungen. Er schildert uns die rastlose Reformarbeit der Kapuziner, Jesuiten und einiger trefflicher Bischöfe; er zeigt aber auch, wie die Regierung sich der Durchführung der Trienter Dekrete widersetzte und wie in der vornehmen Welt eine entsetzliche Sittenlosigkeit einriß. Er stellt sodann fest, daß Gregor XIII von dem Plane, ein grausiges Blutbad unter den Häretikern anzurichten, keine Kenntnis hatte. Das Freudenfest, das nach jener grauenhaften Tat in Rom veranstaltet wurde, galt nicht der Mordtat, sondern, wie P. ausführt, deren Folgen, d. h. der Befreiung der französischen Katholiken von den seit Jahren mit Mord und Brand sie verfolgenden Todfeinden. Der Papst äußerte sich ja selbst: ich weine über das unerlaubte und von Gott verbotene Vorgehen des Königs (S. 371).

In den Niederlanden versuchte Gregor XIII eine friedliche Entwicklung der Verhältnisse herbeizuführen. Aber seine Bemühungen blieben ohne Erfolg. Der Haß gegen Spanien war viel zu groß. Die Lage der Katholiken wurde immer mißlicher.

Auf mehr als 200 Seiten werden sodann die Restauration des kath. Deutschlands und der Fortgang der Reformation geschildert. Unablässig war der Papst bemüht, eine Besserung der religiösen Lage unserer Heimat zu bewirken. P. gibt ein anschauliches Bild vom Wirken der zu diesem Zwecke nach Deutschland gesandten päpstlichen Legaten, Ninguarda, Gropper und Portia, von der Reformarbeit in Bayern, Tirol und von den Visitationen, die segensreich wirkten. Ferner werden wir unterrichtet über die kath. Restauration in den mitteldeutschen Bistümern und über die Verhältnisse in Norddeutschland. Dort waren fast alle Bistümer in den Händen der Neuerer. Man ging deshalb darauf aus, Söhne von kath. Fürsten in die Stifter zu bringen; auf diese Weise dachte man sich, könnten diese Bistümer am ehesten gerettet werden. So faßte Bayern Fuß in Hildesheim.

Das Eingreifen des Papstes in die polnischen Angelegenheiten und die Restaurationsversuche in diesem Lande waren vom besten Erfolge begleitet. Im Verein mit dem Könige

Stephan Báthory arbeiteten die Jesuiten mit großem Eifer für die katholische Sache. Ebenso schien sich in Schweden eine Annäherung an Rom zu vollziehen. Doch schwand die Hoffnung auf Wiedervereinigung dieses Landes mit Rom bald wieder.

Erfreulicheres kann P. über die Missionen in Japan, Indien, den neu entdeckten Ländern Südamerikas berichten, wo Dominikaner, Franziskaner und Jesuiten so segensreich zum religiös-sittlichen und wirtschaftlichen Wohle der Eingeborenen wirkten.

Im letzten Abschnitt geht P. näher ein auf die Verhältnisse in Rom und im Kirchenstaat, ferner auf die Bautätigkeit des Papstes, seine Arbeiten zur Verschönerung der Stadt und des Vatikans im besonderen.

Lange Zeit hat man in der Geschichtschreibung die Persönlichkeit und den Pontifikat Gregors XIII — auch von katholischer Seite — unterschätzt. In neuerer Zeit hat sich fast nur A. v. Reumont gegen eine solche Beurteilung gewandt. Als dann das päpstliche Geheim-Archiv erschlossen wurde, bekämpften jene Forscher, die sich mit der Nuntiatur in Deutschland unter Gregor XIII beschäftigten, Hansen und Schellhaß die althergebrachte Auffassung. Aber P. blieb es vorbehalten, durch seine meisterhafte Darstellung nachgewiesen zu haben, daß der Pontifikat Gregors XIII für die Kirche von der höchsten Bedeutung war. Und für diese Ehrenrettung Gregors XIII muß man ihm dankbar sein.

Altshausen. V. Schweitzer.

Müller, Dr. Aloys, **Einleitung in die Philosophie.** [Leitfäden der Philosophie herausgegeben von Dozenten der Hochschulen von Bonn und Köln. Bd. 1]. Berlin-Bonn, Ferd. Dümmler, 1925 (178 S. 8°).

Das fertige „System der Philosophie" ist längst ins Land der Ideale entrückt. Da bietet die „Einleitung in die Philosophie" in Vorlesung und Lehrbuch die erwünschte Gelegenheit, um dem systematischen Bedürfnis, ohne das auch die besondertste Teilforschung in der Philosophie nicht leben kann, ungezwungen und unverbindlich Rechnung zu tragen. M. verfolgt sein Ziel, in den gegenwärtigen Stand der philosophischen Arbeit einzuführen, mit der klaren Erkenntnis und dem ausdrücklichen Bekenntnis, daß dazu die sog. Objektivität einer bloßen Berichterstattung nicht hinlangt. Die persönliche Haltung nnd Auffassung des Einführenden ist gerade hier von entscheidendem Gewicht. Und M.s theoretische Subjektivität ist in dem Buche lebendig wirksam. Seine früheren Veröffentlichungen bewegen sich vornehmlich um Probleme, welche die Mathematik und die Naturwissenschaften der Philosophie aufgeben. Auch die vorliegende „Einleitung" verleugnet nicht, daß M.s Philosophieren von der „exakten" Wissenschaftlichkeit ausgegangen ist. Der Verf. tritt energisch für eine „wissenschaftliche Philosophie" ein. Die unlösbare Verbindung der Philosophie mit all dem Unexakten, das „Weltanschauung" heißt, wird beinahe als leidig empfunden und es wird auf möglichst saubere Scheidung der beiden Gebiete gedrungen. Dieses Bemühen um eine wissenschaftliche Philosophie hat aber nichts mit einer Mathematisierung der philosophischen Methode zu schaffen. M. sieht im Gegenteil sein Hauptziel darin, die Eigenart der philosophischen Probleme und ihrer Erforschung einsichtig zu machen. Im Vorwort wünscht er sich „gerade den Mathematiker und Naturwissenschaftler zu Lesern", weil bei ihnen vor allem die Meinnng verbreitet sei, „als ob alles Allgemeine philosophisch sei und als ob jeder Philosophie verstehe, der sich über einige philosophische Dinge einige allgemeine Gedanken mache".

M.s philosophische Stellungnahme kann an den bekannteren Größen Rickert und Külpe kenntlich gemacht werden. Mit der badischen Schule sieht er in dem transzendentalen Wertreiche das zunächst liegende Feld der philosophischen Forschung. Das auf die Trichotomie: Denken — Wollen — Fühlen zurückgehende dreiteilige Wertschema: wahr (Logik), gut (Ethik), schön (Ästhetik) erweitert M. zu einem vierteiligen, indem er gegen Windelband u. a. den religiösen Wert, das „Heilige" (Religionsphilosophie), als selbständige Wertsphäre neben das Gebiet der Logik, Ethik und Ästhetik setzt. Die Philosophie geht jedoch für M. nicht in diesen Wertwissenschaften auf. Er behauptet mit der Külpeschule eine kritische Metaphysik, deren Gegenstand er in dem unerfahrbaren, nur schlußweise erreichbaren „Übersinnlichen" bzw. „Überseienden" bestimmt. Der Wertgedanke wirkt aber so mächtig, daß M. die Erkenntnistheorie unter dem Titel „Leistung des logischen Wertes" gänzlich in die logische Wertsphäre einzuschließen versucht. So kraftvoll die Selbständigkeit des M.schen Philosophierens überall hervortritt, — die Aufhebung der beiden genannten Richtungen in einem einheitlichen Ganzen ist ihm nicht geglückt. Allem Anschein nach hat sie der Verf. garnicht als Aufgabe gesehen; denn am Schlusse bekennt er offen: Nach seiner enzyklopädischen Darlegung ergebe sich, daß dasjenige, was den Namen Philosophie verdient, zwei völlig verschiedenen Objektsphären zugewandt sei: den unsinnlichen geltenden Werten und der übersinnlichen metaphysischen Wirklichkeit. Über diese Schwierigkeit soll der Gedanke hinweghelfen: Die moderne Philosophie habe die empirische Psychologie endgültig aus sich entlassen; und es sei wahrscheinlich, daß sie sich in der Zukunft nicht, wie viele (das sind die Badener) meinen, auf die Wertforschung zurückziehen, sondern lieber die Logik, Ethik usw. als selbständige Wertwissenschaften freigeben werde, um ihr „Heiligtum", das metaphysische Übersein, als spezifischen Gegenstand zu behalten. Eine solch unverschleierte Zwiespältigkeit ist für eine „Einleitung in die Philosophie" sicher kein Mangel; so wird wenigstens in zwei der wichtigsten Ströme des gegenwärtigen Philosophierens eingeleitet.

Bei der großen Spezialisierung der philosophischen Problematik ist es natürlich, daß der einzelne Forscher nicht in allen Fächern gleichmäßig zu Hause sein kann. M. bewegt sich mit offenbarer Vorliebe in der logischen Region. Die logischen und wissenschaftstheoretischen Erörterungen — schon umfanglich der bedeutendste Abschnitt des Buches — bringen manches, was nicht nur für den einzuführenden Neuling, sondern auch und besonders dem philosophischen Magister wichtig ist. Demgegenüber tritt der Aufriß der Metaphysik (des „Heiligtums") bescheiden zurück. Der Verf. beschränkt sich auf die Heraushebung des metaphysisch zu deutenden Tatbestandes, des sog. „phänomenologischen Weltbildes", das im vorwissenschaftlichen und fachwissenschaftlichen Erkennen gegeben ist. Die metaphysischen Deutungsversuche selbst sind äußerst zurückhaltend. Abgesehen von dem Beweis für die Realität der „Außenwelt" bleibt es fast bei dem Satze: „Die Metaphysik des Organischen fällt mit der Metaphysik des Psychischen zusammen" (aus dem Grunde, weil das Organische und das Psychische sich gemeinsam durch den Charakter der „Ganzheit" von dem Anorganischen phänomenologisch abheben) (S. 148). Und dieser Satz ist zudem noch mißverständlich. Denn M. will damit keineswegs die Eigenart des Geistigen im Psychisch-Menschlichen leugnen. Aber weil er das „Geistige" (dieser vage Ausdruck genügt hier) ganz in der Werttheorie aufgehen läßt, darum weiß er in der Metaphysik nichts mehr damit anzufangen. Die Trennung von

Wert und Sein (bzw. „Übersein" nach der M.schen Terminologie) ist eben nicht durchführbar. Der transzendentale Sinn der Erkenntnis nötigt den Verf., ein sog. „überindividuelles Ich" einzuführen. Anfangs wird es — ziemlich unauffällig und nebenbei — „fingiert" (S. 54); danach aber wie eine Wirklichkeit behandelt (z. B. S. 78 f.). In dieser Fiktion ist eine kritizistische Metaphysik eingeschlossen. M. kann es ferner nicht vermeiden, davon zu sprechen, daß wir existenten Menschen „an der ethischen Sphäre Anteil haben" (S. 93), daß der Wert „am Gegenstand hafte" und daß der Gegenstand „eine gewisse Konformität" mit seinem Werte besitze (S. 108 f.), Alle diese Ausdrücke verbergen nur notdürftig die Gewaltsamkeit, mit welcher M. das grundsätzliche Aus- und Nebeneinander von Wertwissenschaft und Metaphysik erzwungen hat. Einen besonderen Beleg dafür bietet die Behandlung des philosophischen Gottesproblems. Trotzdem M. gegen die badische Schule die Selbständigkeit der religiösen Wertsphäre neben den drei anderen Wertreichen zu behaupten versucht, stellt er es doch als eine notwendige Aufgabe der Religionsphilosophie hin, über den Wert des Heiligen mit Hilfe der „Beziehung, die der religiöse Wert zu den anderen besitzt", zu einer vernünftigen Gotteserkenntnis zu gelangen. Denn er sieht, „daß Religion ohne Gott ein Wort ohne Sinn ist". Außer in der Philosophie des religiösen Wertes kommt nun Gott noch als Weltanschauungsfrage vor; in der Metaphysik kommt er aber nicht vor. M. lehrt die einzelnen Schichten der philosophischen Gegenstandswelt deutlich unterscheiden. Zu wünschen wäre nur, daß auch auf ihre Beziehung untereinander als Teile eines Ganzen ein helleres Licht gefallen wäre. Das ist letzten Endes erst möglich, wo die Philosophie selbst als integrierender Teil der umfassenden theoretischen Totalität (des religiösen Glaubens) erkannt ist und wo deshalb die Enge und Einseitigkeit einer besonderen „Religionsphilosophie" durchschaut ist.

Die Analyse, die saubere Sonderung, die begriffliche Exaktheit ist die auszeichnende Stärke des M.schen Philosophierens. Zur systematischen Ganzheit der Philosophie ist freilich mehr gefordert. Aber eine „Einleitung in die Philosophie", die zeitgemäß sein soll, hat heute noch eine dringlichere Aufgabe, als zur Synthese anzuleiten. Es gilt vor allem, der grundlosen Weltanschauungsjournalistik, die sich heute vor der Masse der Gebildeten als Philosophie breitmacht, den Schein echter philosophischer Forschung zu nehmen und dem jungen Akademikergeschlecht zu zeigen, daß auch und gerade der Philosoph der wissenschaftlichen „Pünktlichkeit" verpflichtet ist. Und für diese Aufgabe ist M.s Eigenart prädestiniert. Sein Buch erstrebt besonnener und erreicht sicherer, was Rickerts mißglückter Vorstoß gegen die „Lebensphilosophie" versucht hat. Nicht nur die Mathematiker und die Naturforscher, die sich der Verf. namentlich zu Lesern wünscht, bedürfen des Hinweises, daß „einige allgemeine Gedanken über einige philosophische Dinge" noch keine Philosophie sind. Die gegenwärtige Theologie hat gewiß ein noch höheres Interesse an einer Arbeit, die sich so gewissenhaft und lehrreich für die wissenschaftliche Eigenart der philosophischen Erkenntnis einsetzt. Darum muß dieser hervorragenden Leistung die weiteste Beachtung gewünscht werden.

Im Druck stören die Fehler: S. 35 Wertbedeutung statt Wortbedeutung, S. 66 entspricht statt widerspricht, S. 113 ist die letzte Zeile gänzlich verdruckt.

Berkum-Bonn. Karl Eschweiler.

Jaeger, Werner, **Aristoteles.** Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung. Berlin, Weidmann, 1923 (438 S. gr. 8°).

Wenn ich mich um die Aufnahme dieses Referats an die Theol. Revue gewandt habe, so geschah es in Erwägung des Interesses, das auch die Theologie an Aristoteles nimmt, und im Hinblick auf das ablehnende Urteil, das der Verf. über die Stellung der Scholastik zu Aristoteles fällt. „Die Entwicklung zu eigener philosophischer Erkenntnisleistung", meint er, „hat sich in Form eines fünfhundertjährigen Kampfes gegen ihn vollzogen" (S. 393). Er wirft aber der Scholastik weniger vor, daß sie seiner Auktorität zu viel eingeräumt, als daß sie es nicht verstanden habe, ihn als geschichtliche Erscheinung zu betrachten, seinen geistigen Werdegang zu verfolgen und den großen Denker und Forscher als Symbol unserer eigenen Problematik und des schöpferischen freien Fortschritts der Erkenntnis zu würdigen (ebd.).

An diesem Punkte setzt meine Besprechung ein, um den Mißerfolg festzustellen, den der Verf. in Anwendung der von ihm bezeichneten Methode oder sagen wir trotz derselben erzielt: er will nach dem Vorwort eine klarere Gesamtansicht der geistigen Gestalt des Aristoteles hervortreten lassen, als sie uns bisher vergönnt war, aber in seiner Darstellung wird diese Gestalt nicht verständlicher, sondern rätselhafter. Insbesondere bringt J. die alten Fragen, die sich an das Verhältnis des Aristoteles zu Plato knüpfen, der Lösung nicht näher. Ich will das an einigen Punkten zu zeigen versuchen.

In der Ideenlehre soll Ar. während der langen akademischen Lehrjahre mit Plato übereingestimmt haben und erst nach dessen Tode, in der verloren gegangenen Schrift über die Philosophie, die J. mit Fleiß und Scharfsinn aus Bruchstücken rekonstruiert, offen gegen ihn aufgetreten sein (21. 51). Aber so gesellt sich zu der alten Schwierigkeit, die Polemik des Ar. gegen Pl. zu deuten, eine neue: für die behauptete vorangegangene Übereinstimmung eine Erklärung zu finden. Der Versuch auf S. 405, die hier auftauchenden Bedenken zu beschwichtigen, ist nicht überzeugend: „Ar.", schreibt J., „bleibt trotz seiner kritischen Wendung wie Plato an die Vorstellung gebunden, daß jedes wirkliche Wissen einen außerhalb des Bewußtseins liegenden Gegenstand voraussetze, den es irgendwie berührt, abbildet oder in sich spiegelt. Dieser Realismus ist nichts spezifisch Aristotelisches, sondern allgemein griechisch. Über die unklare Vorstellung des Verhältnisses von Erkenntnis und Gegenstand, die sich in jenen bildlichen Ausdrücken kundgibt, ist das Denken des Altertums nicht hinausgelangt." — Dieser Ausgleichsversuch, wiederhole ich, überzeugt nicht. Kommt er doch darauf hinaus, daß ein Ar. sowenig wie ein Pl. imstande war, zwischen der abstrakten intelligibeln Wahrheit und der konkreten sinnlichen Wirklichkeit, die uns in der Erkenntnis entgegentritt, zu unterscheiden.

In der Definition der Philosophie oder Metaphysik wäre Ar. nach J. ebenso zuerst mit Pl. einig und hernach uneinig gewesen; zuerst hätte ihm die Metaphysik als die Wissenschaft des Übersinnlichen gegolten, von dem allein es nach Pl. eine Wissenschaft gibt, hernach als die Wissenschaft vom Seienden als solchem. Er habe sich zwar sichtlich bemüht, den Widerspruch zwischen den beiden Begriffsbestimmungen auszugleichen, habe es aber nicht gekonnt (227). Aber Ar. hatte nichts zu ändern und nichts auszugleichen: die erste und die zweite Begriffsbestimmung stehen miteinander im besten Einklang. Man braucht nur festzuhalten, was J. freilich leugnet, daß der Gott des Ar. schöpferisch wirkt und eben darum Ursache alles Seienden als solchen ist; denn das heißt erschaffen, etwas nach seinem ganzen Sein hervorbringen. Ist nun die Wissenschaft, wie Ar. lehrt, die Erkenntnis der Ursachen, so ist die Wissenschaft von Gott, der höchsten übersinnlichen Substanz, auch die Wissenschaft vom Seienden als solchem. Wie irreführend oder gewagt ist es also, das Alter der verschiedenen Schriften des Ar. oder der Stücke oder der Bemerkungen und angenommenen Randglossen bei ihm danach zu bestimmen, ob sie den einen oder den anderen Begriff vertreten.

Bezeichnend sind die Ausführungen des Buches über den Wandel der astronomischen Ansichten bei Ar. und die Entwicklung seiner Lehre vom unbewegten Beweger. — Ursprünglich, so hören wir, sah Ar. übereinstimmend mit Pl. die Bewegungen der Sterne für Eigenbewegungen an: er hielt die Sterne für beseelte Wesen (144. 373). Später aber wurde er durch Eudoxus u. Kallippus für die Sphärentheorie gewonnen, (366 ff.).

Ihr zufolge bewegen sich die Sterne zugleich mit der Sphäre, in der sie haften. Als Beweger der Sphären aber nahm Ar. eine Mehrheit von unbewegten Prinzipien an entsprechend der Zahl der konzentrischen Sphären, die in ihrer Gesamtheit die Bewegung der Sonne, des Mondes und der Planeten hervorrufen sollten (369). So wurde denn der erste und unbewegte Beweger aus seiner Isolierung herausgebracht, um einer Vielheit von Prinzipien Platz zu machen (370). Den Widerspruch, worein Ar. so verfiel, suchte er vergebens zu lösen. „Indem Ar.", lesen wir, „den neuen Weg betrat, der seinem unbeugsamen Tatsachensinn Ehre machte, verwickelte er sich in unentrinnbare Widersprüche. Diese lagen so klar auf der Oberfläche, daß jeder Versuch einer Abschwächung sich erübrigt" (376). Den Mißerfolg der dahin zielenden Versuche des Ar. sucht der Verf. an der Hand einer von Plotin geübten Kritik darzutun u. bezieht sich dabei auf eine Stelle gegen Ende von Metaphysik 12, 8, wo Ar. beweist, daß es nur ein Prinzip und nur einen unbewegten Beweger gibt (376 ff.). Aber J. ist hier in lauter Mißverständnissen befangen. Einmal übersieht er, daß die unbewegten Beweger der einzelnen Sphären nur an sich nicht auch mitfolgend unbewegt sind, wie der erste Beweger, indem sie in Anbetracht der niederen Sphären bewegt sind, die dem Zuge der Höheren folgen; dann hat er den Zusammenhang der Stelle Met. 12, 8. 1074 a 17—38 wohl nicht erfaßt; endlich ist er in den tiefen Sinn des Beweises für die Einheit des Prinzips nicht eingedrungen. Alles irgendwie Bewegte ist mit Passivität behaftet und nicht reine Energie wie das erste Prinzip, und darum sind die Sphärengeister von dem höchsten Geiste durch einen unendlichen Abstand getrennt. Der Zusammenhang der fraglichen Metaphysikstelle aber ist folgender. Man könnte wegen der errechneten Zahl der Sphären zweifeln. Es könnte mehrere Welten geben, und dann müßten auch mehr Sphären und müßte für jede weitere Welt ein eigener erster Beweger sein. Aber das ist unmöglich. Denn der erste Beweger ist Entelechia (Zeile 36). Er ist lautere Wirklichkeit ohne alle Potenzialität. Bei ihm ist Wesenheit und individuelles Dasein eins, und deshalb ist er nur einmal. Bei allen Geschöpfen ist Sein und Wesenheit nicht dasselbe. Das individuelle Sein des Sokrates z. B ist verschieden von seiner Wesenheit, durch die er Mensch ist. Darum gibt es viele Menschen, aber nur einen Sokrates (Zeile 35). Ebenso ist aber auch die erste und oberste Wesenheit nur eine.

Man scheidet von dem Buche mit der Empfindung, daß Ar., weit entfernt der klare Geist zu sein, der Jahrtausenden vorleuchtete, in den höchsten Fragen mit grellen Widersprüchen geendigt hat. Der Verf. hätte ein anderes Ergebnis erzielt, wenn er den Fleiß, den er auf die Erforschung der geistigen Entwicklung des Philosophen verwandt hat, ebenso aufgeboten hätte, um in den Sinn seiner Begriffe und Prinzipien einzudringen. Gedanken wie der von der Wesenheit Gottes als Wirklichkeit, der geschöpflichen Wesenheit überhaupt und des Stoffes insbesondere als Möglichkeit, der Wesensform als körperlichen Konstitutivs lassen uns weniger fragen, wann und wie ihr Urheber sie ersonnen, als welcher Sinn und welche Wahrheit ihnen innewohnt. Wo sie verstanden sind, ist auch eine Verständigung. Ohne das ist sie *pium desiderium* und *irritus conatus*.

Man halte es mir aber zu gute, wenn ich zuletzt eine persönliche Bemerkung hersetze. Herr Prof. Jaeger hat in der deutschen Literaturzeitung 1924 Sp. 2199 f. über die Schrift des Referenten »Die Philosophie des Aristoteles« gesagt: „Es bedarf keines Wortes, daß die Forschung dies Buch, keineswegs aus konfessionellen Gründen, sondern wegen seiner völlig ahistorischen Haltung und seiner absoluten Gleichgültigkeit in philologischen Dingen nur ablehnen kann." Ich hatte in der Einleitung des Buches XIII geschrieben: „Der von der Wissenschaft geforderte Wandel der Auffassung (gegenüber der Zellerschen) hat zur Voraussetzung, daß der gelehrten Öffentlichkeit neben der Zellerschen die andere Meinung vorgelegt wird." Ich wollte also mit meiner Schrift, gestützt auf das *audiatur et altera pars*, nur meine bescheidene Beihilfe zur Prüfung und Vergleichung anbieten und dazu anregen. Ich kann es nur beklagen, wenn man sich auf der anderen Seite, um die ich mich immer im versöhnlichen Sinne bemüht habe, *a priori* jeder Prüfung weigern sollte. Ich meine aber, Jaeger hätte nicht noch folgenden Zusatz machen dürfen, worüber aber andere urteilen mögen. „Man kann verstehen", so schließt er, „daß der Verlag der Philosophischen Bibliothek das darstellende Werk seines Aristotelesübersetzers gedruckt hat, Übersetzung und Buch sind eine Einheit. Aber man darf bezweifeln, ob er sich der Einseitigkeit dieses ‚Aristoteles' bewußt war. Es ist die Pflicht dieser Anzeige, darauf aufmerksam zu machen."

Köln-Lindenthal. E. Rolfes.

Hessen, Dr. theol. et phil., Johannes, Privatdozent der Philosophie an der Univ. Köln, **Die philosophischen Strömungen der Gegenwart.** [Sammlung Kösel Bd. 95]. Kempten, Kösel & Pustet (IV, 118 S.).

Eine klare, flott und leichtfaßlich geschriebene Übersicht über die moderne Philosophie, geordnet nach den Gesichtspunkten: I. Die im Mittelalter wurzelnde Philosophie; II. Die auf Kant fußende Philosophie; III. Die an den Naturwissenschaften orientierte Philosophie; IV. Die an den Geisteswissenschaften orientierte Philosophie; V. Die vom Leben ausgehende Philosophie. Damit sind die das moderne Denkleben bestimmenden Richtungen der Hauptsache nach erschöpfend charakterisiert. Freilich scheinen mir die die Denkbewegung führenden Ideen nicht immer genügend herausgehoben, und es will mir auch dünken, als ob die verschiedenen philosophischen Richtungen nicht immer in ihrer Tiefe erfaßt wären; so vor allem der kritische Realismus, der sicherlich genügend Raum für den irrationalen Grund der Denkobjekte läßt. Die Zuteilung von Stumpf und Lipps zur Schule Husserls ist wohl abwegig, da beide älter sind als Husserl. Sehr sympathisch berührt der Optimismus des Verf. bezüglich der Zukunft der gegenwärtigen Philosophie, die einer neuen Einheit zuzustreben scheint; ein Optimismus, den auch Rez. teilt. Zur Einführung in die gegenwärtige Philosophie sehr zu empfehlen.

Regensburg. Jos. Engert.

Wendland, Joh., **Handbuch der Sozialethik.** Die Kulturprobleme des Christentums. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1916 (XI, 355 S. gr. 8°).

Verschiedene mißliche Umstände haben die Anzeige dieses Buches über Gebühr verzögert. Das Buch selbst ist daran nicht ganz unschuldig. Es wirft Fragen auf und gibt Antworten, die immer aufs neue zum Nachdenken reizen und ein abschließendes Urteil immer wieder hinausschieben. Außerdem ist das Werk in den ersten Kriegsjahren entstanden und zu einem guten Teil (namentlich in dem Kapitel über Staat und Politik) von der geistigen Spannung und Einstellung jener Zeit stark beeinflußt. Erst ein entsprechender Abstand von den politischen Ereignissen und Bedrängnissen der letzten Jahre, die uns alle persönlich berührten und erregten, gewährleistet eine wissenschaftlich ruhige und sachliche Behandlung der durch diese Zeit besonders praktisch gewordenen Probleme.

W. gibt in diesem Buche eine systematische Darstellung der Einwirkung des christlichen Ethos auf die weltliche Kultur und das menschliche Gemeinschaftsleben. Vorangehen einige Erörterungen über das grundsätzliche Verhältnis von Christentum und Weltkultur; sodann folgt die Anwendung der gewonnenen Grundsätze auf die einzelnen Kulturgebiete: Ehe und Familie, das wirtschaftliche Leben, Staat, Wissenschaft, Philosophie und Kunst.

In einem abschließenden Kapitel wird die Stellung der katholischen und evangelischen Kirche zum Kulturgedanken überhaupt und das Kirchenproblem des Protestantismus behandelt.

Mit Recht geht der Verf. von einer klaren Wesensbestimmung des Christentums aus, um von hier aus eine sichere Einstellung zum Kulturproblem zu gewinnen. Dabei erscheint ihm die christliche Dogmatik ohne Belang. Im Konflikt der modernen Welt mit dem Christentum sei das Entscheidende nicht der Glaube an die Erbsünde, Gottheit Christi und Versöhnung durch sein Blut, sondern die Frage, ob das neuzeitliche Kultur- und Geistesleben nach den Prinzipien der christlichen Ethik geordnet und umgestaltet werden könne. Stark betont W. den feststehenden, absoluten und überweltlichen Charakter des Christentums. Es begnüge sich nicht mit einem Platz neben den Größen und Machtfaktoren dieser Welt, sondern erhebe „den ungeheuren Anspruch, daß sämtliche Kulturgebiete von seinen Idealen und Zielen aus beurteilt werden müssen" (S. 4). Der christliche Glaube erschließt dem Menschen ein Letztes, Höchstes, Absolutes: Gott und sein Reich. Nach ihm muß der Mensch mit ganzer Seele trachten, nur in ihm findet er seine Vollendung und volle Befriedigung. Das Christentum verneint dabei die irdischen Lebensziele und Kulturwerte nicht, aber es macht sie zu Gütern zweiter Ordnung und verlangt im Konfliktsfalle ihre Preisgabe. „Es ist besser, einäugig zum Leben einzugehen als im Vollbesitz von Kunst, Wissenschaft, Staat, in reich entfalteter Persönlichkeit zur Hölle zu fahren" (S. 6). Die Güter und Ordnungen dieses Lebens sollen der Ausbreitung des Gottesreiches nicht nur keine Schranke setzen, sondern sie sollen zum Organ und Ausdrucksmittel des Christentums werden" (S. 25). Auf der andern Seite betonen aber auch sämtliche Kulturgebiete ihren von der Natur gegebenen Eigenwert und ihre durch ihre naturnotwendigen Ziele geforderte Eigengesetzlichkeit. Sie könnten darum nicht ausschließlich als Mittel zum höchsten, überweltlichen Zweck des Christentums gewertet und gebraucht werden. Sie hätten eine relative Selbständigkeit und behaupteten sie immer wieder allen Einrichtungen des Christentums zum Trotz. Uud auch die Sorge um die Lebensnotwendigkeiten und die erfolgreiche Mitarbeit am Kulturleben erfordere Hingebung und Liebe, den Einsatz der vollen Kraft und eine der Religion ähnliche Seelenhaltung. So entstehe das Problem Christentum und Kultur, ein Ringen beider miteinander, eine Spannung zwischen beiden, die nie ganz gelöst werden könne. Die Kirchengeschichte sei zum großen Teil die Geschichte dieser Spannungen und Ausgleichsversuche. „Das ewig unlösbare Problem Christentum und Kultur ist die Unruhe in der Uhr der Geschichte" (S. 43). Infolgedessen urteilt der Verf., „daß es keine Kultur gibt und geben kann, die eine reine Ausprägung des christlichen Geistes ist . . . Es gibt keine christliche Wirtschaftsordnung, keine christliche Sozialpolitik oder Völkerpolitik" (Vorwort). Von diesem Grundgedanken ist das ganze Buch beherrscht. Es kam W. hauptsächlich nicht darauf an, eine lückenlose Darstellung des positiven Einflusses des christlichen Ethos auf alle Kulturgebiete zu geben. Es kam ihm gegenüber allen falschen Verbindungs- und Verquickungsversuchen darauf an, die Unterschiede und die bleibende Spannung zwischen den naturhaften, innerweltlichen Elementen der Kultur und dem rein geistigen, überweltlichen Charakter des Christentums klar herauszuarbeiten. Er tritt dabei mit besonderer Schärfe den utopischen Schwärmereien der Religiös-Sozialen in der Schweiz entgegen, die direkt vom Christentum aus und mit den Ideen der Bergpredigt allein, eine neue bessere Wirtschafts- und Staatsordnung an die Stelle der jetzigen, durch und durch unchristlichen, setzen wollen!

Bei der Ehe sieht W. eine bleibende Spannung in der Unmöglichkeit einer völligen sittlichen Beherrschung des Geschlechtstriebes (S. 49 f.). Also gibt es auch keine „christliche Ehe"? Die katholische Ethik preist den Vorrang der Jungfräulichkeit, aber nicht aus dem Gedanken heraus, daß vollkommene christliche Sittlichkeit in der Ehe unmöglich wäre. Sie rechtfertigt den ehelichen Verkehr nicht nur durch den Hauptzweck, sondern auch durch die sittlichen Nebenzwecke der Ehe; den Verkehr um der bloßen Lust willen hält sie nicht für etwas „Erlaubtes". — Auf dem wirtschaftlichen Gebiete werde es nie einen völligen Ausgleich zwischen Geschäftsinteresse und christlicher Nächstenliebe geben. Die christliche Liebe kann nicht das Geschäftsleben bestimmen (S. 243). Der moderne Kapitalismus mache es offenkundig. Der Kapitalismus müsse, um sich zu behaupten, stets auf Vermehrung und Verbesserung der Produktion bedacht sein. „Der Unternehmer muß aus innerem Zwange heraus produzieren, nichts als produzieren und nur um zu produzieren" (S. 110). Das Gedeihen der Unternehmung beherrsche alle Erwägungen und Berechnungen, nicht das Wohl der Arbeiter und der Gesamtheit. Der Unternehmer müsse, auch wenn er nicht habsüchtig und hartherzig sei, durch die Sachlage gezwungen, vor allem darauf bedacht sein, daß ein Profit für ihn selbst herauskomme. Für ihn kommen die Löhne der Arbeiter und die Gehälter der Angestellten, die für den Ethiker an erster Stelle stehen, wahrscheinlich erst an fünfter und letzter Stelle. „Es ist klar, daß somit die ganze privatwirtschaftliche Organisation des Erwerbslebens in geradem Gegensatz zu den Zielen der christlichen Sittlichkeitt steht" (115). Trotzdem erscheint W. eine radikale Änderung des Systems weder möglich noch wünschenswert, weil es ein besseres nicht gebe. Man könne froh sein, wenn es gelingt, die schlimmsten Härten und Ungerechtigkeiten zu beseitigen, und müsse es sich klar machen, „daß die christliche Nächstenliebe niemals in der Wirtschaftsordnung zur Erscheinung kommen kann" (116). Hier liegt sicher eine Übertreibung vor. Erfahrene Wirtschaftsführer und Wirtschaftskenner betonen, daß Gedeihen und Blüte eines Unternehmens in erheblichem Maße auch von dem Wohl der Arbeiter abhänge, ja daß hohe Löhne „das einträglichste aller Geschäftsprinzipien" (H. Ford) seien. Auch auf privatwirtschaftlicher Grundlage ist eine Ordnung denkbar, die von dem Grundgedanken ausgeht, daß nicht die Anhäufung von Sachgütern, nicht das „Geschäft", sondern das Wohl der Menschen und die menschenwürdige Existenz aller der eigentliche und einzige Zweck der Volkswirtschaft ist, also dem Prinzip der christlichen Liebe entspricht. — Mit besonderer Schärfe hebt W. hervor, daß die Politik niemals verchristlicht werden könne. Eine christliche Politik sei nicht nur technisch unmöglich, sondern würde binnen kurzem nicht nur den Staat, sondern auch das Christentum selbst zugrunde richten. „Eine christliche Politik ist, geradezu gesagt, sowohl schädlich, als auch unsittlich und unchristlich" (234). Auch diese paradox zugespitzte Formulierung ist nicht nur mißverständlich, sondern auch übertrieben. Es gibt eine Politik, die mit dem Christentum nichts gemein hat, und eine solche, die vom christlichen Geiste angehaucht ist. Diese Unterscheidung deckt sich nicht mit der von Real- und Idealpolitik. Richtig ist, daß man mit dem Herzen allein keine Politik machen könne, daß jede politische Einzelforderung zugleich von technischen, nationalökonomischen und fachmännischen Erwägungen wesentlich bestimmt sein müsse. Auch eine Verquickung von Christentum und Politik, wobei das Christentum zur Erreichung partikulärer und parteipolitischer Ziele mißbraucht wird, ist unchristlich. Falsch ist aber, daß die politische Moral grundsätzlich eine andere sei als die christliche. Wohl gibt es einen Unterschied zwischen Privat- und Staatsmoral auch vom christlichen Standpunkt; aber er liegt nicht in den Grundsätzen, sondern nur in ihrer Anwendung. Und wozu die unbedingte Notwendigkeit „unanständiger" d. h. an sich sündhafter Mittel für den Staatsmann betonen, wenn man doch anerkennt, daß „Zuverlässigkeit, Geradheit und Vertragstreue die ersten politischen Tugenden

sind" (254), und daß auch in der Politik die Lüge zu leicht sich selbst das Grab gräbt, und Ehrlichkeit am längsten währt" (259)? — Schwer lösbar bleibt ohne Frage das Problem Christentum und Krieg. Offenbar stehen beide in schroffem Gegensatz zueinander, obwohl die christliche Ethik die Idee eines gerechten Krieges stets festgehalten hat. Aber auch hier soll die christliche Moral nicht bei der Feststellung der leidigen Notwendigkeit des Krieges stehenbleiben, oder ihn gar als ein notwendiges Mittel der göttlichen Weltregierung erklären (292 ff.), sondern zur Überwindung des Krieges mit aller Macht anregen. Der Satz: „alles Recht beruht auf einer Macht, die nötigenfalls mit Zwangsgewalt die rechte Entscheidung durchzusetzen gewillt ist", (298) verkehrt das Verhältnis von Macht und Recht und ist eher geeignet, die Notwendigkeit der Kriegsbeseitigung als seiner Beibehaltung zu beweisen. Denn er würde zu der Schlußfolgerung führen, daß die Rechte und Lebensnotwendigkeiten kleiner Staaten von der Gnade mächtiger Nachbarn abhängig sind, oder daß nur große Nationen und Staaten ein Recht auf Existenz haben.

Zum ganzen Sinne einer „christlichen Kultur" wäre zu sagen: Das Christentum schafft oder erzeugt an sich keine weltliche Kultur. Kultur in diesem Sinne wächst aus natürlichen Trieben und Anlagen, aus irdischen Lebensbedingungen und Verhältnissen heraus und wird in ihrer Gestaltung wesentlich durch sie bestimmt. Aufgabe des Christentums aber ist es, die Menschen für den Himmel zu bilden und nicht für Dinge, die nur für diese Welt Wert und Geltung haben. Das Christentum fordert und fördert an sich nicht die Ehe, leitet nicht zum richtigen Wirtschaften an, gibt keine politische, wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung: Im technischen Sinne gibt es daher auch keine christliche Wirtschaftsordnung, keine christliche Staatsform und Politik, keine christliche Forschungsmethode oder Kunstform. Alle Kultur aber, sowohl als menschliche Tätigkeit wie als Produkt menschlicher Betätigung, hat eine ethische Seite, insofern sie von freien Persönlichkeiten geschaffen wird und für solche bestimmt ist. Die Ethik gibt dem naturhaften Drängen und Wollen menschenwürdige Ziele, ordnet die einzelnen Kulturgebiete in das Ganze des Lebens ein, verbindet ihre besonderen Ziele mit dem gemeinsamen und letzten Zweck aller Kulturarbeit und Lebensordnung: der harmonischen Entfaltung aller Seiten und Anlagen der Menschennatur zur vollendeten menschlichen Persönlichkeit. So gibt erst die Ethik der Kultur vollen Sinn und dauernden Wert, sie ist die Seele der Kultur. Die Kulturgeschichte hat den augenscheinlichen Beweis erbracht, daß alle Kultur von dem Ethos lebt, das sie beseelt. Hier nun, im Ethischen, berührt sich die Aufgabe der Kultur mit der des Christentums, und hier beginnt auch die Herrschaft des Christentums über die Kultur. Das Christentum erst hat der Kultur ihr eigentliches und letztes Ziel klar gewiesen, indem es die Würde und Rechte der menschlichen Persönlichkeit zur allgemeinen Anerkennung brachte. Ja, es hat durch die Erhebung der Menschen zur Gottgemeinschaft die Würde der Persönlichkeit zur denkbar höchsten Höhe gesteigert und damit auch der Kultur eine höhere Weihe verliehen. Darum darf auch eine Kultur, die vom christlicheu Ethos beseelt und geleitet wird, den christlichen Namen tragen. In diesem Sinne sprechen wir von einer christlichen Kultur, einer christlichen Wirtschaftsordnung, einem christlichen Staat usw. Damit soll noch nicht gesagt sein, daß in diesen Ordnungen der christliche Geist schon zur vollen, allgemeinen Herrschaft gelangt ist. Wie weit eine Durchdringung des Kulturlebens mit dem Geist des Christentums tatsächlich möglich ist, kann durch keine wissenschaftliche Theorie allgemeingültig bestimmt werden. Denn diese Durchdringung hängt ja schließlich vom freien Willen der Menschen ab, und ist eine Aufgabe, die den Menschen und Völkern immer neu gestellt wird. Wer an den universalen und göttlichen Charakter des Christentums glaubt, und andererseits auch die gottgegebene Grundlage und die gottgewollten Aufgaben der weltlichen Kultur anerkennt, der muß auch die Möglichkeit einer völligen „Christianisierung" der Kultur zugestehen. Die Wirklichkeit wird immer hinter dem Ideal zurückbleiben. Eine vollkommene christliche Lebens- und Weltordnung setzt allgemein vollkommene Christen voraus. So werden tatsächlich immer Spannungen zwischen Christentum und Kultur bleiben. Aber sie haben ihren letzten Grund nicht in der Natur der Dinge, in der Unmöglichkeit einer organischen Verbindung von Natur und Sittlichkeit, Persönlichkeit und Gemeinschaft, Diesseits und Jenseits, sondern in dem Mangel menschlicher Einsicht und moralischer Kraft.

In der positiven Darstellung des Verhältnisses von Christentum und Weltkultur zeigt sich W. auf weiten Strecken der katholischen Doktrin geistesverwandt, sowohl in Grundsätzlichem wie in praktischen Folgerungen. Der katholischen Ethik zollt er mehrfach (z. B. 50. 80) lobende Anerkennung. Trotzdem ist auch er vom Eindringen in das Wesen der katholischen Moral noch weit entfernt. So setzt er natürliche und übernatürliche Sittlichkeit mit dem Christenleben in der Welt und der Befolgung der *consilia evangelica* gleich (101). Das sittliche Ideal der Bergpredigt halte die katholische Erklärung in der Weise aufrecht, daß sie die christliche Sittlichkeit auf zwei Stufen verteile. Das volle Ideal sei nur im Stande der Vollkommenheit durch Befolgnng der Räte zu gewinnen: die übrigen Christen sollen ihr Christentum in mehr weltförmiger Weise bewähren (272). Doch könne auch der gewöhnliche Christ eine hohe Stufe christlicher Sittlichkeit erreichen (84). Die katholische Moral hat stets gelehrt, daß das höchste Ideal christlicher Vollkommenheit nicht in der vollen Weltentsagung, sondern in der vollkommenen Liebe Gottes bestehe und daß auch „der gewöhnliche Christ" die höchste Stufe der Vollkommenheit erreichen könne. Der Verf. kennt scheinbar die einschlägige katholische Literatur nicht genügend. Wenigstens wird nicht viel davon zitiert. Selbst bei der Darstellung des Katholizismus und seiner Stellung zur Kultur findet sich kein Hinweis auf ein katholisches Werk. Daher denn auch die bekannte schiefe Auffassung von der päpstlichen Unfehlbarkeit und das abschließende Urteil: „Die römisch-katholische Lösung der Kulturprobleme ist nur solange gut, als die unmündige Menschheit sich willig der kirchlichen Autorität unterordnet . . ." (338). Das anerkennenswerte Geständnis, die Protestanten hätten sich bisher zu wenig bemüht, vom Äußerlichen in das Wesen des Katholizismus einzudringen (305), trifft so zum Teil leider auch auf unsern Autor zu. Etwas mehr Einsicht in die katholische Literatur, etwa in die Schriften von Mausbach über „Die katholische Moral und ihre Gegner« und »Die Kirche und die moderne Kultur« hätte ihn leicht belehren können.

Den bleibenden Wert des Buches sehe ich in der zusammenfassenden positiven Darstellung einer christlichen Sozial- und Kulturethik und in dem systematischen Hinweis auf die wirklichen Schwierigkeiten, die die praktische Lösung der Kulturprobleme zu überwinden hat. Dieser Wert wird etwas beeinträchtigt durch die Belastung des Buches mit zuviel Tagespolitik, durch zeitlich bedingte Meinungen, Urteile, Voraussagungen. die die Entwicklung der Dinge als falsch erwiesen hat. Die Ausschaltung dieser ephemeren Bestandteile und die Stellungnahme zu den neuen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zuständen macht eine Neuauflage wünschenswert. Endlich sei auch dem Wunsche Ausdruck gegeben, es möchte uns bald ein ähnliches Handbuch der Sozialethik vom katholischen Standpunkt geschenkt werden.

Braunsberg. P. Jedzink.

Pfister, Friedrich, o. Prof. an der Universität Würzburg, **Schwäbische Volksbräuche.** Feste und Sagen. [Veröffentlichungen des Urgeschichtlichen Forschungsinstituts in Tübingen. Volkstümliche Reihe]. Augsburg, Dr. Benno Filser, 1924 (112 S., 12 Zeichnungen von Alfred Mahlau). Kart. M. 3.

Der Verf. gibt eine schöne, ansprechende Darstellung einer großen Reihe von uralten schwäbischen Bräuchen, welche er in Parallele zu ähnlichen Erscheinungen der Volksreligion alter und neuerer Zeit, aber auch zu biblischen und christlichen stellt. Die Gesichtspunkte der Ordnung sind folgende: I. Methodik; II. Wunderdoktor und Heilbräuche; III. Geistervertreiben; IV. Bräuche bei Hochzeit und Tod; V. Besondere Jahresfeste; VI. Grundformen des religiösen Glaubens. Diese sucht er durch eine feine Einfühlung in den ursprünglichen Sinn, den er in religiösen Vorstellungen vermutet, zu erklären, und kommt dann zu folgender Definition der Religion: „Religion ist das in Handlungen (d. h. im Kultus) oder in Erzählungen (d. h. im Mythus) oder in künstlerischer Gestaltung (d. h. in der bildenden Kunst) oder in begrifflicher Reflexion (d. h. in der Theologie) sich äußernde Verhältnis des Menschen zu einer nach dem Glauben des Menschen in irgendwelchen Wirkungen sich kundtuenden Kraft oder zu solchen Kräften" (S. 97).

Mit dem Buch knüpft der Verf. an die folkloristisch-ethnologische Richtung Mannhardt—Bachofen—Nietzsche—E. Rhode—Usener an, und verwendet deren historisch-komparative Methode. So schätzenswerte Lichter auf die vielen, jetzt nicht mehr verstandenen Bräuche fallen, so große Bedenken erheben sich gegen die Methode an sich, die deswegen auch zu absolut irrigen Ergebnissen führt. Es geht nicht an, zeitlich und räumlich so weit auseinander liegenden Formen den gleichen Vorstellungs- oder Gedankeninhalt zuzuschreiben. Die Gleichheit der Form bedeutet nicht ohne weiteres die Gleichheit des gedanklichen Inhaltes. So sind z. B. die Parallelen aus der Bibel irrig; diese sind dem ganzen Geiste des biblischen Schriftstellers entsprechend geistig-logisch, nicht alogisch gedacht. Desgleichen ist die Reliquienverehrung der Kirche nicht magisch, sondern wieder geistig-frei gemeint, wie der Katechismus klar ergibt (für diese vgl. Joh. Chrysost. *Hom. in Martyres*, Migne P. G. 49, 661 f., 664). Soweit Volksvorstellungen anders wollen, sind sie ein Rückfall in die Magie, den ausschließenden Gegensatz zum Christentum, wie ebenfalls der Katechismus lehrt. Deswegen fällt auch der Verf. in den Irrtum zurück, Magie und Mana-Religion — er sagt „Orendismus" (S. 98) — zu identifizieren. Aber Magie ist nach der klaren Erkenntnis Frazers eine primitive Technik, die an der Wurzel unserer Naturwissenschaft steht, die Mana-Religion eine Hypostasierung der magisch-zauberhaften Kräfte, die nichts mit der Religion an sich zu tun hat (vgl. meinen Nachweis im Anthropos, Wien 1924). So genügt die folkloristische Methode nur zur Sammlung der Erscheinungen, nicht aber zur Erklärung.

Mit dieser Einschränkung sei dem Verf. Dank gesagt für seinen tiefen volkskundlichen Beitrag, den „Abschiedsgruß an seine Tübinger Freunde" vor seiner Übersiedelung als Gräzist nach Würzburg.

Regensburg. Jos. Engert.

---

1. **Holzapfel,** P. Heribert, **Die Sekten in Deutschland.** Regensburg, Kösel und Pustet, 1925 (133 S. 8°). Kart. M. 1,30, geb. M. 1,85.
2. **Allgeier,** Dr. Arthur, Professor an der Universität zu Freiburg i. Br., **Religiöse Volksströmungen der Gegenwart.** Vorträge über die „Ernsten Bibelforscher", Okkultismus und die Anthroposophie R. Steiners in Verbindung mit Dr. Jakob Bilz, Dr. Linus Bopp, Karl Kistner, Anton Müller und Dr. Heinrich Straubinger herausgegeben. [Hirt und Herde. Beiträge zu zeitgemäßer Seelsorge. Herausgegeben vom Erzbischöfl. Missionsinstitut zu Freiburg i. Br. 12. Heft]. Freiburg i. Br., Herder, 1924 (VIII, 154 S. 8°). M. 2,80.
3. **Meyenberg,** A., **Über die sogenannten „Ernsten Bibelforscher".** Geschichte, Lehre und Kritik. [Heft 24 der Mitteilungen des schweizerischen apologetischen Institutes]. Luzern, Räber & Cie., 1924 (19 S. gr. 8°).
4. **Maynage,** P. Th., O. P., **Die Religion des Spiritismus.** Übersetzt von Jakob Hoffmann, Priester der Diözese Paderborn. Limburg a. d. Lahn, Gebr. Steffen, 1924 (118 S. 12°). M. 1,20.

1. Das Schriftchen von P. H. Holzapfel, gibt endlich ein katholisches Gegenstück zu dem Sektenbüchlein von Scheurlen. Nach einer allgemeinen Einführung in den Lehrgehalt der modernen Sekten und einer klaren Widerlegung der Grundirrtümer werden die einzelnen Sektengemeinden besprochen: Die Baptisten, die Adventisten, Ernste Bibelforscher, Mormonen, Neu-Apostolische, Methodisten, Heilsarmee, Christliche Wissenschaft, Mennoniten, Quäcker, Zeltmission. Klare und übersichtliche Darstellung bilden den hohen Vorzug der kleinen Schrift.

2. Allgeiers Büchlein ist aus einer Reihe von Vorträgen hervorgegangen, welche in der Freiburger Priesterkongregation gehalten wurden. Das Wertvolle an ihr liegt darin, daß mit wissenschaftlicher Gründlichkeit Kernfragen der „Ernsten Bibelforscher", des Okkultismus und Spiritismus sowie der Theosophie der Gegenwart behandelt werden. In der bisher veröffentlichten Literatur fehlte das so gut wie ganz. Für die praktische Theologie der Gegenwart, besonders für die Kenntnis moderner religionspsychologischer Probleme bietet die Schrift einen außerordentlich wertvollen Beitrag. Etwas eingehender verdient behandelt zu werden, was Karl Kistner in seinem Aufsatz „Unsere Seelsorge und die Sekten" teilweise erwähnt; vor allem bedürfen die Fragen noch einer intensiveren Erörterung: „Weshalb haben die modernen Sekten oft so große Erfolge?" und: „Welche Mittel müssen wir anwenden, dieser Strömungen Herr zu werden?" Hinweise auf moralische Qualifikationen der Stifter sind nur mit Vorsicht zu gebrauchen, und schon einmal gar nicht das Argument, daß Russell „sich von seiner ersten Frau hat scheiden lassen" (S. 92). Russell war ein religiöser Schwärmer, aber ein unsittlicher Mensch war er nicht.

3. Meyenberg behandelt die Geschichte der „Ernsten Bibelforscher", ihre Lehre, die Beurteilung ihrer Lehre im allgemeinen und im besonderen. Im letzten Kapitel werden eingehend besprochen „Rechnungen und Berechnungen", Grundwahrheiten der Religion Jesu Christi und die „Ernsten Bibelforscher", das Papsttum, das tausendjährige Reich Jesu Christi und Harmageddon. Eine ganz ausgezeichnete Flugschrift gegen diese so rührige Sekte. Bei aller Kürze bietet sie doch das Wissenswerteste für eine vorzüglich prophylaktische Aufklärungsarbeit.

4. In sechs Kapiteln werden Spiritismus und Christentum, die wissenschaftliche Beweisführung des Spiritismus, Vollendung der spiritistischen Tatsachen, der Astralleib, Spiritismus ohne Geister, die Botschaft, die Kirche und der Spiritismus behandelt. Alles Wissenswerte über den Spiritismus unserer Tage ist hier in sachlicher Weise geboten: Das geschichtliche Werden, seine Lehre, seine Trugschlüsse. Dem Seelsorger gibt es eine wertvolle Hilfe für aufklärende und widerlegende Vorträge, wenn solche durch die Verhältnisse geboten erscheinen.

Freiburg i. Br. P. Wilhelm Wiesen O. S. B.

Kleinere Mitteilungen.

Die in ihren 5. Jahrgang eingetretene deutsch-römische Halbmonatsschrift »**Roma Aeterna.** Kirchliche Mitteilungen« (Geschäftsstelle: Casa editrice di San Gaetano in Rom (13). Borgo Vecchio 162) verdient den zahlreichen Rompilgern dieses Jahres aufs wärmste empfohlen zu werden. Sie ist durch ihre geschichtlichen Rückblicke und aktuellen Mitteilungen, in deren Mittelpunkt das Jubiläumsjahr steht, so recht die Zeitschrift des Heiligen Jahres und weiß sich den deutschen Pilgern auch durch wichtige Auskünfte über die Reise, Preisermäßigungen, festliche Veranstaltungen sehr nützlich zu machen. Der Bezugspreis beträgt einschließlich des Portos nach Deutschland M. 8 für den Jahrgang.

»**Devaranne,** Th., Pfarrer, Missionsinspektor, **Chinas Volksreligion,** dargestellt nach einer Rundfrage und verglichen mit den Grundlehren des Laotze, Konfuzius und Buddha. [Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiete der Theologie und Religionsgeschichte 107]. Tübingen, Mohr, 1924 (48 S. 8°). M. 1.« — Die Rundfrage erstreckte sich auf 70 Fragen über persönlichen Glauben, Kultus, Frömmigkeit, Lebensauffassung, Sitte, gesammelt aus 9 Provinzen Chinas, gerichtet an alle Kreise des Volkes, ausgenommen Literaten und Christen, enthalten in den Herbstnummern des »Chinese Recorder« (1922). Das Ergebnis lautet: „Man gewinnt angesichts jener Statistik mehr und mehr den Eindruck, daß die Gefragten die Lehren und Taten und Erlebnisse jener drei Weisen weder verstehen noch glaubensvoll angenommen haben, ja nicht einmal wissen, daß jene lebten und wirkten, vielleicht nur ihren Namen kennen und weiter nichts, daß ‚Religion' ihnen nur ein dumpfes, schreckhaftes Abhängigkeitsgefühl ist und daß reine Phantasiegebilde, sobald sie den Charakter von Zwangsvorstellungen und Massensuggestionen angenommen haben, oft einen viel höheren Grad von Realität gewinnen als die reale Macht der Wirklichkeit und Wahrheit" (S. 48). — Die Umfrage hat somit zunächst praktischen Wert für die Missionskreise, darüber hinaus belangt sie die Religionspsychologie, während der religionswissenschaftliche Ertrag gering zu sein scheint. Der Verf. sollte es sich abgewöhnen, von Messelesen bei den Buddhisten zu reden, da dies unwissenschaftlich und kränkend ist. Dankenswert ist seine sachlich schärfste Zurückweisung von phantasievollen Reiseschilderern à la Graf Keyserling: „Jeder Kuli lebt die ewige Tao-Wahrheit" (S. 47). Das Schriftchen gibt den erschütternden Gegenbeweis. Jos. Engert.

Das in dieser Zeitschrift wiederholt mit großer Anerkennung besprochene »**Lehrbuch der Philosophie**« von Alfons **Lehmen** S. J. hat in fünfter und sechster Auflage zu erscheinen begonnen. Der 1. Band, der die Logik, Kritik und Ontologie behandelt, ist nach dem Tode des Verf. von seinem Ordensgenossen Karl Frick herausgegeben worden (Freiburg, Herder: XVI, 458 S. gr. 8°). Außer etlichen Kürzungen, die den Umfang des Buches um etwa 60 Seiten vermindert haben, sind nur unbedeutende Veränderungen erfolgt. Das auf aristotelisch-scholastischer Grundlage aufgebaute und die philosophischen Probleme der neueren Zeit ausgiebig berücksichtigende Lehrbuch kann infolge seiner einfachen, durchsichtigen Ausdrucksweise und klaren Beweisführungen auch weiteren Kreisen zum Selbstunterrichte dienen.

»**Gründler,** Otto, **Geisteswende.** [Bücher der Wiedergeburt Bd. 13]. Habelschwerdt, Frankes Buchhandlung, 1924 (134 S. kl. 8°).« — Der Titel „Geisteswende" vereinigt eine Reihe von Essais, worin Gr. zu bedeutenden Erscheinungen der Gebildeten-Gegenwart Stellung nimmt. Gustav Wyneken, Rabindranath Tagore, Stephan George, Oswald Spengler, Rudolf Pannwitz u. a. gaben dem Verf. Anlaß, seine Meinung über so aktuelle Dinge wie: „Leben", Jugendbewegung, Ostindisches, Humanismus, Sinn der Kulturgeschichte usw. zu äußern. Dies geschieht aus der katholischen Überzeugung heraus, „daß wirkliches volles Leben nur das durch die Übernatur gerundete und überwölbte natürliche Leben ist" (S. 83). Die Essais sind weder originell noch gelehrt; aber sie sind vornehm geschrieben und zeugen eindrucksvoll von der Weite und Maßhaltung, die den Katholiken in den krampfhaften Übertreibungen der Gegenwart kennbar machen sollten. Der feine Aufsatz über Tagore hat es vor allem verdient, daß er über das Eintagsleben eines Zeitschriftenartikels hinaus gerettet worden ist. Karl Eschweiler.

»**v. Zezschwitz, Persönliches Erleben protestantischer und katholischer Frömmigkeit.** Freiburg i. Br., Herder, 1925 (51 S. gr. 8°).« — Die kleine Schrift ist eine Ergänzung zu der Schrift der Verfasserin »Warum katholisch«. Ihren Inhalt charakterisiert die Verfasserin selbst, indem sie von dem Begriff Frömmigkeit ausgeht. Katholiken und Protestanten reichen sich in ihrer Wertschätzung die Hände; „ihr gilt auf beiden Seiten gleich ernstes Streben. Wo ist mehr Frömmigkeit zu finden? Wo ist sie echter? Worin besteht die Verschiedenheit ihrer Art und Weise, ihrer Quelle und Unterstützung? Vor mehr als 10 Jahren traten diese Fragen und ihre Untersuchung in den Vordergrund meines eigenen Seelenlebens. Ihre Lösung und ihr Endergebnis war mein Übertritt". Diese Entwicklung schildert uns die Schrift in sachlicher und warmer Weise. Das letzte Kapitel verläßt den eigentlich biographischen Boden und gibt eine reiche Fülle religiöser Anregungen. W. Wiesen O. S. C.

»P. Dr. Dominikus **Gickler** O. P., **Ewigkeitswerte im Alltag.** Kevelaer, Josef Bercker 1924, (139 S. 8°). M. 1.50.« — Die Schrift bietet religiöse Betrachtungen über die Bitten des „Vater unser". Sie ist geeignet, in den Geist und in den tiefen Gehalt des alltäglichsten und heiligsten aller Gebete einzuführen. W. Wiesen O. S. C.

»P. Alfons **Loos** O. M. J., **Die Ordensperson in der Einsamkeit.** A. Laumannsche Verlagsbuchhandlung, Dulmen i. W., 1924.« — Diese „Vorträge für zehntägige Exerzitien" geben in ihrem Aufbau nicht streng das Gnadenbild der ignatianischen Exerzitien wieder. Vor allem tritt eine bewußte Abweichung in der zweiten Hälfte hervor. Die hier behandelten Themata sind: 5. Tag: Opfergeist, Charakter, Wachsamkeit, Leiden Christi; 6. Tag: Armut, Keuschheit, Gehorsam, Amt; 7. Tag: Regeln, Silentium, Nachahmung Christi, Demut; 8. Tag: Abtötung, Glaubensleben, Gottergebenheit, Nächstenliebe; 9. Tag: Sanftmut, Opferwilligkeit, Gottesliebe, Andachtsübungen; 10. Tag: Betrachtung, inneres Leben, hl. Kommunion, Maria. Das Dargebotene eignet sich deshalb besonders für Konferenzen während des Jahres. Die Kapitel sind übersichtlich disponiert, die Sprache ist warm und edel. W. Wiesen O. S. C.

»**Die klösterliche Tagesordnung.** Anleitung für Ordensbrüder und Ordensschwestern, die täglichen Übungen ihres heiligen Standes im rechten Geiste zu verrichten. Von P. Ludger **Leonhard,** Benediktiner der Beuroner Kongregation. 6. vermehrte und verbesserte Auflage. Regensburg, Kösel und Pustet 1924 (586 S. 8°). M. 4.30; geb. 5.50.« — Die Söhne des h. Benedikt sind von jeher erstklassige Mitarbeiter am Werke der Heiligung der gottgeweihten Personen in den Ordenshäusern unserer Kirche gewesen. Wenn Verfasser des Buches nun auch in erster Linie auf die Angehörigen seines Ordens Bezug nimmt, so können deshalb doch auch die Zöglinge anderer Orden gar wohl desselben sich mit Nutzen bedienen. Wie die Ordensperson vom frühen Morgen bis zum späten Abend ihr Tagewerk zu heiligen und gottgefällig zu gestalten hat, wird in treffenden mit Beispielen und Gleichnissen erläuterten Ausführungen gelehrt. Den zweiten, reichhaltigen Teil bilden Gebete, wie sie in einem solchem Buche nicht fehlen dürfen. So verdient denn mit vollem Rechte das Buch zur Anschaffung für klösterliche Genossenschaften empfohlen zu werden. P. C. Rösch O. Cap.

»**Die Marianischen Kongregationen in ihrem Wesen und ihrer Geschichte.** Von Phillipp **Löffler** S. J. Vierte u. fünfte, verbesserte Auflage besorgt von Georg Harrasser S. J. Freiburg, Herder, 1924 (195 S. 8°).« — Es werden die Leitsätze entwickelt und die Bedingungen angegeben, unter denen die Marianischen Kongregationen gedeihen und in Kirche und Staat ihren Segen verbreiten. Wunderbar schön ist das köstlichste Kleinod der Kongregation im Idealbilde der Gottesmutter gezeichnet (S. 62 ff), wie nicht minder deren Amt als Mittlerin der Gnade (S. 68 ff). Aber auch sonst bietet dieses Vademecum für die Kongregationspräsides Anregungen, ihres Führerberufes wieder umso froher zu werden und die ihnen anvertraute Truppe zu deren Nutz und Frommen zu leiten und zum Siege zu führen. Die Kongreganisten wird die Lesung in ihrer Wertschätzung und Treue gegen die Kongregation bestärken. P. C. Rösch O. Cap.

»**Pauline von Mallinckrodt.** Zu ihrem jugendlichen Seelenbilde. Nach Schlüters Aufzeichnungen bearbeitet von Wendelin **Meyer** O. F. M. Münster, Aschendorff, 1924 (287 S. 8°) Geb. M. 4.« — Das mit mehreren guten Bildern geschmückte Buch ist zum 75 jähr. Jubiläum der von Pauline gegründeten Genossenschaft der Schwestern der christlichen Liebe in Paderborn erschienen. Es ist besonders für unsere gebildete Jugend wertvoll denn hier findet sie eine Seele von frommer Gläubigkeit, ausge

dehntem geistigen Interesse und warm caritativer Gesinnung. Die Unterhaltungen im Kreise des blinden Prof. Schlüter in Münster, von denen hier viel berichtet wird, bezogen sich oft genug auf die größten Geheimnisse des Glaubens; man wird tatsächlich wiederholt an Augustinus und Monika erinnert. Der Verf. hat viel bisher unbekanntes Material einsehen können. Das Buch zeigt von neuem, wie viel Anregung und Leben von stillen, aber in sich gefestigten Persönlichkeiten ausgeht, auch wenn sie vom lauten Werk sich gänzlich fernhalten. W. Liese.

»**Mutter Claudia Bachofen von Echt . . .** Dargestellt von Bernh. **Wilking**. 3. Auflage (4.—6. Tsd.) Mit 17 Bildern. Dülmen, Laumann, 1924, (280 S. 8⁰). Geb. M. 5.« — Es war zu erwarten, daß dieses anziehende Lebensbild der 1922 gestorbenen Generaloberin der Klemensschwestern in Münster gute Aufnahme finden würde. Die 3. Auflage ist in mancher Beziehung verbessert, besonders durch Beifügung von Gebeten und Anmutungen, die Mutter Claudia zu üben pflegte. Übernatürliche Freude und herzliche Nächstenliebe durchzieht das ganze Buch. W. Liese

»Dr. Ernst **Breit, Frauenspiegel.** Ein Buch von der Muttergottes für die katholischen Frauen und Jungfrauen. Einsiedeln, Benziger 1924 (128 S. 8⁰). Geb. M. 3.« — Br. gehört nicht zu den ewig grübelnden Problem-Menschen; er hat ein Auge für das Feine und Sonnige, zugleich eine ruhige und gewinnende Sprache. In diesem Buch führt er in 10 Kapiteln Maria als „Frauenspiegel" vor: die dienende, gnadenreiche, fröhliche, gläubige, reine, die Jungfrau und Mutter, die schmerzhafte und gütige: alles im engen Anschluß an die wenigen Angaben der Hl. Schrift. Gut für die Lesungen in Vereinen. W. Liese.

»H. **Schilgen** S. J. **Junge Helden.** 40.—50. Tausend. Kevelaer, Jos. Bercker, 1924. M. 1,20.« — Das früher schon gewürdigte treffliche Buch ist in 3. unveränderter Aufl. erschienen. Der Verf. versteht es über heikle Sachen zart und doch deutlich zu reden; zugleich weckt er in den jungen Leuten das Kraftgefühl auch gegenüber schweren sittlichen Kämpfen. W. Liese.

»**Rubrizistik oder Ritus des katholischen Gottesdienstes** nach den Regeln der heiligen römischen Kirche. Von Dr. G. **Kieffer.** 5. nach den neuesten Dekreten umgearbeitete Doppel-Auflage. Paderborn, F. Schöningh, 1922 (XI. 347 S. gr. 8⁰).« — Um sich über die für den Ritus des katholischen Gottesdienstes (im weitesten Sinn, mit Einschluß der Pontifikalfunktionen) geltenden Regeln zu unterrichten, gibt es zur Zeit kein empfehlenswerteres Buch in deutscher Sprache als K.s Rubrizistik. Größte Zuverlässigkeit verbindet sich mit möglichster Vermeidung von Wiederholungen, mit knapper und doch klarer Ausdrucksweise. Die neue Auflage ist im wesentlichen unverändert geblieben. Doch ist die Neuerung dankbar zu begrüßen, daß der Verf. den abstrakten Regeln vielfach konkrete Beispiele beigegeben und dadurch das Verständnis bedeutend erleichtert hat.

Personennachrichten. Es wurden ernannt Prof. Dr. Franz Joseph Peters vom Priesterseminar in Köln zum o. Prof. der Liturgik und Katechetik in der kath. theol. Fakultät der Univ.- Bonn; der o. Prof. der scholastischen Philosophie in der kath.-theol. Fakultät der Univ. Tübingen Dr. Ludwig Baur zum o. Prof. der Philosophie an der Univ. Breslau; Privatdozent Dr. Bernhard Walde in München zum a. o. Prof. für altest. Einleitung, Archäologie und biblisch orientalische Sprache an der Hochschule in Dillingen; Privatdozent Dr. Benedikt Kraft in München zum Hochschulprofessor für neutest. Exegese in Eichstätt; Privatdozent Dr. Albert Stohr in München zum Prof. der Theologie am Priesterseminar in Mainz; Privatdozent Dr. Alois Kern in Graz zum a. o. Prof. für Moraltheologie an der dortigen Universität. — Es habilitierten sich die Benediktiner P. Dr. Daniel Feuling und P. Dr. Alois Mager als Privatdozenten für christliche Philosophie an der theol. Fakultät in Salzburg. — Der em. Prof. der Kirchengeschichte an der Univ. Wien P. Dr. Cölestin Wolfsgruber O. S. B. ist am 26. Nov. 76 Jahre alt gestorben.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Biblische Theologie.

Montet, E., Histoire de la Bible. P., Payot, 1924 (318 16⁰). *Fr* 10.

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

Soloweitschik, M., u. S. Rubaschoff, Toledot biqoret hammiqra. Berl.-Halensee, Katharinenstr. 14, „Dwir-Mikra" (VII, 167). M 3,15 (hebr.).

Biederwolf, W. E., The Millennium Bible. Chicago, Blessing, 1924 (728).

Fischer, J., Das Alphabet der LXX-Vorlage im Pentateuch. [Altt. Abh. 10, a]. Mstr., Aschendorff, 1924 (XVI, 120). M 5,25.

König, E., Moderne Steine des Anstoßes auf dem Wege zum Bibelglauben. Neumünster, Ihloff, 1924 (70). M 1,20.

Kyle, M. G., Deciding Voice of the Monuments. An Introd. to the Study of Biblical Archaeology. New ed., rev. and enlarged. Oberlin (Ohio), Bibliotheca Sacra Co. (364).

Ruffini, A. E., Chronologia V. et N. Testamenti. Rom, Ed. Nazionale, 1924 (220). *L* 18.

Lienhardt, H., Ein Riesenverbrechen am deutschen Volke und die Ernsten Bibelforscher. 2. Aufl. Weißenburg i. Bayern, Großdeutscher Verlag (46). M 1.

Grünberg, S., Exegetische Beiträge. Berl., L. Lamm, 1924 (56). M 3,50.

Holzmeister, U., Das Kontrastbild in der Bibel (ZKathTh 1924, 4, 533—65).

Stoderl, W., Das Gesetz der Wahrheit und das Prinzip des Augenscheins in der Bibel. Eger, „Egerland", 1924 (23).

Beckh, H., Der Ursprung im Lichte. Bilder der Genesis. Mchn., Michael-Verlag, 1924 (85). M 1.

P. Hilaire de Barenton, La Bible et les origines de l'humanité. P., Savaète (128).

Landersdorfer, S., Der Sündenfall (ThGl 1, 38—60).

Jirku, A, Die Wanderungen der Hebräer im 3. u. 2. vorchristl. Jahrtausend. Lpz., Hinrichs, 1924 (32). M 1,20.

Grimme, H., Der südarab. Levitismus u. sein Verhältnis zum Levitismus in Israel (Muséon 1924, 3/4, 169—99).

Thilo, M., Das Buch Hiob neu übers. u. aufgefaßt. Bonn, Marcus & Weber (III, 144). M 4.

Lindblom, J., Die literarische Gattung der prophetischen Literatur. Upsala, Lundequistska Bokh., 1924 (III, 122). *Kr* 4.

Hempel, J., Hebräisches Wörterbuch zu Jesaja. Gießen, Töpelmann, 1924 (VIII, 56). M 1,50.

Kraeling, E. G. H., The Historical Situation in Zech 9, 1—10 (AmerJSemLang 1924 Oct., 24—33).

Preuschen, E., Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des N. T. u. der übrigen urchristl. Literatur. 2. Aufl. vollst. neu bearb. von W. Bauer. Etwa 10 Lfg. Lfg. 1. A bis *ἀπαύγασμα*. Gießen, Töpelmann (VII, 127 4⁰). M 2,40.

Warns, J., Kurzgefaßtes Lehrbuch des neutest. Griechisch. Gotha, Ott (VIII, 200). M 6.

Pölzl, F. X., Kurzgefaßter Kommentar zu den vier heiligen Evangelien, fortges. von Th. Innitzer. Bd. 5. Leidens- u. Verklärungsgeschichte Jesu Christi. 3., umgearb. Aufl. Graz, „Styria" (XVI, 431). M 6.

Soiron, Th., Der Objektivismus des Evangeliums (KKanzel 1, 34—41).

Frövig, D. A., Das Sendungsbewußtsein Jesu u. der Geist. Güt., Bertelsmann, 1924 (247). M 6.

Vannutelli, P., Les Evangiles synoptiques (RBibl 1, 32—53).

Springer, J. F., The Synoptic Problem (*contin.*) (BiblSacra 1924 April, 201—39; July, 323—54; 1925 Jan., 89—113).

Durand, A, Verbum Salutis. I: Evangile selon S. Matthieu trad. et comm. P., Beauchesne, 1924 (XIV, 500 12⁰). *Fr* 14.

Bauer, W., Das Johannesevangelium erklärt. 2., völlig neubearb. Aufl. Tüb., Mohr (III, 244). M 6.

Hantz, J. M., The Authenticity of St. John's Gospel (Bibl Sacra Jan., 63—76).

Thurneysen, E., Der Prolog zum Joh.-Evang. (ZwDenWassern 1, 12—37).

Schumacher, R., Die soziale Lage der Christen im apost. Zeitalter. Pad., Schöningh, 1924 (42). M 0,90.

Sprenger, P., *Vivificatio* nach Paulus u. deren Bedeutung u. Wert für die evang. Rechtfertigungslehre. Lpz., Deichert (76). M 2,50.

Schauf, W., Sarx. Der Begriff „Fleisch" beim Ap. Paulus unter bes. Berücks. seiner Erlösungslehre. [Neutest. Abh. 11, 1/2]. Mstr., Aschendorff, 1924 (XVI, 208). M 7.

Zahn, Th., Der Brief des Paulus an die Römer. 3. Aufl., durchges. von F. Hauck. Lpz., Deichert (VII, 623). M 20.

Bock, E., Die Kindheit Jesu. Zwei apokryphe Evangelien übers. u. eingeleitet. Mchn., Michael-Verlag, 1924 (171). M 1,75.

Haefeli, L., Ein Jahr im Heiligen Land. Mit 26 Abb. Luzern, Räber, 1924 (XVI, 383). *Fr* 12,50.

Hedin, S., Jerusalem. 2. Aufl. Lpz., Brockhaus, 1924 (VIII, 344 mit Abb., Krt., Taf.). M 13.
Duncan, F. G., Millo and the City of David (ZAlttestWiss 1924, 3/4, 222—44).
Forder, A., Petra, Perea and Phoenicia. Lo., Marshall, 1924 (112).
Feldman, A., The Parables and Similes of the Rabbis. Lo., Macmillan, 1924 (290). 7 *s* 6 *d*.
Clementz, H., Flavius Josephus. Kleinere Schriften (Selbstbiographie, Gegen Apion, Über die Makkabäer). Übers. u. mit Anm. vers. (Neudr.). Berl., Hendel, 1924 (248). M 1,50.
Auerbach, M., Zur politischen Geschichte der Juden unter Kaiser Hadrian. Berl., L. Lamm, 1924 (IV, 40). M 3,50.
Bernfeld, S., Jüdische Geschäftsmoral nach Talmud u. Schulchan Aruch. 2. Aufl. Berl., Philo-Verlag, 1924 (28). M 0,60.

Historische Theologie.

Holl, K., Urchristentum u. Religionsgeschichte. Güt., Bertelsmann (48). M 1,20.
Dieckmann, H., Das Zeugnis der Chronik von Arbela für den monarch. Episkopat (ThGl 1, 65—73).
Bell, H. J., Jews and Christians in Egypt. The Jewish Troubles in Alexandria and the Athanasian Controversy, illustrated by texts from greek papyrs. Lo., Brit. Mus. 1924 (XII, 140). 16 *s*.
Batiffol, P., Les recours à Rome en Orient avant le concile de Chalcédoine (RHistEccl 1, 5—32).
Harnack, A. v., Marcion: das Evangelium vom fremden Gott. 2., vb. u. vm. Aufl. Lpz., Hinrichs, 1924 (XV, 235, 455). M 30.
Kraft, B., Die Evangelienzitate des h. Irenäus. [Bibl. Studien 21, 4]. Frbg., Herder, 1924 (XVI, 116). M 4.
Oddone, C., Il pensiero cristiano in Tertulliano, Lattanzio e S. Agostino. Turin, Soc. ed. internaz. (VIII, 100 16^0). *L* 5.
Alès, A. d', Novatien. Etude sur la théologie romaine au milieu du IIIe siècle. P., Beauchesne (VI, 172). *Fr* 24.
De Bruyne, D., *Epistula Titi, discipuli Pauli, de dispositione sanctimonii* (RBénéd 1, 47—72).
Helm, R., De Eusebii in Chronicorum libro auctoribus (Eranos 22, 1/2, 1924, 1—40).
Guilloux, P., S. Augustin savait-il le grec? (RHistEccl 1, 79-83).
Gaebel, W., Augustins Beweis für das Dasein Gottes auf Grund der Veränderlichkeit der Welt. Bresl., Nischkowsky, 1924 (III, 70). M 2,20.
Bauer, K., Zu Augustins Anschauung von Fegfeuer u. Teufel (ZKGesch 1924, 2. 351—55).
Loth, J., *Fanum* et *simulacrum* dans la Vie la plus ancienne de S. Samson (RArchéol 1924 juill.-oct., 49—63).
Manitius, M., Bildung, Wissenschaft u. Literatur im Abendlande von 800—1100. Crimmitschau, Rohland & Berthold (90). M 3.
Santifaller, L., Das Brixner Domkapitel in seiner persönl. Zusammensetzung im Mittelalter. (1.). Innsbr., Wagner (XII, 248). M 16.
Morin, G., Un rouleau mortuaire des moniales de Sainte-Marie d'Helfta 24 oct. 1367 (RBénéd 1, 100—
Ortolani, P., Gregorio XII. Recanati, Simboli, 1924 (16).
Pacifici, V., Un carme biografico di Sisto IV del 1477. Tivoli (XIV, 72).
Löhr, G. M., Die Teutonia im 15. Jahrh. Studien u. Texte vornehmlich zur Geschichte ihrer Reform. Lpz., Harrassowitz, 1924 (XII, 190). M 6.
Clemen, O., Zum St. Annenkultus im ausgehenden MA. (Arch RefGesch 1924, 3/4, 251—53).
Roth, F., Die geistl. Betrügerin Anna Laminit von Augsburg ca. 1480—1518 (ZKGesch 1924, 2, 355—417).
Pérez, P N., Religiosos de la Merced que pasaron à la América Española 1514—1777. Sevilla, Zarzuela, 1924 (493).
Clemen, O., Luther: Werke in Auswahl. Bd. 1. Bonn, Marcus & Weber (IV, 512). M 8.
Paulus, N., Das Entstehungsjahr von Luthers *Sermo de indulgentiis pridie Dedicationis* (ZKathTh 1924, 4. 630—33).
Holl, K., Reformation u. Urchristentum. Vortr. Berl., Verlag d. Evang. Bundes, 1924 (14). M 0,50.
Brunner, P., Vom Glauben bei Calvin. Tüb., Mohr (VIII, 162). M 5,40.
Windel, R., Mystische Gottsucher der nachreformatorischen Zeit. Halle, Waisenhaus (VII, 52). M 1,80.
Niebergall, F., Der evang. Gottesdienst im Wandel der Zeiten. Berl., de Gruyter (121). M 1,25.
Bauer, K., Die Einstellung des reformierten Gottesdienstes in der Reichsstadt Frankfurt a. M. im J. 1561. Mstr., Obertüschen (127). M 2,80.
Hamon, A., Der h. Franz von Sales. Gekürzte deutsche Bearb. von Br. Herimann. Pad., Bonif.-Druck., 1924 (363). M 5,50.
Veit, A. L., Mainzer Domherren vom Ende des 16. bis zum Ausgang des 18. Jahrh. in Leben, Haus und Habe. Mit 23 Kunstdrucktaf. Mainz, Kirchheim, 1924 (XVIII, 223). M 7.
Maere, R., —oMnIa CaDVnt! (RHistEccl 1, 84—88).
Lohmeyer, E., Jakob Böhme. Gedenkrede. Bresl., Trewendt & Granier, 1924 (36). M 1.
Bianchi, L., Studien zur Beurteilung des Abraham a Santa Clara. Hdlb., Weiß, 1924 (62). M 1,50.
Hürlimann, M., Die Aufklärung in Zürich. Die Entwicklung des Zürcher Protestantismus im 18. Jahrh. Lpz., Kröner (243 mehr. Taf.). M 8.
Köster, A., Die deutsche Literatur der Aufklärungszeit. 5 Kapitel aus der Literaturgeschichte des 18. Jahrh. Hdlb., Winter (XI, 298). M 10.
Lohmeyer, K., Lebensgeschichte von Simon Joseph Schmitt 1766—1808 hrsg. (NHeidelbJbb 1924, XXXI+139).
Schwartz, P., Der erste Kulturkampf in Preußen um Kirche u. Schule (1788—1798). Berl., Weidmann (XII, 492 4^0). M 18.
Rinieri, I., Il card. Ercole Consalvi (CivCatt 1924 sett. 6, 395—404; sett. 20, 519—28; 1925 febbr. 21, 289—300; marzo 7, 395—402).
Portaluppi, A., Il problema critico delle opere di Anna Caterina Emmerick (ScuolaCatt febbr., 124—36).
Zoepfl, F., Aus J. M. Sailers Dillinger Zeit (JbHistVDillingen 36, 1924, 55—64).
Richstätter, K., Eine moderne deutsche Mystikerin. 2.—4., vm. Aufl. Frbg., Herder (IX, 250). M 4,80.
Scheid, N., Pater Moritz Meschler aus der Gesellschaft Jesu. Ebd. (V, 220). M 5.
Dor, F., Hirtentreue. Neue Lebensbilder aus dem Klerus. Karlsruhe, Badenia, 1924 (397, 11 Taf.). M 6.
Bobba, G., u. F. Mauro, Alpine Schriften des Priesters Dr. Achille Ratti (heute S. H. Papst Pius XI). Ins Deutsche übertr. von L. v. Schlözer. Berl., Mosse (XXIII, 196 mit Abb. 4^0). M 15.
Trocchi, T., La acción religiosa. social y politica de Pio XI. La Paz (Bolivia), tip. Salesiana 1924 (390).

Systematische Theologie.

Dorsch, E., Der ursprüngl. Gottesbegriff in der Menschheit (ZKathTh. 3, 1924, 337—73; 4, 473—99).
Buysse, P., L'Eglise de Jésus. P., Desclée (476).
Holzapfel, H., Die Kirche u. die Freidenker. Religiös-wissenschaftl. Vorträge. 2. Aufl. Rgsb., Pustet, 1924 (96). M 0,60.
McDowall, S. A., Evolution, Knowledge and Revelation. Cambr., Univ. Press, 1924 (XVIII, 218 12^0). 6 *s*.
Vialleton, L., Membres et ceintures des vertébrés tétrapodes. Critique morphologique du Transformisme. P., Doin (710 illustr.). *Fr* 60.
Frick, C., Logica in usum scholarum. Ed. 6. emend. Frbg., Herder (XV, 348). M 4,50.
Kolbenheyer, E. G, Die Bauhütte. Elemente einer Metaphysik der Gegenwart. Mchn., Langen (XXIV, 501). M 7,50.
Mattiesen, E., Der jenseitige Mensch. Eine Einführung in die Metapsychologie der myst. Erfahrung. Berl., de Gruyter (VIII, 825). M 28.
Lambert, R., Die okkulten Tatsachen u. die neuesten Medienentlarvungen. Eine Entgegnung auf die letzten Vorstöße der Verächter der Parapsychologie. Stuttg., Union (97). M 2
Devaranne, Th., Okkultismus—Theosophie—Anthroposophie mit bes. Berücksicht. von R. Steiner. Berl., Speyer & Peters (48). M 1.
Jelke, R., Das Leben nach dem Tode. Was lehrt die Theosophie? Was lehrt das Christentum? Hdlb., Evang. Verlag, 1924 (40).
Lux, J. A., Revision der modernen Philosophie seit der Reformation. Pad., Junfermann (35). M 0,30.
Messer, A., Glauben u. Wissen bei Kant und im neueren Protestantismus (PhilosLeben 1, 2—6).
Pribilla, M., Glauben u. Wissen im Katholizismus (Ebd. 6-10).
Messer, A., Wissen u. Glauben im Außer-Religiösen (Ebd. 26—36).
Bubnoff, N. v., u. H. Ehrenberg, Östliches Christentum. Dokumente. 2. Philosophie. Mchn., Beck (XI, 412). M

Beckh, H., Von Buddha zu Christus. Stuttg. (Urachstr. 41), Verlag der Christengemeinschaft (VIII, 110). M 1,50.
Brunstädt, F., Zur Gewißheitsfrage (NKirchlZ 1, 6—28).
Cavallera, F., La théologie positive (BullLittEccl 1/2, 20—42).
Weber, H. E., Das Geisteserbe der Gegenwart u. die Theologie. Lpz., Deichert (X, 163). M 5,80.
Lüttge, W., Die Dialektik der Gottesidee in der Theologie der Gegenwart. Tüb., Mohr (27). M 1.
Pesch, Chr., Praelectiones dogmaticae. T. 2. Ed. 5 et 6. Frbg., Herder (XII, 441). M 9.
Rivière, J., Sur les premières applications du terme *satisfactio* à l oeuvre du Christ (BullLittEccl 7/8, 285-97; 9/10, 353-69).
Celi, G., Interno all' Assunzione di Maria SS.ma (CivCatt febbr. 7, 233—42).
Bartmann, B., Mater divinae gratiae (ThGl 1, 16—29).
Tixeront, L'ordre et les ordinations. P., Gabalda (272). *Fr* 8.
Marcault, C, Comment Israël reviendra-t-il au Messie? P., Téqui, 1924 (VII, 88). *Fr* 8.
Fuchs, M., Probleme der Ethik (Logos 13, 3, 291—339).
Klug, I., Der individualistische Mensch (KKanzel 1, 16—33).
Schiel, H, Antonio Rosmini: Grundlehren der christl. Vollkommenheit. Übers. Burg Rothenfels a. M., Deutsches Quickbornhaus (71). M 1,50.
Brahm, E., De reticentia voluntaria peccatorum in confessione. Ed. 5. Esschen (Belg.), Libr. S. Alphonse, 1924 (95).
Pribilla, M., Vertrauen u. Verschwiegenheit (StimmZeit Febr., 356—72).
Poulain, A., Handbuch der Mystik. Freie Wiedergabe. 2. u. 3., gekürzte Aufl. Frbg., Herder (XXIII, 564). M 6,50.
Bizzarri, R., Il Neo-misticismo italiano ed il „Convegno dei Mistici" di Firenze (ScuolaCatt febbr., 89—101).

Praktische Theologie.

Schönsteiner, F., Grundriß des kirchlichen Eherechts. Wien, Kirsch (176). *Kr* 20 000.
Mitterer, M., Geschichte des Ehehindernisses der Entführung im kanonischen Recht seit Gratian. Pad., Schöningh, 1924 (XI, 128). M 6.
Rieder, K., Der Brautunterricht. Frbg., Herder (VII, 40). M 1.
Koeniger, A. M., Der Bibeldoktor (BonnerZThSeels 1, 49—57).
Lama, F. v., Das Papsttum u. Deutschland. Lilertissen, Martinusbuchh. (37). M 0,35.
Piovano, G., La sovranità del popolo e la teologia cattolica (SeuolaCatt febbr., 102—23).
Rüther, J., Der kath. Staatsgedanke. Berl., Germania (112). M 1,80.
Lilienthal, A., Die Staatsaufsicht über die Religionsgesellschaften nach Artikel 137 der Reichsverfassung. Berl., Heymann (IV, 94). M 4.
Festschrift zum 75jähr. Jubiläum des Bonifatiusvereins. Hrsg. vom Generalvorstand des Bonifatiusvereins. Pad., Bonif.-Druck., 1924 (VIII, 350).
Hähling, H. v., Die Fürsorge für die Glaubensgenossen in der Diaspora (ThGl 1, 1—15).
Hermann, Th., Der Winfriedbund und wir. Berl., Säemann-Verlag, 1924 (28). M 0,40.
Stephan, H., Der Protestantismus auf dem Wege zur Einheit. Ebd. 1924 (16). M 0,30.
Schlund, E., Religiöse Bilanz der Gegenwart. Mchn., Pfeiffer, 1924 (36). M 0,80.
Holzapfel, H., Die Sekten in Deutschland s. oben Sp. 107.
Schreiner, H.. Das Christentum u. die völkische Frage. Berl.-Dahlem, Wichern-Verlag (45). M 1.
Steiger, A., Der neudeutsche Heide im Kampf gegen Christen u. Juden. 2. Aufl Berl., Germania, 1924 (295). M 3.
Gebsattel, L. v., Internationalismus u. Katholizismus (Gelbe Hefte 5, 409—34).
Rossum, W. van, Die religiöse Lage der Katholiken in den nordischen Ländern. Übertr. von v. Lama. Mchn., Pfeiffer, 1924 (52). M 1,20.
Schlatter, F., Aus dem kath. Leben in den Vereinigten Staaten von Nordamerika (ThGl 1, 29—38).
Pirri, P., Gli Stati Uniti e il protestantesimo alla conquista dell' America centrale (CivCatt marzo 7, 416—29).
Schmid, M., Handbuch für Opferseelen. 8. Aufl. Rgsb., Pustet, 1924 (VIII, 268, 327). M 1,75.
Gundlach, G., Exerzitien-Vorträge für weibl. Ordensgenossenschaften. Hrsg. von J. Göttler. Bd. 2. 2., überarb. Aufl. Ebd. 1924 (VIII, 476). M 4,25.
Stählin, O., Religiöse Strömungen in der deutschen Jugendbewegung (Zeitwende 2, 127—42).
Sachs, Hildegard, Psychologie u. Berufsberatung. Langensalza, Beltz (184 m. Fig.). M 6.
Kasperczyk, P., Reifende Menschen u. Menschheitsreifung. Kempten, Kösel, 1924 (XII, 293). M 6,50.
Compayré, G., Die Entwicklung der Kindesseele. Übers. u. mit Anm. vers. von Chr. Ufer. 2., neu durchgearb. Aufl. Altenburg i. Th., Bonde, 1924 (VIII, 457). M 10.
Bopp, L., Alban Stolz als Seelen- u. Erziehungskundiger. M.-Gladbach, Volksverein (152). M 3,50.
Krebs, L., Vinzenz Eduard Milde in seiner Bedeutung für den Religionsunterricht. Wien, Mayer & C. (XIII, 173). M 3.
Ritter, S., I primi catechismi cattolici (ScuolaCatt genn., 44-51).
Raab, K., Der Weg Gottes. Biblische Katechesen. Tl. 2. Donauwörth, Auer (156). M 1,50.
Plecher, H., Die biblische Erzählung u. ihre unterrichtliche Behandlung. Mchn., Oldenbourg, 1924 (129). M 1,80.
Niebergall, F., u. R. Emlein, Der neue Religionsunterricht, Methodik u. Anleitungen im Geiste d. Arbeitsschule. Bd. 2. Die Biblische Geschichte. Langensalza, Beltz (300). M 7,50.
Blaufuß, F., Das Arbeitsschulprinzip im Religionsunterricht (ThGl 1, 81—93).
Kluge, W., Menschheitssehnen — Menschheitsgrübeln. Eine Stoffsammlung zur Behandlung der Religionsgeschichte in der Schule. Lpz., Oldenbourg (324). M 3,50.
Engert, J., Zur Psychologie u. Pädagogik der Erstkommunion (PastorBonus 1, 35—40).
Hanß, J., Kurze u. ausgewählte Beispiele für den Erstkommunion-Unterricht. Limburg (Lahn), Steffen (76). M 1,10.
Wacker, F., Geschichten für Neukommunikanten. 12. Aufl. Mstr., Alphonsus-Buchh. (195). M 5.
Kaim, E., Sonntagspredigten. 2. Reihe. 2. Aufl. Rottenburg a. N. (Württ.), Bader (X, 242). M 3.
—, Heiligenpredigten. 2., vm. Aufl. Ebd. (VIII, 150). M 2.
Bühl, J., Des Glaubens Trost u. Stärke. Gelegenheitspredigten u Gelegenheitsansprachen. Eger, „Egerland", 1924 (IV, 115). Kč 10.
Stingeder, F., Gottes Antwort auf die brennendste aller Lebensfragen. 6 Fastenpred. 8. u. 9. Aufl. Linz a. D., Preßverein (88). M 1,50.
Tongelen, J. v., Der Heiland am Ölberg u. die moderne Welt. Fastenpredigten. 2., gänzl. umgearb. u. vm. Aufl. Frbg., Herder (VII, 104). M 3.
Gruber, D., Seid Apostolinnen! Vorträge. Wiesbaden, Rauch, 1924 (82). M 1,50.
Henniger, D., Die Mutter, die Sonne des christl. Hauses. Ansprachen für die kath. Frauenwelt. Ebd. 1924 (95). M 1.50.
Janvier, M. A., Das Leiden unseres Herrn Jesu Christi u. die christl. Moral. Ins Deutsche übertr. von B. Ludwig. Bd. 1. 2. Kirnach-Villingen, Verlag der Schulbrüder, 1924 (XV, 243). M 2,80; (III, 154). M 2.
Donders, A., Die Passion Christi u. wir Menschen von heute. Fastenvortr. Frbg., Herder (VII, 126). M 2,60.
—, Ein Zeitprediger des 19. Jahrh. [P. Ph. Löffler] (KKanzel 1, 47—57).
Stiefenhofer, D., Im Frieden. 50 Grabreden. Pad., Schöningh, (VIII, 177). M 4,80.
Schuler, M., Der Jubiläumsablaß (PastorBonus 1, 10—24).
Stephan, St., De elementis liturgiae christianae. Rgsb., Pustet, 1924 (88). M 1,20.
Panfoeder, Chr., Das Fremde in der Liturgie (BenedMonatschr 1/2, 15—24).
Schuster, J., Liber sacramentorum. Vol. VI. Turin, Marietti, 1924 (256). *L* 9.
Merk, K. J., Die Toten-Messe mit dem *„Libera"*. Stuttg., Scholz, 1924 (144). M 4.
Leroquais. V., Sacramentaires et Missels manuscrits des bibliothèques publiques de France. P., ohne Angabe des Verlegers, 1924 (3 Bde u. 1 Tafelbd.).
Villecourt, L., Les observances liturg. et la discipline du jeûne dans l'Eglise copte (Muséon 1924, 3/4, 201—80).
Cabrol, F., Les caractères du Carême d'après les derniers travaux (VieArtsLiturg mars, 194—201)
Vigneron, J. de, La durée de la Sainte Messe d'après les Auteurs (NouvRTh 1, 27—47).
Wintersig, A., Die Väterlesungen des Breviers. Übers., erw. u. kurz erklärt. Abt. 1. Winterteil. Frbg., Herder (XV, 389). M 6,20.

Bischof Joh. Michael Sailer

Der Seelsorger am Krankenbett

Neu herausgegeben von

Wilhelm Wiesen O. S. C.

Ein überaus wertvolles Büchlein für den Priester, der ja heut nicht mehr der repräsentative Pfarrherr seiner treuen Gemeinde ist, sondern der Seelsorger, der im mühseligen Ringen von Mensch zu Mensch, als Priesterbruder, Hand in Hand mit seinen Brüdern arbeiten muß — und am meisten mit den Kranken und Elenden.

In Ganzleinen gebunden G.-M. 1.50

1 * 9 * 2 * 5

Frankes Buchhandlung, Habelschwerdt

Als Handbuch für den Italienreisenden

erschien

anläßlich des „Heiligen Jahres"

in unserem Verlage

Italienische Silhouetten

von Anton Lübke.

VIII u. 324 Seiten auf Kunstdruckpapier mit Bildern. Preis gebunden 5,— Mark.

Der Verfasser, der sich längere Zeit in Italien, besonders in der ewigen Stadt aufhielt, gibt hier ein farbenprächtiges Bild von den Wundern des Südens, besonders aber von der ewigen Stadt. Er schöpft aus eignem Erleben und schildert ein großes Maß von Dingen, die dem Besucher Italiens in den Gesichtskreis treten. Lugano, Mailand, Rom, Neapel mit Umgebung, Sizilien und Florenz sind in den Mittelpunkt des Buches gerückt.

Aus dem Inhalt:

Schweizer Silhouetten — Lugano. — Das moderne Mailand. — Lionardos Abendmahl. — Der Mailänder Dom. — Fahrt nach Rom — Das alte und das moderne Rom. — Die neuen Ausgrabungen in den Katakomben. — Die neuentdeckten ehemaligen Grabstätten der hl. Petrus und Paulus. — Papstaudienzen. — Papstmesse. — Römische Plastik. — Architekturen. — Neapolitanische Bilderbogen. — Capri. — Vulkane. — Die neuen Ausgrabungen von Pompeji. — Sizilien. — Florentinische Landschaft. — Dante, Raffael, Michelangelo.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Soeben erschien:

Grundriß der Einleitung in das Neue Testament.

Von

Prof. Dr. H. Vogels-Bonn.

(Lehrbücher zum Gebrauch beim theol. und philos. Studium).

gr. 8°, VIII u. 260 Seiten.

4,20 Mk., gbd. 5,50 Mk.

Das vorliegende Werk, was den Umfang anbetrifft, in der Mitte stehend zwischen den bekannten Handbüchern von Sickenberger und Meinertz, will ein Führer sein durch das an gelösten und ungelösten Fragen überreiche Gebiet der neutestamentlichen Einleitung. Es soll zunächst ein Studentenbuch sein, für die Hand des Anfängers bestimmt, und möchte die Vorlesung über diesen ebenso wichtigen wie schwierigen Gegenstand, die leider regelmäßig nur für die ersten Semester gehalten wird, unterstützen, eignet sich aber auch zum Selbststudium der Fortgeschrittenen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung
Münster i. W.

Gertrud von Zezschwitz

Gertrud v. Zezschwitz gehörte jahrzehntelang zum religiösen Hochprotestantismus und schaut auf eine langjährige, in erster Linie religiöse Lehr- und Erziehungstätigkeit zurück. Erst in vorgerücktem Alter ist sie zur katholischen Kirche übergetreten. Sie hat den Wall von Vorurteilen, falschen Vorstellungen und Mißdeutungen durchbrochen und die katholische Seele, den katholischen Geist entdeckt. Diese ihre Erkenntnis und Erfahrung, ihr Erlebnis legt sie in ihren apologetischen Schriften nieder.

Warum katholisch?

Begründung meines Übertritts. Kartoniert G.-M. 1,20

v. Zezschwitz weicht in dieser Konvertitenschrift gänzlich von dem Schema ab, nach dem meist solche Bücher angelegt sind. Sie führt den Leser den Weg ihres Lebens nicht induktiv, um diesen selbst mitkontrollieren zu können. Nein, vom Abschluß ihrer Beobachtungen aus legt Zezschwitz, den religiösen Stoff vollkommen beherrschend und bereits untrennbar mit ihm verwachsen, ihre jungfrischen, an neuen Auffassungen reichen Gedanken dem Leser vor. Ohne viel Rankenwerk und Verzierung anzubringen, wird alles in seiner einfachen, schlichten Schönheit gezeigt, um dadurch nur um so anziehender und nachhaltiger zu wirken.

Persönliches Erlebnis protestantischer und katholischer Frömmigkeit

Ergänzung zu „Warum katholisch?" Gebunden G.-M 1,80

Dem viel geäußerten Wunsche, Gertrud v. Zezschwitz möchte ihren religiösen Entwicklungsgang auch in persönlicherer Weise darstellen, ist sie mit dieser Ergänzungsschrift nachgekommen. Das Buch geht auch auf augenblicklich aktuelle konfessionelle Fragen ein, welche die Gemüter besonders auf protestantischer Seite bewegen, seitdem die katholische Kirche eine Macht und Anziehungskraft ausübt, die bisher unbekannt war.

VERLAG HERDER / FREIBURG i. BR.

Opuscula et textus

historiam ecclesiae eiusque vitam atque doctrinam illustrantia

Mitarbeiter die Univ.-Professoren

Bihlmeyer, Dölger, Eichmann, Grabmann, P. Pelster, Rücker, Seppelt, Simon, Stapper

Siehe beiliegenden Prospekt

Aschendorffsche Verlagsbuchhdlg.,
Münster i. W.

Diese Nummer enthält eine Beilage der **Akademischen Verlags- und Versandbuchhandlung Emil Haim & Co.** in **Wien.**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Katholisch-Theologische Fakultät
Herrn Professor Dr. Rohr, Münster. 4. I.

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 halbjährlich 5,— Goldmark. — Anzeigen 0,15 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 4. **1925.** **24. Jahrgang.**

Herders Theologische Grundrisse (Meinertz).
Predigtliteratur I:
Kieffer, Predigt und Prediger
Soiron, Schrift und Leben
Honnef, Lacordaire
Bitzius, Nach dem Kirchenjahr ausgewählte Predigten
Mörzinger, Das Blumenreich der Gottesmutter
Lipusch, Maipredigten
Perkmann, Weihnachten. 2. Aufl.
Stradner, 27 Christbaumansprachen
Weber, Von heiligen Klängen
Stiefenhofer, Im Frieden. 50 Grabreden
Lehner, Hundert Trauerreden (Storr).
Bauer und Leander, Hebräische Schulgrammatik (Vandenhoff).
Kittel, Sifre zu Deuteronomium. 1. Lieferung (Vandenhoff).
Nestle-v. Dobschütz, Einführung in das Griechische N. T. 4. Aufl. (Rauer).
Mader, Viereiniges Evangelium (Rauer).
Legrand, Saint Jean Chrysostome (Schilling).
Lampen, Florilegium liturgicum medii aevi. Fasc. I (Dausend).
P. Léonard de Carvalho e Castro, Saint Bonaventure (Stohr).
Bobba und Mauro, Alpine Schriften des Priesters Dr. Achille Ratti (Bierbaum).
Ettlinger, Geschichte der Philosophie von der Romantik bis zur Gegenwart (Droege).
Rademacher, Vernünftiger Glaube (Krebs).
Murawski, Das Geheimnis der Auserwählung (Lange).
Honoré, Le sécret de la confession (Kurtscheid).
Ude, Das Wirtschaftsideal des Volks- und Staatshaushalts (v. Holtum)
Linderholm, Neues Evangelienbuch. Deutsch von Reissinger (Rothenhäusler).
Schlund, Neugermanisches Heidentum im heutigen Deutschland (Chrys. Schulte).
Schlund, Der Jungdeutsche Orden (Chrys. Schulte).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Herders Theologische Grundrisse.

Die Aufgabe des Universitätslehrers ist eine doppelte: er soll lehren und forschen, in die Wissenschaft einführen und Wissenschaft fördern. Auf eine doppelte Aufgabe wird auch immer die literarische Tätigkeit in etwa Rücksicht nehmen müssen: es sind Lehrbücher erforderlich und gelehrte Abhandlungen. Natürlich sind hier Mischformen möglich und auch notwendig.

Den ausschließlichen Zweck der knappen Zusammenfassung einer Disziplin zur Lehre und zum Lernen verfolgt der Grundriß. Und da eine gute Organisation Kräfte sparen und anregen kann, ist es begreiflich, daß auch auf diesem Gebiete organisiert worden ist. Wir haben für die Theologie bereits mehrere Sammlungen von Lehrbüchern. So geben Herder die Theologische Bibliothek, Ferd. Schöningh die Wissenschaftliche Handbibliothek und Aschendorff die Lehrbücher zum Gebrauch beim philosophischen und theologischen Studium heraus. In ihnen ist über den Zweck der zusammenfassenden Darbietung des gesamten Stoffes in größerer oder geringerer Ausführlichkeit hinaus vielfach die Anregung zu weiterer, selbständiger Arbeit auf verschiedenen Gebieten beabsichtigt und gegeben.

Natürlich kann solche Anregung auch in dem knappsten Grundriß aus der Feder eines gewiegten Fachmannes gelegentlich geboten sein. Aber der eigentliche Zweck jener jüngsten Sammlung von Herder geht doch nicht über den eines Kompendium hinaus. Es soll hier nicht zu den einzelnen bereits erschienenen Bändchen Stellung genommen werden. Teilweise ist das schon früher geschehen, teilweise werden Einzelbesprechungen noch folgen. Nur auf die Sammlung als organisches Ganze sei an dieser Stelle hingewiesen. An sich kann man darüber streiten, ob kurze Kompendien eine erfreuliche Erscheinung auf dem Buchmarkte sind. Denn sie bringen immer die Gefahr mit sich, daß der Student sich mtt ihnen begnügt und so an der Oberfläche des Wissens haften bleibt. Allein dieser Gefahr läßt sich auf manchen Wegen doch wieder entgegenarbeiten. Und gute knappe Kompendien, wie sie hier vorliegen, erfüllen auch ihren Zweck. Sie zeichnen die Grundlinien einer Disziplin vielfach deutlicher als ausführlichere Lehrbücher es vermögen und sind deshalb zur rascheren Gewinnung eines Überblicks brauchbar. Ebenso können sie für die Wiederholung dienen und damit die systematische Zusammenschau des gesamten Stoffes erleichtern. Dazu kommt, daß auch bei Laien heute viel Interesse für theologische Fragen zu finden ist und daß der Laie naturgemäß häufig weder Zeit noch Neigung hat, umfangreichere Lehrbücher zu studieren, daß er daher für gedrängte Zusammenfassung dankbar ist.

So werden die Herderschen Grundrisse sich neben den größeren Lehrbüchern einbürgern und ihren Zweck erfüllen. Ein Glückauf zur baldigen Vollendung!

Münster i. W. M. Meinertz.

Predigtliteratur.

I.

1. **Kieffer,** Prof. Dr. G., **Predigt und Prediger.** Wissenschaftlich-praktische Anleitung zur Verwaltung des Predigtamtes. Paderborn, Fr. Schöningh, 1924 (XII, 520 S. gr. 8°). M. 7,20.

Die Eigenart und der Vorzug dieses Werkes vor vielen andern besteht darin, daß die Theorie der geistliehen Beredtsamkeit nicht aus der profanen Rhetorik geschöpft, sondern selbständig aus ihren eigenen Grundsätzen gewonnen ist, ihre eigenen Schlußfolgerungen zieht und ihre eigenen Anweisungen gibt (VI). Weitere Vorzüge sind: scharfe Begriffe, viele Beispiele, Angabe von guten Predigtwerken und eine große Reihe anregender Aufgaben. Das ganze Buch ist durchweht von einem Geist der Ehrfurcht vor dem göttlichen Wort und der hohen Aufgabe des Predigers. So wirkt das Werk nicht nur auf den Intellekt, sondern es begeistert auch dazu, die vorgetragenen Lehren in die Tat umzusetzen.

Wenn ich angesichts dieser ganz hervorragenden Leistung noch Wünsche vorbringen darf, so möchte man auch noch ein Wort über die protestantische Predigt aus dem Munde des erfahrenen und belesenen Verf. hören. Auch die soziale Frage als Gegenstand der Predigt dürfte schärfer hervorgehoben werden. Die Einteilung des ganzen Werkes in 3 Abschnitte (I: Ein-

UNIV BIBL MÜNSTER

leitung und 9.—12. Teil; II: 1.—4. Teil; III: 5.—8. Teil) würde sinn- und sachgemäßer sein. S. 51 wäre noch neben der Fabel das Märchen zu erwähnen gewesen. Der Literaturangabe S. 448 ist C. Krieg, Homiletik hinzuzufügen, S. 470 muß es „Elfter Teil" anstatt Zehnter Teil heißen. Ein Versehen dürfte es sein, wenn S. 496 steht: „Vom Heiland heißt es Mark. 7, 35: *et loquebatur recte*". Es heißt so von dem geheilten Taubstummen und die Anwendung auf den nicht vorbereiteten Prediger widerspricht den im Buch ganz richtig entwickelten Grundsätzen.

Möge das treffliche Werk, das vor allem auf den Arbeiten von Bischof Keppler und Fr. Stingeder aufbaut und die Mahnungen Benedikts XV in die Tat umsetzen will, einen weiten Leserkreis finden und noch viel mehr Anleitung zu einer unserer Zeit und dem Wort Gottes angemessenen Art zu predigen geben.

2. **Soiron,** Dr. P. Thaddäus, O. F. M., Lektor der Theologie in Paderborn, **Schrift und Leben.** Grundlinien der Methode der homiletischen Schrifterklärung, insbesondere des Neuen Testaments. Paderborn, Fr. Schöningh, 1924 (IV, 86 S. gr. 8°). M. 2,10.

Das Elend unserer heutigen Predigt mag u. a. daher kommen, daß die Homilie zu einem Reden über eine Perikope wurde, ohne deren Sinn und Zweck zu erfassen. Letzteres hat zum größten Teil darin seinen Grund, daß der enge Zusammenhang zwischen Schrift und Leben nicht erfaßt wurde, weder von der Exegese, noch von der Homiletik. Hier setzt Soiron ein und fordert eine auf wissenschaftlicher Grundlage ruhende homiletische Exegese. Die aus zwei Vorträgen herausgewachsene Schrift ist in der Tat ein Wegweiser zu dem erstrebenswerten Ziel, Schrift und Leben einander näher zu bringen. Die Beispiele illustrieren das theoretisch Gesagte und regen zu eifrigem Arbeiten an. Treffend verweist Verf. auf den h. Bonaventura, der nicht nur dem Theologen, sondern auch dem Homileten die Grundsätze einer fruchtbaren Tätigkeit aufzeigt.

Bei der Geschichte der Exegese vermisse ich die Kommentare von Strack-Billerbeck, die gerade für die Herausstellung der religiösen Umwelt der Evangelien wichtig sind. Die allegorische Deutung des Wunders zu Kana (S. 39), die neben der geschichtlichen Tatsache möglich ist, dürfte vielleicht darin liegen, daß der alte Wein des A. B. ausgeht und der neue, bessere Wein des N. B. in der δόξα Christi aufleuchtet, wie es ja auch Joh 2, 11 vom Evangelisten selbst angedeutet ist.

Wir empfehlen das reichhaltige, programmatische Schriftchen eingehendster Beachtung und ernstem Studium; Exegese und Homiletik werden in gleicher Weise gewinnen.

3. **Honnef,** Johannes, **Lacordaire.** Sein Werden und Wirken als Prediger. [Predigtstudien, hrsg. von A. Donders und Th. Soiron; VII. Band]. Paderborn, F. Schöningh, 1924 (95 S. gr. 8°). M. 2.20.

Es mag für den Prediger wertvoller sein, die großen Vorbilder zu studieren, als gedruckte Predigten durchzugehen. Letztere sind immer die erstarrte Formel eines komplizierten Prozesses, der sich selten in derselben Form wiederholt. Deshalb paßt eine Predigt eben nur für eine einzige Gelegenheit und für eine einzige Persönlichkeit. Ganz anders der klassische Prediger. Beim Studium seiner Persönlichkeit und seines Werkes tritt uns der ebengenannte Prozeß in seinem ganzen Verlauf entgegen. Dies ist auch der Hauptvorzug dieses Bandes der »Predigtstudien«, daß der Verf. uns die Entwicklung Lacordaires schildert, daß, ehe der Prediger vor uns hintritt, der Mensch in allen seinen Beziehungen sich uns darbietet, auch im echt Menschlichen. Erst auf diesem Hintergrund verstehen wir sein Werk nach der materialen und formalen Seite. Besonders hervorgehoben zu werden verdient, daß immer wieder Streiflichter auf die Gegenwart aufblitzen, die richtig als ein Spielball von Nationalismus und Kommunismus aufgefaßt wird, zweier Gegensätze, die im Katholizismus von ihrem Gift befreit werden und ihren Ausgleich finden. Wir empfehlen das inhaltsreiche Heft dem eingehendsten Studium.

4. **Bitzius,** Albert, **Nach dem Kirchenjahr ausgewählte Predigten.** Gotha und Stuttgart, F. A. Perthes, 1925 (VII, 359 S. gr. 8°). Geb. M. 7,50.

Albert Bitzius, der Sohn des unter dem Namen Jeremias Gotthelf bekannten großen Schweizer Volksschriftstellers, ist ein echtes Kind seines Vaters. Frisch, ja manchesmal keck greift er in den Alltag hinein, ohne Pessimist zu sein, schildert er die trüben Zustände seiner Zeit und noch mehr die seiner Pfarrei, er will mit allen Mitteln, aber ohne jede Aufdringlichkeit der Erzieher seiner Gemeinde sein und zwar im Sinne der Zeit seines Vaters: eine gesunde, ökonomische, vernunftgemäße Lebensweise soll auch durch die Mittel der religiösen Belehrung gefördert werden. Er mußte sich deswegen sagen lassen, er predige mehr Politik als Religion (323). Diesen und andern Fehlern erlag weithin auch die katholische Predigt jener Zeit. So blieben diese Predigten Zeitdokumente und hätten unserer Zeit nichts mehr zu sagen? Oder ist unsere Predigt vielleicht als Reaktion gegen diese Verweltlichung nicht zu weit vom Leben abgerückt, so daß öffentliche Klagen von Laien über die heutige Predigt nicht allzu selten sind? Zeitgemäß sind die Predigten von Bitzius und glücklich ist das Heimatprinzip verwertet, das ist es, was auch für heute noch gilt. Die Sprache ist überaus einfach und durchaus affektlos.

Unangenehm wirken ein paar Ausfälle gegen die Katholiken: wenn Erscheinungen der Mutter Gottes als Schwindel (92/3) bezeichnet werden, wenn behauptet wird, der Papst könne die himmlische Seligkeit verbürgen und spenden (180), wenn das Fasten als Aberglauben (293) abgetan wird. Noch unangenehmer ist der Rationalismus, der alle angenehmen Seiten des Buches verekelt. Wenn Christus nicht Gottes Sohn ist und das Jenseits eine offene Frage bleibt, mit welchem Recht will man sich dann noch Christen nennen und mit welchem Recht überhaupt noch mit der Bibel in der Hand religiös-sittliche Forderungen erheben! Freilich diese Forderungen sind leicht; denn das ganze Buch ist beherrscht von dem Grundsatz: „Darum, meine Lieben, will ich euch sogleich sagen, wie ich diese Erzählung (die Versuchung Jesu) auffasse, dabei es euch überlassend, wieviel ihr davon annehmen wollt" (53).

5. **Mörzinger,** Johann, **Das Blumenreich der Gottesmutter.** 32 Maivorträge, gehalten in der Kirche zu den h. Schutzengeln in Wien. 3. Auflage. Wien, Mayer u. Co., 1924 (202 S. 8°).

Ein bunter Blumenstrauß von 36 verschiedenen Blumen symbolisiert die verschiedenen Tugenden der Gottesmutter und soll uns zur Nachahmung einladen. Die Predigten sind ausgezeichnet durch eine einladende Sprache, viele Beispiele, reichliche Väterzitate und gut ausgewertete Schriftstellen. Der Ton ist ein innig frommer, wie es besonders Marienpredigten so gut ansteht. Die Beweisführung könnte dann und wann (z. B. 147, daß der Rosenkranz ein ehrwürdiges Gebet sei) etwas tiefer sein; auch etwas mehr Rhetorik möchte man manchen Stellen wünschen, die sich mehr wie Abhandlungen lesen. Wem die Blumensymbolik gefällt, namentlich wenn sie an 32 aufeinander folgenden Tagen an ihn herantritt, wird an diesem Büchlein viele Freude erleben und aus ihm reichen Gewinn schöpfen.

6. **Lipusch,** V., **Maipredigten.** Graz und Leipzig, Ulr. Mosers Buchhandlung, o. J. (224 S. 8°). M. 2,70.

Diese Maipredigten sind nicht schlechter, als so viele andere, sie sind in vielen Stücken sogar besser. Ganz vortrefflich ist z. B. der Gedanke, die Exerzitienwahrheiten systematisch durchzunehmen. Gut ist auch die eindringliche Sprache, eine angenehme, abwechslungsreiche Rhetorik, die fast alle Möglichkeiten erschöpft.

Nicht einverstanden aber möchte ich mich mit folgendem erklären: Das Leben und Beispiel der Gottesmutter wird immer nur am Schluß angefügt. Verf. begründet es damit, daß die Predigten auch bei andern Anlässen Verwendung finden könnten. Dann ist aber das Urteil über sie als Maipredigten schon gesprochen. Von einer straffgebauten Disposition, die in der Tat fehlt, dispensiert nicht die Absicht, die Predigten event. auch nur vorlesen zu lassen. Auch das Thema müßte angegeben werden und nicht durch langweilige Zahlen ersetzt sein. Der sprachliche Ausdruck ist durchweg schlecht. Ausdrücke wie Bummel, Verstandchen, Vernunftlein, Lustlein, Talgfunzlein, kriegen, unterkriegen, auskneifen, umgekrempelt sind nicht kanzelfähig. Falsch ist, daß die Sündflut zu Moses' Zeit gewesen sei (7), daß Jesus die Ehebrecherin in der Synagoge getroffen habe (157), daß der Zöllner im Tempel gekniet sei (41 u. 44). Wann verschwindet endlich 1 Kor 2, 9 (208) als Beweis für die Seligkeit des Himmels aus der homiletischen Literatur und Praxis? Die Apokalypse ist doch kein Buch über den Himmel (209). „Mariens klare, helle Veilchenaugen" (217) und die Liebesmystik (146/7) hätte ich lieber vermieden. Vermeiden müßte es der Prediger im eigensten Interesse Wendungen zu gebrauchen wie: „meine Lippen, träufelnd von Weltgift, lallend in törichtem Geschwätz", ganz abgesehen von den häßlichen Daktylus. Die Hl. Schrift und vor allem die Väter sollten besser verwertet sein, die Aszetik dürfte einen höheren Stand einnehmen, um nicht in seichtes Moralisieren zu verfallen, dem der Verf. nicht immer entgangen ist.

7. **Perkmann,** R., **Weihnachten!** 2. Aufl. Wien, Mayer u. Co., 1925 (98 S. 8°).

8. **Stradner,** A., **27 Christbaumansprachen** nebst 2 Kinderpredigten. Hrsg. von A. Thir. Graz, Verlagsbuchhandlung Styria, 1924 (93 S. 8°). M. 1,50.

Weihnachtsansprachen sind nicht immer leicht zu halten; denn so unerschöpflich das Geheimnis der göttlichen Liebe ist, so schwer ist es, dasselbe in Worte zu kleiden. Beiden Verfassern ist es weithin gelungen, bei den verschiedensten Anlässen passende Worte zu finden, fast ohne sich zu wiederholen. Die Ansprachen von Perkmann möchte man sich etwas festlich-wärmer wünschen und der Weihnachtsgedanke sollte bei beiden Werken doch noch mehr in den Mittelpunkt gerückt werden, namentlich auch in der Krippe, die fast nie erwähnt wird.

9. **Weber,** Dr. Simon, Domkapitular, **Von heiligen Klängen.** Predigten bei Glockenweihen und verwandten Anlässen. Freiburg, Herder, 1925 (IV, 38 S. 8°). M. 1,20.

In einer poetisch gefärbten, klaren und eindringlichen Sprache führt der Verfasser seine Zuhörer ein in den Sinn der Glocken und der Orgel. Benützt wird hierzu die Weiheliturgie, die Namen und Inschriften, sowie der Zweck, dem diese Gegenstände dienen. Mögen die Predigten auch etwas lang geraten sein, dann und wann sehr gelehrte Bemerkungen und Ausführungen sich finden, so sind sie doch etwas Eigenes und Eigenartiges. Der behandelte Stoff läßt sich leicht auch anderweitig zu liturgischen Predigten verwenden und wird wie das Interesse der Gläubigen so auch ihre religiöse Erwartung befriedigen.

10. **Stiefenhofer,** Dr. Dionys, Stadtpfarrer in Dinkelsbühl, **Im Frieden.** Fünfzig Grabreden. Paderborn, Fr. Schöningh, 1925 (VIII, 177 S. gr. 8°). M. 3,60.

Das Hauptcharakteristikum dieser Grabreden ist, daß sie durchweg biblisch gehalten sind. Die Schriftkenntnis und Schriftverwertung des Verf. ist staunenswert. Dazu verfügt er über eine schöne Sprache, die herzlich, ergreifend und glaubensstark ist. Daß er sich einigemale im Bild vergriffen hat, dürfen wir ihm nicht übelnehmen. Als Quelle der persönlichen Verhältnisse der Toten gibt er Mitteilungen der Angehörigen an. Das ist nicht weiter verfänglich, solange es sich nur um solche Fälle handelt, wie sie hier behandelt werden: jugendliche und erwachsene Personen beiderlei Geschlechtes, die in vielen Fällen als Heilige anzusprechen sind, immer aber ein Leben voll Mühe und Not hinter sich wissen, im Herrn gelebt haben und in ihm auch entschlafen sind. Dankbar wären sicherlich viele Mitbrüder, wenn der beredte Verf. auch die schwierigen Fälle, in denen entweder das Familienleben oder das persönliche Verhalten nicht in Ordnung ist, in derselben taktvollen Weise behandeln wollte.

11. **Lehner,** Franz, Pfarrer, **Hundert Trauerreden.** Regensburg, G. J. Manz, 1925 (IV, 199 S. 8°). M. 3.

Diese Trauerreden beziehen sich auf alle Stände und eine große Reihe verschiedener Anlässe. Sie lassen ein warmes Herz für die Hinterbliebenen und eine christliche Sorge für die Toten erkennen. Die Sprache ist gut und eindrucksvoll. Die Ausführungen auf S. 132 über das mögliche Leben des Toten, wenn er genesen wäre, dürften nicht überall angebracht sein; S. 181 muß das Zitat Prov. Sal. heißen und nicht Parab. Glücklich der Seelsorger, der allen seinen Toten solche Trauerreden halten kann!

Rottenburg a. N. R. Storr.

Bauer, Hans, und **Leander,** Pontus, **Hebräische Schulgrammatik.** Halle a. S., Max Niemeyer, 1924 (VIII, 75 u. 28* S. 8°). M. 3.

Der zweibändigen historischen Grammatik der hebräischen Sprache (Halle 1918 f.) haben die Herausgeber eine Schulgrammatik folgen lassen. Die von ihnen neu geschaffenen Termini, nämlich Aorist für das Imperfekt, Nominal für das Perfekt bzw. Waw-Aorist für das Imperf. consecut., Waw-Nominal für das Perf. consecut. verwenden sie auch hier, um ihnen eine größere Verbreitung zu sichern. Wer die Theorie B.s über die Entstehung dieser Tempusformen anerkennt, kann vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gegen die neuen Bezeichnungen, die vorläufig die besten bisher gefundenen sind, nichts einwenden.

Nicht folgen kann ich den Verfassern darin, daß sie bei der Konjugation des Verbums mit der 1. Person sing. beginnen, statt mit der 3. Person sing. masc., wie es bei den semitischen Sprachen üblich ist. Die bisherige Ordnung beizubehalten empfiehlt sich u. a. deshalb, weil die 3. Person sing. masc. wenigstens äußerlich die einfachste ist, im Vergleich zu den anderen Personen. Auch können wir es nur als einen Mangel in methodischer Hinsicht bezeichnen, wenn von der Beigabe von Übungen abgesehen und nur S. V auf die von L. erprobte Methode des Unterrichts in kurzen Andeutungen hingewiesen wird. Denn wenn auch jeder einigermaßen befähigte Lehrer den nötigen Stoff aus dem eigenen schöpfen könnte, so ist doch die von Strack, Steuernagel, König, Zapletal in ihren Anfängergrammatiken auf die Sammlung und Ordnung von Beispielen verwendete Mühe keineswegs so nebensächlich, daß sie ohne Schaden für den Erfolg des Unterrichts einfach beiseite gelassen werden könnte.

Münster i. W. B. Vandenhoff.

* *

Kittel, Gerhard, **Sifre zu Deuteronomium übersetzt und erläutert.** Erste Lieferung. Stuttgart, W. Kohlhammer, 1923 (144 S. 8°).

Sifre zu Deuteronomium ist ein rabbinischer Midrasch, der aus dem Kreise der Tannaiten stammt, die etwa vom 1. bis 3. Jahrh. n. Chr. blühten. Die Grundbestandteile des Kommentars gehören dem 2. Jahrh. an. Der neuhebräische Text soll später im *Corpus Tannaiticum* neu herausgegeben werden. M. Friedmann gab ihn zuletzt Wien 1864 heraus unter dem Titel: *Sifre debé Rab,* der älteste halachische und hagadische Midrasch zu (Numeri und) Deuteronomium. Erster (einziger) Teil. Die vorliegende deutsche Übersetzung ist ein gutes Hilfsmittel, den bisher christlichen Gelehrten wenig bekannt gewordenen Text kennen zu lernen und zur Erklärung namentlich des N. T. nutzbar zu machen. Das Verständnis der Schrift erleichtern die Anmerkungen des Herausgebers durch notwendige Sacherklärungen, Hinweise auf wichtigere Parallelüberlieferungen, endlich Form- und Sachparallelen zu neutest. Ausdrücken, Satz- und Stilbildungen, Vorstellungen und Lehrbegriffen.

Was den Bibeltext angeht, so erstreckt sich die Auslegung nur auf folgende Teile des Deuteronomium § 1—25 zu 1,1 bis 1,30 (S. 1—35); § 26—30 zu 3,23 bis v. 28 (S. 36—49; § 31—36 zu 6,4 bis v. 9 (S. 49—71); § 37—52 zu 11,10 bis v. 25 (S. 71—141); § 53 f. zu 11,26 ff. S. 142 ff.

Dem Inhalte nach bietet der Midrasch reiches Material für die Kenntnis der rabbinischen Anschauungen über Religion, Moral, Liturgie, Eschatologie, Gerichts- und Schulwesen, aber auch Bemerkungen über Geschichte und Geographie, besonders des alten Palästina. — Von religiösen Ansichten, die der Kommentar vertritt, berührt sich mit der christlichen Auffassung die Betonung der Nützlichkeit des Gebetes, das S. 46 sogar über die guten Werke gesetzt wird. Bekannt ist aus sonstigen rabbinischen Schriften die hohe Schätzung des Gesetzes, der Tora, die als Arznei des Lebens (S. 114), als Gewürz gegen den bösen Trieb (S. 115) beschrieben und mit einem Baume, mit Silber und Gold verglichen wird (S. 119 ff.). Neben dem erwähnten bösen Trieb hat der Mensch aber nach rabbinischer Ansicht auch einen guten Trieb (S. 55. 60. 106), die beide von Gott anerschaffen sind (S. 115). Das Gerichtswesen wird § 10 ff., wo von der Aufstellung von Richtern die Rede ist, berührt, S. 17 werden die vier typischen Todesstrafen der Juden erwähnt, S. 29 die zehn Dinge, in denen sich Geldprozesse und Kriminalprozesse unterscheiden. — Liturgisch wichtig sind § 34 f., wo über Abschnitte des Gesetzestextes gehandelt wird, die nur zur Rezitation, nicht aber zum Anlegen (Anbinden) in den sog. Tefillin und Totafot bestimmt waren (S. 61—65). Das Schulwesen wird öfter erwähnt, unter anderem S. 122 f., wo die Schüler, fleißige und faule, nach ihren Merkmalen beschrieben werden. Als geschichtliche Erinnerung bewahrt die Schrift das Andenken an die jüdische Königin Helena von Adiabene (um 50 n. Chr. S. 96). Der Verfasser verlegt aber auch die Gründung Roms in die Zeit Salomos, er kennt Romulus und Remus als Zeitgenossen Jerobeams (S. 140 f.). Als Geograph handelt er nicht nur ausführlich über die Schönheit und Fruchtbarkeit Palästinas (§ 37, S. 71—90), sondern beschreibt auch dessen Grenzen nach einer alten Quelle, die allerdings vielfach einen sinnlos verderbten Text aufweist (§ 51, S. 135—39).

Zu den formellen Eigentümlichkeiten des Midrasch gehört es, daß dem Moses und anderen Personen Reden zur Auslegung des Textes in den Mund gelegt werden, z. B. S. 12. 17. 22; ferner die Verwendung von zahlreichen Gleichnissen, in denen häufig ohne besondere Veranlassung ein König als typische Gestalt erscheint, z. B. § 11, S. 18 f. Weiter kommen Anekdoten vor, wie § 43, S. 104 f. von den Rabbinen, die nach Rom und nach Jerusalem zogen; § 40 S. 89 von Laib und Stock, die zusammengebunden vom Himmel kamen. Wir stoßen auf zahlreiche, oft ziemlich willkürliche Etymologien, wie § 1 S. 6 die Erklärung des Wortes chadrak als Name des Messias, S. 7 des ägyptischen Namens des Joseph, Abrek, § 6 S. 14 des Namens Euphrat. Häufig versetzt der Schreiber Umstände seiner Zeit zurück in die Vergangenheit, z. B. schildert er § 4 S. 12 Moses durchaus mit den charakteristischen Zügen eines Gesetzeslehrers der Rabbinenzeit. Die Kinder Israels sind Querulanten und Epikuräer d. h. solche, die die Gelehrten schmähen (§ 12, S. 19). Weil „ger" in später Zeit Proselyt bedeutet, denkt der Erklärer an Proselyten zur Zeit des Moses (§ 16, S. 26) und sogar des Abraham (§ 32, S. 54 f.). Von Parallelen zum N. T. sind bemerkenswert § 27, S. 41: „Du hast mir eine Pforte geöffnet" zu Col 4,3 usw.; ein Vogel im Werte eines ἀσσάριον § 23, S. 33 und § 48, S. 121 zu Matth 10,29; binden und lösen = verbieten und erlauben S. 47[5]. 123[9]. 127[6] zu Matth 16,19. Die Söhne der Tafelrunde § 43, S. 109 erinnern an die Hochzeitsgäste Matth 9,15. Ein gutes Sachregister würde nach der Fertigstellung des Werkes die Brauchbarkeit desselben wesentlich erhöhen.

S. 39[3] l.: Die Verbalform ist hier abgeleitet von chillah besänftigen (nicht vom Kal: chalah). S. 140 Z. 24 l. vermählte st verschwägerte.

Münster i. W. B. Vandenhoff.

Nestle, Eberhard, **Einführung in das Griechische Neue Testament.** Vierte Auflage, völlig umgearbeitet von Ernst von Dobschütz. Mit 20 Handschriftentafeln. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1923 (12*, 160 S. u. 20 Tafeln gr. 8°). M. 4,40, geb. M. 6.

Aus dem alten Nestle, der 1909 zum 3. Male erschienen war, hat D. ein neues Buch gemacht. Nestles Name ist pietätvoll auf dem Titelblatt gelassen worden und sein Stoff hat soweit möglich wieder Aufnahme gefunden. D. hat es aber nicht nur fertig gebracht, diesen Stoff, der bei N. 298 Seiten einnahm, durch kleineren Druck, Anwendnng zahlreicher Abkürzungen und nicht zuletzt sorgsame Abwägung und Prägung des Ausdrucks auf 160 Seiten zusammenzudrängen, sondern auch ein wirkliches Lehrbuch mit straffer, klarer Disposition daraus zu machen, in dem der Student und auch der Fachmann alles findet, was er zur schnellen Orientierung über alle Fragen der Textgeschichte und Textkritik nötig hat. Da es natürlich nicht möglich war, die vielen Anmerkungen N.s alle in der neuen Auflage unterzubringen, ohne das Buch zu sehr zu belasten, werden die alten Auflagen, in denen soviel wertvolle Kleinarbeit liebevoll zusammengetragen ist, auch weiter ihren Wert behalten. — D. hat aber das Buch auch mit vielem neuen Stoff bereichert, besonders in der Behandlung der Methode der Textkritik manch klugen Wink aus seiner eigenen Erfahrung heraus beigesteuert. Sehr zu begrüßen sind die beigebrachten Proben der verschiedenen Textformen mit dem ausführlichen Apparat. Die Literatur ist bis auf die neueste Zeit ergänzt, auch die ausländische, soweit es möglich war. N.s 12 Tafeln sind um 8 sehr instruktive Reproduktionen vermehrt worden. Der Text des Buches ist mit peinlicher Gewissenhaftigkeit gesetzt und korrigiert.

Einige Kleinigkeiten sind mir aufgefallen: so die Brandmarkung des „in Moskau lebenden und stehlenden Thüringers Christ. Friedr. Matthäi" (69), dem wir für seine vielen Editionen doch immerhin Dank schulden, die Ignorierung Gebhardts (74, gegen N.), die Inkonsequenz der Namenschreibung (so steht z. B. Antiochia neben Kaisareia 54), die Herübernahme der unkorrekten Bemerkungen v. Sodens über den sog. Antiochenerkommentar (54). Druckfehler: Zimolony st. Zimolong (74 u. 160).

Möge das Buch zusammen mit Vogels' neuem Werke dazu beitragen, auch bei uns das Interesse für die Textgeschichte und Textkritik reger zu machen.

Breslau. M. Rauer.

Mader, Dr. Joh., **Viereiniges Evangelium.** Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1923 (24 S. gr. 8°).

Eine neue Synopse mit Einschluß des Jo, und zwar auf Grund der Einjahrhypothese. Da M. in den 6 Seiten der Einleitung nichts Neues zu deren Begründung vorbringt, es auch wohl nicht will, so wird dieser neue Versuch einer Chronologie des öffentlichen Wirkens Jesu ihr keine starke Stütze werden. Bei dieser Synopse ist durchgehends Lk Führer, neben ihm Jo. Dabei zerreißt M. das Gefüge des Mt und Mk auch dort, wo es klar ist, daß Lk ebenso systematisiert wie die anderen Evv, z. B. in der Aussendungsrede und der Bergpredigt. Außerdem erzeugt das Bestreben, alles in den Lauf eines Jahres unterzubringen, manche Gewaltsamkeiten. So streicht M. die Bergpredigt und läßt sie nur als Parallele zur lukanischen Feldrede gelten, so muß Lk 10, 29—42; 13, 34—35 in Peräa gesprochen sein, weil sonst ein Zwischenaufenthalt in Judäa oder eine chronologische Unkorrektheit des Lk herauskommen könnte, so wird eine Tempelreinigung angenommen, die mit wunderlicher Begründung an den Anfang des Jahres gesetzt wird. Im allgemeinen aber ist es richtig, Lk zum Führer zu nehmen und seiner Geschichtsfolge zu trauen. Deshalb ist diese Synopse, wenn man von der gewaltsamen Einteilung in ein Jahr und der dadurch bedingten Schauplatzangabe absieht, im großen und ganzen geglückt. Über Einzelheiten freilich wird sich immer streiten lassen. Zeit und Ort einer Parabelerzählung oder eines Ausspruches Jesu, für die kein bestimmter Anlaß berichtet wird, werden sich meistens nur mutmaßlich bestimmen lassen. Deshalb wird es auch nie eine allgemein anerkannte Synopse geben.

Unklar bleibt, für welchen Leserkreis das Heft bestimmt ist. Einmal scheint sich M. an die Fachgenossen zu wenden („empfiehlt der Verf. wohlwollender Prüfung" S. 9), dann wieder an einen weiteren Leserkreis zu denken, wenn er in der Einleitung die Bedeutung der Ausdrücke Synopse und Synoptiker erklärt und (S. 5) das einzige griechische Zitat in lateinischen Buchstaben gibt. Solchen Lesern gegenüber bedeutet es aber doch eine einseitige Beeinflussung, wenn M. zwar die Gründe für die Einjahrshypothese aufführt, die Gründe dagegen aber kurz mit der Bemerkung abtut: „Die Gegengründe lassen sich widerlegen" (S. 4). Der Titel, den M. seiner Synopse gibt, „Viereiniges Evangelium", ist etwas umständlich und wird sich kaum einbürgern; erst recht nicht der Name „Drillinge" für die synoptischen Evv., der abgesehen davon, daß er die Sache nicht trifft (das Charakteristische der Drillinge, das sie von anderen Kindern unterscheidet, ist doch ihre gleichzeitige Geburt, was auf die Evv. nicht paßt), auch des Beigeschmacks des Komischen nicht entbehrt. Sprachneuschöpfer muß man manchmal daran erinnern, daß vom Erhabenen zum Lächerlichen oft nur ein Schritt ist.

Breslau. M. Rauer.

Legrand, Ph. E., Professeur à la Faculté des Lettres de Lyon, **Saint Jean Chrysostome.** [Les moralistes chrétiens, Textes et Commentaires]. Paris, Gabalda, 1924 (315 S. 8°). Fr. 12.

Chrysostomus hat in seinen Homilien und Predigten eine große Zahl moraltheologischer Fragen behandelt, und vieles von dem, was der Meister der Rede darüber zu sagen weiß, ist von bleibendem Wert. Der Verf. hat die wichtigsten dieser Lehren zu einer kleinen „Summe" vereinigt, er läßt, um die Darstellung möglichst lebendig und treu zu gestalten, Chrysostomus selbst sprechen und wählt immer größere zusammenhängende Partien aus. Im 1. Teil werden einige Prinzipien der Moral behandelt, nämlich die Lehre vom freien Willen, vom menschlichen Verdienst, von der Unterscheidung zwischen gut und böse, vom wahren Glück. Der 2. Teil bringt Ausführungen über die Tugenden und Sünden, der 3. über die Pflichten. Besonderen Wert hat das Werk für homiletische Zwecke; die Auswahl der Lehrstücke ist sorgfältig, die französische Übersetzung sehr gefällig und unschwer verständlich; die Anschaffungskosten sind gering.

Vom streng wissenschaftlichen Standpunkt aus muß man es bedauern, daß gewisse letzte Schwierigkeiten, die bei einzelnen Materien der befriedigenden Erklärung entgegenstehen, keine weitere Beachtung finden. L. schickt zwar der „Summe" neben biographischen auch sachlich orientierende Bemerkungen und den einzelnen Lehrpunkten einen kurzen systematischen Überblick voraus, aber all das genügt nicht, um gewisse schwierige Fragen zu beantworten, so die Frage, welches nun wirklich die eigentliche Auffassung des Bischofs ist über Eigentum, Reichtum, reich und arm, Sklaverei, das Verhältnis der Über- und Unterordnung u. a. Nach dem Verf. findet Chrysostomus den Reichtum tadelnswert, ja er steht dem Privateigentum überhaupt feindselig gegenüber, er ist Gegner der Sklaverei; ohne Erläuterung wird das Wort zitiert: „Würde das Gebot der Nächstenliebe genau beachtet, hätte man nie weder Fürsten noch Untertanen, weder reich noch arm, weder hoch noch nieder gekannt" (S. 167). Aber nun beginnen die Schwierigkeiten: soll das heißen, alle Verhältnisse der Unter- und Überordnung wären damit schlechthin beseitigt? hat man hierin und im Kommunismus das Ideal des Chrysostomus zu erblicken? Er hat doch auch wieder ganz bestimmt die Berechtigung des Reichtums und die Notwendigkeit des Privateigentums behauptet, ja bewiesen, er hat die Sklaverei mindestens als zweckmäßiges Zuchtmittel der Sünde hingestellt, er hat dargetan, daß der Unterschied von reich und arm auf die Vorsehung zurückzuführen und eine höchst weise Einrichtung sei. Nicht nur einmal findet man so bei dem impulsiven Redner ganz auseinanderstrebende Gedankenreihen, wovon man nie zur Vereinfachung der Schwierigkeiten die eine Reihe außer acht lassen darf. Auch dem praktischen Zweck des Buches, den zu erreichen das Werk in hohem Maße geeignet ist, würde es nur förderlich sein, wenn nötigenfalls, in Form von erläuternden Anmerkungen, die wissenschaftlich genügende Erklärung beigefügt würde.

Tübingen. Otto Schilling.

Lampen, Fr. Dr. Willibrordus, O. F. M., **Florilegium liturgicum medii aevi** collegit et composuit W. L. Fulda, Frauenberg, 1923 (VIII, 104 S. 8°). M. 1.

Die lebhafte Beschäftigung mit der Liturgie ruft wie von selbst nach einem Hilfsmittel, das Quellen zur Geschichte des kirchlichen Gottesdienstes weiteren Kreisen, vorab Studierenden leicht zugänglich macht. Ein solch bequemes, nützliches Mittel zu liefern, hat sich der holländische Franziskanerpater W. Lampen, Mitglied des Gelehrtenkollegs zu Quaracchi, treu den liturgischen Überlieferungen seines Ordens bei der Zusammenstellung und Herausgabe seines Büchleins zum Ziel gesetzt.

Er bietet Abschnitte aus Alkuin, aus seinem 142. Brief und dem *Liber sacramentorum* (1—3), aus dem *Codex Regularum* des Benedikt von Aniane, Stücke der Regeln Isidors von Sevilla und Benedikts von Nursia (3—9), aus dem *Ordo Romanus* II (10—17), aus Walafried Strabo, *De exordiis et incrementis quarumdam in observationibus ecclesiasticis rerum* (18 f.), aus dem *Sacramentarium Fuldense* (20—35), eine Ostertafel von 1004—1014 (36), aus Pseudo-Alkuin, *Liber de divinis officiis* (37—40), aus *De dedicatione ecclesiae Monasterii majoris* v. 1095 (40 f.), aus *Micrologus de ecclesiasticis observationibus* (41—45), aus *Summa animae* (46—48), aus *Speculum ecclesiae* (48—49), aus Bernardus von Porto, *Ordo officiorum ecclesiae Lateranensis* (50—52), aus *Ordo Romanus* XII (52—61), aus Sicardus von Cremona, *Mitrale* (62—68), aus Franz von Assisi, *Regula prima et secunda, Litterae, quae capitulo generali . . . direxit* und den *Laudes* (69—74), *Ludi paschales* (74—79), aus der Klarissenregel (79), aus Kapitelsbeschlüssen des Franziskanerordens (80 f.), *Ordo ad armandum ecclesiae defensorem* (81—84), aus einer *Instructio novitiorum*

und Bestimmungen einiger Generalkapitel des Dominikanerordens (84 f.), aus David von Augsburg, O. F. M., *De exterioris et interioris hominis compositione* (85—88), Bestimmungen über die Taufe nach den Diözesan-Statuten von Canterbury, des Franziskaners Johannes Peckham (1279—92) (88), aus dem Offizium *De spinea corona domini nostri Jesu Christi* (88—90), einige Bestimmungen der Generalkapitel des Predigerordens (91), aus dem *Sacramentarium Fontevellano* (91 f.), aus den *Actus B Francisci* (92 f.), aus einem römischen Pontifikale (94—97), *Puer natus in Bethlehem* (97), eine *Benedictio ad ponderandum hominem* (98), die Kanonisation des h. Bernardin von Siena aus der Chronik des sel. Bernardin von Aquila (99).

Das Büchlein ergänzt ganz trefflich die *Monumenta eucharistica et liturgica vetustissima* von G. Rauschen (Florilegium VII) und die verschiedenen Nummern von J. Lietzmann, Kleine Texte. Die einzelnen Stücke folgen sich zeitlich. Besser wäre es, wenn sachliche Gesichtspunkte die Auswahl bestimmt und gefügt hätten, z. B. wenn von den Liturgikern die gleichen bzw. ähnlichen Texte aufgenommen worden wären. So besäßen wir bequem zugänglichen Stoff für vergleichendes Studium. Wäre verglichen worden, so wäre aus der Benediktinerregel noch Kap. 19 aufgenommen, das durch seine Worte *ut mens nostra concordet voci* auf die Stelle im angeführten Brief des h. Franziskus hinweist: *ut vox concordet menti, mens vero concordet cum Deo.* Aber auch in der vorliegenden Gestalt wird das Werkchen nützen. Es sei den Theologiestudierenden und allen Lateinkundigen, die der Liturgie ihre Aufmerksamkeit schenken, vor allem für Seminarübungen warm empfohlen.

Bonn-Kreuzberg. H. Dausend O. F. M.

P. Léonard de Carvalho e Castro O. M., **Saint Bonaventure, Le docteur franciscain. L'idéal de St. François et l'oeuvre de St. Bonaventure à l'égard de la science.** Paris, Beauchesne, 1923 (242 S. gr. 8°). Fr. 14.

Das fleißige, psychologisch feine und sehr gediegene Buch behandelt im 1. Teile (15—72) das Problem der Studien im Franziskanerorden, im 2. *l'idéal franciscain et la science* (74—181), im 3. die Theologie als eigentliches und einziges Wissensgebiet des Franziskaners (183—228).

Verf. arbeitet die Tragik, die das Problem der Studien für das Werk des Heiligen von Assisi bedeutet, gewissenhaft heraus (19—23. 44) und scheut sich nicht, Unterschiede in der Stellungnahme des h. Bonaventura gegenüber seinem Meister zuzugeben (63—66. 105). Doch sieht er mit Recht hier keinen Bruch, sondern organische Entwicklung. Für Bonaventura bedeutet Studium (= Theologie = Hl. Schrift 183—189. 221 ff.) nicht nur ein praktisches Erfordernis der franziskanischen Predigttätigkeit (52—57), sondern auch ein Mittel franziskanischer Vollkommenheit (57—61); es ist eine, und zwar die gerade für Priester passende Art der vom h. Franz geforderten Arbeit (76—81).

Verständnisvoll wird nun der durchaus praktische, demütige und mystische Zug franziskanischer Geistesart herausgehoben (82—87) und die wissenschaftliche Eigenart des h. Bonaventura und der ganzen auf ihm basierenden Franziskanertheologie aus diesen charakteristischen Zügen hergeleitet: seine Bescheidenheit, Verehrung für die Autorität, Milde im Urteil, ausgleichende Versöhnlichkeit (148—181). So entsteht ein Gesamtbild der Denkerpersönlichkeit Bonaventuras, dem wohl kein wesentlicher Strich fehlt. Ja seine ganze Wissenschaftslehre, insbesondere seine Theorie der Theologie kommt vollkommen zur Darstellung. Verf. begnügt sich nicht mit dem Ausschöpfen der Hauptquellen (*Coll. in Hex., Reduct. artium*), sondern zieht möglichst alle Stellen heran (Schriften zum Ordensstreit, Predigten, Schriftkommentare).

Von ganzem Herzen unterschreiben wir die Schlußworte: *„Nous sommes convaincus que si le Poverello voulait des savants dans son ordre, il les voulait certainement à la façon du Docteur Séraphique"* und freuen uns, in dem bescheidenen (13) Verf. einen solchen Gelehrten vor uns zur haben.

Das Literaturverzeichnis enthält nur einen recht schwachen deutschen Anteil, und diesem hat der Druckfehlerteufel schlimm mitgespielt. Die Art des analytischen Inhaltsverzeichnisses scheint mir auch bei uns in weiterem Umfang nachahmenswert.

Mainz. Albert Stohr.

Bobba, G., und **Mauro,** F., **Alpine Schriften des Priesters Dr. Achille Ratti (heute S. H. Papst Pius XI).** Ins Deutsche übertragen von Leopold von Schlözer. Berlin, Rudolf Mosse, 1925 (196 S. 8°). M. 15.

Sogleich nach der Wahl Pius' XI schilderten die römischen Zeitungen den neuen Papst als Freund des Bergsportes, während der italienische Priester A. Novelli schon früher bei der Erhebung Mons. Rattis zum Erzbischof von Mailand in einer kleinen Broschüre (*Achille Ratti,* Milano 1921) die Besteigung des Monte Rosa durch Ratti zum Ausgangspunkt seiner biographischen Skizze gewählt hatte. „Es scheint mir", so schrieb damals Novelli, „daß jenes äußerst schwierige, erfolgreiche Unternehmen in seinem Entwurf, in der Vorbereitung, Durchführung und Beschreibung eine nicht gewöhnliche Persönlichkeit in Ratti enthüllt, bei welcher schätzenswerte Eigenschaften des Geistes und Herzens, die beständig von einem zielbewußten Wollen diszipliniert werden, harmonisch verbunden sind. Mit anderen Worten, hier offenbart sich eine einzigartige geistige Mannhaftigkeit, die sich von ernsten Erwägungen führen läßt und durch innere Heiterkeit und starken Willen noch gesteigert wird." Im vorigen Jahre wurden dann anläßlich des fünfzigjährigen Jubiläums der Sektion Mailand des Club alpino italiano, dessen Mitglied der Papst seit vielen Jahren ist, die früher verfaßten alpinen Schriften Mons. Rattis von Giovanni Bobba und Francesco Mauro in einem Band gesammelt herausgegeben und kürzlich auch in deutscher Übersetzung von Schlözer dem deutschen Publikum zugänglich gemacht. Das vornehm ausgestattete, aber auch sehr kostspielige Werk enthält nach einer kurzen einleitenden Charakterisierung der alpinen Schriften durch F. Mauro fofgende Kapitel: Besteigung des Monte Rosa von Macugnaga und erste Überschreitung des Zumsteinsattels. Besteigung des Matterhorns von Zermatt. Auf den Montblanc über den Rocher und Abstieg über den Domgletscher. Ein alpiner Unfalll im Tal von Belviso. Nächtlicher Ausflug auf den Vesuv. Zum Tode des Prof. Mons. Luigi Graselli. Verzeichnis der Bergbesteigungen und Touren des Priesters Dr. A. Ratti nach seinen eigenen Aufzeichnungen. Apostolischer Brief S. H. des Papstes Pius XI über den h. Bernhard von Menthon, den Patron der Bergsteiger. Zur Illustration dienen zwölf Landschaftsbilder und das Porträt des Papstes. Die Übersetzung ist sinngemäß und flüssig, wenn sie hier und da auch noch etwas genauer hätte sein können, wie Stichproben im Originaltext beweisen. Die rein technische Seite des

Werkes, Einband, Druck und Bild, verdient große Anerkennung; dagegen hat der Umstand, daß die Schrift in einem jüdischen Verlag erschien, bei den katholischen Verlegern und Lesern ein ebenso großes als peinliches Erstaunen hervorgerufen. Inhaltlich sind die Aufsätze vom Standpunkt der alpinen Literatur aus betrachtet von hohem Wert. Naturschilderungen in klassischer Form, praktische Winke für die Technik des Bergsportes, wichtige Angaben über neue Verkehrsmöglichkeiten in der schwer zugänglichen Bergwelt sichern dem Werk einen dauernden Ehrenplatz in der Fachliteratur des Alpinismus. Vielleicht noch wertvoller ist die Publikation aber deshalb, weil der erlauchte Verfasser von den Alpengipfeln weg auf eine noch höhere Stelle berufen in seinen Aufzeichnungen mehr oder weniger unbewußt und ungewollt uns den Schlüssel zu seinem eigenen innersten Wesen bietet. Wir finden in seinen Schilderungen den Wissenschaftler wieder, der die Pergamente der Ambrosiana mit Bergen vertauscht hat und nun dieses neue Objekt mit wissenschaftlicher Akribie untersucht und das Ergebnis klar formuliert vorlegt. Wir begegnen einer Persönlichkeit, die hohen Zielen zustrebt, aber bei allem Aufwand von zäher Energie sich doch von der Tugend der Mäßigung leiten läßt. „Der echte Alpinismus ist keine halsbrecherische Sache, so betont Dr. Ratti, sondern im Gegenteil ausschließlich eine Frage von Klugheit und ein wenig Mut, von Kraft und Ausdauer und von Gefühl für die verborgenen Schönheiten der Natur" (S. 23). Wenn ferner der Verfasser, der durch die Ausschmückung der Ambrosiana oder durch die Herausgabe des *Guida sommaria* dieses Instituts und in der Festschrift zu Ehren des Carlo Borromeo sein feines Kunstverständnis bewiesen hat, auch in der freien Natur sein Gemüt dem „Glanz der Vollkommenheit" d. h. dem Schönen öffnete und sich als weltfreudigen Wanderer bekennt, so kann er dabei doch nicht den Theologen und Gottesfreund verheimlichen. Die Vorstellungen des Schönen und Erhabenen in der Bergwelt sind für ihn Stufen und Steige zur ewigen, unerschaffenen persönlichen Urschönheit, zum gläubigen Bekenntnis: *Tu solus Altissimus!* Mit tiefer Ergriffenheit gesteht der Verf. in der Erinnerung an die Nachtwache auf dem Monte Rosa in einer Höhe von 4600 m.: „Wir fühlten uns gegenüber einer uns neuen, Ehrfurcht gebietenden Offenbarung der Allmacht und Majestät Gottes . . . Wie hätten wir an überstandene Mühen nur denken könneu, geschweige denn darüber klagen! Und viele Bergsteiger — ich weiß es, da ich es von ihnen selbst gehört und es gelesen — haben gleich uns die tiefe Wahrheit des Wortes erfahren: Jehova segnet die Gipfel der Welt" (S. 44).

Wer also seelische Erfrischung und Veredelung im Hochgebirge sucht und dabei auch für die praktische Ausübung des Bergsports etwas lernen will, wird im vorliegenden Werke reiche Anregung finden. Wer aber über die vernunftlose Schöpfung und ihre Schönheiten hinaus mit dem Interesse des Psychologen und Historikers lieber dem Wesen großer Persönlichkeiten und ihrer Entwicklung forschend nachgeht, wird hier noch reicher belohnt; denn in den alpinen Schriften des Priesters Dr. Ratti können wir mit wachsender Anteilnahme jene Naturanlagen und erworbenen Fähigkeiten feststellen, die in ihrer vollen Reife ihn später würdig machten, die dreifache Krone des Papsttums zu empfangen. Und das Wort seines großen Vorgängers auf dem bischöflichen Stuhle von Mailand, des h. Ambrosius, tritt uns hier mit neuer Leuchtkraft entgegen: *Omnes magni, omnes sublimes montem ascendunt!*

Münster i. W. Max Bierbaum.

Ettlinger, Max, **Geschichte der Philosophie von der Romantik bis zur Gegenwart.** [Bd. 8 der Philos. Handbibliothek]. Kempten, Kösel & Pustet, 1924 (VIII, 326 S. gr. 8°). M. 6,50; Halbleinen M. 7,70.

In den Kreisen der philosophischen Denker, die ihr geistiges Arbeiten an Aristoteles und Thomas v. Aquin orientieren, wurde schon seit langem der Mangel einer historischen Darstellung der nachkantischen Philosophie vom Standpunkte der neuscholastischen Weltanschauung aus recht schmerzlich empfunden. Leider kann nämlich der von Weingärtner neubearbeitete »Grundriß der Geschichte der Philosophie« von Alb. Stöckl (Mainz 1924[4]) allein schon wegen der vielen Lücken in der Darstellung der neuern Philosophie keineswegs den Anspruch erheben, dem Ideal einer solchen auf der Höhe der historischen Forschung stehenden Gesamtdarstellung der nachkantischen Ideenentwicklung nahe gekommen zu sein. Andere geschichtliche Darstellungen, wie das kleine, viel gelesene Büchlein von J. Hessen »Die philos. Strömungen der Gegenwart« in der Sammlung Kösel behandeln nur kurze Ausschnitte aus der nachkantischen Philosophie, nämlich die Philosophie der Gegenwart seit 1900, oder sie legen, wie die umfangreiche Darstellung von K. Österreich »Die deutsche Philosophie des 19. Jahrh. und der Gegenwart« (Berlin 1923, 12. A. des 4. B. von Überwegs Grundriß der Philosophie), oder wie die Darstellungen der neuern Philosophie von K. Fischer, Windelband, Falkenberg, Höffding, bei der Beurteilung der philosophischen Systeme Wertmaßstäbe zugrunde, deren objektive Berechtigung die aristotelisch-scholastisch orientierte Philosophie nicht rückhaltlos anerkennen kann. Es ist daher dankbar zu begrüßen, daß der Münstersche Universitätsprofessor M. Ettlinger sich der schwierigen und mühevollen Aufgabe unterzogen hat, die neuscholastische Literatur mit einer Gesamtdarstellung der philosophischen Gedankenentwicklung von der Romantik bis zur Gegenwart vom Standpunkte der *philosophia perennis* aus zu bereichern.

Die Gesamtanlage des Buches ist recht übersichtlich. Die Entwicklungslinie der nachkantischen Philosophie wird nach dem Vorbilde Österreichs in vier Teilabschnitte zerlegt, die voneinander abgegrenzt werden als Zeitalter der Romantiker v. 1794—1831, das Zeitalter der Epigonen v. 1831—1865, das Zeitalter der Neuorientierung v. 1865—1900 und das Zeitalter der neuerwachenden Metaphysik v. 1900 bis heute. Um die Darstellung auch den Bedürfnissen des Unterrichtes anzupassen, wird diesem architektonischen Aufbau innerhalb der einzelnen Epochen in stets gleichbleibendem Rhythmus eine vierteilige Gliederung gegeben, indem den Einzeldarstellungen zunächst ein kurzer, kräftig profilierter Überblick mit einer allgemeinen, scharf pointierten Charakteristik der betreffenden Zeitperiode vorausgeschickt wird. Dann folgt eine tabellarische Übersicht über die wichtigsten Denkergruppen des Zeitalters. Daran schließt sich in breiterer Linienführung eine ausführliche Darstellung der einzelnen Denker, in der durch kräftige Hervorhebung der philosophischen Eigenart eines jeden Denkers vor allem die Grundlinien seines Systems in ihrem intellektuellen Werdegang lichtvoll und scharf herausgearbeitet werden. Den Abschluß eines jeden Zeitabschnittes bildet ein zusammenfassender, wenn auch nicht erschöpfender, Ausblick in die gleichzeitige Philosophie des Auslandes, wodurch der wissenschaftliche Wert des Buches ebenso wesentlich erhöht wird, wie durch das ausführliche Personenverzeichnis, das die ganze Darstellung schließt.

Schon dieser Querschnitt durch den architektonischen Aufbau zeigt, welch ein Reichtum von Ideen hier verarbeitet ist. Kein namhafter Denker der nachkantischen Periode ist übersehen. Doch beruht der wissenschaftliche Wert der vorliegenden Arbeit nicht so sehr auf der fast erdrückenden Fülle des Stoffes, als vielmehr auf der rationalen Beherrschung dieser gewaltigen Stoffmassen. Diese Stoffbeherrschung offenbart sich zunächst in der großen Zuverlässigkeit der Darstellung infolge der gewissenhaften Benutzung der einschlägigen Quellen. Darin muß man m. E. den ersten Vorzug des Buches erblicken. Der Verf. hat nicht nur alle wichtigeren Werke der behandelten Autoren, sondern auch die hauptsächlichste Literatur über die einzelnen Denker ausgiebig herangezogen, wie die Literaturnachweise am Schluß der einzelnen Kapitel zeigen. In diesem umfassenden Quellenstudium mag auch zum Teil die besondere Gabe begründet liegen, die dem Herausgeber des Werkes unbedenklich zuerkannt werden muß, die wesentlichen Grundlinien eines philosophischen Systems durch reliefartige Herausarbeitung der leitenden Grundgedanken in klarer, lichtvoller Beleuchtung hervortreten zu lassen. Dadurch wird dem Leser nicht nur ein klarer Einblick in den Ideenzusammenhang des Denkers gewährt, sondern recht oft werden ihm auch die inneren Risse und unausgeglichenen Gedankensprünge des Systems in überraschender Deutlichkeit vor die Seele geführt. In dieser Beziehung können manche Darstellungen, wie die von Fichte, Schelling, Schopenhauer, Wundt, Nietzsche als wissenschaftliche Meisterstücke bezeichnet werden. Die volle Beherrschung des Stoffes ermöglicht es dem Verf. auch, dem überreichen Quellenmaterial eine durchsichtig disponierte und architektonisch aufgebaute Gliederung zu geben. Allerdings hebt die Einleitung (S. 2) mit Recht die besondere Schwierigkeit hervor, die der nachkantischen Philosophie wegen ihres Charakters als Übergangsperiode notwendig anhaftet, nämlich in dem unübersichtlichen Durcheinander der entgegengesetzten und häufig sich kreuzenden Denkrichtungen eine umfassende Gesamtformel und angemessene Einteilungsmaßstäbe zu finden. Trotzdem muß anerkannt werden, daß es E. im großen und ganzen gelungen ist, das scheinbar so verworrene Fadenknäuel der philosophischen Ideenentwicklung in den einzelnen Perioden in seinen vielfachen Verschlingungen zu entwirren und die widerspruchsvolle Fülle der Erscheinungen auf möglichst einheitliche Gruppen zurückzuführen, die sich leicht dem Gedächtnis einprägen.

Doch soll auch nicht verschwiegen werden, daß uns in der letzten Periode der neuerwachenden Metaphysik die von E. gegebene Gruppierung den vollen Reichtum der neuzeitlichen Geistesströmungen keineswegs adäquat wiederzuspiegeln scheint. So wird z. B. neben den rationalen Strömungen der Gegenwartsphilosophie die irrationale Lebensmetaphysik mit ihren zahlreichen Ober- und Unterströmungen überhaupt nicht berücksichtigt. Allerdings ist es eine Übertreibung, wenn Müller-Freienfels in seinem Buche »Die Philosophie des 20. Jahrh. in ihren Hauptströmungen« (Berlin 1923 S. 132) in dieser Philosophie des Irrationalen den originalen Ausdruck unserer Zeit findet. Doch nehmen die irrationalen Strömungen jedenfalls im Denken der Gegenwart einen derartig breiten Raum ein, daß eine erschöpfende Darstellung der neueren Philosophie nicht achtlos an ihnen vorübergehen darf. Vielleicht würde auch eine reichlichere Ausnützung des Kleindruckes besonders bei der Darstellung der ausländischen Philosophie durch eine schärfere Scheidung des Wesentlichen vom Unwesentlichen die Brauchbarkeit des Buches für Schulzwecke erhöhen.

Indes begnügt sich E. nicht mit der systematischen Konstruktion und architektonischen Gliederung seines reichen Stoffes; er sucht vielmehr getreu den Aufgaben einer wissenschaftlichen Geschichtschreibung auch zur kausalen Verknüpfung der breiten Stoffmassen vorzudringen. Und darin möchte ich einen dritten Vorzug des vorliegenden Buches erblicken. Überall zeigt sich das Bestreben, nicht nur die Ideen und Theorien der einzelnen Denker in echt genetischer Geschichtsbetrachtung durch ihre Mittelglieder hindurch bis zu ihrem Ausgangspunkte zu verfolgen, sondern auch bei der Charakterisierung der einzelnen Epochen werden stets die Abhängigkeitsbeziehungen des philosophischen Denkens von der geistigen Kultur der Umwelt und Vorwelt aufgewiesen. Allerdings will mir scheinen, daß der wissenschaftliche Wert des Werkes noch mehr gewinnen würde, wenn dieser Kausalanalyse eine noch größere Aufmerksamkeit geschenkt würde. Insbesondere könnte auch der Einfluß der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Verhältnisse auf die Ideenentwicklung der einzelnen Perioden noch stärker hervorgehoben sowie der Zusammenhang der romantischen Philosophie mit dem vorkantischen Denken schärfer herausgearbeitet werden.

Eine vierte Frucht der souveränen Stoffbeherrschung offenbart sich in den recht maßvollen und fein abgewogenen Werturteilen, die überall in die Darstellung verwoben sind. Diese Werturteile zeichnen sich aus durch ein feines Gefühl für fremde Geistesart. Mit vorurteilsfreier Hingabe an seinen Gegenstand versteht es E., sich in fremde Individualitäten einzufühlen und ihren Gedankenrhythmus nachzuerleben, soweit dies dem Geschichtschreiber überhaupt möglich ist. So gelingt es ihm in hohem Maße mit rein sachlich bedingter Objektivität Licht und Schatten zu verteilen. Recht wohltuend berührt es z. B. den Leser, wenn er bei der Beurteilung von Fichte, Schelling und Hegel nicht nur die großen Vorzüge dieser Systeme, ihre geniale Spannweite und spekulative Tiefe preisen hört, sondern auch einmal einen unzweideutigen, aus einem rückhaltlosen Wahrheitstrieb geborenen Hinweis vernimmt auf die gewaltigen Schwächen dieser wirklichkeitsfremden reinen Gedankenkonstruktionen mit ihrer geradezu phantastischen jeder empirischen Forschungsmethode hohnsprechenden Behandlung der Naturphilosophie. Nicht minder maßvoll und vorsichtig abgewogen sind auch die Werturteile E.s über andere mehr realistisch gerichtete Denker, wie Schopenhauer, Nietzsche, Wundt, Dilthey, Driesch, Deutinger. Was indes das Buch E.s über alle ähnlichen Darstellungen der nicht katholischen Autoren weit hinaushebt, ist vor allem das aus dem Ringen nach vollendeter Objektivität herausgewachsene Streben, auch den katholischen Denkern in der Periode der nachkantischen Philosophie gerecht zu werden. In dieser Beziehung gebührt dem Verf. das Verdienst, in fast erschöpfender Vollständigkeit auch die katholischen Denker, einen Fr. Schlegel, Deutinger, Bolzano, Karl Werner, Kuhn, Clemens, Kleutgen, Schmid, Stöckl, Meyer, Cathrein, Wasmann, Fröbes, Hertling, Gutberlet, Mausbach, Baeumker, Ehrle, Grabmann, Geyser, Switalski, Wittmann in den Bereich seiner Untersuchungen gezogen und ihren Einfluß auf die philosophische Gedankenentwicklung hervorgehoben zu haben. Gegenüber den bisherigen Darstellungen der nachkantischen Philosophie bedeutet daher die Arbeit von E. einen nicht unbedeutenden Fortschritt, wenn sie auch an die klassische

Darstellung der griechischen Philosophen durch Zeller und der mittelalterlichen durch Baumgarten nicht heranreicht. Sie ist trotz der kleinen Mängel, die ihr naturgemäß anhaften, eine wissenschaftliche Leistung, die nicht nur der historischen Begabung ihres Urhebers und seiner idealen Arbeitsfreudigkeit hohes Lob spendet, sondern auch in der Reihe der bisherigen hochbedeutsamen Veröffentlichungen der Philosophischen Handbibliothek einen würdigen Platz einnimmt. Das Werk verdient daher wärmste Empfehlung. Wir wünschen es nicht nur in die Hand des Fachphilosophen, sondern auch in die Bibliothek aller übrigen akademisch Gebildeten, die sich mit der Entwicklung der nachkantischen Philosophie vertraut machen wollen.

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

Rademacher, Dr. theol. Arnold, Prof. der Theologie in Bonn, **Vernünftiger Glaube.** Altes und Neues zu religiösen Zeitfragen. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (VIII, 224 S. 8°).

Der Bonner Apologet behandelt hier in vier Teilen: Grundsätzliches zum katholischen Glauben- und Wissens-Problem, sodann die Harmonie der katholischen Lebensbetrachtung und der katholischen Lebensführung, und bringt endlich Gedanken zur katholischen Erneuerung. Mit feinem Gefühl für das, was heute unser kritisches Denken besonders beschäftigt, bespricht er im ersten Teile Göttliches und Menschliches in der Kirche überhaupt, besonders aber in der Entwickelung und Auszweigung der Offenbarung zum formulierten Dogmenschatz und in der Ausgestaltung der volkstümlichen Gottesvorstellung. Was hier über Entwickelung und Dogma gesagt wird, möchte ich als klassisch bezeichnen (bes. S. 21—28).

Doch hätte schon hier (S. 28) bei dem Beispiel von den subordinatianisch denkenden Vätern des 2. Jahrh. hervorgehoben werden sollen, daß dieselben Väter, deren Spekulation subordinatianisches Denken bezeugt, durch Überlieferung der Formel sehr häufig gleichzeitig, ohne es als Widerspruch zu bemerken, den auch damals unerschütterten Glauben der Kirche an die wahre Gottheit Christi bezeugen. Solche kleine historische Verbesserungen wären noch da und dort anzubringen, zumal in der Epiklese-Frage, wo kürzer und klarer als Rauschen die Arbeiten von Baumstark Aufschluß bieten (Die Messe im Morgenland. Kempten 1906 S. 144 ff. und daraus bei Casel, Das Gedächtnis des Herrn in der altchristl. Liturgie[5], Freiburg 1920 S. 35—37: Die Epiklesefrage besteht für die ersten Jahrhunderte nicht; erst im 5. Jahrh. kommt, nur in morgenländischen Liturgien, also in einer Sonderbildung, nicht in der gesamtkirchlichen Liturgie, wie es bei R. scheint, die um die Wandlung bittende Epiklese auf, und erst von da an besteht Grund zur Erörterung dieser Frage, die durch Unkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse erst in neuester Zeit zu einer Glaubensschwierigkeit für Nicht-Unterrichtete geworden ist). Ähnlich steht es mit der Behandlung der Frage der Laienbeichte, wo der Hinweis auf die außersakramentale Beichte der orientalischen Mönche durch Besprechung der als Ersatz für die sakramentale Beichte betrachtete Laienbeichte im abendländischen Mittelalter ergänzt und einfach auf die Tatsache hingewiesen werden sollte, daß mit dem Aufkommen der Laienbeichte im Abendland auch sofort die Begründung dabeisteht, die Wirkung sei zu erhoffen, obwohl der Laie keine Absolutionsgewalt habe, *ex desiderio sacerdotis*. Die Laienbeichte wird also nicht als Sakramentale, sondern als ein „geistigerweise" oder durch das Verlangen (*voto*) empfangenes Sakrament aufgefaßt, ähnlich wie wir heute „geistigerweise" (*voto*) kommunizieren. — Auch im Kapitel „Persönliche und Kirchliche Frömmigkeit" scheint mir (S. 113 f.) das geschichtlich Tatsächliche zu wenig in seiner entscheidenden Bedeutung herausgestellt. Wenn die „Urchristenheit" vom Pfingsttag bis etwa um 110 gerechnet wird, so kann man nicht sagen, daß in ihr „die Form, das Kirchliche, hinter dem Inhalt, dem religiösen Leben und Erleben, zurücktrat", da „die geschichtliche Nähe des Stifters so mächtig nachwirkte, daß er zunächst allein die Form . . . der Gläubigen blieb" (114). In Wahrheit sagt schon die Apostelgeschichte von der Pfingstgemeinde, daß sie „in der Lehre der Apostel" (2, 42) verharrten, also in Unterordnung unter das Lehramt der Amtsträger, und wer den Clemensbrief und die liebevollen Briefe des Ignatius von Antiochien liest, wer die Anordnungen der Didache durchsieht, der erkennt die hohe Bedeutung, die gerade von der Urchristenheit dem kirchlichen Amte und der kirchlichen Form der Gemeinschaft beigemessen wurde. Eine gesetzlose, formunsichere, pneumatische Schar von Christusbegeisterten gibt es nicht am Anfang der Christenheit. Christus kam, um das „Reich Gottes" zu verkünden, das in der Pluralform gefaßte Reich-Gottes-Gebet des „Vater-Unser" zu lehren und das „Hauptgebot der Liebe" in einer Gemeinde zu verkünden, die auf seine „Sendboten" hören sollte, wie auf Ihn und Den, der Ihn gesandt hatte.

Im übrigen ist gerade dieser Aufsatz über persönliche und kirchliche Frömmigkeit voll von gütigem Verstehen gegenüber dem Einzelnen und von zarter Ehrfurcht gegenüber der Kirche. Was der Verf. über den „Sinn der Aszese" sagt, wirkt gegenüber den einseitigen Darstellungen mancher Betrachtungsbücher wie gesunde Speise neben angebrannter Suppe. Die „Gedanken zur katholischen Erneuerung" aber, mit ihrer ernsten Erörterung der zwei Fragen nach dem Verhältnis der Gebildeten zur Kirche und nach den Aufgaben der Frau in der Erneuerung der christlichen Gemeinschaft, verdienten eine weithin reichende Wirkung.

Freiburg i. Br. E. Krebs.

Murawski, Friedrich, Dr. theol., **Das Geheimnis der Auserwählung.** Eine spekulativ-theologische Untersuchung. Paderborn, Schöningh, 1924 (76 S. 8°).

Daß eine theologische Doktordissertation sich die spekulative Behandlung einer schwierigen dogmatischen Frage zum Gegenstand nimmt, ist gewiß sehr zu begrüßen. Doch zum glücklichen Gelingen einer so schweren Aufgabe sind gewisse Vorbedingungen erforderlich, die hier offenbar zum großen Teil gefehlt haben. Spekulative Begabung will ich dem Verfasser nicht absprechen, aber sie ist zweifellos viel zu wenig geschult. So war es ihm offensichtlich trotz des besten Willens nicht möglich, die bisherige scholastische Behandlung dieser Frage richtig zu verstehen und zu werten. Er ist sich nicht klar darüber, was unverrückbare Glaubenswahrheit oder gesicherte theologische Lehre und was freie, unter den Theologen umstrittene Meinung ist. Der Mangel an Verständnis für die klassische Theologie erweckt auch den vom Verfasser gewiß nicht beabsichtigten Eindruck mangelnder Ehrfurcht vor der theologischen Überlieferung. So kann ich leider nur den guten Willen und die angenehm lesbare Darstellungsweise loben, muß aber die Arbeit als Ganzes und in manchen Einzelheiten ablehnen.

Verf. sucht das Problem an einer verkehrten Stelle. Ein unfehlbares Wissen Gottes um die Zukunft ist nach ihm mit der menschlichen Freiheit unvereinbar. „An dieser Stelle liegt das eigentliche Problem der Prädestination" (S. 20). Gewiß liegt ein großes Problem in der Frage: Wie erkennt Gott die zukünftigen freien Handlungen der Geschöpfe?; aber, die Tatsache dieser Erkenntnis vorausgesetzt, erkennen wir klar: „Nicht deshalb geschieht etwas, weil Gott es vorausweiß, sondern weil es geschehen wird, weiß Gott es voraus" (Origenes, Comment. ad Rom. 7, 8). Die alte Unterscheidung der *necessitas antecedens* und *consequens* ist und bleibt die klassische Formulierung dieser Lösung. M. aber bietet eine neue und überraschende Lösung: Er leugnet das Vorherwissen Gottes. Entsprechend der thomistischen Lehre von der realen Koexistenz aller Geschöpfe mit dem ewigen Gott kann von einem Voraussehen bei Gott keine

Rede sein. „Die Fehlerquelle aller bisherigen Lösungsversuche des Prädestinationsproblems liegt an dieser Stelle", nämlich in der Einführung unbegründeter Unterscheidungen im göttlichen Wissen und Wollen (S. 31). Die Unterscheidungen von Gottes Güte oder Gerechtigkeit oder Heiligkeit, von Gottes Verstand oder Wille oder Macht will M. als sachlich begründet gelten lassen; aber es ist „wissenschaftlich völlig unzulässig, im göttlichen Verstand mehrere Akte unterscheiden zu wollen, und genau dasselbe gilt vom göttlichen Willen" (S. 25 ff.). Wenn es aber sachlich begründet ist, das einfache Wesen Gottes unserer menschlichen Auffassung entsprechend in mehrere Vollkommenheiten logisch zu zerlegen, warum soll man dann nicht mit genau demselben Rechte verschiedene *„signa rationis"* innerhalb des göttlichen Erkennens und Wollens unterscheiden gemäß der logischen oder realen Ordnung der verschiedenen Objekte? Oder meint M. etwa, die Theologen trügen reale Unterscheidungen in den höchst einfachen *actus purus* selbst hinein? Da hätte er sie gänzlich mißverstanden. Hat M. wohl bedacht, wie allgemein und altehrwürdig die Unterscheidung der *voluntas antecedens* und *consequens* ist, gegen die er ankämpft? Die Theologen haben sie von Johannes Damascenus (De fide orth. 2, 29) übernommen und dieser von Johannes Chrysostomus (In Eph. Hom. 1 n. 2: *voluntas prima et secunda*). Möge M. nur einmal den einen a. 5 aus Thomas Aq. S. th. I q. 19 lesen, dessen Corpus mit dem bekannten Wort endet: *„Vult ergo hoc esse propter hoc, sed non propter hoc vult hoc"*, und er wird sich überzeugen, daß er gegen Windmühlen gekämpft hat. Er kann auch selber nicht umhin, öfters zu den beanstandeten Unterscheidungen zurückzukehren, z. B. S. 50: *„antecedenter* vom Heil auszuschließen".

Die folgende Untersuchung über die Zeit und ihr Verhältnis zur Ewigkeit (wobei auch die Einsteinsche Theorie herangezogen wird) läßt die Anwendung der bekannten Distinktion: *entitative-terminative* vermissen. Der Schöpferakt Gottes ist seinem Sein nach der eine ewige, reine Akt des göttlichen Wesens; aber seine verschiedenen Termini haben in aller Wahrheit und Wirklichkeit zeitliche Beziehungen zueinander, z. B. die Seele Adams ist wirklich Jahrtausende vor der Seele Christi geschaffen. Wie nun das Problem dadurch gelöst sein soll, daß man in den Wörtern „vorauswissen", „vorausbestimmen" das „voraus" streicht, ist mir schlechterdings unerfindlich. Mag Gott vorausSehen oder bloß sehen, was er tut oder zuläßt, es ist auf jeden Fall eine wissentliche und freie Tat oder Zulassung Gottes, und deshalb bleibt die Schwierigkeit bestehen: Wie verträgt sich das moralische Übel nebst seinen Folgen mit der Weisheit, Güte und Gerechtigkeit Gottes? Desgleichen ist es für die Vereinbarung der geschöpflichen Freiheit mit Gottes Allwirksamkeit gleichgültig, ob Gott vorherbestimmt oder bestimmt, was unfehlbar geschehen soll.

Nachdem M. so ein untaugliches Mittel an der falschen Stelle angesetzt hat, erledigt er das wirkliche Problem der Auserwählung damit, daß er seine Existenz leugnet. Die Sache verhält sich nach ihm einfach so: Gott gibt allen Menschen hinreichende Gnade, zwar dem einen mehr, dem anderen weniger; aber „die Ungleichheit des Erfolges der übernatürlichen Wirksamkeit Gottes ist allein im freien Willen des Menschen begründet" (S. 53). Mit diesem „allein" steht M. außerhalb der ganzen katholischen Tradition, die seit vielen Jahrhunderten einhellig und ausdrücklich lehrt. Ob eine Gnade wirksam ist oder nicht, das hängt nicht allein vom freien Willen des Menschen ab, sondern vor allem von Gott, der die Gnade als wirksam auswählt und verleiht. Diese Wahrheit steht aus Schrift und Überlieferung fest, und nun erhebt sich die große Schwierigkeit, wie damit die Freiheit des Willens unter dem Einfluß der wirksamen Gnade und anderseits die wahre Suffizienz der bloß hinreichenden Gnade und der allgemeine Heilswille Gottes zu vereinigen seien. M. glaubt einen durch den Molinismus gemilderten Thomismus zu vertreten (S. 59). In Wirklichkeit hat er aber nicht „aus jedem der beiden Systeme etwas entnommen", sondern nur von jedem System etwas geleugnet: die *praedeterminatio physica* der Thomisten und die *scientia media* der Molinisten. So bleibt ihm nichts Positives zur Erklärung übrig; aber er hat auch keine Erklärung nötig, da seine Darlegungen als Folgerung ergeben, „daß bei der Gnadenwahl kein Geheimnis vorliegt". Damit steht er in einer Region, die weit außerhalb des Kampffeldes der Thomisten und Molinisten liegt. Sein Standpunkt ist derselbe wie jener, den die *„Massilienses"* einnahmen, von denen Prosper an Augustin schrieb: Sie verwerfen aus deinen Schriften gegen die Pelagianer *„quidquid in eis de vocatione elcctorum secundum Dei propositum disputasti"* (Ep. 225 n. 2), und gegen die er bald darauf sein *„Carmen de ingratis"* richtete. In einem Punkt geht M. sogar noch über diese hinaus. Sie halten mit Augustin und der ganzen katholischen Überlieferung gegen die Pelagianer daran fest, daß die ohne Taufe sterbenden Kinder nicht zum ewigen Leben gelangen können. M. jedoch sagt: Es „ist von vornherein anzunehmen, daß Gott auch diesen auf einem nichtgeoffenbarten Wege den Zugang zur übernatürlichen Seligkeit eröffnen wird" (S. 49). Wie unzulässig diese Meinung sei, möge man aus Stockums, Das Los der ohne Taufe sterbenden Kinder (Freiburg 1923) ersehen.

Damit dürfte genugsam gezeigt sein, daß diese neue Behandlung des Problems der Auserwählung der Hauptsache nach mißlungen ist. Es sei noch auf eine Anzahl kleinerer Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten aufmerksam gemacht, die freilich noch bedeutend vermehrt werden könnten.

Zu S. 17: Die Lehren von der Prädestination vor der Voraussicht der Verdienste und von der negativen Reprobation hängen logisch so eng zusammen, daß nicht wohl „zahlreiche und bedeutende Theologen" die erstere annehmen, während die zweite „nur wenige Anhänger zählt". Ich wüßte kaum einen Theologen zu nennen, der als Anhänger der einen Meinung die andere, so nahe verwandte, verwirft. — Zu S. 17 Anm. 20: Mol. Conc. q. 23 a. 4 disp. 5 gibt es nicht. Vielleicht ist disp. 1 membr. 5 gemeint. Molina lehrt, daß zwar die Voraussicht der Verdienste auf die komplette Prädestination keinen Einfluß habe, wohl aber die Voraussbestimmung zur Seligkeit nicht unabhängig von dieser Voraussicht geschehe. — S. 42: „Alles, was von Gott ausgesagt wird, ist er selbst." Man sagt z. B.: „Gott wird beleidigt." Ist er etwa selbst seine Beleidigung? Es gibt doch auch *„denominationes extrinsecae"*! — S. 45 f.: „Man muß also als Medium der göttlichen Erkenntnis das Willensdekret betrachten . . . Es käme dadurch also ein doppeltes Wissen Gottes zustande: die *scientia simplicis intellegentiae* und die *scientia visionis."* Das Willensdekret Gottes als Medium auch der *sc. simpl. intell.* bezeichnen, heißt mit anderen Worten sagen: Möglichkeit und Unmöglichkeit der Dinge wird durch den freien Willen Gottes bestimmt. — S. 46 unten: Die Verwirklichung eines göttlichen Planes ist doch notwendig etwas Geschöpfliches, also nicht mit Gott identisch. — S. 47 u. 48: Zwei sehr ungenaue Begriffsbestimmungen der Prädestination: „die übernatürliche Wirksamkeit Gottes nach außen" und „die eigentliche *gratia increata* — Gottes Liebe selbst". — S. 51: Die beanstandete Erklärung steht bei Bellarmin a. a. O. nicht. Der Gedanke wird sehr oft von Augustinus ausgesprochen und kann jedenfalls in einem Sinn verstanden werden, der mit dem allgemeinen Heilswillen wohl verträglich ist, — S. 51: Daß die zwei Sätze als „Irrlehren" (*haereses*) verworfen sind, dürfte nicht leicht zu beweisen sein. — S. 61: Ist die Todsünde wirklich ein „recht seltener Gast" auf Erden? — S. 69: Die Ausführungen über „Jehovah" dürften schwerlich den Beifall der Sachverständigen finden.

So muß das Schlußurteil leider lauten: Der Verfasser hat sich an eine Aufgabe herangewagt, der seine Kräfte bei weitem nicht gewachsen waren. Wenn er in späteren Jahren *„Retractationes"* schreiben sollte, würde er wohl mit dem h. Augustinus bekennen: *„Volui experiri in hoc quoque negotiosissimo ac difficillimo opere, quid valerem; sed . . . tirocinium meum sub tanta sarcinae mole succubuit"* (Retr. I, 1 c. 18).

Valkenburg. H. Lange S. J.

Honoré, Léon, S. J., **Le sécret de la confession.** Etude historico-canonique. [Museum Lessianum — section théologique]. Bruges, Charles Beyaert, 1924 (XX, 160 S. 8°). Fr. 10.

Vorliegende Arbeit behandelt ein Thema, über welches ich in den Freiburger Theol. Studien bereits im J. 1912 eine Monographie veröffentlichte, die auch von der Kritik des In- und Auslandes günstig aufgenommen wurde (Das Beichtsiegel in seiner geschichtlichen Ent-

wicklung von P. Bertrand Kurtscheid O. F. M. Freiburg i. Br., Herder, 1912: XVI, 188 S. 8°. M. 4). P. Honoré begründet die nochmalige Behandlung desselben Gegenstandes damit, daß die erstere Schrift hauptsächlich mit der Patristik und Scholastik sich befaßt und einige Seiten der Frage nicht berücksichtigt habe. Seine Absicht sei es, das ihm vorliegende Material nutzbar zu machen und zu zeigen, welche Auffassung im Laufe der Zeit Väter und Theologen vom Beichtsiegel gehabt.

Der ziemlich reichen Literaturangabe folgt noch ein chronologisches Verzeichnis der benutzten Quellenschriften bis zum J. 1787. Der eigentlichen Abhandlung über das Beichtsiegel schickt H. eine Untersuchung über die Bußdisziplin der vier ersten Jahrhunderte voraus (S. 1—22), dann folgen im 1. u. 2. Kap. die geschichtlichen Zeugnisse für das Beichtsiegel bis zum 4. Laterankonzil 1215; das 3. Kap. behandelt das Beichtsiegel bei den großen Scholastikern; das 4. Kap. die Beziehung des Beichtsiegels zu Majestätsverbrechen; das 5. Kap. Clemens VIII und Aquaviva; das 6. Kap. Jansenisten und Gallikaner; das 7. Kap. die Lehre der neueren Moralisten; das 8. Kap. über Verletzungen des Beichtsiegels; als Anhang sind 9 Thesen der Löwener Universität aus den Jahren 1684—1690 sowie eine Anklageschrift gegen die Jesuiten aus dem J. 1590 zum Abdruck gebracht.

Die ganze Anlage des Buches und noch weit mehr die benutzten Texte und Autoren zeigen eine so auffallende Übereinstimmung mit meiner Schrift, daß der Gedanke sich aufdrängt, H. habe diese in einer Weise benützt, wie es sonst bei wissenschaftlichen Arbeiten weder üblich noch zulässig ist. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß er die Texte in ihren Quellen nachgeprüft, noch daß er die Literatur durch einige neuere Autoren ergänzt und neben den Bestimmungen des Codex juris can. noch einiges Material aus dem 17. Jahrh. hinzugefügt hat. Denn diese Zutaten sind in Anbetracht des Ganzen zu unbedeutend, als daß sie das Vorgehen des Verf. rechtfertigen könnten, zumal er zu keinen wesentlich neuen Resultaten gelangt ist. Der Verf. sagt zwar in seiner Vorrede, ich hätte hauptsächlich die Patristik und Scholastik berücksichtigt und einige Gesichtspunkte der Frage außer acht gelassen. Demgegenüber kann sich jeder überzeugen, daß ich das Beichtsiegel bis zum J. 1912 behandelt und bis dahin auch die neueste Literatur benutzt habe. Was aber H. wirklich Neues an Material und Gesichtspunkten bietet, wird ein näheres Eingehen auf die Arbeit uns zeigen.

Zunächst finden sich in seinem Quellen- und Literaturverzeichnis, wenn auch in anderer Ausgabe, fast nur Werke, die ich selber aufgeführt habe. Freilich hat er diese nicht alle, sondern mit Auswahl übernommen, wahrscheinlich weil ihm manche zwecks Nachprüfung der Zitate nicht zugänglich waren, oder auch um seine Abängigkeit nicht noch deutlicher zu offenbaren. So fehlen denn auch manche neuere Arbeiten wie die von Koeniger, Rütten, O'Donnell. Andererseits begegnen uns in dem Quellen- und Lit.-Verzeichnis von H. mehr als 12 Werke, von denen im Texte selbst wie in dem sonst genauen Inhaltsverzeichnis nicht die geringste Spur zu entdecken ist.

Der erste Teil der Arbeit behandelt die Bußdisziplin in den vier ersten Jahrhunderten (S. 1—22), entsprechend meiner Abhandlung über denselben Gegenstand (S. 1—23). Ich behandelte diese Frage nur mit Rücksicht auf das Beichtsiegel, also hauptsächlich das öffentliche Bekenntnis und die öffentliche Buße für geheime Sünden; sodann die Frage, wem das Sündenbekenntnis abzulegen war. H. behandelt dieselben Fragen, nur die beiden ersten nicht gesondert, fügt aber dann noch hinzu: den Unterschied zwischen schweren und läßlichen Sünden in den ersten Jahrhunderten, die Beweisstellen für das geheime Bekenntnis und die Erklärung des Trident. Kanons (Sess. XIV can. 6), Fragen, die zwar zur Bußdisziplin, aber nicht direkt zum Beichtsiegel gehören. Zu neuen Ergebnissen ist H. nicht gekommen; wenn er aber für den Orient das öffentliche Bekenntnis auf Sünden beschränkt, die öffentliches Ärgernis erregt (S. 6), so widerspricht das den Texten. Ebenso ist es nicht bewiesen, daß der Text bei Irenäus (S. 7) von einem pflichtmäßigen öffentlichen Bekenntnis und nicht von der öffentlichen Buße allein zu verstehen ist (vgl meine Darstellung S. 16 ff.). Der Titel „Mgr." Kirsch ist wohl eine Verwechslung; auch wird einmal zitiert Kirsch (S. 2) dann A. K. (S. 28), dann P. A. K. (S. 25). In den beiden ersten Kap. (S. 23—49) behandelt H. die Zeugnisse für das Beichtsiegel vom 4.—13. Jahrh. (4. Lat.-Konzil 1215). Die von ihm angeführten Stellen aus Joh. Chrysost. (S. 24 f.) scheinen mir doch wenig beweiskräftig, daher habe ich sie übergangen. Eine klarere Andeutung liegt in dem Texte des Asterius (S. 28). Außer diesen Stellen bietet H. bis zum 12. Jahrh. keine, die ich nicht angeführt. Cassiodor dürfte doch kaum ein Zeuge für das Beichtsiegel sein, wenn er einfach den Bericht des Sozomenus aufnahm. Die Frage über den Fortbestand der öffentlichen Buße für geheime Sünden behandelt H. nicht; ebenso wird Augustin sehr kurz abgetan (S. 28); die einschlägigen Arbeiten von Hünermann und Adam sind nicht erwähnt. Die Synode von Dowin ist nicht 527 sondern 554 anzusetzen (S. 31). Die Annahme des Verf., das Beichtsiegel sei zur Zeit Karls d. Gr. an manchen Orten vollständig in Verfall geraten (*il était complétement tombé en désuétude en maints endroits*, S. 33), ist sicher nicht bewiesen. Die Verordnung Karls d. Gr. (zwischen 775—790) bezweckt einfach, die neubekehrten Sachsen an die kirchliche Buße zu gewöhnen und zu diesem Zwecke wird ihnen Straflosigkeit für gewisse schwere Vergehen zugesichert, wenn der Priester bezeugt, daß sie sich der Kirchenbuße unterzogen. Das Zeugnis braucht in diesem Falle nicht notwendig eine Verletzung des Beichtsiegels zu sein und hatte zudem ohne Zweifel die Zustimmung des Pönitenten auf seiner Seite. Beweist doch das Kapitulare Karls d. Gr. von 813 deutlich, wie strenge das Beichtsiegel betont wurde. Wenn H. auf S. 43 bemerkt, ich zitiere irrtümlich can. 23 statt 25 aus Anselm von Lucca, so wird der Irrtum wohl auf seiner Seite sein, denn Prof. Thaner teilte mir seinerzeit ausdrücklich mit, die Stelle finde sich nach richtiger Zählung in can. 23, nicht 25. Von Petrus Cantor bringt der Verf. zu meinen Zitaten noch einen weiteren Text, nämlich über die Schweigepflicht des Beichtvaters auch nach dem Tode des Pönitenten (nach einer photogr. Handschrift, S. 46). Sonst hat H. keine Handschriften benutzt und auch die von mir angeführten nicht berücksichtigt.

Vom 4. Laterankonzil ab weicht H. in der Form der Darstellung insofern von mir ab, als er die einzelnen Kapitel teils umgestellt, teils die Kontroversfragen nicht chronologisch von ihrem Entstehen bis zu ihrer endgültigen Lösung verfolgt, sondern das Beichtsiegel nach Jahrhunderten behandelt hat. Man wird nicht sagen können, daß auf diese Weise die Darstellung an Klarheit und Übersichtlichkeit gewonnen hat, da z. B. über den Gebrauch der Beichtkenntnis an vier verschiedenen Stellen gehandelt wird (S. 62 f. 81 ff. 98 f. 115 f.), da doch alles die Entwicklung derselben Kontroverse betrifft. Auch gehört das Kapitel über Majestätsverbrechen als Fortsetzung zum § 2 des 3. Kap.; das Kap. über Jansenisten und Gallikaner gehört inhaltlich zu jenem über Majestätsverbrechen, denn darum handelte es sich hauptsächlich bei den Gallikanern; jedenfalls würde ich dies Kapitel nicht einleiten mit der Entscheidung des h. Offiziums von 1682, die doch den Abschluß der Frage über den Gebrauch der Beichtkenntnis darstellt.

Im einzelnen sei zu diesem Abschnitt der Arbeit bemerkt: Der Verf. führt hier einige von mir nicht benutzten Quellenschriften an, jedoch ist ihre Ausbeute sehr gering. So werden P. Aureolus und J. Bacon nur zitiert ohne Anführung eines Textes; aus Anton von Padua, Robert von Sorbonne, Wilh. von Auvergne und P. Trivet wird je ein kurzer Text gebracht, der sich in nichts von denen der Zeitgenossen unterscheidet; ebenso stimmt Heinrich von Gent mit dem gleichzeitigen Richard von Mediavilla überein. Einen längeren Auszug gibt H. aus den Werken Hadrians von Utrecht (Papst Hadr. VI), dessen Ansicht er als singulär bezeichnet und auf S. 67 widerlegt. Ich war über diese Texte sehr erstaunt, da sie das gerade Gegenteil von dem besagen, was ich an verschiedenen Stellen meiner Arbeit von Hadrian berichtet habe. Eine Nachprüfung ergab denn auch bald, daß P. Honoré das als Lehre Hadrians angesehen, was

nur als Einwendungen dort mitgeteilt und von Hadrian ausdrücklich widerlegt wird; denn Hadrian sagt ganz klar: *Objiciet forsan aliquis* . . . und dann folgen die von P. Honoré gebrachten Zitate, das erste aus Alexander von Hales, die andern ohne Angabe des Autors. Hadrian spricht seine eigene Ansicht zu Anfang des genannten Passus aus mit den Worten: *„dico quod nulla causa, nullo casu licet revelare confessionem"*. Dann widerlegt er die Einwendungen *„Ad secundum principale probans"* indem er zeigt, daß es etwas ganz anderes sei, wenn der Papst von Gelübden dispensiere, als vom Beichtsiegel: *„Cum prohibitio revelandi confessionem sit pure divini juris non est pape facultas dispensandi"*. Wie sich aus den weiteren Ausführungen Hadrians ergibt, kann über seine Ansicht gar kein Zweifel sein. Damit erübrigt sich die Widerlegung Hadrians bei P. Honoré. Ebenso unrichtig ist es, wenn H. S. 67 schreibt, Cajetanus (Thomas de Vio) habe gleich Hadrian geplante Vergehen vom Beichtsiegel ausgeschlossen. Gerade Cajetan hat sehr eingehend die entgegengesetzte Ansicht begründet, vgl. meine Arbeit S. 102. Nicht zutreffend ist ferner, was H. S. 53 u. 58 von Alexander von Hales sagt. Er ist weder der erste noch der einzige, der diese Ansicht vertrat. Vor ihm haben das Huguccio, Cäsar von Heisterbach, Wilh. von Auxerre gelehrt, nach ihm eine ganze Reihe von Autoren. Die S. 63 Alex. von Hales zugeschriebene Ansicht habe ich in dieser Form bei ihm nicht finden können, jedenfalls stimmt das Zitat nicht; ebensowenig S. 54 Anm. 3. Auch gestattet Bonaventura den Gebrauch der Beichtkenntnis wenigstens dann, wenn es ohne Beschämung des Pönitenten geschehen kann (S. 63). Die Begründung des Beichtsiegels durch das positiv-göttliche Recht stellt H. so dar, daß man glauben sollte, die Theologen hätten fast einstimmig die diesbezügliche Beweisführung des h. Thomas angenommen. Indes haben nicht nur Durandus von St. Pourçain sondern auch Suarez, De Lugo und andere das Unzulängliche dieser Beweisführung erkannt, und die gewöhnliche Ansicht ist bis auf den heutigen Tag der Lehre des Duns Scotus gefolgt. Bezüglich des Gebrauches der Laienbeicht (S. 56 Anm. 5) stimme ich vollkommen mit H. überein, wie er aus dem Kontext S. 134 hätte ersehen können; auf die irrtümliche Zahl 14 statt 16 hat schon ein Rezensent hingewiesen. Von sämtlichen Pönitentialsummen dieser Periode hat H. nur zwei benutzt: Raymund von Pennaforte und Joh. von Freiburg. Letzteren versetzt er irrtümlich in das J. 1374 — wohl nach einem Druckfehler im Inhaltsverzeichnis bei Hurter, der im Texte seines *Nomenclator* die richtige Zahl angibt. Auch wird unter den Quellenschriften Gabriel Vasquez (1604) angegeben, während im Texte in ganz anderer Verbindung nur ein Dionysius Vasquez vorkommt (S. 87—89).

In dem Kap. Clemens VIII und Aquaviva legt H. besonderen Wert darauf, meine Vermutung zu entkräften, daß die Verordnung Aquavivas von 1590 — nicht 1594, wie H. hat — vielleicht in Beziehung zu bringen sei mit der in der Gesellschaft Jesu üblichen Gewissensrechenschaft. Indes muß H. zugeben, 1. daß nach dem h. Ignatius diese Rechenschaft in der Beichte geschehen kann; 2. daß im J. 1590 bei der Inquisition Klage erhoben wurde über mißbräuchliche Verwendung der Beichtkenntnis im Jesuitenorden; H. wagt nicht, die Anklage als bloße Verleumdung zu bezeichnen (S. 90), ja nach seiner Darstellung sind wahrscheinlich ganz bestimmte spanische Jesuiten, unter anderen auch der berühmte Moralist H. Henriquez an der Schrift beteiligt gewesen; 3. gibt H. zu, daß noch im J. 1606 P. Claudius Aquaviva in einem eigenen Rundschreiben allen Oberen einschärfte, von der durch die Gewissensrechenschaft erlangten Kenntnis keinen Gebrauch in der Leitung der Untergebenen zu machen. Was liegt nun näher als die Vermutung, daß nach der damaligen, auch von Jesuiten gelehrten Ansicht über den Gebrauch der Beichtkenntnis, man hie und da auch im Jesuitenorden darnach gehandelt, was aber gerade hier wegen der Pflicht der Gewissensrechenschaft besonders nachteilig wirken mußte? Doch will ich auf meiner Ansicht nicht bestehen, die ich nur als eine Vermutung ausgesprochen. Jedenfalls hat H. über die Entstehung der spanischen Anklageschrift einige Aufklärung gebracht, um die ich seinerzeit vergebens bei verschiedenen Mitgliedern der Gesellschaft Jesu mich bemüht hatte.

In dem Kapitel Jansenisten und Gallikaner behandelt H. zunächst nur einige Vertreter der Löwener Universität (1680—90), denen man gallikanische Ansichten bezüglich des Beichtsiegels vorwarf, ohne sie jedoch beweisen zu können; denn die unter ihnen verteidigten Thesen, die H. im Anhang abdruckt, sind durchaus korrekt. Dieser Abschnitt ist gewiß ein willkommener Beitrag zur Geschichte des Beichtsiegels, aber ob er, wie auch die Veranlassung zur Schrift Lochons, nicht hätte kürzer gefaßt werden können? Lenglet de Fresnoy wird ebenfalls mit den Gallikanern behandelt, obschon doch seine Schrift einwandfrei ist. Manch andere ausgesprochene Gallikaner auch in bezug auf das Beichtsiegel sind nicht erwähnt.

Im letzten Kapitel werden die angeblichen Verletzungen des Beichtsiegels behandelt. Aber gerade dieses Kapitel enttäuscht am meisten, denn H. führt nur drei Fälle an; im 1. und 3. läßt sich eine Verletzung sicher nicht nachweisen; den 2. erklärt er mit der damals herrschenden Ansicht. Hier wäre doch der Platz gewesen, auch die übrigen Fälle, die vom 10. Jahrh. angefangen berichtet werden, zu untersuchen; aber nicht einmal die von mir gelegentlich erwähnten hat H. berücksichtigt. Bei der Lehre der Jesuiten wäre es auch wünschenswert gewesen, die Angelegenheit der französischen Jesuiten von 1612 aufzuklären. H. hat sie ganz mit Stillschweigen übergangen.

Ich fasse mein Urteil über vorliegende Arbeit dahin zusammen: an Neuem zur Geschichte des Beichtsiegels bietet H. eigentlich nur: einen Abschnitt aus der Geschichte des Jansenismus zu Ende des 17. Jahrh., nachdem durch das Dekret Innozenz' XI (1682) die Streitfrage über den Gebrauch der Beichtkenntnis bereits abgeschlossen war — sodann die Erklärung des neuen Rechtes. Das übrige Material lag in meiner Arbeit vor. Andere mögen entscheiden, ob die nochmalige Durcharbeitung durch H. mit mancherlei Kürzungen und Umstellungen wirklich einen Fortschritt bedeutet, oder ob die Ansichten der Väter und Theologen nicht klarer und zutreffender in meiner Arbeit wiedergegeben sind. Zwei Gründe scheinen H. zu seiner Arbeit veranlaßt zu haben: erstens wollte er das Material über das Beichtsiegel auch jenen zugänglich machen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind; so verstehe ich die *„l'utilisation des matériaux"* seiner Vorrede. Zweitens wollte er die Ehre seines Ordens verteidigen, der, wie er glaubte, durch einige Wendungen meiner Arbeit zu nahe getreten war, was mir übrigens durchaus fern gelegen. Daher die Ausführlichkeit, mit der H. zu der Instruktion des P. Aquaviva und der spanischen Anklageschrift Stellung nimmt und im Schlußkapitel nochmals einen Paragraphen der Lehre der Jesuiten widmet. Hätte der Verf. diese Ausführungen sowie die Vorgänge an der Löwener Universität in einem besonderen Artikel veröffentlicht, so würde es ein willkommener Beitrag zur Geschichte des Beichtsiegels gewesen sein. Aber in vorliegender Form darf die Arbeit auf Selbständigkeit schwerlich Anspruch erheben.

Rom. Bertrand Kurtscheid.

Ude, Johann, Dr. phil., theol., 1er. pol., o. ö. Prof. in Graz, **Das Wirtschaftsideal des Volks- und Staatshaushaltes.** Mit Anhang: Der österreichische Volks- und Staatshaushalt. Graz und Wien, Verlag Styria (XXIV, 532 S. 8°). Geb. M. 12.50.

Ein hochbedeutsames Werk! Nicht mit gewöhnlicher rechnerischer Gelehrsamkeit beladen, wie man sie bei volkswirtschaftlichen Büchern in einer Fülle von positivem Material, in einer Menge statistischer Nachweise, in einer breiten Darlegung des geschichtlichen Werdens von volkswirtschaftlichen Gebilden, in einer sehr getreuen Darlegung der verschiedenen Systeme, der hauptsächlichsten volkswirtschaftlichen und nationalökonomischen Ideen über Kapitalfragen der Volkswirtschaft und Nationalökonomie (Preis, Zins, Gewerkschaften, Tarifvertrag usw. usw.) findet, mag eine solche Darlegung auch kritisch Stellung nehmen — nein, als ein ganz neuer Versuch, die Lehre von der

Volkswirtschaft und Nationalökonomie wesentlich zu heben, damit auch Pfade zu weisen, die mit Gewißheit eine neue Zukunft voll Wohlstand und Frieden der Völker bereiten könnten. Ein großes Unternehmen! Aber es ist nach meinem Dafürhalten dem Verf. gelungen. Es entbehrt nichts von alle dem, was ich vorher als Werken solcher Art charakteristisches Gut erwähnte: eine Fülle von genauest erhobenem positivem Material wirst du hier finden, eine Menge peinlich sorgfältiger Statistiken (mehrere Tafeln!), eine sorgfältige Charakteristik des treibenden Geistes in unserm volkswirtschaftlichen und nationalökonomischen Leben, der Systeme und Ideen — aber du wirst viel mehr hier finden! Zuerst eine gründliche Definition der Volkswirtschaftslehre aus thomistischem Geist heraus, die uns dieselbe als eine zwar mit positivem Material arbeitende und zunächst zeitliche Ziele ins Auge fassende, aber zugleich auch als eine ethisch mit Notwendigkeit orientierte Wissenschaft zeigt. Dann vor allem das, was der Verf. das Wirtschaftsideal nennt, das nichts anderes ist, als die Aufräumung mit aller unsozialen Güterproduktion als der Hauptquelle aller wirtschaftlichen Not Hand in Hand mit dem Niedergang von Sitte und Religion! Es bietet uns U. Einblicke in das gegenwärtige wirtschaftliche Leben der Völker, die uns erschaudern machen, aber er tut das als ein kundiger Arzt, der das Heilmittel kennt. Deshalb kann er uns in eine frohe Zukunft der Völker weisen, die sie bei der Produktion des allein für ein menschenwürdiges Dasein in Frage kommenden Güterumfanges Hand in Hand mit Hebung von Sitte und Religion erwarten können. Ich wage zu sagen, daß U.s Buch das nützlichste seit langer Zeit geschriebene Buch ist, das in der Linie einer Synthese von materieller und idealer Wohlfahrt liegt! Und du wirst dies Buch mit größtem Genuß lesen! Denn es ist mit höchster Klarheit geschrieben, so daß auch der in diesen Materien fachmännisch nicht Vorgebildete leicht folgen kann! Möge es seine Mission erfüllen können!

Prag, Abtei Emaus.

P. Greg. v. Holtum O. S. B.

Linderholm, Emanuel, **Neues Evangelienbuch.** Gebete und Bibellesungen für den öffentlichen Gottesdienst, für Schul- und Einzelandacht. Deutsch v. Th. Reissinger. Mit Geleitwort v. Rudolf Otto. Gotha, F. A. Perthes, 1924 (112 S. 8°). M. 4.

Das Buch ist aus den liturgischen Bestrebungen in den protestantischen Kreisen hervorgegangen. Von der Stimmung des schwedischen Verfassers unterscheidet sich in etwa die Stimmung im Geleitwort des bekannten deutschen Gelehrten. Linderholm spricht im Vorwort von der Bedeutung des Kirchenjahres und prüft, ob das schwedische Evangelienbuch geeignet ist, dieser Bedeutung Ausdruck zu geben. Er verneint die Frage. Die Ursache sieht er in der geschichtlichen Herkunft des Evangelienbuchs. Das Perikopensystem stammt aus dem Homiliar Karls d. Gr. und damit weiter zurück aus der ausgehenden alten Kirche. L. vermißt den reichlichen Gebrauch der Hl. Schrift und auch des A. T., wie ihn noch die älteste Kirche kannte. Es fehle dem Perikopensystem sodann, wie auch St. Beißel zugegeben habe, der volle Zusammenhang. Ebenso mangle der sachliche Zusammenhang zwischen Epistel und Evangelium, den schon Augustinus gefordert, der aber nie verwirklicht worden sei. Diese Schatten würden innerhalb des protestantischen Standpunktes äußerst vertieft durch den Widerspruch zwischen Evangelienbuch und Praxis. Ein Beispiel sei die Fastenzeit. Das Perikopensystem setze ein Kirchenjahr voraus, von dem das protestantische nur ein Bruchstück sei. Für einen Neubau des Evangelienbuchs sucht L. nach einem leitenden und beherrschenden religiösen Grundgedanken, der allen verschiedenen Zeiten und Tagen des Kirchenjahres in Lesungen und Gebeten einen festen inneren Zusammenhang und klaren Sinn geben könne. Ebenso müsse das Evangelienbuch einen Einblick vermitteln in das Wesen und die Entwicklung der Offenbaruug im A. und N. T., vom Leben und der Verkündigung Jesu vom apostolischen Zeugnis, vom Wirken des Geistes zur Gründung der Kirche und dem für alle Zeiten bedeutungsvollen Leben der urchristlichen Gemeinde. Den leitenden Gedanken fand L. in der Reichsgottesidee des Evangeliums. Er bedauert schließlich, nicht Zeit und Ruhe gefunden zu haben „um das Ganze zu einem für Geistliche und Laien gemeinsamen *Brevier* zu gestalten." Er tritt ein für Aufnahme „auch der größten Worte aus der Zeit nach den Aposteln. Es gibt da manche Worte, die von gleichem Geist und gleicher Kraft getragen sind wie die der Apostel, und manche, die bisweilen deutlicher und klarer als diese und auf neuen Lebensgebieten die Grundgedanken des Evangeliums verfolgen."

Rudolf Otto möchte in seinem Geleitwort die Frage beantworten: Wie erneuern, vertiefen, bereichern wir unser gottesdienstliches Leben? Und wie verfahren wir dabei im echt protestantischen Sinne? Er warnt vor Überschätzung der Wichtigkeit liturgischer Bestrebungen, gegenüber der Frage der „Mission"; Predigtamt nicht Priesteramt ist protestantische Forderung. Neue Formen des Predigtamtes gilt es vor allem. Der „Vortrag", ohne alles kultische Gewand, im Schulsaal und Versammlungsraum, Aussprache und Erörterung ... sind an vielen Orten wichtiger. Ganz neue Formen des kirchlichen Amtes sind zu suchen: Der reisende Vortragende, der persönliche „Kreis", die Personalgemeinde (vgl. dazu Bonner Zeitschrift für Theologie u. Seelsorge 1 (1924) S. 74 f). Protestantisch ist endlich bewegliche Mannigfaltigkeit des kultischen Ausdrucks und Freiheit von allem (?) gesetzlichen Charakter. Otto betont richtig, daß aller echte Kult ein „Dromenon" voraussetzt, eine große transzendente Gegebenheit, die sich in ihm immer aufs neue abspielt und vollzieht. Das Geleitwort mündet in einer Reihe von Vorschlägen zur Gestaltung des Gottesdienstes.

Was Linderholm im Vorwort vom einheitlichen Grundgedanken des Kirchenjahres gesagt, führt er in „leitenden Grundsätzen" im einzelnen durch. Er entwirft einen neuen Aufbau des Kirchenjahres: Erstes Halbjahr = Advent bis Pfingsten: Offenbarung des Reiches Gottes (*Historia Salutis*) I. Die Adventszeit: Gottes Offenbarung und Christi Ankündigung. II. Weihnachten bis Ostern: Jesu Leben und Werk, 1. Weihnachtskreis und Fastenzeit: Jesu Evangelium von Gott und Gottes Reich, 2. Die Osterzeit: Das apostolische Evangelium von Jesus als dem Christus. III. Der Pfingstkreis: Des Geistes Werk zur Gründung der Kirche. Zweites Halbjahr = die Dreifaltigkeitszeit: Ordnung und Vollendung des Reiches Gottes (*Ordo Salutis*) z. B. das Wesen der Kirche, die geistlichen Schätze der Gemeinde, Ämter und Gaben, Äußerungen, Erscheinungen, Tugenden des christlichen Lebens, das christliche Haus, Volk und Reich, die Gemeinschaft der Heiligen und ihr Heimverlangen, Rechenschaft und Gericht, die Vollendung des Reiches Gottes in einem vollkommenen und seligen ewigen Leben.

Man sieht, daß das Kirchenjahr L.s vorwiegend den Historismus vertritt. Das Kirchenjahr soll in seiner ganzen ersten Hälfte die Geschichte des Reiches Gottes darstellen. Das katholische Kirchenjahr will vorwiegend Gegenwart sein: das Reich Gottes soll in lebendiger Gegenwart in der Kirche sich jedes Jahr erneuern und auswirken. Das Geschichtliche ist dabei unveräußerliches Gut von höchster Wichtigkeit. Christus lebt sein gottmenschliches Leben fort in der Kirche: diese sakramentale Tiefe ist es, die der katholischen Liturgie Gehalt und Aufbau gibt. Daß die Perikopenordnung der Vervollkommnung fähig ist, wird niemand leugnen; auch Bereicherung der Lesestücke dürfte begrüßt werden. Der Forderung, daß den Gläubigen das Größte aus der ganzen Hl. Schrift geboten würde, entsprechen die Bestrebungen zur Pflege der alttest. Predigt, wie sie in Deutschland besonders durch die Sammlung »Alttestamentliche Predigten« gefördert werden. Je weiter die katholische wissenschaftliche und praktische Arbeit am Verständnis unserer Liturgie voranschreitet, um so bedeutsamer werden ihre Früchte sein. Sie ist ja trotz allem noch ein junger Baum, der sorgsamer Pflege bedarf, und wir haben noch viel von ihm zu erwarten.

Der deutsche Übersetzer fügt dem Buche Linderholms noch eine Anzahl Beilagen für den Gebetsgottesdienst hinzu. Diese Arbeit unterscheidet sich ebenfalls von der L.s; so fällt z. B. der Unterschied an Ostern ins Auge, auf den Reissinger selbst hinweist.

St. Josef, Koesfeld i. W.

P. M. Rothenhäusler O. S. B.

---

1. **Schlund,** P. Erhard, **Neugermanisches Heidentum im heutigen Deutschland.** München, Pfeiffer, 1924 (82 S. 8°). M. 1,60.

2. **Schlund,** P. Erhard, **Der Jungdeutsche Orden.** München, Pfeiffer, 1924 (58 S. 8°). M. 1,20.

1. Der bekannte bayrische Franziskaner hat mit großer Umsicht und vieler Mühe eine für den Theologen recht abgelegene Literatur verarbeitet, um weitere Kreise zu orientieren über die neuen Religions- und Kirchengründungsbestrebungen auf neugermanischer Grundlage. Das Ergebnis der Untersuchungen ist für uns Deutsche außerordentlich beschämend. In normalen Zeiten wären derartige Geistesströmungen einfach unmöglich. Aber nichtsdestoweniger ist ein Einblick in diese neuheidnische Welt um uns herum für den Fachtheologen wie für den praktischen Seelsorger von größter Bedeutung. Der Verf. hat auf wenigen Seiten ein ungemein reichhaltiges Material niedergelegt. Die Forderungen nach einem religiösen Nationalismus sind schon vor dem Kriege erhoben worden, vor allem von Paul de Lagarde. S. führt 20 neugermanische Religionsgemeinschaften auf, die unter den Namen „Bund", „Gemeinde", „Orden" und dgl. ihre Ideen verbreiten. Es handelt sich m. E. in den meisten Fällen allerdings nicht um bewußte Kirchenbildungen, sondern um nationale Organisationen auf völlig neuheidnischer Grundlage. Die einen versuchen die Germanisierung und Nationalisierung der christlichen Religion. Die meisten aber bekämpfen das Christentum wegen seiner Beziehung zum Judentum und verlangen eine nationale und rassereine Religion. Sie wollen die altgermanische Religion den neuzeitlichen Anschauungen entsprechend weiterbilden und für die Gegenwart fruchtbar machen. Sie verhüllen den Unglauben durch Formen des Glaubens und schaffen so eine Religion für diejenigen, die keine brauchen. Die Bestrebungen sind vor allem für die heranwachsende Jugend von größter Gefahr. Nicht nur die Kirche, sondern auch die nationale Volksgemeinschaft erleidet durch diesen Pangermanismus unberechenbaren Schaden. Die rastlose Aktivität seiner Vertreter ist freilich staunenswert.

Es wäre dringend zu wünschen, daß der Verf. seine Untersuchungen nach der religionspsychologischen Seite weiter ausbauen würde. Es genügt nicht, die ungesunden nationalistischen Ideen einfach abzuweisen. Heute, wo es sich um den Wiederaufbau der zerrütteten staatlichen Ordnung handelt, bedarf unser armes Volk mehr denn je der Neuorientierung seitens des Theologen gerade auf diesem Gebiete. Es gilt vor allem die Beantwortung der Frage: wer ist vaterländisch? Aus dem Dunkel des heutigen Chaos wird sich die christliche Vaterlandsidee um so lichtvoller herausheben lassen. Auch vom pastoralpsychologischen Standpunkt aus müßten die ungesunden Erscheinungen gründlich verarbeitet werden. Vielleicht unterzieht sich der Verf. noch dieser überaus dankenswerten Arbeit.

2. S. hatte in seiner zuerst genannten Schrift unter der Überschrift: Neugermanische „Kirchen" auch den Jungdeutschen Orden aufgeführt und dementsprechend kurz charakterisiert. Das brachte ihm einen scharfen Protest aus den beteiligten Kreisen ein. In der zweiten Schrift sucht er sein Urteil in durchaus sachlicher und ruhiger Weise eingehend zu begründen. Er vermeidet jetzt allerdings den etwas unglücklichen Ausdruck, als ob es sich um eine „Kirche" handelte. Der Verf. hat sich die Arbeit nicht leicht gemacht. Wohl alle bekannt gewordenen „Entgleisungen" sind hier zusammengetragen. Ich würde weniger Gewicht auf einzelne Vorkommnisse legen als auf den Nachweis, daß tatsächlich viele ehedem kircheneifrige Katholiken von ihrem kirchlichen Eifer durch ihre Tätigkeit im „Jungdo" abgekommen sind. Das ist eine Tatsache, für die wohl jeder in der Praxis stehende Seelsorger Belege beibringen kann. Alle Beteuerungen und Proteste aus den Kreisen des Jungdeutschen Ordens ändern daran nichts.

Münster i. W.

P. Joh. Chrysostomus Schulte, O. M. Cap.

Kleinere Mitteilungen.

In der Herderschen Sammlung autorisierter Ausgaben der bedeutsamsten päpstlichen Erlasse erschienen neuestens lateinisch und deutsch die Dokumente zum Jubiläumsjahr, die die Ankündigung des Hl. Jahres und die Ablässe und außergewöhnlichen Vollmachten betreffen: »**Sendschreiben Unseres Heiligsten Vaters Pius XI über das allgemeine Jubiläum des Hl. Jahres 1925**: Ankündigung und Apostolische Konstitutionen. Freiburg, Herder, 1925 (59 S. gr. 8°). M. 1,50«.

»**Die Lehre des h. Thomas über die Einwirkung Gottes auf die Geschöpfe.** Von P. Reginald M. **Schultes** O. P., S. Theol. Magister, Prof. am Collegio Angelico in Rom. [S.-A. aus Divus Thomas 1924, 176—195. 277—307]. Freiburg (Schweiz), St. Paulus-Druckerei, 1924 (52 S. gr. 8°).« — Diese ausgezeichnete Studie wendet sich gegen die Aufstellungen von P. Joh. Stufler S. J., die den h. Thomas in der Lehre von der Einwirkung Gottes auf die Geschöpfe in einen offenen Gegensatz zu der Gesamtheit der katholischen Theologen bringen. Seit Jahrhunderten gilt diesen der *concursus divinus* als sichere Lehre. Nach Stufler verwirft Thomas den Konkurs. Im näheren sind es vier Hauptsätze, die Stufler bei Thomas nachgewiesen haben will und die sämtlich der allgemeinen Lehre der Theologen widersprechen. Schultes gibt sie mit den eigenen Worten Stuflers wieder (S. 6): 1. „Auch Gott kann den Willen nur insofern bewegen, als er durch die Schöpfung ihm ein inneres bleibendes Prinzip, nämlich die *inclinatio in bonum universale* gibt". 2. „*Moveri violenter* heißt in Bewegung übergehen durch einen vorübergehenden Impuls". 3. „Gott bewegt und appliziert nicht jedes einzelne Geschöpf unmittelbar durch sich selbst zur Tätigkeit". 4. „Gott ist *causa universalis* alles Seins dadurch, daß er alle geschaffenen Ursachen ins Dasein gesetzt hat und ihnen das bereits existierende Substrat ihrer Tätigkeit gibt", „insofern er die Materie schafft, welche die

partikulären Ursachen durch Erzeugung neuer Formen determinieren und spezifizieren". — Schultes bietet nun in der vorliegenden Schrift eine sorgfältige Nachprüfung der von Stufler vorgebrachten Beweise und zeigt in methodisch vortrefflicher, überzeugender Erklärung der Thomastexte, daß der h. Lehrer keinen dieser vier Sätze vertreten hat, daß vielmehr die Ausführungen S.s „ein Gewebe irrtümlicher Interpretationen" sind. Auf S. 36—38 berührt Schultes in Kürze auch die von Stufler gegen den h. Thomas erhobene Anklage, daß nach seiner Lehre Gott nur durch Eingießung von Habitus den Menschen zu übernatürlichen Akten befähigen könne, eine Anklage, die nach Schultes nichts Geringeres besagt, als daß Thomas eine entitativ übernatürliche aktuelle Gnade nicht zugebe. Schultes gibt einige Texte an, die deutlich lehren, daß Thomas die übernatürliche aktuelle Gnade anerkennt. Wegen der großen Wichtigkeit dieses Punktes, namentlich zur Abwehr jedes Verdachtes semipelagianischer Denkweise, wäre ein tieferes Eingehen auf diesen Punkt wohl erwünscht. Besonders zu beachten ist noch S. 35, wo die Quelle fast aller falschen Schlußfolgerungen Stuflers aufgedeckt wird. Dem Verf. gebührt wärmster Dank für seine sorgfältigen, aufklärenden Darlegungen. F. D.

Eine Geschichte des Cistercienser-Ordens. — In Nr. 433 (März 1925) der „Cistercienser-Chronik" (Verlag Kloster Mehrerau bei Bregenz, Vorarlberg) kündet ihr erster und bisher einziger Redakteur P. Gregor Müller-Mehrerau eine Geschichte des Ordens an, dem er selbst angehört und dem er in erwähnter „Chronik" bisher eine geradezu staunenswerte Fülle von Artikeln gewidmet hat. In einer der eigentlichen Darstellung (die Jahrg. 56 mit dem Aufsatz „Von Molesme nach Citeaux" eröffnet wird) vorangehenden „Einleitung" bemerkt der Autor u. a., daß ihm aus der „überaus großen Fülle der Cistercienser-Literatur nur ein bescheidener kleiner Teil zur Verfügung" gestanden habe, zumal „von auswärtigen, fremden Bibliotheken Bücher über die Grenze zu bekommen, jetzt seit dem Kriege unmöglich" sei. Er habe „von vielen Werken Kenntnis, die ihm dienen könnten, aber sein Verlangen darnach müsse unbefriedigt bleiben". „Statt aus den Quellen selbst zu schöpfen", sei er „daher genötigt", „mit dem sich zu begnügen, was andere dort geholt und verarbeitet" hätten. „Nicht nur der Mangel an hinreichendem Stoff . . . sondern auch der Umstand, daß sich sonst sehr große Schwierigkeiten entgegenstellen, die nur teilweise zu überwinden ein großes Stück Arbeit" sei, lasse „das Unterfangen, ein Bild von der Vergangenheit des Ordens zu entwerfen, gewagt und bedenklich erscheinen"; und dies um so mehr, da „er (der Autor) manches" übersehen habe, „vieles seinem Gedächtnis" entschwunden sei und überhaupt „die Darstellung an Frische und Lebendigkeit sehr zu wünschen übrig" lassen werde. — Es sei noch erwähnt, daß die vom Verfasser der angekündigten Geschichte des Ordens von Citeaux benützte Literatur jeweils am Schlusse der einzelnen Kapitel aufgezählt wird, und daß ein Sonderabdruck seiner zunächst in der „Cistercienser-Chronik" erscheinenden Ausführungen geplant ist.
P. Tezelin Halusa.

»**Der heilige Johannes Franziskus Regis** aus der Gesellschaft Jesu. Von Sigmund **Nachbaur** S. J. Mit 3 Abbildungen. [Jesuiten. Lebensbilder großer Gottesstreiter.] Freiburg, Herder 1924 (IV, 184 S. 8⁰). Geb. M. 4.« — Diese auch stilistisch vorzügliche Heiligenbiographie führt den Leser mitten in die Zeit der französischen Gegenreformation (Mitte des 17. Jahrh.) und zeigt uns, wie der Heilige sein Leben hinopferte, um in den Dörfern und Städtchen der unwirtlichen Cevennen die hartnäckigen Hugenotten zu gewinnen und die schwankenden Katholiken zu festigen. Dieses Opfer eines Heiligen wirkt mehr als die einstigen Ketzerverbrennungen. Die Beichtväter versicherten, er habe nie eine schwere Sünde begangen (S. 92 u. 137). Ist nicht auch dies ein Bruch des *sigillum?* Eine große Reihe von wunderbaren Heilungen werden erzählt, von denen nicht wenige wohl bezeugt sind. Die Schrift wirkt wie eine Apologie des Katholizismus. A. Ludwig.

»**Pámer**, Ladislaus, S. J., **P. Emil Bülow** S. J. **aus dem Geschlechte der Reichsfreiherrn von Bülow 1817—1903.** Ein Konvertitenbild. Innsbruck, Rauch, 1924 (180 S. 12⁰ mit 2 Porträts) M. 2,50.« — Die Schrift bietet das erbauliche Lebensbild eines mecklenburgischen Konvertiten und späteren Ordensmannes, verfaßt auf Grund autobiographischer Aufzeichnungen, der Berichte von Augenzeugen und der eigenen Erinnerungen des Verf. Man gewinnt wertvolle Einblicke in das innere Leben des Jesuitenordens. Daß da nicht, wie die Gegner meinen, alle Individualität unterdrückt wird, zeigen die köstlichen Briefe des Pater Rinn an Bülow. Aufgefallen ist mir, daß P. Rinn Bülow das Sakrament der Buße spendete, bevor dieser in die katholische Kirche aufgenommen war (S. 30—31). Man sollte nicht reden von „einer Gewalt des Priesters über den Herrn." Wir sind nur Diener und Instrument des göttlichen Willens. Noch weniger sollte man den Ausdruck gebrauchen „wundertätiges" Gnadenbild. Es ist überdies unpassend und hat schon sehr oft zu den ärgsten Mißverständnissen und zu schweren Angriffen gegen den Katholizismus Anlaß gegeben. Der Ausdruck ist sicher nicht im Geiste des Tridentinums. S. 24 A. 1 Z. 3 muß es heißen „ihre" statt: seine. Im übrigen kann die Schrift bestens empfohlen werden. A. Ludwig.

»**Fürstin Sophie von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee.** Ein Lebensbild gezeichnet von P. Karl **Haggeney**, S. J. Mit einem Vorwort von Dr. Paul Wilhelm von Keppler, Bischof von Rottenburg. Reich illustriert. 2. Aufl. Mergentheim, Ohlinger, 1924 (216 S. 8⁰). Geb. M. 3.« — Das Lebensbild dieser edlen, tief religiösen Frau erinnert oft an Gestalten wie die h. Elisabeth, sie könnte uns in die Zeiten der Urkirche zurückversetzen. Ihr soziales Wirken war von einem Heroismus, daß der irreligiöse moderne Sozialismus von einer solchen Gestalt sich beugen muß; denn er hat nichts auch nur von weitem Ähnliches aus seinen Reihen hervorgebracht. Es hat zwar an manchen Mißgriffen und Übertreibungen nicht gefehlt (s. z. B. S. 147. 162. 163) und die Art der Pflege der religiösen Kunst werden wir als eine zu einseitige betrachten, allein diese kleinen Unvollkommenheiten der menschlichen Natur verschwinden vor dem überirdischen Glanz, der von dieser Gestalt ausgeht. Die Fürstin hatte in ihrer Jugend in einen Orden eintreten wollen, allein es war ihr bestimmt, eine heilige Gattin und Mutter zu werden. — S. 10 ist zu setzen „Nauhofen", S. 51 soll es heißen „ihm". A. Ludwig.

»**Lucie Christine: Geistliches Tagebuch** (1870—1908). Hrsg. von August Poulain S. J. Übersetzt nach der 2. Aufl. von 1912 von Romano Guardini. Zweite, durchgearbeitete Auflage. Düsseldorf, L. Schwann, 1923 (XXXI, 391 S. 8⁰). Geb. M. 6.« — Dem um die Theorie der Mystik so verdienten französischen Autor war es auch vergönnt, in diesem Tagebuch ein geschichtliches Beispiel des Entwicklungsganges echten mystischen Lebens zu veröffentlichen. Es ist, wie in der Theol. Revue 1923 Sp. 44 f. in der Anzeige der 1. Aufl. der Guardinischen Übersetzung ausgeführt wurde, eines der wertvollsten Dokumente mystischer Erlebnisse, die wir aus den letzten Jahrzehnten besitzen, voll der Anregungen für jeden, der sich in die Aufzeichnungen der bewundernswerten in der Welt lebenden Frau, Gattin und Mutter vertieft.

»**Handbuch der Mystik.** Von August **Poulain** S. J. Freie Wiedergabe. Zweite und dritte, gekürzte Auflage. 3.—5. Tausend. [Aszet. Bibl.] Freiburg, Herder, 1925 (XXV, 564 S. 12⁰). M. 6,50, Lwd. M. 8.« — Das vortreffliche Buch des Jesuiten Poulain *Des grâces d'oraison* (zuerst 1901 erschienen, jetzt 10. Aufl.) hat eine Übertragung ins Deutsche verdient und in der Aszet. Bibliothek einen geeigneten Platz gefunden (1. Aufl. 1910). Doch hat der Verlag jetzt eine starke (mehr als 300 Seiten betragende) Kürzung des allmählig zu einem mächtigen Bande angewachsenen Werkes für wünschenswert gehalten, so daß die deutsche Ausgabe in ihrer neuen Auflage für wissenschaftliche Zwecke den französischen Poulain nicht ersetzen kann. Aber dem mehr praktischen Ziele der Aszet. Bibliothek dürfte sie sich um so dienlicher erweisen. Der Inhalt ist kurz dieser: I. Vorfragen (1—60), II. Allgemeine Übersicht über die mystische Vereinigung (61—209), III. Die einzelnen Grade der mystischen Vereinigung (210—286), IV. Offenbarungen und Visionen (287—390), V. Prüfungen beschaulicher Seelen (391—428), VI. Ergänzungsfragen (429—511). Den Schluß bildet eine reichhaltige Bibliographie (512—564).

»**Schwarz,** Karl, **Ich in Ihm.** Ein Betrachtungsbuch auf alle Tage des Jahres, gewidmet den Marianischen Sodalen und Sodalinnen. Mit Einführung von Georg Harasser S. J. I. Teil: Januar bis April. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (XX, 424 S. kl. 12⁰). M. 5.« — Ein Betrachtungsbüchlein für Laien, zunächst für die Mitglieder der Marianischen Sodalität, hervorgegangen aus der Hand eines im praktischen Leben stehenden Präses und durchaus zweckentsprechend. Die Betrachtungen sind kurz, leicht verständlich, in herzlicher Sprache, mit praktischen Vorsätzen gerade für solche Seelen, die im Getriebe der Welt nach

wahrer Frömmigkeit und einem Leben in Gott ringen. Die Form der Zwiesprache der Seele mit dem Heiland, die der Verf., wo immer angängig, anwendet, gibt den Betrachtungen einen besonders herzlichen Ton. Das handliche Format macht das Büchlein zum Mitnehmen in die Kirche geeignet. Die kurze Anleitung für die Betrachtung, die Sch. vorausschickt, dürfte für Anfänger die leichteste und praktischste sein.

P. Rainer O. M. Cap.

»**Heilmann, Dr. Alfons, Zwischen Alltag und Ewigkeit.** Sonntagsgedanken. [Wege zum Glück. Bücher für schöne Lebensgestaltung. Bd. II]. 11.—26. Tausend. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (VIII, 200 S. 8°). M. 3,40.« — Wege zum Glück nennt H. seine „Sonntagsgedanken", deren 2. Band schon im 11.—26. Tausend vorliegt. Er möchte die Menschen unserer fried- und freudlosen Zeit wieder hinführen an stille Quellen des Glückes, das da blüht in einem ruhigen Seelenleben, das nicht aufgeht in der Hast und Unruhe der äußeren Beschäftigung, hin zu den stillen Freuden, die erblühen können im häuslichen Kreise, im gütigen Verkehr mit seinen Mitmenschen, im Wirkenlassen des Ewigkeitsgedankens auf Leid und Freud des Alltags. Schonungslos legt er aber auch den Finger auf so manchen Glückszerstörer, den wir selbst großziehen. In vier Kapiteln gruppiert H. seine Gedanken: Der Mensch und seine Dinge, Der Mensch und sein Glück, Der Mensch und sein Bruder, Der Mensch und seine Ewigkeit. H. kennt die Menschen unserer Tage und ihre Herzensnöten; darin liegt neben der oft packenden Darstellung das Geheimnis der raschen Verbreitung seiner Schriften.

P. Rainer O. M. Cap.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Steffes, J. P., Religionsphilosophie. Kempten, Kösel (X, 280). M 6,50.

Pick, G., Die Struktur des modernen religiösen Geistes (Logos 13, 3, 358—84).

Vom sittlich-religiösen Erleben. Philosophische Untersuchungen, Hermann Schwarz zum 60. Geburtstage dargebracht von Schülern. Greifswald, Bamberg, 1924 (89). M 2,40.

Ewald, O., Die Religion des Lebens. Basel, Kober (436). M 6,10.

Bauch, Br., Das Problem der Religionsphilosophie im System des transzendentalen Idealismus (ZThKirche 1, 1—28).

Selbie, W. B., The Psychology of Religion. Oxford, Clarendon Pr., 1924 (XII, 310).

Cassirer, E., Philosophie der symbolischen Formen. Tl. 2. Das mythische Denken. Berl., Cassirer (XVI, 320). M 10.

Troeltsch, E., Gesammelte Schriften. Bd. 4. Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie. Hrsg. von H. Baron. Hälfte 1. Tübingen, Mohr, 1924 (872). M 21.

Hardman, O., Ideals of Asceticism. An Essay in the Comparative Study of Religion. Lo., S. P. C. K., 1924 (XVIII, 232). 12 *s*.

Cassirer, E., Sprache u. Mythos. Ein Beitrag zum Problem der Götternamen. Lpz., Teubner (87 4°). M 4.

Bernoulli, C. A., Johann Jakob Bachofen als Religionsforscher Lpz., Haessel, 1924 (120). M 1,40.

—, J. J. Bachofen u. das Natursymbol. Basel, Schwabe, 1924 (XXVI, 697). M 12.

Schmidt-Japing, J. W., Lotzes Religionsphilosophie in ihrer Entwicklung. Göttingen, Vandenhoeck & R. (IV, 122). M 4.

Bilderatlas zur Religionsgeschichte. 5. Religion der Hethiter. (Text: H. Zimmern). Lpz., Deichert (II, 8 Abb. 4°). M 2. — 6. Babylonisch-assyr. Religion. (Text: B. Landsberger). (VI, 16 Abb.). M 4.

Ranke, H., Gilgamesch. Übers. Hamb., Bund d. Buchfreunde, 1924 (110 4°). M 35.

Neumann, K. E., Die Reden Gotamo Buddhos. Übers. 2. Aufl. Mchn., Piper, 1924 (XXI, 599). M 7.

Schomerus, H. W., Śivaitische Heiligenlegenden Aus dem Tamil übers. Jena, Diederichs (XXXI, 306). M 8.

Sundar Singh, S., Das Suchen nach Gott. Gedanken über Hinduismus, Buddhismus, Islâm u. Christentum. Übers. u. erläutert von F. Heiler. Mchn., Reinhardt (94). M 2.

Hartmann, R., Zur islamischen Mystik (OrLtztg 4, 201—206).

Heller, B., Muhammedanisches u. Antimuhammedanisches in den *Pirke Rabbi Eliezer* (MonatsschrGeschWissJud 1, 47-54).

Jacobsen, J. P., Les Mânes. 3 vol. Trad. du danois par E. Philipot. P., Champion, 1924 (182; 270; 333).

Scott, W., Hermetica. The Ancient Greek and Latin Writings which contain Religious and Philosophic Teachings ascribed to Hermes Trismegistus. Ed. with English Transl. and Notes. Vol. I. Oxford, Clarendon Pr., 1924 (550).

Neill, S. C., and Nock, A. D., Two Notes on the *Asclepius* (JThStud Jan., 173—77).

Samter, E., Die Religion der Griechen. 2., unveränd. Abdr. Lpz., Teubner (VI, 86, 16 Abb.). M 1,60.

Borchardt, R., Altjonische Götterlieder unter dem Namen Homers. Deutsch. Mchn., Verlag d. Bremer Presse, 1924 (89 4°). M 6.

Zielinski, Th., L'évolution religieuse d'Euripide (REtudesGr 1923 oct. déc., 459—79).

Vallois, R., Observations sur le culte des Lares (RArchéol 1924 juill.-oct., 21—36).

Weber, W., Der Prophet u. sein Gott. Eine Studie zur 4. Ekloge Vergils. Lpz., Hinrichs (IV, 158). M 3,60.

Schlender, I. H., Germanische Mythologie. Religion u. Leben unserer Urväter. 4., neubearb. Aufl. Dresden, Köhler (VII, 275 mit Abb.). M 10.

Olrik, A., Nordisches Geistesleben in heidnischer u. frühchristl. Zeit. Übertr. von W. Ranisch. 2., unveränd. Aufl. Hdlb., Winter (XIII, 230 m. Abb.). M 5.

Lehtisalo, T., Entwurf einer Mythologie der Jurak-Samojeden. Helsingfors, Société finno-ougrienne, 1924 (171 mit 24 Fig. 4°). M 25.

Biblische Theologie.

Groß, M. D., Hamilon Haschalem. Tl. 1. Hebräisch-deutsch, mit Verz. der geläufigeren Abbreviaturen. Wien II, Hebr. Verlag „Menorah", 1924 (448, 28 16°). M 7.

Joüon, P., „Ouvrir la bouche (contre quelqu'un)" en hébreu. — L'idée de pitié en hébreu (Biblica 1, 49—52).

Schaumberger, J. B., Die angeblichen mosaischen Inschriften vom Sinai I (Ebd. 26—47).

Rießler, „Eine neue Entdeckung" [zu Wutz, Transskriptionen in der LXX] (RottenbMonatschr 1924 Nov., 33—39).

Cook, S. A., Some Tendencies in Old Test. Criticism (JTh Stud Jan., 156—73).

Volz, P., Der Gott des A. T. (Zeitwende 3, 292—302).

Kelso, J. L., The Three Major Themes of the Old Test. (BiblSacra 2, 164—68).

Bishop, W. S., Genesis — the Book of Beginnings (Ebd. 185—202).

Keyser, L. S., The Problem of Man's Origin (Ebd. 146—57).

Moore, G. F., The Rise of Normative Judaisme I (HarvardThR 1924, 4, 307—73).

Smith, C. E., The Book of Ruth (BiblSacra 2, 177—84).

Knieschke, W., Kultur- u. Geisteswelt des Buches Hiob. Berl.-Lichterfelde, Runge (111). M 1,60.

Mowinckel, S., Psalmenstudien. V. Segen u. Fluch in Israels Kult u. Psalmendichtung. Kristiania, Dybwad, 1924 (142).

Milligan, E. M., Is the Kingdom Age at Hand? An Interpretation of Portions of Daniel's Prophecy and the Book of the Revelation. NY., Doran Co., 1924 (XII, 324).

Caspari, W., Die Gottesgestalt in Daniel (NKirchlZ 3, 175-99).

Höpfl, H., Das 1. Makkabäerbuch u. die Antiochusrolle (Biblica 1, 52—62).

Dana, H. E., New Test. Criticism. Inc. Fort Worth, Texas, The World Co., 1924 (370). $ 2,60.

Buonaiuti, E., Delli extracanonici di Gesù. Rom, Libr. di Cultura (128).

Kalt, E., Jesus, die Sehnsucht der Menschheit. Kaldenkirchen (Rhld.), Missionsdruckerei Steyl (116). M 2,50.

Everts, W. W., The Genealogies of Jesus Christ (BiblSacra 2, 203—209).

Hazard, C. G., Why Jesus was called the Son of God and the Only Begotten Son? (Ebd. 169—76).

Dieckmann, H., Das 15. Jahr des Caesar Tiberius (Biblica 1, 63—67).

King, G. B., The Mote and the Beam (HarvardThR 1924, 4, 393—404).

Nascimbene, R., Alcune osservazioni sul valore degli Atti in ordine allo studio di S. Paolo (ScuolaCatt marzo, 180—99).

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

Taylor, V., A Cry from the Siege: a Suggestion Regarding a non-Marcan Oracle Embedded in Lk 21, 20—36 (JThStud Jan., 136—44).
Creed, J. M., The Heavenly Man (Ebd. 113—36).
Cerfaux, L., L'Eglise et le Règne de Dieu d'après S. Paul (EphThLovan 2, 181—98).
Lock, W., The Pastoral Epistles. NY., Scribner, 1924 (XLIV, 163). $ 3.
Moffatt, J., Hebrews. Ebd. 1924 (LXXVI, 264). $ 3,50.
Pink, K., Die pseudo-paulinischen Briefe I (Biblica 1, 68—91).
Bloch, Ch., Kabbalistische Sagen. Lpz., Verlag d. Asia Major (VIII, 175).

Historische Theologie.

Holl, K., Urchristentum u. Religionsgeschichte (ZSystTh 1924, 3, 387—430).
Jugie, M., Les homélies Mariales attribuées à S. Grégoire le Thaumaturge (AnalBoll 1/2, 86—95).
Welldon, J. E. C., S. Aurelii Augustini De civitate Dei ll. XXII. 2 vol. Lo., S. P. C. K., 1924 (LXI, 508; 707).
Colbert, M. Columkille, The Syntax of the *De civ. Dei* of St. Augustine. Washington, Cath. Univ., 1923 (X, 107).
Parsons, Wilfrid, A Study of the Vocabulary and Rhetoric of the Letters of St. Augustine. Ebd. 1923 (VII, 281).
Barry, Inviolata, St. Augustine, the Orator. A Study of the Historical Qualities of St. Augustine's *Sermones ad populum*. Ebd. 1924 (XI, 263).
Beßler, J., Gregors d. Gr. Lehre über das Sühnopfer der h. Messe. Gregorianische Messen (RottenbMonatschr 1924 Okt., 16—21).
Delehaye, H., Les recueils antiques de Miracles des saints I (AnalBoll 1/2, 5—85).
Graham, W. C., Harvard Codices of the Scholia of Bar Hebraeus (AmerJSemLang Jan., 102—35).
Plummer, C., Miscellanea hagiographica hibernica. Vitae adhuc ineditae sanctorum MacCreiche, Neile, Cranait. Acc Catalogus hagiogr. Hiberniae. Brüssel, Soc. des Bollandistes (288).
Kampers, F., *Roma aeterna* u. *sancta Dei ecclesia rei publicae Romanorum* (HistJb 1924, 2, 240—49).
Kallen, G., Der Säkularisationsgedanke in seiner Auswirkung auf die Entwicklung der mittelalt. Kirchenverfassung (Ebd. 197—210).
Baix, F., Etude sur l'abbaye et principauté de Stavelot-Malmédy. 1. partie. P., Champion, 1924 (220).
Wilmart, A., Pour une nouvelle édition du traité d'Amalaire sur les offices (RBénéd 1, 73—99).
Steinen, W. von den, Kaiser Heinrich II der Heilige. Legenden u. Sagen. Bamberg, Bamberger Tagblatt, 1924 (55 mit Abb. 4°). M 3.
Michel, A., Humbert u. Kerullarios. Studien. Tl. 1. Pad., Schöningh, 1924 (VIII, 139). M 9.
Bréhier, L., Histoire anonyme de la première croisade, éditée et traduite. P., Champion, 1924 (XXXVI, 258).
Molitor, R., Von der Mönchsweihe in der latein. Kirche (Th Glaube 1924, 6, 584—612).
Ernst, M., Das Kloster Reichenau u. die älteren Siedlungen der Markung Ulm. Ulm, Ebner, 1924 (92 4° mit Taf.). M 6.
Letonnelier, C., L'abbaye exempte de Cluny et le Saint-Siège. P., Picard, 1923 (XVI, 154). *Fr* 20.
Pelican, Berta, Geschichte des Benediktinerinnenstiftes Göß bei Leoben in Steiermark. Graz, Moser, 1924 (XI, 264 mit Abb.). M 7,50.
Greven, J., Engelbert der Heilige u. die Bettelorden (Bonner ZThSeels 1, 32—48).
Weiß, A., Mose ben Maimon: Führer der Unschlüssigen. Übertr. u. erkl. Buch 2. 3. Lpz., Meiner, 1924 (2: IX, 313. M 8; 3: VIII, 392. M 10.
Felder, H., Die Ideale des h. Franziskus von Assisi. 2. Aufl. Pad., Schöningh, 1924 (XV, 445). M 10.
Mandić, D., De legislatione antiqua ordinis Fratrum Minorum. Vol. I. 1210—1221. Mostar, tip. croatica Francisc. Prov., 1924 (XVI, 140).
Olivieri, V., Appunti critici di storia cappuccina e francescana. 2ª ed. Como 1924 (92 16°). *L* 5.
Pelster, F., Literargeschichtl. Probleme im Anschluß an die Bonaventuraausgabe von Quaracchi (ZKathTh 1924, 4, 500-32).
Vismara, J., Il concetto della storia nel pensiero scolastico. Milano, „Vita e Pensiero", 1924 (100). *L* 6.
MacCann, J., The Cloud of Unknowing and other Treatises. Lo., Burns Oates, 1924 (LII, 406 16°). 5 *s*.
Grabmann, M., Die Bewertung der profanen Studien bei Thomas v. Aq. (PhilosJb 1924, 4, 311—28).
Rolfes, E., Die Gottesbeweise bei Thomas v. Aq. (Ebd. 329-38).
Geyer, B., Zur Lehre des h. Thomas v. Aq. über die Mitwirkung Gottes zur Tätigkeit der Geschöpfe (Ebd. 338—59).
Koch, J., Über die Reihenfolge der *Quaest. disputatae* des h. Thomas v. Aq. (Ebd. 359—67).
Harent, St., La mystique d'après s. Thomas (NouvRTh 1, 1-9).
Suermondt, C., Overzicht en lijst van St. Thomas' werken (EphThLovan 2, 236—44).
Miscellana Tomista. [S.-Heft der Estudios Franciscanos 1924 oct.-dec.]. Barcelona-Sarria, Convento de Fr. Caputzinos, 1924 (512).
Hallfell, M., Züge zum Christusbilde beim h. Thomas (DThomas 1924, 3, 308—28; 1925, 1, 25—48).
Rohner, Die Meßapplikation nach der Lehre des h. Thomas (Ebd. 1924, 4, 385—410; 1925, 1, 64—91).
Glorieux, P., La littérature quodlibétique de 1260 à 1320. Le Saulchoir Kain, Revue des ac. philos. et théol. (382). *Fr* 25.
Klug, H., Die sinnl. Erkenntnis nach dem sel. Joh. Duns Skotus (FranziskStud 1924, 4, 237—57).
Minges, P., Über die sog. geistige Materie der Franziskanerschule (Ebd. 229—36).
Keseling, P., Leben u. Wirken der Franziskaner zu Worbis (Ebd. 269—303).
Zeller, R., Retraite mystique tirée des oeuvres du Bienh. Henri Suso. P., Libr. de l'art cath. (6 place Saint-Sulpice) (150 16°). *Fr* 6.
Bauman, A. C., Johannes Ruusbrock en de duitsche mystiek III (TijdschrNedTaalLett 43, 3/4, 1924, 249—57).
Fasulo, A., Giov. Wicleff il nonno della Riforma. Roma, Bilychnis, 1924 (63). *L* 2,50.
Schweizer, J., Nicolaus de' Tedeschi. Seine Tätigkeit am Basler Konzil. Straßb., Impr. Alsacienne, 1924 (194).
Holstein, G., Luther u. die deutsche Staatsidee (Zeitwende 3, 281—92).
Bornkamm, H., Luther u. Böhme. Bonn, Marcus & Weber (VIII, 300). M 11.
Gasquet, La vita religiosa di Re Enrico VI. Firenze, Libr. ed. Fiorentina (120 16°).
Schio, G., La „Dottrina cristiana" del B. Rob. Bellarmino proscritta nella Lombardia austriaca (CivCatt marzo 7, 403—15; marzo 21, 516—22).
Eberle, S., Ulms Reformationsversuche 1633 u. 1634 (Rottenb Monatschr 1924 Nov., 44—50; Dez., 65—73).
Schlags, W., Abraham a S. Clara: Etwas für Alle. Ausgew. u. bearb. Trier, Paulinus-Druckerei, 1924 (VIII, 151 m. Abb.). M 1,80.
Leube, H., Die Entscheidungsjahre der Reformbestrebungen Ph. J. Speners (NKirchlZ 3, 155—74).
Dedien, I., Histoire politique des protestants français 1715-1795. 2 vol. P., Lecoffre (XVI, 422; XV, 375 16°). *Fr* 28.
Berney, A., Michael Ignatz Schmidt (HistJb 1924, 2, 211 39).
Klippenberger, J., u. P. Beck, 80 Jahre Freireligiöse Gemeinde Leipzig. Eine geschichtl. Darst. der Freireligiösen Bewegung u. Entwicklung. Lpz., Freireligiöse Gemeinde (51).
Boesch, Klara, Paul de Lagarde. Lebensbild u. Auswahl. Augsb., Bärenreiter-Verlag, 1924 (170). M 2.

Systematische Theologie.

Hoppeler, H., Bibelwunder u. Wissenschaft. 5. Aufl. Stuttg.' Steinkopf (101). M 1,50.
Tennant, F. R., Theism and Laws of Nature (HarvardThR 1924, 4, 375—91).
Wasmann, E., Die Gesetze der Vererbung u. der Anpassung in ihrer Beziehung zur Teleologie (StimmZeit 55, 6, 411—23).
Ostertag, H., Gottesbeweis u. Gottesschau (NKirchlZ 3, 133-54).
Frick, H., Wissen—Glauben—Schauen (PhilosLeben 2, 47—51).
Platz, W., Okkultismus, Wissenschaft, Religion (Ebd 55—60).
Stolzenburg, A. F., Anthroposophie u. Christentum. Berl., Speyer & Peters (VIII, 115). M 2,50.
Stange, C., Die Unsterblichkeit der Seele (ZSystTh 1924, 3, 431—63).
Marín-Sola, F., Proponitur nova solutio ad conciliandam causalitatem physicam sacramentorum cum eorum reviviscentia (DThomas 1, 49—63).

Koch, W., Zum kath. Dogma von der Schuld des Glaubenszweifels (PhilosLeben 2, 51—55).
Hurlburt, C. B., The Ontological Interrelationship of the Persons of the Trinity (BiblSacra 2, 158—63).
Jannotta, A., Thesis de assumptione corporea B. M. V. 2. ed. aucta. Isola del Liri, tip. Macioce, 1924 (50). *L* 2.
Rivière, J, Sur la notion de Marie médiatrice (EphThLovan 2, 223—29).
Andrieu, M., Immixtio et consecratio. La consécration par contact dans les documents liturgiques du moyen âge. P., Picard, 1924 (268).
Traub, Fr., Die christl. Lehre von den letzten Dingen (ZTh Kirche 1, 29—49).
Ehrenberg, R., Leben u. Tod (ZSystTh 1924, 3, 464—537).
Messer, A., Ethik. Eine philosoph. Erörterung der sittl. Grundfragen. 2., vb. Aufl. Lpz., Quelle & Meyer (IV, 133). M 4.
Feuling, D., Das Leid als Aufgabe (BenedMonatschr 3/4, 81—96).
McLaughlin, J. B., De usura et interesse (EphThLovan 2, 229—36).
Salsmans, J., Droit et morale. Déontologie juridique. Brügge, Beyaert (XII, 237). *Fr* 11.

Praktische Theologie.

Lijdsman, B., Introductio in ius canonicum cum uberiori fontium studio. Hilversum, Brand, 1924 (VIII, 164). *Fl* 4,75.
Wernz, F. X.-Vidal, P., Jus canonicum. T. V. Jus matrimoniale. Rom, Univ. Gregoriana (XVI, 868). *Fr* 50.
Charles, P., Le pouvoir absolu dans l'Eglise (NRTh 3, 129-36).
S. Romanae Rotae decisiones seu sententiae, quae iuxta legem . . . prodierunt anno 1906, cura eiusdem s. Tribunalis editae. Vol. VIII. Rom, typ. polyglottis Vatic., 1924. *L* 25.
Index librorum prohibitorum . . . Pii PP. XI iussu editus. Ebd. 1924 (LVIII, 292). *L* 10.
Vermeersch, A., Tractatus de iubilaeo. Rom, Univ. Gregoriana, 1924 (76).
Fletcher, J. R., L'Eglise et la crémation (VieArtsLiturg avril, 273—83).
Dalla Giacoma, F., I missionarii camilliani nell' Africa centrale 1867—77. Verona, tip. veronese, 1924 (XXIV, 336 12^0).
Cultrera, S., La conversione della regina Singa. Parma, Missioni estere, 1924 (248). *L* 5.
Skolaster, H., Die Pallottiner in Kamerun. 25 Jahre Missionsarbeit. Limburg a. d. L., Kongregation der Pallottiner (327, zahlr. Taf.). M 6.
Oehler, W., China u. die christl. Mission in Geschichte u. Gegenwart. Stuttg., Evang. Missionsverlag (VIII, 282). M 4.
Wünsch, G., Religion u. Wirtschaft. Tüb., Mohr (VI, 96).
Sleidan, G. O., Äußere Geschäftigkeit u. innerer Fortschritt im heutigen Katholizismus. 2., vm. Aufl. Berl., Säemann-Verlag (48). M 0,50.
Themel, K., Die religiöse Lage auf dem Lande in der Nachkriegszeit. Berl., Deutsche Landbuchh. (VIII, 113). M 2,50.
Zezschwitz, Gertrud v., Persönliches Erlebnis protestantischer u. kathol. Frömmigkeit. Frbg., Herder (VII, 52). M 1,80.
Engert, J., Evangelische u. kath. Frömmigkeit (Schluß) (Rottenb Monatschr 1924 Okt., 4—16).
Fischer, A., Die Konversionen im Bistum Rottenburg 1900/1922 (Ebd. 1924 Dez., 79—85; 1925 Jan., 115—21).
Rademacher, Theologie u. Seelsorge (BonnerZThSeels 1, 1-31).
Retzbach, A., Das moderne kath. Vereinswesen. Seine Licht- und Schattenseiten. Mchn., Buchh. Leohaus (52). M 1.
Gruber, D., Mehr Katholizismus der Tat! 2. Aufl. Bochum, Potthoff (99). M 1.
Brackling, A., Das neue materielle Fürsorgerecht in Deutschland (ThGl 1, 93—113).
Beeking, J., Helfende Güte. Ein Büchlein vom Helferdienst unserer weibl. Jugend. Frbg., Caritasverlag (143). M 2.
Meiß, H., Mutters Lebensweisheit. 4. Aufl. Warendorf, Schnell, 1924 (381 16^0). M 1,50.
Heilmann, A., Vom kostbaren Leben. Sonntagsgedanken. Frbg., Herder (VIII, 192). M 3.
Muckermann, H., Die Botschaft vom Gottesreich. Ebd. (V, 92). M 2,20.
Wickl, R., Ecce Jesus. Betrachtungspunkte für alle Freunde des innerl. Lebens. Bd. 1. Innsbruck, Marian. Verlag (537 16^0). M 4,20.
Schneider, C. M., Die Ordensschwester. Nach d. Franz. frei bearb. 8. Aufl. Rgsb., Coppenrath (XXIV, 1032). M 10.
Weckesser, P., Von der Armut der Ordensschwester. Frbg., Caritasverlag (XI, 592). M 4,50.
Leonard, L., Die klösterl. Tagesordnung. 6., vm. u. vb. Aufl. Rgsb., Pustet, 1924 (VIII, 586). M 4,30.
Böminghaus, E., Die Exerzitien des h. Ignatius u. die geistig-relig. Strömungen der Gegenwart (StimmZeit Febr., 333—48).
Grunwald, G., Pädagogische Psychologie. 2., vb. Aufl. Berl., F. Dümmler (VIII, 436). M 7,50.
Barth, P., Die Geschichte der Erziehung in soziologischer u. geistesgeschichtlicher Beleuchtung. 5. u. 6., wiederum durchges. Aufl. Lpz., Reisland (VIII, 776). M 12.
Rieger, J., Die Anschaulichkeit in den Predigten Bertholds v. Regensburg (RottenbMonatschr 1924 Dez., 73—79; 1925 Jan., 101—104.
Burkitt, F. C., The Bobbio Missal (JThStud Jan., 177—79).
Gougaud, L., Un chant triomphal de Paques. Le „Salve festa dies" (VieArtsLiturg avril, 252—62).
Reeves, J. B., The Hymn as Literature. NY., Century Co., 1924 (369). $ 2,60.
Lutterotti, N. v., Ein alter Fußwaschungsritus aus dem Dom von Meißen (BenedMonatschr 3/4, 97—101).
Merk, K. J., Geschichtliches zur Tumba u. zu den Tumbagebeten (RottenbMonatschr März, 181—84).
Arper, K., u. A. Zillessen, Evangelisches Kirchenbuch. Bd. 1. Der Gottesdienst. 4., neu bearb. u. vm. Aufl. der von † R. Bürkner u. K. Arper hrsg. Liturgien-Samml. für ev. Gottesdienste. Göttingen, Vandenhoeck & R. (480). M 14.

Christliche Kunst.

Schultze, V., Orpheus in der frühchristl. Kunst (ZNeutestWiss 1924, 3/4, 173—83).
Van Berchem, Marguerite, et Et. Clouzot, Mosaïques chrétiennes du IVe au Xe s. P., Morancé, 1924 (LXII, 254 4^0 ill.).
Stuhlfauth, G., Der christl. Kirchenbau des Abendlandes. Eine Übersicht seiner Entwicklung. Mit 23 Abb. u. 8 Grundr. Berl., Furche-Kunstverlag (33, 22 Abb., 4 Anm.). M 3,80.
Karlinger, H., Über romanische Kirchenbauten. Mit 24 Taf. Mchn., G. Hirth, 1924 (11, Taf. 4^0). M 3.
Roma sacra. Ein Bilderzyklus in 152 Farbenfotogr. Mit einem Geleitwort von P. Sinthern. Stuttg., Uvachrom. A.-G. (49, X schwarze, 152 farb. Taf., 13 4^0). M 60.
Waal, A. de, Rompilger. Wegweiser zu den Heiligtümern u. Sehenswürdigkeiten der ewigen Stadt. 10. Aufl., neu bearb. von J. P. Kirsch. Mit 21 Pl. u. 83 Bildern. Frbg., Herder (XIX, 456). M 8,60.
Gerster, M., u. K. Kümmel, Vatikan u. Peterskirche. 4. Aufl. Stuttg., Montana-Verlag (26, 80 Abb. 4^0). Bd. 2 M 3,50.
Kümmel, K., u. M. Gerster, Die ewige Stadt. Ein römisches Bilderbuch. Stuttg., Montana-Verlag (71 4^0). M 2.
Lentz, P., Führer durch das Liebfrauenmünster Karls des Großen. Aachen, Ruellé, 1924 (62, 7 Abb.). M 1,20.
Humann, G., Karolingisch-frühromanische Baukunst in Essen. Mit 30 Textfig. Aachen, Creutzer, 1924 (54). M 2,50.
Hege, W., Der Naumburger Dom u. seine Bildwerke. Beschrieben von W. Pinder. Berl., Deutscher Kunstverlag (VI, 52 mit Taf. 4^0). M 28.
Ficker, J., Das Straßburger Münster, ein Symbol. Mit 8 ganzs. Abb. 2. Aufl. Halle (Saale), C. Ed. Müller, 1924 (32).
Karlinger, H., Die romanische Steinplastik in Altbayern u. Salzburg 1050—1260. Augsb., Filser, 1924 (VIII, 150, 182 Abb. 4^0). M 44.
Beyer, O., Religiöse Plastik unserer Zeit. Berl., Furche-Kunstverlag (33, 21 Abb.). M 3,80.
Schlosser, I., Die Kanzel u. der Orgelfuß zu St. Stefan in Wien. Wien, Logos-Verlag (28, 56 mit 66 Abb. 4^0). M 8.
Traber, J., Die Kreuzpartikel-Monstranz Kaiser Maximilians I für das Kloster Heilig-Kreuz in Donauwörth. Mit 8 Abb. Donauwörth, Auer, 1924 (16). M 0,50.
Kubin, A., 20 Bilder zur Bibel. Mchn., Piper, 1924 (22 4^0).
Schaefer, K., Stephan Lochner u. die Kölner Malerschule. Lpz., Seemann, 1924 (8 mit Abb., 8 farb. Taf. 4^0). M 5.
Nasse, H., Fra Giovanni Angelico da Fiesole. Mchn., Allg. Verlagsanstalt (55, 16 Taf. 4^0). M 8.
Bayer, F. J., Raffael. Mit 88 Abb. Mchn., Allg. Vereinigung f. christl. Kunst, 1924 (64 4^0). M 1,20.
Pastor, L. v., Die Fresken der Sixtinischen Kapelle u. Raffaels Fresken in den Stanzen u. den Loggien des Vaticans. Mit 5 Taf. Frbg., Herder (VII, 169). M 4.
Schulte, A., Fragen der heutigen kirchl. Kunst (ThGl 1, 73-81).

Für die

Bücherei des Priesters

Neuerscheinungen:

Prinzessin Anna von Preußen, Landgräfin von Hessen. Ihr Weg zur katholischen Kirche. Von Dr. Kapistran Romeis O. F. M. Mit zwei Bildern. In Leinwand M. 3.60

Prinzessin Anna, die Großtante Kaiser Wilhelms II., war eine ungewöhnlich kluge Frau von scharfem Urteil und unbeugsamer Willensstärke. Ihre Konversion im Jahre 1901 erregte großes Aufsehen und führte zu dauerndem Zerwürfnis mit Kaiser Wilhelm. Das Buch bietet überraschende Tiefblicke in das Innere einer mit sich und der Wahrheit ringenden Frau. Auch dringen erstmalig Stimmen und Urteile Zweiter und Dritter an die Öffentlichkeit, die für die Geschichte der Konversionen von bleibendem Wert sind.

Persönliches Erlebnis protestantischer und katholischer Frömmigkeit. Ergänzung zu „Warum katholisch?" Von Gertrud von Zezschwitz. Gebunden M. 1.80

Aus einem Zentrum lutherischer Frömmigkeit mündete der Weg der Verfasserin in der katholischen Kirche. Wie sich das langsam entwickelte und vollzog, beleuchtet in persönlicherer Weise als ihr vielbeachtetes Buch „Warum katholisch?" (kart. M. 1.20) diese Ergänzungsschrift.

Pater Moritz Meschler aus der Gesellschaft Jesu. Ein Lebensbild. Von N. Scheid S. J. Mit 4 Bildern. In Leinw. 5 M.

Welcher Priester kennt nicht die eine oder andere der Schriften P. Meschlers? Sie haben sein Seelenleben vielseitig erleuchtet und befruchtet. Der Leser dieser Biographie wird überrascht sein, wie heiter und gemütvoll ihm der große Aszet entgegentritt, der so eindringlich von Abtötung und Kreuztragen zu reden weiß.

Exerzitien-Bibliothek. Erläuterungen der Exerzitien u. Aszese des hl. Ignatius von Loyola. Hrsg. von deutschen Jesuiten.

I. Band: *Das Exerzitienbuch des hl. Ignatius von Loyola.* Erklärt und in Betrachtungen vorgelegt von Moritz Meschler S. J. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von W. Sierp S. J. 1. Teil: *Text und Erklärung des Exerzitienbuches.* In Leinwand 6 M.

Die Exerzitienbewegung unserer Zeit hat den Entschluß reifen und zur Tat werden lassen, die Frucht einer langjährigen Tätigkeit als Novizenmeister und Spiritual auch weiteren Kreisen anzubieten. Dieser Band der Exerzitien-Bibliothek stellt eine erste Einführung in den Geist und Gehalt des Ignatianischen Exerzitienbuches dar. Zwei weitere Bände werden die ausgeführten Betrachtungen bringen.

Von heiligen Klängen. Predigten bei Glockenweihen und verwandten Anlässen. Von Dr. Simon Weber. M. 1.20

Zu den poesievollsten Äußerungen des religiösen Bekennens gehört der Glockenklang. Sein Sinn sollte den Gläubigen nicht nur bei den immerhin seltenen Glockenweihen erklärt werden. Die letzte Predigt handelt in ähnlichem Sinne vom Orgelklang im Gotteshaus.

Studien zur katholischen Sozial- und Wirtschaftsethik. Herausgegeben von Univ.-Professor Dr. Franz Keller.

I. Band: *Familien- und Anstaltserziehung in der Jugendfürsorge.* Eine grundsätzliche u. entwicklungsgeschichtliche, sozialethische Untersuchung. Von Dr. Joseph Beeking. M. 5.50; in Leinwand M. 7.20

Das Werk bietet die erste größere zusammenfassende Darstellung der Entwicklung der Kinder- und Jugendfürsorgearbeit in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der caritativen Jugendhilfe. Das Bild der geschichtlichen Entwicklung der Familienunterbringung und Anstaltserziehung ist aufgebaut auf einer grundsätzlichen sozialethischen Würdigung der Familienerziehung in der Jugendfürsorge. Die Darstellung ist dadurch umso wertvoller und fesselnder, daß sie aus einer inneren Verbundenheit mit der Materie mit einem scharfen Erfassen der inneren Entwicklung dargeboten wird. Zugleich ist das Werk durch eingehende, aus der Praxis geborene Anregungen für die Gegenwartsaufgaben ein sicherer Führer zu den großen Zielen, die das Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt dem deutschen Volke gestellt hat.

Leitfaden für die soziale Praxis. Von Dr. theol. et rer. pol. Anton Retzbach. *Nachträge und Ergänzungen* zur sechsten und siebten Auflage. M. 0.50

Seit der letzten Ausgabe des „Leitfadens" (Ostern 1922) erfuhr die soziale Gesetzgebung Deutschlands viele, z. T. tiefgreifende Änderungen und Erweiterungen. Dieser Nachtrag will sie, im engen Anschluß an die Einteilung des zugehörigen Buches, in ihren Hauptpunkten zusammenfassen.

Neue Auflagen:

Handbuch zur Biblischen Geschichte. Für den Unterricht in Kirche und Schule sowie zur Selbstbelehrung. Von Dr. I. Schuster und Dr. Joh. Baptist Holzammer. 8., neu bearbeitete Auflage. Zwei Bände.

I. Band: *Das Alte Testament.* Bearbeitet von Dr. J. Selbst und Dr. E. Kalt. Mit 102 Bildern im Text und auf Tafeln sowie zwei Karten. 22 M.; in Leinwand 25 M.

Eine unerschöpfliche Fundgrube interessanter Aufschlüsse über den Gesamtinhalt der Offenbarungsgeschichte, interessant besonders auch durch die Klarstellung des Verhältnisses des Bibelberichts zur Naturkunde, zur Geschichte, zur Kulturgeschichte, Mythologie usw. Auch diese Auflage ist wiederum gründlich bearbeitet und stellt, etwa verglichen mit der fünften, ein fast völlig neues Buch dar. Der II. Band, das Neue Testament, erscheint Ende dieses Jahres.

Die katholische Kirche die wahre Kirche Christi. Von Dr. Simon Weber. 2., verbesserte Auflage. Kart. 2 M.

Mit kräftigen Strichen, die Wesenselemente der katholischen Kirche sicher und klar hervorhebend, die Eigenschaften und Merkmale originell gruppierend und begründend, führt Weber für die heutige Lage des Wissens den Beweis, daß die katholische Kirche Gründung Christi ist.

Die heiligen Schutzengel. Ein Büchlein zur Belehrung und Erbauung. Von Christ. Pesch S. J. 4. bis 6. Tausend. In Leinwand M. 4.40

Trotz der praktischen Bedeutung der Schutzengellehre ist das Buch von Pesch das einzige über diesen Gegenstand in deutscher Sprache. Theologisch zuverlässig und gleichzeitig der Erbauung Rechnung tragend, behandelt es den Engelglauben nach der Lehre der Kirche, im Leben der Kirche, im Gebet der Kirche. Als Anhang ist eine Übersetzung der Schutzengelpredigt von Bossuet beigegeben, die fast den ganzen Stoff der Schutzengellehre in mustergültiger Form umfaßt.

Accessus ad altare et recessus seu preces ante et post celebrationem missae. Editio sexta. In Leinwand M. 2.40; in Leder mit Goldschnitt M. 5.75

Enthält zunächst für jeden Wochentag eine eigene Vorbereitung und Danksagung. Daran reihen sich die Übungen aus dem Missale nebst einigen Zugaben. Zuletzt folgen noch andere kirchliche Gebete.

Meditationum et contemplationum S. Ignatii de Loyola Puncta libri exercitiorum textum diligenter secutus explicavit Franciscus de Hummelauer S. J. Editio tertia. In Leinwand M. 5.20

Gibt den Text der Exerzitien des hl. Ignatius, dann eine wissenschaftliche, dabei aber doch auch praktische Exegese derselben.

Ven. P. Ludovici de Ponte S. J. Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis. Editio tertia. 6 partes. M. 23.15; in Leinwand M. 31.50

Pars I: Complectens meditationes de peccatis, hominis novissimis, aliisque quae ad purgandam animam conducunt, cum instructione de oratione mentali. M. 3.30; in Leinwand M. 4.50

Pars II: Complectens meditationes de incarnatione et de infantia Christi eiusque vita usque ad baptismum, similiter de eiusdem gloriosa matre Maria. M. 2.70; in Leinw. M. 3.90

Pars III: Complectens meditationes circa vitam Christi publicam ab eius baptismo usque ad passionem, eius gesta, doctrinam, miracula, parabolas. M. 4.60, in Leinw. M. 6.10

Was Thomas von Aquin unter den scholastischen Theologen ist, das ist de Ponte unter den aszetischen Schriftstellern. Seine Betrachtungen über die vorzüglichsten Geheimnisse unseres Glaubens sind weltberühmt.

Rompilger. Wegweiser zu den Heiligtümern und Sehenswürdigkeiten der Ewigen Stadt sowie der bedeutendsten Städte Italiens. Von Anton de Waal. 11. Auflage, hrsg. von Univ.-Prof. Dr. Joh. Peter Kirsch. Mit 21 Plänen und Kärtchen, einer Eisenbahnkarte von Italien, einem großen Plane von Rom und 83 Bildern. In Dermatoid M. 8.60

Der „Rompilger" unterscheidet sich von allen übrigen ähnlichen Reisehandbüchern dadurch, daß er Rom so schildert, wie es betrachtet sein will, um ganz und voll verstanden und genossen zu werden, nämlich mit katholischen Augen.

VERLAG HERDER / FREIBURG IM BREISGAU

Neuheiten!

Amrhein, Dr. Aug., **Reformationsgeschichtliche Mitteilungen aus dem Bistum Würzburg 1517—1573.** (Reformationsgesch. Studien u. Texte, hrsg. von A. Ehrhard). VIII u. 188 S. 6,10.

Beiträge zur sozialen Fürsorge. Im Auftrage des Westfäl. Provinzialverbandes hrsg. von Landesrat Dr. Br. Jung und Univ.-Prof. Dr. H. Weber. Heft 1: Gegenwartsfragen der Wohlfahrtspflege. 140 S. 3,—.

Van den Borne, P. Fidentius OFM., **Die Anfänge des franziskanischen 3. Ordens.** Vorgeschichte, Entwickelung der Regel. Ein Beitrag zur Geschichte des Ordens- und Bruderschaftswesens im Mittelalter. (Franzisk. Studien, Beihefte, hrsg. v. Ferd. Doelle OFM. Heft 8). VIII u. 184 S. 7,20.

Bülow, Dr. Georg, **Des Dominicus Gundissalinus Schrift „Von dem Hervorgange der Welt"** (De processione mundi). (Beitr. z. Gesch. der Philos. d. MA., hrsg. v. Cl. Baeumker usw. Bd. XXIV H. 3). XXVIII u. 60 S. 3,30.

Dausend, P. Dr. Hugo OFM., **Der Franziskanerorden und die Entwicklung der Liturgie.** 80 Pfg.

Deutsches Lesebuch für höhere Lehranstalten. Von Dr. Frz. Faßbinder, Studiendir. in Castrop, Dr. Aug. Kahle, Oberstudienrat in Münster i. W., Oberstudiendir. Dr. Fr. Kortz. 5 Bde. Bereits in mehr als 150 Anstalten eingeführt.

Ehrle, Frz., Kardinal, SJ., **Der Sentenzenkommentar Peters von Candia, des Pisaner Papstes Alexanders V.** Ein Beitrag zur Scheidung der Schulen in der Scholastik des 14. Jahrh. u. zur Geschichte des Wegestreites. (Franzisk. Studien, Beihefte, hrsg. von Ferd. Doelle OFM., Heft 9). XII u. 364 S. 14,—.

Flaskamp, Dr. Frz., **Auf hessischen Bonifatiuspfaden.** (Aschendorffs zeitgem. Schriften 6). 32 S. mit 5 Kärtchen. 1,—.

Freericks, Dr. Herm., **Die Taufe im heutigen Protestantismus Deutschlands.** Eine dogmatische Studie. (Münsterische Beiträge zur Theologie, hrsg. von Diekamp-Stapper, Heft 6). XII u. 240 S. 7,90.

Foerster, Dr. Hans, **Reformbestrebungen Adolfs III. von Schaumburg** (1547-56) in der Kölner Kirchenprovinz. (Reformationsgesch. Studien u. Texte, hrsg. von A. Ehrhard, Heft 45/46). IV u. 126 S. 5,—.

Kirsch, Dr. Joh. Peter, **Der stadtrömische Festkalender im Altertum.** Textkrit. Untersuchungen zu den römischen „Depositiones" und dem Martyrologium Hieronymianum. (Liturgiegeschichtl. Quellen, hrsg. von Mohlberg-Rücker, Heft 7/8). XII u. 256 S. 8,50.

Könings, H., **Cantica ecclesiastica.** Kirchliche Gesänge für Männerchor. Unter Mitwirkung namhafter Tonsetzer gesammelt. 2. Aufl. VIII u. 190 S. Gbd. 3,50.

Lange, Dr. Herm., **Geschichte der christlichen Liebestätigkeit in der Stadt Bremen im Mittelalter.** (Münster. Beiträge zur Theologie, hrsg. von Diekamp-Stapper, Heft 5). XVI u. 204 S. 6,90.

Lemmens, P. Dr. Leonh. OFM., **Die Franziskaner im Hl. Lande.** I. Teil. Die Franziskaner auf dem Sion (1336—1551). 2., neubearb. Auflage. Im Druck.

Lübke, Anton, **Italienische Silhouetten.** VIII u. 324 S. Gbd. 5,—.

Meinertz, Dr. Max, **Jesus und die Heidenmission.** (Neutest. Abh., hrsg. von M. Meinertz, Heft 1/2). 2., neubearb. Aufl. IV u. 236 S. 9,—, gbd. 10,50.

Ried, Dr. Karl, **Moritz von Hutten,** Fürstbischof von Eichstätt (1539—1557) und die Glaubensspaltung. Auf Grund archiv. Quellen bearbeitet. (Reformat. Studien u. Texte, hrsg. von A. Ehrhard, Heft 43/44). XVI u. 198 S. 8,—.

Switalski, Dr. W., **Kant und der Katholizismus.** (Aschendorffs zeitgem. Schriften 7). 80 Pfg.

Vogels, Dr. H., **Grundriß der Einleitung in das Neue Testament.** (Lehrb. z. Gebr. b. theol. u. philos. Studium). VIII u. 260 S. 4,20, gbd. 5,50.

Wilkes, Dr. Karl, **Die Zisterzienserabtei Himmerode** im 12. und 13. Jahrh. (Beitr. z. Gesch. des alten Mönchtums u. d. Benedikt.-Ordens, hrsg. von Ildefons Herwegen OSB., Heft 12). XVI u. 192 S. 6,50, gbd. 8,—.

Jede Buchhandlung liefert.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

THEOLOGISCHE REVUE

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

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

Bezugspreis halbjährlich 5,— Goldmark. — Anzeigen 0,15 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 5. **1925.** **24. Jahrgang.**

Die Literatur zum Codex juris canonici VIII: Hilling, Das Personenrecht des C. J. C. Lindner, Die Anstellung der Hilfspriester Schäfer, Das Ordensrecht nach dem C. J. C. (Sägmüller).
Nötscher, „Das Angesicht Gottes schauen" nach biblischer und babylonischer Auffassung (Dürr).
Hertzberg, Prophet und Gott (Dürr).
Εὐχαριστήριον, Hermann Gunkel dargebracht. 2. Teil (Vrede).
Akinean, Der h. Ephrem: Kommentar zur Apostelgeschichte (Euringer).
v. Pastor, Geschichte der Päpste. 3. Band (Schweitzer).
Lenz, Die docta ignorantia des Nikolaus Cusanus (Espenberger).
Messer, Die Philosophie der Gegenwart (Espenberger).
Jansen, Wege der Weltweisheit (Steuer).
Sawicki, Philosophie der Liebe (Steuer).
Przywara, Liebe (Steuer).
Dalmau, De ratione suppositi et personae secundum S. Thomam (Poschmann).
Häßle, Das Arbeitsethos der Kirche nach Thomas von Aquin und Leo XIII (Weber).
Noldin-Schmitt, De principiis Theologiae moralis. Ed. 17 (Schilling).
Ehl, Schwesternseelsorge (Schilling).
Studer, Der konfessionelle Friede (Geiger).
Balder, Der Wegebereiter der göttlichen Liebe (Hoffmann).
Hofmann, Liturgie und Leben (Hoffmann).
Hofmann, Liturgische Kommunionandacht (Hoffmann).
Guardini, Gemeinschaftliche Andacht zur Feier der h. Messe (Hoffmann).
Kramp, Missa (Hoffmann).
Panfoeder, Christus unser Liturge (Hoffmann).
Panfoeder, Die Kirche als liturgische Gemeinschaft (Hoffmann).
Kleinere Mitteilungen.
Erwiderung von A. Schütte.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Die Literatur zum Codex juris canonici.

VIII.

D. Monographien.

Verhältnismäßig spät kommt nach dem Ehe-, Ordens- und Strafrecht des C. J. C. der erste Teil desselben, das Verfassungsrecht zu monographischer Behandlung, oder näherhin, um sich genauer an die Bezeichnung des neuen kirchlichen Gesetzbuches anzuschließen, das Personenrecht, oder vielleicht noch genauer das Ämterrecht, weil zum Personenrecht doch auch nach dem C. J. C. das bereits mehrfach dargestellte Ordensrecht, vgl. Theol. Revue XX (1921) Nr. 17/18, gehört. Doch ließ sich eine Arbeit hierüber erwarten von dem Freiburger Kanonisten Nikolaus Hilling, nachdem schon länger im Archiv für kath. Kirchenrecht XCIX (1919) 5 ff. von ihm eine tüchtige Antrittsvorlesung: »Die Bedeutung des Codex Juris Canonici für das kirchliche Verfassungsrecht« erschienen war, die auch separat herauskam. Die Erwartung hat sich verwirklicht und diese Schrift soll mit anderen einschlägigen aus dem kirchlichen Personenrecht im folgenden besprochen werden.

d. Das Personenrecht.

1. **Hilling,** Nikolaus, Professor für Kirchenrecht in Freiburg i. B., **Das Personenrecht des Codex Juris Canonici.** Paderborn, Schöningh, 1924 (IX, 271 S. gr. 8°). M. 4,80.
2. **Lindner,** Dominikus, Dr., **Die Anstellung der Hilfspriester.** Eine kirchenrechtsgeschichtliche Untersuchung. [Münchener Studien zur historischen Theologie. Heft 3], Kempten, Kösel u. Pustet, 1924 (VIII, 157 S. gr. 8°). M. 3,30.
3. **Schäfer,** Timotheus, O. M. C., Lektor des kanonischen Rechts im internationalen Kolleg der Kapuziner und Prosynodalrichter am Kardinalvikariat in Rom, **Das Ordensrecht nach dem Codex Juris Canonici.** Münster, Aschendorff, 1923 (XVI, 406 S. gr. 8°). M. 5,25.

1. Über die bei der Arbeit führenden Gedanken äußert sich Hilling im Vorwort dahin, daß er bei der gewählten, von der Legalordnung des C. J. C. nicht zu weit abweichenden Systematik der historischen Methode nicht habe entbehren wollen, weil nur so die charakteristischen juristischen Eigentümlichkeiten der kirchlichen Institute an sich und in ihrem inneren Zusammenhang, auf welch letzteren es vor allem auch ankomme, erkannt würden. Außerdem müsse noch eine originelle Behandlungsweise, eine quellenmäßige Bearbeitung, eine ausgiebige Berücksichtigung der Literatur und Stellungnahme zu den wichtigsten Streitfragen gefordert werden. Da es sich aber bei ihm um den ersten Wurf auf dem Gebiete der Lehrbuchliteratur handle, bitte er um nachsichtige Beurteilung. Etwaige Schwächen seien in etwas entschuldbar, da der Stoff des geltenden Personenrechtes noch sehr neu sei, und es in vielen Punkten an wissenschaftlichen Vorarbeiten fehle, so daß an vielen Stellen der Weg zum erstenmal zu suchen gewesen. Auf Wunsch des Verlegers sei das Ordensrecht, obgleich dessen Darstellung in das Personenrecht des C. J. C. gehöre, ausgeschieden worden, weil der Gegenstand im Rahmen der Sammlung bereits von anderer und kompetenterer Seite in Angriff genommen sei. Trotz all dieser Bedenken aber sei es für den Verf. ein hoher geistiger Genuß gewesen, den schon in 18 Semestern in Bonn und Freiburg vorgetragenen Stoff nochmal im Zusammenhang durchzudenken und zu veröffentlichen. In ähnlichem Sinne äußert sich H. in der Selbstanzeige des Buches im Archiv für katholisches Kirchenrecht CIII (1923), 261 f.

Das klingt etwas ängstlich, wo der Verf. doch, wie erwähnt, ein bereits gestandener Praktiker ist, so oft schon frühere und neueste, auf dem C. J. C. aufgebaute Lehrbücher und Monographien in dem von ihm trefflich geleiteten „Archiv" besprochen, ja aus solchen Rezensionen heraus geradezu auch weisende Grundlinien für auf Grund des neuen kirchlichen Gesetzbuches zu schaffende Lehrbücher und Monographien gezogen hat. Man vergleiche nur seinen Artikel: Studium und Wissenschaft des Kirchenrechts in der Gegenwart im Archiv 101 (1921) S. 1 ff., speziell unter Ziffer IV — nicht wie es im Archiv Bd. 103 (1923) S. 261 heißt: Bd. 100 B. ff.

Solche Ängstlichkeit vor dem: *Hic Rhodus, hic salta!* war aber ganz unbegründet; denn der Wurf ist im wesentlichen nach allen vom Verf. bezeichneten Seiten und gesteckten Zielen gelungen, wenn auch vielleicht nicht in allen

gleichmäßig. Vor allem hebt Rez. mit großer Genugtuung hervor den entschlossenen Beitritt zu der von ihm entsprechend römischen Äußerungen praktisch betätigten und theoretisch verteidigten sog. Einleitungshistorie im Gegensatz zu der von Stutz und auch katholischen Kanonisten verfochtenen und geübten Sonderung von Rechtshistorie und Rechtssystematik. Und das um so mehr, als der Verf. ohne Rücksicht auf den in der Regel für die Vorlesungen geltend gemachten Zeitmangel sogar über das notdürftigste Maß hinausgegangen zu sein bekennt, um sein Buch auch für die ausgesprochenen Verfassungshistoriker nützlich zu machen.

Doch hindert die auch für die anderen Punkte generell soeben ausgesprochene Anerkennung nicht, daß da oder dort doch Mängel verspürbar sind. So schließt sich das Buch trotz mehrfacher eigener Systematik im wesentlichen an die Disposition des C. J. C. an. Aber das hätte u. E. nach mehr geschehen sollen. Zwar ist der ganze Passus über die Ordination § 10—24, wohl mit Recht aus dem 3. Buch des Codex heraufgeholt. Aber die §§ 26-40, speziell 34-40: Die kirchlichen Provinzen und die Missionsländer; Der Diözesanverband der Kleriker; Die Kompetenzordnung der kirchlichen Ämter; Die kanonische Präzedenzordnung; Die kanonischen Exemtionen; Die kanonische Reverenz und Obedienz; Die kanonische Residenzpflicht, erscheinen, auf die Disposition des neuen kirchlichen Gesetzbuches angesehen, in dieser Abfolge als eine Art Fremdkörper. Das würde sich alsbald zeigen, wenn die hierhergehörigen Kanonen des Codex je an den Kopf der betreffenden Paragraphen gestellt worden wären. Es ist überhaupt ein Fehler, daß das Anschreiben der einschlägigen Kanonen am Kopf der Kapitel bzw. Paragraphen nicht geschieht, weil der Studierende so die Quadrierung des Lehrbuches und des Gesetzbuches nicht alsbald erschaut und die Disposition und Struktur des Gesetzbuches ihm so nicht entsprechend eingeht. Wir meinen vielmehr, daß sich je bei den betr. Kanonen gar wohl das Notwendige über die einschlägigen Punkte hätte zusammenstellen lassen, ohne die Disposition des Codex durch eigene Paragraphen zu durchbrechen bzw. in den Hintergrund zu rücken. Das Gesagte gilt auch für S. 232—248, wo ebenfalls ganz außer der Reihenfolge der Kanonen behandelt werden: Die Ämter der Missionsverfassung; Die Synodalverfassung. Andererseits vermißt man die Behandlung der Canones 147—195. Doch sei gern zugestanden, daß bei einer Monographie die Disposition nicht ebenso eng und zwingend sich an die Kanonenfolge anzuschließen braucht bzw. anschließen läßt, wie bei einem Lehrbuch des Kirchenrechts, wo leicht Verweise nach vorwärts oder rückwärts gemacht werden können. Bezüglich der Literaturangaben sodann sei trotz der bereits auch hierin bemerkten Anerkennung beigefügt, daß sie da oder dort doch vollständiger sein sollten und daß die benützte Vorlage bisweilen deutlicher durchscheint, als daß sie nicht verdient hätte, genannt zu werden.

Diesen etwas größeren Desiderien seien noch einige kleinere Korrekturen beigefügt. S. 5 und 6, aber auch anderwärts, sollte der Kontext nicht durch eingestellte größere Zitate unterbrochen sein; die stehen besser unter dem Strich. S. 9 ist das in Preußen geltende Gesetz für Austritt aus einer Religionsgesellschaft vom 30. Nov. 1920 in Großdruck wiedergegeben. Da ist Kleindruck angezeigt und sollte auch das Reichsgesetz über die religiöse Kindererziehung vom 15. Juli 1921 erwähnt sein. Und wie hier so sollte auch sonst öfters auf das Staatskirchenrecht Bezug genommen sein; denn davon befreit nicht die S. 82 stehende Bemerkung, daß dasselbe infolge der Revolution zu sehr im Fluß sei, als daß es der Mühe wert, es zu notieren. S. 12 dürfte die Erklärung des h. Augustinus über den Namen „Kleriker" zu der des h. Hieronymus zugefügt sein. Daß S. 25 von der „Freiburger Kirchenprovinz" die Rede ist, ist nach dem Aufsatz des Verf.: Oberrheinische Kirchenprovinz? im Archiv für katholisches Kirchenrecht CI (1921) 34 ff. verständlich. Aber u. E. ist die Bezeichnung „Oberrheinische Kirchenprovinz" doch nicht so sehr abwegig. So steht in einem bedeutsamen römischen Schreiben vom 30. Juni 1830 für Freiburg, Mainz, Rottenburg, Limburg, Fulda „istae Provinciae Rhenanae partes" (F. Walter, *Fontes jures ecclesiastici* (1862) 345; vgl. Archiv f. k. Kirchenrecht XVII [1867] 327). S. 29 steht der ungewöhnliche Ausdruck „Ausübung der Ehe" statt „Vollzug der Ehe" oder „Gebrauch der Ehe" für die lateinische Bezeichnung *„usus matrimonii"*. S. 32 ist Z. 11 v. u. zu lesen 154 ff. statt 193 ff. Daß der Priester nach S. 61 im Verkehr mit dem weiblichen Geschlechte die „höchste Ehrfurcht" an den Tag legen solite, ist wahrhaftig zu viel verlangt. S. 75 möchte man noch etwas mehr Geschichte über das *privilegium canonis* und S. 105 ff. vermißt man das Geschichtliche zu Residenzpflicht vollständig sowie jede Erwähnung von der mit der Residenz zusammenhängenden Einteilung *beneficium compatibile* und *incompatibile*, wie diese Unterscheidung, die auch der Codex kennt (Can. 1439), S. 86 fehlt. Daß heutzutage die *perpetuitas subjectiva* nicht mehr in den Begriff der Pfründe hineingehöre — S. 85 — ist sicher unrichtig. Ebenso S. 89, daß es heutzutage keine *jurisdictio delegata a jure* gebe; vgl. des Verf. eigene Ausführungen im Arch. f. k. Kirchenr. CIII (1923), 130 ff. S. 102 l. Blumenstok st. Blumenstock. Die Unterscheidung der Kirchenämter in solche mit bureaumäßiger und kollegialischer Organisation (S. 111) ist unglücklich. Die Literatur zu § 42: Der Papst ist zu spärlich. Dem sollte sich wohl, worauf Can. 219 hinweist, unmittelbar der Paragraph über die Papstwahl anschließen. Dieselbe fehlt aber überhaupt. Die S. 146 aufgeführten päpstlichen Orden und Ehrenzeichen wären besser im § 42: Der Papst behandelt. S. 148 wie auch anderwärts ist die Nichtbeachtung der chronologischen Ordnung in Anführung der Literatur lästig. Mit der Anmerkung: „Über die Bedeutung vgl. c. 105 n. 1", S. 169, betreffend den Rat des Domkapitels und anderer Personen, welchen der Bischof in bestimmten Fällen einzuholen hat, ist es sicher nicht getan. S. 192 ist die neuere Geschichte der Domkapitel ganz übergangen. Solcher Detailwünsche könnten noch mehrere angefügt werden. Aber noch viel mehr ganz treffliche, namentlich auch praktische Details könnten hervorgehoben werden.

Darum bleibt es voll bei der anfangs ausgesprochenen Anerkennung.

2. Nach Can. 476 § 3 darf der Bischof einem Pfarrer einen Hilfsgeistlichen nur *„audito parocho"* zuweisen. Das ist gegenüber der bisher bestehenden Übung, wonach der Bischof hierin frei war, eine starke Neuerung. Es hat denn auch die Bischofskonferenz der Kölnischen Kirchenprovinz vom 19./20. Febr. 1918 beschlossen, daß die dort herrschende Sitte, die Pfarrer vor der Anstellung der Kooperatoren nicht zu befragen, aufrecht erhalten werde (Archiv f. k. Kirchenrecht CI [1921] 52 [1]). Und das Erzbischöfliche Ordinariat von Agram legte der S. Congregatio Concilii die Frage vor, ob die dort bestehende hundertjährige Gewohnheit, die Hilfspriester *„inaudito parocho"* anzustellen, noch beibehalten werden könne, erhielt aber unter dem 13. Nov. 1920 eine negative Antwort (Acta Apost. Sedis XIII [1921] 43 ff.), wodurch auch der genannte Kölner Beschluß hinfällig geworden ist. Unter diesen Umständen hat die Nichtbeachtung der Vorschrift *„audito parocho"* die Ungültigkeit der Anstellung im Gefolge (Can. 105), und kann der Pfarrer einem solchen Hilfspriester keine gültige generelle Delegation zur Assistenz bei Eheschließungen erteilen (Can. 1096 § 1). Wenn der Bonner Kanonist Königer in der Lit. Beilage zur Köln. Volkszeitung 1925, Nr. 17, anders meint, so scheint er obige römische Erklärung nach Agram nicht zu kennen. Wo dem so ist, liegt die aktuelle Bedeutung der Schrift Lindners über »Die Anstellung der Hilfspriester« klar vor. Und diese kirchenrechtsgeschichtliche Untersuchung ist um so mehr zu begrüßen, als sie, um das sofort zu bemerken, nach jeder Seite hin im wesentlichen durchaus gelungen ist. Auf Grund reichsten ungedruckten und gedruckten Materials wird in methodisch untadelhafter Weise dargetan, daß die Pfarrgehilfen bis zum 12. Jahrh. auf Grund des relativen Weihesystems vom Bischof angestellt wurden, daß aber von da ab die Anstellung und Entlassung dieser „Gesellen" nach Aufkommen der absoluten Weihen in die Hand des Pfarrers kam. Das Tridentinum hat diesen Gebrauch bestätigt und zu gemeinem

OPUSCULA ET TEXTUS

HISTORIAM ECCLESIAE EIUSQUE VITAM ATQUE DOCTRINAM ILLUSTRANTIA

SERIES SCHOLASTICA ET MYSTICA

EDITA A

M. GRABMANN ET FR. PELSTER S. J.

Scholastik und Mystik haben im Laufe der letzten Jahrzehnte in den verschiedensten Ländern und Kreisen, ja selbst bei jenen, welche der scholastischen Philosophie und katholischen Religion recht ferne stehen, ungemein an Achtung und Interesse gewonnen. Immer mehr zeigt sich das Bedürfnis, die verschiedenen Probleme und Strömungen aus den Quellen selbst zu studieren. Vor allem ist oftmals der Wunsch geäußert, die Studierenden der Philosophie und Theologie durch Seminarübungen oder Privatlektüre in Geist, Methode und Inhalt der Scholastik und Mystik einzuführen. Dieser Einführung jedoch stand als beinahe unüberwindliches Hindernis der Mangel an geeigneten Texten gegenüber. Selbst bei so allgemein bekannten Lehrern wie Thomas von Aquin ist es schwer, einzelne Werke wie z. B. den für die Entwicklungsgeschichte von Thomas so wichtigen Sentenzenkommentar zu erwerben. Bei anderen wie Skotus und Suarez ist diese Schwierigkeit noch ungleich größer. Der für die moderne Philosophie besonders in Betracht kommende Ockham liegt nur in seltenen Drucken des 15./16. Jahrh. vor. Zudem ist die Beschaffung der Ausgaben so kostspielig, daß ein Studierender fast von vornherein darauf verzichten muß. Eine weitere Erschwerung des Studiums bedeutet die Tatsache, daß zwar die Sterne erster Größe im allgemeinen ediert sind, daß aber von den übrigen Vertretern, die als

Wegbereiter, Mittelglieder und Ausläufer für ein tieferes und umfassenderes Verständnis der verschiedenen Richtungen von geradezu grundlegender Bedeutung sind, der allergrößte Teil niemals veröffentlicht wurde. Ähnliches gilt in mancher Hinsicht von den Schriften der Mystiker, die gerade heute ein solches Interesse finden.

Aus diesen Gedanken heraus ist der Plan der neuen Veröffentlichung entstanden.

Die Series Scholastica et Mystica soll eine Abteilung bilden in einem größeren vom Verlag geplanten Unternehmen, welches die gesamten theologischen Fächer umfassen wird.*)

Ihr Zweck ist einmal, für seminaristische Übungen Texte zusammenzustellen, die es ermöglichen, auf Grund der Quellen selbst die verschiedenen theologischen, philosophischen und literarhistorischen Fragen aus Scholastik und Mystik zu besprechen. Dann aber möchte die Series für Studierende und Gelehrte einen vorläufigen und bescheidenen Ersatz für die jedenfalls noch viele Jahrzehnte ausstehenden kritischen Gesamtausgaben der Scholastiker und Mystiker bieten. Hierbei sollen in ganz besonderer Weise ungedruckte Texte herangezogen werden.

Bei der Auswahl der Schriften geht das Streben dahin, nach und nach zu allen wichtigeren Problemen der Theologie und Philosophie jene Texte zu sammeln, welche die verschiedenen Lösungsversuche beleuchten. Besonderes

---

*) Es sind bisher geplant:
Series I. Textus patristici
Series II. Textus scholastici et mystici
Series III. Textus historiam religionum illustrantia
Series IV. Textus historiam ecclesiasticam illustrantia
Series V. Textus liturgici
Series VI. Textus juris canonici
Series VII. Theologia moralis, Ethica, Ethica socialis

Ihre Mitarbeit in der Herausgabe der einzelnen Serien haben bisher zugesagt die Professoren Bihlmeyer, Dölger, Eichmann, Grabmann, Pelster, Rücker, Seppelt, Simon, Stapper.

Gewicht wird darauf gelegt, daß hierbei die Vertreter der einzelnen Schulen und Lehrrichtungen voll zur Geltung kommen. Nur so können wir ein wahrheitsgetreues und allseitiges Bild der Probleme und der sie tragenden Geistesströmungen gewinnen.

Um die Gefahr einer willkürlichen Auswahl der Einzeltexte und das Bedenken der Leser, es möchten wesentliche Punkte übergangen sein, nach Möglichkeit auszuschalten, werden im allgemeinen vollständige Quästionen und kleinere selbständige Werke bevorzugt. In besonderen Fällen jedoch wird sich die Zusammenstellung von kürzeren Texten aus verschiedenen Werken desselben Verfassers oder aus den Werken mehrerer Autoren nicht vermeiden lassen.

Was die Textbehandlung angeht, so ist es in den meisten Fällen unmöglich, eigentlich kritische Ausgaben zu veranstalten. Die hierzu erforderlichen Kosten und der nötige Zeitaufwand würden den Zweck der Sammlung, in verhältnismäßig kurzer Zeit eine größere Auswahl zu bieten, von vornherein vereiteln. Jedoch soll zur Kontrolle der bereits vorhandenen Ausgaben, falls es irgendmöglich ist, die eine oder andere gute Handschrift herangezogen werden. Für erstmalig edierte Werke werden nach Möglichkeit einige der besten Handschriften benutzt.

Eine kurze, in lateinischer Sprache verfaßte Einleitung geht den Texten vorauf. — Nach dem Vorgang der meisten wissenschaftlichen Klassikerausgaben ist das Latein gewählt, um die Sammlung einem in Betracht kommenden internationalen Leserkreis zugänglich zu machen. — Die Einleitung gibt über den Verfasser des Werkes, falls dies nicht eine allgemein bekannte Persönlichkeit ist, über die Quellen und Art der Ausgabe und unter Umständen auch über das behandelnde Problem den erforderlichen Aufschluß. Unter dem Text wird der kritische Apparat und der Stellennachweis geboten. Um der Behandlung der Texte in den Übungen nicht vorzugreifen, beschränken sich Einleitung und erklärende Anmerkungen auf das unumgänglich Notwendige. Ein ausgewähltes Literaturverzeichnis ermöglicht durch Hinweis auf die wichtigsten einschlägigen Werke ein erweitertes Studium der behandelten Fragen.

Der Umfang des einzelnen Heftes wird zwischen 16 und etwa 64 Seiten liegen. Die Edition größerer Werke sowie auch, im allgemeinen wenigstens, streng kritische Ausgaben bleiben größeren Unternehmungen wie den Baeumkerschen „Beiträgen zur Geschichte der Philosophie des MA" und dem Spicilegium Lovaniense überlassen.

Bereits im Laufe dieses Sommers werden folgende Werke erscheinen:

L. Baur, *S. Thomae Aquinatis Opusculum de ente et essentia*

B. Xiberta, Guidonis Terreni O. Carm. *Quaestio de infallibilitate Romani Pontificis*

F. Pelster, *S. Thomae Aquinatis Quaestiones de natura fidei* (In libr. 3 Sent. d. 23 et 24)

M. Grabmann, *Remigii de Girolamis O Pr. De divisione philosophiae*

J. Koch, *Textus inediti ad psychologiam Durandi* a S. Porciano O. Pr.

F. Pelster, *Henrici de Harclay Cancellarii Oxoniensis Quaestio inedita de univocatione entis inter Deum et creaturam.*

Frühjahr 1925.

ASCHENDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG
MÜNSTER i. WESTF.

Vorreformationsgeschichtliche Forschungen. Supplementband

Abhandlungen
aus dem Gebiete der mittleren und neueren Geschichte und ihrer Hilfswissenschaften

Eine Festgabe zum siebzigsten Geburtstag
(13. Juni 1925)

Geh. Rat Prof. Dr. Heinrich Finke

gewidmet

von Schülern und Verehrern des In- und Auslandes

R. d' Alós-Moner, Hermann Baier, Mercedes Gaibrois de Ballesteros, F. M. Bartoš, Sigismund Brettle, Gottfried Buschbell, Paul Diepgen, Anton Eitel, Max Förster, Giuseppe Gerola, Emil Göller, Nikolaus Hilling, Johannes Hollnsteiner, Bruno Katterbach, Florenz Landmann, Richard Lossen, Alfred v. Martin, Francesc Martorell, Jaume Massó-Torrents, Ludwig Mohler, Wilhelm Mulder, Josep Puig i Cadafalch, Joseph Rest, Antonio Rubió i Lluch, Leo Santifaller, Friedrich Schaub, Joseph Schmidlin, Fedor Schneider, Andres Gimenez Soler, Justinus Uttenweiler, Ferran Valls-Taberner

Mit einem Lichtbild Heinrich Finkes und 3 Kunstdruckbeilagen

21.— Mk.

1925

Verlag der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Inhalt

1. Die spanische Kirche in vorgermanischer Zeit
Professor Dr. Anton Eitel, Freiburg i. Br. 1

2 Über die Verwendung des Liber diurnus in der päpstlichen Kanzlei von der Mitte des 8. bis in die Mitte des 11. Jahrhunderts
Staatsarchivar Dr. Leo Santifaller, Bozen 23

3. War Nennius ein Ire?
Geh. Rat Professor Dr. Max Förster, München 36

4. Les coleccions canóniques a Catalunya durant la época comtal (872—1162)
Professor Dr. Ferran Valls-Taberner, Institut d'Estudis catalans, Barcelona 43

5. El tipus de l'iglèsia coberta amb fusta, a Catalunya al nord d'Italia i a la Franca mediterrània en els segles X i XI. Estudi de sos origens
Dr. h. c. Josep Puig i Cadafalch, Institut d'Estudis catalans, Barcelona 52

6. Ein westgotischer Kodex der Vatikanischen Bibliothek
Professor Dr. P. Bruno Katterbach O. F. M., Archivar am vatikan. Geheimarchiv, Rom 62

7. Le cronache medioevali trentine
Professor Giuseppe Gerola, Direttore del ufficio belle arti, Trento . 67

8. Eine antipäpstliche Fälschung des Investiturstreites und Verwandtes
o. Professor Dr. Fedor Schneider, Frankfurt a. M. 84

9. Paria litterarum. Ein Beitrag zur Urkundensprache des Mittelalters
o. Professor Dr. theol., jur. et phil. Nikolaus Hilling, Freiburg i. B. 122

10. Fray Munio de Zamora
Mercedes Gaibrois de Ballesteros, Madrid 127

11. Illuminierte Ablaßurkunden aus Rom und Avignon aus der Zeit von 1282—1364
Universitätsbibliothekar Dr. Joseph Rest, Freiburg i. B. 147

12. La politica española de Jaime II.
Andres Gimenez Soler, catedratico de la universidad de Zaragoza . 169

13 El text catala de la „Informatio Beguinorum vel Lectio Narbonae" d'Arnau de Vilanova
Dr. Ramón d'Alós-Moner, Institut d'Estudis catalans, Barcelona . . 187

14. Ein Traktat des Königs Robert von Neapel „De evangelica paupertate"
Dr. P. Sigismund Brettle O. M. C., Generalatsarchivar, Rom 200

15. Els darrers prohoms d'Atenes de la epoca catalana (1382—1388)
Dr. h. c. Antonio Rubió i Lluch, catedratico de la universidad de Barcelona 209

16. Tetragonus Aristotelis
Privatdozent Dr. F. M. Bartoš, Prag 233

17. Studien zur Geschäftsordnung am Konstanzer Konzil. Ein Beitrag zur Geschichte des Parlamentarismus und der Demokratie
Prof. D. Dr. Johannes Hollnsteiner, Stift St. Florian (Ob.-Österreich) 240

18. Leonardus Statius auf dem Konstanzer Konzil
o. Professor Dr. Wilhelm Mulder S. J., Nijmegen 257

19. Missionstätigkeit des ausgehenden Mittelalters
o. Professor Dr. Joseph Schmidlin, Münster 270

20. Pfälzische Einigungspolitik am Oberrhein
Professor Dr. Richard Lossen, Heidelberg 277

21. Predigten und Predigtwerke in den Händen der Wiener Weltgeistlichkeit des XV. Jahrhunderts
Dr. Florenz Landmann, Ehrendomherr, Anstaltsgeistlicher in Rufach (Ober-Elsaß) 288

22. Les dames en els poetes de l'escola de Barcelona
Jaume Massó-Torrents, Institut d'Estudis catalans, Barcelona . . 308

23. Das Kulturbild des Quattrocento nach den Viten des Vespasiano da Bisticci
Professor Dr. Alfred von Martin, München 316

24. Una narració inèdita del viatge de l'emperador Frederic III a Nàpols, en l'any 1452
Francesc Martorell, Institut d'Estudis catalans, Barcelona 356

25. Aus dem Briefwechsel des Kardinals Bessarion
Professor Dr. Ludwig Mohler, Münster i. W. 362

26. Hadrian VI. und der Ämterkauf an der päpstlichen Kurie
o. Professor Dr. Emil Göller, Päpstl. Hausprälat, Freiburg i. Br. . 375

27. Briefe des Geschichtschreibers Paulus Jovius aus dem Grande Archivio in Neapel. Mitgeteilt und eingeleitet von
Bibliotheksdirektor Professor Dr. Gottfried Buschbell, Krefeld . . . 408

28. Schicksale einer alten Konstanzer Kanoneshandschrift. Ein Beitrag zur Bibliotheksgeschichte von Konstanz
Dr. P. Justinus Uttenweiler O. S. B., Beuron 427

29. Zur Geschichte der Historiographie der Medizin
Dr. med. et phil., o. Hon.-Professor Paul Diepgen, Freiburg i. Br. . 442

30. Geschichte des Archivs der Universität Freiburg i. Br.
Professor Dr. Friedrich Schaub, Freiburg i. Br. 466

31. Badens Stellung zum Epavenrecht 1803—1862
Oberarchivrat Dr. Hermann Baier, Karlsruhe 500

Vorreformationsgeschichtliche Forschungen

herausgegeben von **Prof. Dr. Heinrich Finke**, Freiburg i. B.

☞ **Die Mitglieder der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum erhalten die Hefte mit 25% Ermäßigung bei direktem Bezuge vom Verlage.**

Bisher sind erschienen:

Band I: Dr. Fl. Landmann: **Das Predigtwesen in Westfalen in den letzten Zeiten des Mittelalters.** XVI u. 256 S. 8,50

Stimmen aus „Maria Laach" 1901 7. Heft: Das Thema ist weise abgegrenzt und trefflich durchgeführt. Man braucht weder Westfale noch Prediger zu sein, um daran Freude zu haben. Da liegt in der Tat ein Stück Kirchen- und Kulturgeschichte. Namentlich die Kenntnis des westfälischen Klosterwesens wird aus der fleißigen Arbeit Gewinn ziehen.

Band II: Dr. H. Finke: **Aus den Tagen Bonifaz' VIII.** Funde und Forschungen. 536 Seiten. 16,75

Theol. Jahresbericht 1903: Was Finke bietet, sind nur Beiträge — in erster Linie nicht zur Biographie, sondern zur Charakteristik des machtvollen Mannes. Aber diese Beiträge bringen eine Fülle von neuen, bes. auf Grund von im Frühjahr 1901 im Archive der Krone von Aragon in Barcelona gemachten Funden. F. steht mitten in der Arbeit und ist auf seinem Gebiete bewandert wie kaum ein zweiter.

Band III: Dr. R. Lossen: **Staat und Kirche in der Pfalz im Ausgang des Mittelalters.** XII und 268 Seiten. 8,75

Zeitschr. für Rechtsgesch. 28. Bd.: Nach Lossens Ergebnissen war es (das Landeskirchentum) ganz überwiegend von politischer Art. Darum erweiterte sich auch Lossens Buch, das übrigens der Schule Heinrich Finkes hohe Ehre macht und dem Fleiß, dem Darstellungsgeschick, der Vielseitigkeit und der Reife seines Verfassers ein rühmliches Zeugnis ausstellt, beinahe zu einer Geschichte der Pfalz zu Ausgang des Mittelalters mit besonderer Berücksichtigung der pfälzischen Kirchenpolitik. *Ulr. Stutz.*

Band IV: Dr. H. Finke: **Papsttum und Untergang des Templerordens.** I. Darstellung. XVI und 398 Seiten. 13,—

Band V: Dr. H. Finke: **Papsttum und Untergang des Templerordens.** II. Quellen. VIII und 400 Seiten. 12,75

Frankf. Ztg. 1907 18./12.: In diesen Streit (über Schuld oder Unschuld des Ordens) hat jetzt auch der Freib. Professor der Geschichte, Dr. Heinr. Finke, eingegriffen. Er war dazu wie wenige vorbereitet durch seine einschneidenden Studien zur Geschichte Bonifaz' VIII. und seines Verhältnisses zu König Philipp dem Schönen, vor allem durch seine ergebnisreichen Studien im Archiv von Barcelona, denen auch seine neueste Veröffentlichung durch Mitteilung und Erläuterung zahlreicher wichtiger Urkunden einen großen Teil ihres Reizes für die Mitforschenden verdankt. Die ausführlichen Angaben über die Geschichte der Templer in Aragonien sind besonders willkommen, aber auch die genauen Nachweise über das In- und Durcheinanderarbeiten der verschiedenen Kommissionen und Inquisitionen, das den Überblick über den Prozeß noch heute erschwert, der Bericht über die Verhandlungen zwischen König und Papst, auch die Bemerkungen zu ihrer persönlichen Charakteristik. Mit Überzeugung stellt sich Finke auf die Seite derer, die für die Unschuld der Templer eintreten.

Band VI: Dr. P. Karl Balthasar: **Geschichte des Armutsstreites im Franziskanerorden bis zum Konzil von Vienne.** XII und 284 Seiten. 9,25

Band VII: Dr. Hermann Baier: **Päpstliche Provisionen für niedere Pfründen bis zum Jahre 1304.** VIII u. 342 S. 11,—

Band VIII: Dr. J. Greven: **Die Anfänge der Beginen.** XVI und 288 Seiten. 9,50

Band IX: Dr. Hildegard Eberhardt: **Die Diözese Worms am Ende des 15. Jahrhunderts.** Nach den Erhebungslisten des „Gemeinen Pfennigs" und dem Wormser Synodale von 1496. XVI u. 192 S. 6,50

Band X: P. Sigismund Brettle O. F. M., **San Vicente Ferrer und sein literarischer Nachlaß.** XVI u. 214 S. brosch. 7,25; gbd. 8,75

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

Rechte gemacht. Doch konnte nach demselben Konzil der säumige Pfarrer vom Bischof zu solcher Anstellung angehalten werden und konnte der Bischof dem Widerspenstigen schließlich selbst geeignete Hilfspriester bestellen. Aus diesem zunächst sekundären bischöflichen Anstellungsrecht ist aber nach etwa seit zwei Jahrhunderten nach dem Tridentinum ein primäres geworden, und zwar näherhin in zwei Phasen. „In der ersten, reichend von der Mitte des 17. bis zur Schwelle des 19. Jahrh., findet das bischöfliche Anstellungsrecht nur sporadisch, vor allem in Süddeutschland, besonders in der Salzburger Kirchenprovinz Eingang. Mit dem Beginn des 19. Jahrh. gewinnt es aber rasch fast überall an Boden und erobert schließlich beinahe das Gesamtgebiet der Kirche (S. 75 f.)."

Wir haben dem nicht mehr viel beizufügen. Bemerkt sei immerhin, daß je mehr die Untersuchung für die neuere Zeit ins Detail geht und sich auf Frankreich, Deutschland, Österreich-Ungarn und andere europäische und außereuropäische Länder erstreckt, die Einzelbelege auch eingeschränkt werden mußten. Sodann ist dem Verf., so sorgfältig er auch Quellen und Literatur beizieht, doch eine u. E. ziemlich ergiebige primäre und sekundäre Literaturgattung so gut wie vollständig entgangen, nämlich die seit dem Mittelalter immer zahlreicher werdenden und sich findenden Statuten der Landkapitel. Zum Beleg sei nur verwiesen auf J. Krieg, Die Landkapitel im Bistum Würzburg von der zweiten Hälfte des 14. bis zur zweiten Hälfte des 16. Jahrh. (1923), der S. 55, A. 1 aus den Statuten des Landkapitels Buchen vom 14. April 1561, Nr. 10, die auch sonst beachtenswerte Stelle zitiert: „Es setzte unser Kapitel fest, daß die Pastoren oder Rektoren der Pfarrkirchen, wenn es die Seelsorge verlangt, als Kapläne oder Gehilfen im Gottesdienst keine Mönche anstellen, außer sie hätten ein besonderes Privileg. Andernfalls sind letztere vom Kapitel gänzlich ausgeschlossen; denn wie der Fisch außerhalb des Wassers stirbt, geht der Mönch außerhalb des Klosters zugrunde. Solche Kapläne oder Gehilfen im heiligen Dienst müssen dem Dekan Gehorsam und dem Rektor, welchem sie dienen, Gewissenhaftigkeit versprechen. Ihre Vergütung und Bezahlung wird dem betreffenden Pfarrer überlassen." Wie diese Stelle fehlt, so auch der Verweis auf Kriegs Schrift im Literaturverzeichnis, überhaupt ja so gut wie jeder Verweis auf die ungezählten Arbeiten über Archidiakonate, Archipresbyterate, Dekanate, Kural- oder Landkapitel. Und vielleicht wäre auch aus den Schriften über die Domkapitel, in welchen die säumigen Domherren im Chordienste auch für Stellvertreter zu sorgen hatten, etwas zu gewinnen gewesen. Weiterhin sei bemerkt, daß in den Abkürzungen bisweilen etwas weit gegangen ist. Endlich fehlt es da und dort nicht an Druckfehlern und Versehen, z. B. S. 54: Pöltener Synode von 1824 (ob. S. 45[1]) statt: 1482 (ob. S. 44[3]).

3. Wie schon eingangs von Nr. 1 bemerkt wurde, hat aus dem Personenrecht des C. J. C. das Ordensrecht bald eine Reihe von Bearbeitungen erfahren. Diesen tritt als weitere bei das Ordensrecht von Schäfer, der auch durch andere Schriften, so sein Eherecht, das bereits in 8./9. Auflage (1924) erschienen, und durch die andere über: Die Kirchenämter nach dem Codex Juris Canonici, 2. Bd. Pfarrer und Pfarrvikare (1922) (der 1. Bd. steht noch aus) sich bestens um das Kirchenrecht verdient gemacht hat. Dabei gebraucht Sch. die Bezeichnung Orden abweichend vom C. J. C. statt *religio* (Religiosen) als Gesamtbezeichnung für die eigentlichen Orden wie für die Kongregationen, was wir trotz seiner Ausführungen S. 21 für mißlich halten. Sonst aber verdient die Schrift bei ihrem genauen Anschluß an die Disposition des C. J. C. — wobei Sch. aber da oder dort, so S. 278 ff. über die Stellung der Ordensleute zu Bischof und Pfarrer auch die notwendigen Einschübe zu machen weiß —, bei der Klarheit und Sicherheit der Darstellung und der gewandten Form alle Anerkennung.

Soll etwas ausgestellt werden, so ist es die wenig genügende Rücksichtnahme auf die kirchliche Rechtsgeschichte, z. B. S. 6 ff. oder S. 17, wo bemerkt wird, daß die früher bestandene heftige Kontroverse über die Feierlichkeit der Gelübde, wie weit sie nämlich zum Wesen des Ordensstandes gehören, durch die Bulle Gregors XIII *„Ascendente Domino"* vom 25. Mai 1584 beendigt worden sei, worin gesagt sei, daß alle, welche in der Gesellschaft Jesu die einfachen Gelübde ablegten, wahre und eigentliche Religiosen seien, gerade wie die mit feierlichen Gelübden, nicht wegen eines Privilegs, sondern wegen der inneren konstitutiven Form, d. h. wegen der speziellen Erklärung des Papstes. Das ist aber doch wesentlich schon durch Bonifaz VIII c. un. in VI^to^ de voto III, 15 entschieden worden, wie der Verf. selbst S. 194 bemerkt. Hierher darf auch gestellt werden, daß in der Schrift zwar sorgfältig die neuesten römischen Erlasse und Entscheidungen nachgetragen werden, daß aber das eine oder andere doch übersehen ist. So wird S. 191 ff. ausgeführt, daß die Streitfrage, ob die Konstitution Pius' V *„Summi Sacerdotis"* vom 23. Aug. 1570 und die andere von Pius X *„Spirituali consolationi"* vom 3. bzw. 10. Sept. 1912 mit ihren Privilegien für die in Todesgefahr den Profeß ablegenden Novizen, so lange im früheren Sinn gelöst werden dürfe, bis eine authentische Erklärung des Apost. Stuhles ergangen sei. Diese Frage ist aber doch schon unter dem 30. Dez. 1922 gelöst (Acta Ap. Sedis XV [1923], 156 ff.). Endlich dürfte das Staatsrecht öfter und eingehender berücksichtigt sein.

Neben solch größeren Wünschen seien auch noch kleinere Defekte notiert, herkommend aus einer gewissen Nachlässigkeit in der formalen Exaktheit. So stecken in dem sonst guten Literaturverzeichnis S. XII ff. manche Ungenauigkeiten, z. B. Kurscheid statt Kurtscheid. S. 16, A. 1 ist das Kirchenrecht von Schöpf zitiert, nicht aber die Auflage. S. 24, A. 1 ist eine römische Entscheidung belegt mit A. A. S. vol. XI (1920) p. 240. Dieselbe Entscheidung wird S. 45, A. 1 richtig zitiert mit A. A. S. vol. XI (1919) p. 240. S. 35, A. 4 steht Kaul V st. Paul V. S. 57 liest man Orientalenkongregation statt, wie es S. 157 richtig heißt, Kongregation für die Orientalische Kirche. S. 76, mitten, lies: 160—182 st. 160—162. S. 194, A. 2 steht ein recht mittelalterlich anmutendes Zitat: C. un. de voto in VI^to^. Was für ein Caput Bonifaz' VIII gemeint, ist bereits oben bemerkt. S. 219, mitten, lies Can. 589 § 1 statt § 2. S. 278 heißt es: „Im 12. Jahrh. bestand die Exemtion der Klöster vielfach". Das besagt nicht viel. Im Register steht: Staat 12 f. 52 f. Verhältnis des Ordensstandes zum 12. Das ist so gut wie nichts an Verweis über das einschlägige Staatskirchenrecht, das im Buch selbst noch öfter z. B. S. 24, freilich, wie bereits bemerkt, sachlich nicht genügend berücksichtigt ist.

Doch genug der Kleinigkeiten. Es ist trotzdem kein Zweifel, daß das Werk zur Erfüllung des Wunsches des begeisterten, fleißigen Ordensmannes, „daß alle, Kleriker wie Laien, besonders aber die Religiosen, aus der liebenden Sorge der Kirche um den Ordensstand dessen Größe und Erhabenheit schätzen lernen möchten", kräftig beitragen wird.

Tübingen. Joh. Bapt. Sägmüller.

Nötscher, D. Dr. Friedrich, Privatdozent an der Universität Würzburg, **„Das Angesicht Gottes schauen" nach biblischer und babylonischer Auffassung.** Würzburg, C. J. Becker, 1924 (VI, 189 S. gr. 8°). M. 3,50.

Das Buch von Friedrich Nötscher zeigt auf Schritt und Tritt, wieviel die alttestamentliche Exegese der Erforschung des antiken Orients zu verdanken hat, wie notwendig es aber auch ist, diesen zu studieren, um dann eben ein echtes Kind dieser altorientalischen Welt richtig

* *

verstehen und deuten zu können. N. hat sich aber auch, um es gleich vorwegzunehmen, durch dieses Buch für die alttest. Theologie ein großes Verdienst erworben. Einen der häufigst gebrauchten Termini haben wir vor uns, über dessen genauen Sinn wir bisher keine volle Klarheit hatten. Er kommt zu dem Ergebnisse, daß im A. T. der Ausdruck bereits seinen ursprünglichen konkreten Sinn verloren hat. „Wir haben im A. T. denselben sprachlichen Ausdruck wie in der babylonischen Religion, aber nicht die Sache dafür. Er ist wohl auf irgendeinem Wege von dorther übernommen, oder die hebräische Redeweise ist wenigstens von dieser Seite beeinflußt, ohne daß man sich freilich in Israel dessen bewußt gewesen wäre und ohne daß man noch den konkreten Sinn damit verbunden hätte, den man in der babylonischen Religion ihm ursprünglich unterlegte. ‚Gottes Angesicht sehen' und ‚sich im Tempel befinden' sind zwei Dinge, zwischen denen der Israelite in seiner Vorstellung keinen sachlichen Unterschied macht, so daß man, ohne mißverständlich zu werden, vom Tempelbesuch als von einem Schauen Gottes reden, also beide Ausdrücke *promiscue* gebrauchen kann, auch wenn man Gottes Angesicht in dem ursprünglich einmal gemeinten Sinn nicht sieht und gar nicht mehr daran denkt, es zu sehen. Diese gedankliche Gleichsetzung muß sich schon vollzogen haben, bevor die Formel in die Jahwereligion übernommen und auf den Tempelbesuch gedeutet wurde. Ein Zeitpunkt läßt sich dafür nicht bestimmen. Das ist aber kein Grund, babylonischen Einfluß zu leugnen, namentlich in Anbetracht der Tatsache, daß ja schon in der Amarnazeit (ca. 14. Jahrh.) das Akkadische auch in Kanaan die Diplomaten- und Verkehrssprache war und die Beziehungen zwischen dem Zweistromlande und dem Westen immer sehr lebendige waren. Es ist deshalb sehr wohl möglich, daß auch die Sprache des Kultus manches aus dem Osten in sich aufgenommen hat, so sehr die Jahwereligion Götzendienst und Bilderkult sonst bekämpfte" (S. 89 f.). „Ja ein Zweifel, daß z. B. die Formel für ‚den Tempel besuchen' tatsächlich ‚das Angesicht Jahwes schauen' gelautet hat, besteht nicht; ebensowenig wird es zweifelhaft sein, daß sie unter fremdem, babylonischem Einfluß entstanden ist; in Babel konnte man sie buchstäblich nehmen" (S. 93; vgl. auch S. 94 f.). Dagegen haben wir im Babylonischen, wie bereits erwähnt, wo sich aller Kult vor dem tatsächlichen Götterbilde vollzog, noch die ursprüngliche Bedeutung des Terminus erhalten. Denn ‚Gott opfern' heißt hier tatsächlich ‚vor dem Gottesbilde opfern'. Der Ausdruck verdankt seine Entstehung dem Brauche, daß der Betende vor dem Gottesbilde stand oder kniete und da sein Anliegen vorbrachte (S. 74) und bedeutet somit im buchstäblichen Sinne das, was die Worte sagen, nämlich auf das Kultbild schauen, was im Hebräischen nicht möglich ist, im übertragenen, um Gnade und Hilfe bitten" (S. 75).

Dies wird nun an einer Fülle von Einzeluntersuchungen nachgewiesen und werden dabei eine Reihe wertvoller Resultate gewonnen. Zuerst wird der Begriff „Angesicht" sprachlich untersucht (S. 1—8), darunter die echt orientalische Formel von dem „Angesicht als Spiegel der Seele" — im Sinne von leuchtendem und hartem Antlitz bzw. gesenktem und erhobenem Angesicht. Reiches sumero-akkadisches Material wird herbeigezogen. Dann folgt ein Kapitel über die verschiedenen Gotteserscheinungen im A. T.: Theophanien, Traumoffenbarungen, Visionen, Jahweerscheinungen in der Wolke, durch seine Hilfe und ein eigener Abschnitt über die Formel „von Angesicht zu Angesicht". Mit Recht wird hervorgeboben, daß das „Erscheinen Gottes" nicht immer und nicht notwendig ein Sehen desselben ermöglicht, weder im wirklichen noch im visionären Sinne. Sagen „Gott ist erschienen" bedeutet noch nicht „Man hat ihn gesehen", „Erscheinen" kann auch eine Offenbarung Gottes durch sein Wort oder durch seine aus der Erfahrung wahrgenommene Hilfe sein. Das wirkliche und visionäre Sehen seiner Gestalt findet nur in verhältnismäßig wenigen Fällen statt (S. 34). Hier begegnet sich Nötscher mit den Untersuchungen von Joh. Hänel, Die Erkenntnis Gottes bei den Schriftpropheten. 1923. Vgl. auch die Bemerkungen S. 45 A. 1 zum Terminus „die Gestalt Gottes sehen" Nu 12, 8. Dann folgen mehrere Kapitel über „das Angesicht Gottes schauen" im Kanaanäischen, in Ägypten, im Babylonischen und in Israel. Dabei werden die oben bereits angeführten Resultate gewonnen. Ein eigener Abschnitt gilt dem Terminus „vor Jahwe" nach seiner vielseitigen Verwendung (S. 98—118), dann handelt der Verf. über die Formel „Gott schaut den Menschen an" (S. 119—146). Abschließend folgt noch ein Kapitel über das „Mystische Gottschauen" d. h. die bereits vollständig vollzogene Loslösung des Terminus von dem Tempel und der Liturgie und die Beschränkung desselben auf die reine Gottesgemeinschaft der Seele, bis zur „jenseitigen Gottesanschauung in den Apokryphen und im N. T." (S. 170—175). Eine Zusammenfassung mit einem nochmaligen Ausblick auf die Verbindung von Gottschauen und Leben in beiden Kulturkreisen sowie ein ausführliches Stellen-, Wort- und Sachregister krönen das Ganze.

Es ist nicht möglich, auf die Menge aller Einzelfragen, die das Buch enthält und weiterführt, einzugehen. Dabei verfügt der Verf. über eine eingehende, selbständige Kenntnis der sumero-akkadischen Literatur, besonders auch des religiösen Zweiges derselben. Besonders wertvoll erscheinen mir unter anderem die Untersuchungen über Ex 33, S. 43—47 und über „von Angesicht zu Angesicht" S. 47—53. In näherer Einzelanalyse des ersteren Kapitels stellt der Verf. fest, daß tatsächlich der Terminus „Angesicht Gottes" hier in verschiedenem Sinne gebraucht wird. „V. 20 ist Angesicht in anderem Sinn zu verstehen als V. 14. 15 und auch als V. 11." „In V. 11 handelt es sich sozusagen um die repräsentative Gegenwart Gottes, die durch das Erscheinen der Wolke angezeigt wird, in V. 18. 22 um die unverhüllte, reale Herrlichkeit Jahwes, die Mose sehen soll (S. 45). Speziell dann V. 14 f. ist nicht mehr an den Körperteil gedacht, wenigstens ist diese Vorstellung ganz verwischt, hier ist „Angesicht" ein ganz selbständiger Begriff, die Gleichung Angesicht Jahwes = Person Jahwes ist auch begrifflich hergestellt. „Mein Angesicht" bedeutet sonach „ich in Person", „ich selbst" (S. 47 f.). „Es ergibt sich somit, daß ‚Angesicht' nicht immer denselben Begriffsinhalt hat. Ex 33, 23 ist ‚Angesicht Jahwes' der Gegensatz zu ‚Rücken' Jahwes, sonst bezeichnet es seine Person überhaupt, oft mit besonderer Hervorhebung derselben" (S. 53). Dankbar zu begrüßen sind ferner die Ausführungen über „das Angesicht Jahwes streicheln", hebr. chillāh (S. 96-98),

das ursprünglich bedeutete „das Angesicht schwach, sanft machen“ (S. 97), das aber im A. T. wieder ganz geistig gewendet ist im Sinne von „Jahwes Huld (wieder) zu erwerben suchen, ihn (seinen Zorn) begütigen“ (S. 96). In dem Abschnitt über das „mystische Gottschauen“ wird auch die Frage nach dem Jenseits- und Unsterblichkeitsglauben im A. T. behandelt, besonders Hi 19, 25; Ps 11, 7; 16, 11; 17, 15 und Ps 73. Auch unser Verfasser kommt zu dem Resultate, daß die strikte Beantwortung der Frage, ob die Auferstehung und das Gottschauen an diesen Stellen ausdrücklich ausgesprochen sind, dahingestellt bleiben muß (S. 167) und daß der jenseitige Charakter der Gottschauung nicht mit aller wünschenswerten Deutlichkeit herauszulesen ist (S. 169), daß aber doch die neutest. Vorstellung und der neutest. Sprachgebrauch durch das A. T. vorbereitet und wohl auch beeinflußt ist, daß also die Wurzeln des Jenseitsglaubens im A. T., nicht anderswo liegen (S. 169).

An Einzelheiten möchte ich noch hervorheben: Zur Textverteilung in Ex 33 vgl. neben K. Budde u. J. Böhmer vor allem noch die Ausführungen von P. M. Lagrange, RB. N. S. 9 (1912) p. 213 ff. — Zur Frage nach dem Aussehen eines Gottesbildes des Micha Ri. 18 hätte auf die Ausführungen von S. Landersdorfer, Der *Βάαλ τετράμορφος* und die Kerube des Ezechiel, Paderborn 1918, verwiesen werden dürfen. — Zum Terminus „Das Angesicht Gottes schauen“ im Ägyptischen möchte ich noch auf die ägyptischen Prozessionen aufmerksam machen, wo die Aussetzung des Gottesbildes stattfand und ein wirkliches Gottschauen ermöglicht wurde; vgl. A. Erman, Ägypt. Rel., 2. Aufl., 63 u. Kittel, Psalmen, 1914, 111, A. 2. — Ob es sich Mt 9, 20 f. bei der Berührung des Kleides Jesu durch die blutflüssige Frau nur um „eine ganz äußerliche Parallele“ zur babylonischen Sitte der Ergreifung des Gewandes bzw. des Gürtels der Gottheit durch den Bittflehenden handelt (S. 66 A. 5), möchte ich nicht annehmen. Es ist doch auch bei Matthäus ebenso der Glaube an die unbedingte Kraft des höheren Wesens, die sich auch im Gewande manifestiert. Wenn ferner Nötscher besonders mit Rücksicht auf Stellen wie 2 Sam 6, 6 und 1 Sam 6, 19 f. betont, daß in der alten Zeit die sittliche Begründung dieser Furcht vor dem Schauen Gottes keineswegs ganz fehle (S. 41), so sollte man doch ruhig zugeben, daß eben der Gottesbegriff in der alten Zeit in pädagogisch weiser Führung, um das Volk zusammenzuhalten, noch ein massiverer war und daß dieser eben in unseren Stellen durchschlägt. Mir gerade erscheint das A. T. durch diese gerade Linie der göttlichen Pädagogik einer Emporführung des Volkes aus einer weniger vollkommenen Stufe zu immer reinerer Höhe immer größer und würdiger.

Diese Einzelheiten mögen dem Verf. beweisen, mit welchem Interesse ich seine lichtvollen Ausführungen bis ins kleinste verfolgt habe, zumal ich selbst schon dieser Frage des „Gottschauens“ meine Aufmerksamkeit zugewandt hatte. Weder Alttestamentler noch Religionshistoriker werden das wertvolle Buch übersehen dürfen.

Braunsberg (Ostpr.). L. Dürr.

Hertzberg, H. W., Lic., Privatdozent an der Univ. Berlin, **Prophet und Gott.** Eine Studie zur Religiosität des vorexilischen Prophetentums. [Beiträge zur Förderung christlicher Theologie, 28. Bd., 3. Heft]. Gütersloh, Bertelsmann, 1923 (244 S. 8°). M. 6,40.

Der Aufruf R. Kittels auf dem ersten deutschen Orientalistenkongreß in Leipzig zur Neueinstellung der alttest. Forschung beginnt bereits seine Früchte zu tragen. Nachdem Joh. Hänel, Das Erkennen Gottes bei den Schriftpropheten, Berlin-Stuttgart-Leipzig 1923, uns in das innerste Geheimnis des alttest. Prophetentums einzuführen suchte, können wir auf eine weitere Untersuchung dieser Art von H. W. Hertzberg hinweisen. Auch H. hat sich das Ziel gesetzt, „das konstitutive Element des Prophetentums, ihre persönliche Stellung zu Gott“ zu erforschen (S. 8). Aber während Hänel mehr von außen an diese Männer herantritt und ihre Aussagen über die Erkenntnis der Gottheit und deren Eingreifen in ihr persönliches Leben objektiv würdigt, will H. „in voller Einseitigkeit den Versuch machen, dasjenige, was der Prophetie an den Wurzeln steht, lediglich ‚mit den Mitteln ihrer eigenen Psychologie‘ klarzustellen“ (S. 9). Denn er ist mit Recht überzeugt, „daß Wesen und Bedeutung des Prophetismus nur dann ganz ermessen werden könne, wenn man den rechten Blick getan hat in die Tiefen der prophetischen Persönlichkeiten“ (S. 7). So will die Themafassung „Prophet und Gott“ gemeint sein: „Nicht, wie und ob hier ‚Offenbarung‘ vorliegt; sondern nur, wie die Propheten ihrem eigenen Bewußtsein nach sich als Träger der Offenbarung wissen. Nicht, was ihr tiefster Besitz, religionsgeschichtlich, -psychologisch oder -physiologisch, seinem Wesen nach ist, sondern wie der starke, in die Tiefe gewandte Prophetengeist den Gott, der ihm eine Wirklichkeit ist, erfaßt und auf sich wirken läßt. Es handelt sich durchaus um subjektive Wesenheiten: um die Religiosität, nicht die Religion der Propheten“ (S. 9). Es ist also die von H. Greßmann geforderte Tiefenpsychologie im vollen Sinne des Wortes, u. E. eine sehr wichtige Frage für die Erkenntnis der Kräfte, die in der alttest. Religion wirksam waren.

In der Durchführung des Themas beschränkt sich der Verf. aber wesentlich auf die Darlegung des religiösen Bewußtseins des Propheten Jeremia, der seine persönliche Stellung zu Gott in einer bis dahin ungehörten Weise in den Mittelpunkt seiner Worte bringt (2. Teil S. 73—236). Nur in einem kleineren 1. Teile behandelt er in kurzen, aber treffenden Übersichten die spezifische Eigenart der Stellung zu Gott besonders bei Amos, Hosea, Jesaja und den übrigen gleichzeitigen Vertretern des Schriftprophetentums sowie die Frage nach dem Gebetsverkehr dieser Männer (S. 11—72). Dabei wird das Gottesverhältnis dieser als eine gewisse „prophetische Passivität“ bestimmt d. h. als ein „inneres Müssen, als ein geistlich-sittliches Bezwungensein“, ohne daß der Geistesmann persönliche Reflexionen darüber anstellt, jedoch unter Wahrung der Selbständigkeit und Klarheit des prophetischen Bewußtseins (S. 49. 50), sowie der individuellen religiös-sittlichen Disposition des einzelnen (S. 55, vgl. zu dieser „Passivität“ S. 17. 29 f. 31. 38. 40. 41. 44. 47. 82. 107 f. 127. 139 f. 159 f. 161. 222. 223 ff.). Dabei wird scharf betont, daß auch „diese Selbständigkeit und Klarheit des prophetischen Bewußtseins“ nur dem rückschauenden Beobachter als etwas erscheine, das imstande ist, das Wesen der prophetischen Passivität zu beleuchten. Der Prophet selber weiß nichts anderes, als daß er Werkzeug Jahwes sei; es lebt in ihm das feste Bewußtsein des Müssens (S. 56). „Eine eigentümliche Unreflektiertheit in diesem Punkte bestimmt darum ihr ganzes Wesen“, sie wissen sich als Jahwes Sprachrohr, das ist alles; was sie außerdem sind, fühlen, tun, kommt für sie nur dann in Betracht, wenn es eine Beziehung hat zu ihrer prophetischen Aufgabe (S. 57). Und auch ihr Gebetsverkehr ist „ein kaum geahnter, nicht reflektierter innerer Kontakt des prophetischen Ich mit dem göttlichen Du“ (S. 72).

Demgegenüber wird nun im 2. Teile die Eigenart

des Gottesverhältnisses des Jeremia in einer Fülle von Einzelbeobachtungen im Unterschied von jenen älteren Propheten zunächst in formaler, dann in sachlicher Beziehung dargestellt (S. 73 ff. bzw. 169 ff.). Seine charakteristische Stellung zeigt sich vor allem eben in der vollständigen Reflektiertheit des Geistes und in der Selbständigkeit des Propheten (S. 147). Auch Jeremia hält wie seine Vorgänger an der „Realität des Wortes Gottes und dessen unbedingter physischer Wirksamkeit fest“ (23, 29; S. 83 ff.). Aber trotzdem wahrt er sich gegenüber jenen seine intellektuelle Freiheit (S. 77. 79. 82) und scheidet scharf zwischen göttlichem und prophetischem Worte (S. 93 ff. 100 ff. 107. 115 ff.). Ebenso ist sein Gebetsverkehr mit Gott ein völlig anderer, wahrer innerer Verkehr, bisweilen zu einer „kameradschaftlichen“ Stellungnahme gegenüber der Gottheit sich steigernd (S. 100. 140 ff.), der sich bisweilen auch gegen den übermächtigen Gotteswillen stemmt und zur Wehr setzt (20, 7; s. S. 156). Und diese „Freiheit Jeremias im Verkehr mit der Gottheit“ ist im Verhältnis zu seinen prophetischen Vorgängern etwas schlechthin Einzigartiges (S. 157), ja „überhaupt ein Neues in der Religionsgeschichte“ (S. 158 f.). Der Fortschritt bei Jeremia ist ein ganz gewaltiger; vgl. die Zusammenfassung (S. 107 ff. 159—164. 222. 223 ff. und besonders S. 225). „Der Unterschied in der Stellung Jeremias zu Gott liegt in dem Hervortreten des Menschlich-Frommen, Persönlich-Vertieften, Subjektiv-Religiösen auf Kosten des Prophetischen.“ Dabei kommt es zu einer außerordentlich feinen Charakterisierung des Jeremia als „der stillen, warmempfindenden Natur, mit einem offenen, liebefreudigen Herzen, das des Lebens Größe auch in dem Kleinsten und gerade in dem Kleinsten erfaßt, eines Menschen mit sonniger Seele, die klar und freudig das Licht der Gotteswelt widerspiegelt, eines Mannes mit einem Kinderherzen, mit einem wundervoll tiefen Gemüt“ (S. 173). Es ist bei ihm weiter eine Vertiefung und Verinnerlichung der religiösen und sittlichen Anschauungen hin zum religiösen Individualismus (S. 179) und der Gesinnungsethik sowie seiner persönlich inneren Stellung zur Gottheit, die sich steigert bis zur „persönlichen Gottesgewißheit“, zu dem starken Gefühl eines inneren Gottbesitzens im Sinne eines Ps 73 (S. 202 ff. 211. 214. 216). „Auf ihn darf man letzten Endes diejenigen Schriftgattungen zurückführen, deren Verfasser aus den Nöten und Zweifeln ihres Lebens heraus nach dem tiefen Sinn von Gott und Ich und Welt und den Rätseln ihrer Zusammenhänge suchend fragen, wie das Buch Hiob und eine Reihe von Psalmen“ (S. 186). Ein Ausblick auf die weiteren religionsgeschichtlichen Folgen dieses Sieges des Individualismus in der Religion, der Gottesgewißheit auf persönlicher Grundlage und damit des Fortschrittes vom Nationalismus zum Individualismus in der israelitischen Religion schließt die Untersuchung ab.

Man sieht: es sind nicht wesentlich neue Resultate, welche hier gewonnen werden. Ein Blick z. B. in die Einleitung von P. Volz' Jeremiaskommentar 1922 läßt das klar erkennen. Aber es ist eine willkommene monographische Herausarbeitung des Problems. Dabei glaube ich, daß der Gegensatz zwischen Jeremia und seinen Vorgängern zugunsten des letzteren bisweilen etwas stark betont ist, wie denn auch Hertzberg selbst an verschiedenen Stellen hervorhebt, daß sich auch schon bei jenem Ansatzpunkte individueller Art in bezug auf den Verkehr mit der Gottheit finden (S. 67 f. 69 ff. 166. 179. 223 f. Es ist bereits dort „das Wachwerden des Echtmenschlichen unter dem Lichtglanz der Sonne, in dem das Leben und Wirken der Propheten geschieht“ (S. 232), also kein vollständiger Bruch, sondern eine gerade Linie, die in der Entwicklung zu Jeremia hinführt und eben in der besonders tief veranlagten Persönlichkeit des Jeremia möglich wurde sowie durch den Umstand, „daß die Wirksamkeit jener gleichsam als etwas Fertiges vor den Augen der Nachwelt lag und die Folgen dieser Tätigkeit sich dem religiös-ethischen Leben Israels mitgeteilt hatten“ (S. 225). „Bei Jeremia ist dieser Funke zu einer hellen Flamme entfacht“ (S. 232). Auch die Unreflektiertheit ist dort keine absolute. Auch sie wissen wohl zwischen Vision, Audition, innerer Wahrnehmung usw. zu unterscheiden, wie besonders Joh. Hänel nachgewiesen hat. Wertvoll ist die Herausarbeitung des Unterschiedes des göttlichen und menschlichen Wortes nach der Auffassung des Jeremia d. h. in letzter Linie der Kennzeichen des echten Propheten (S. 108 ff.). Entscheidend ist für Jeremia neben den auch vom Deuteronomium aufgestellten Kennzeichen vom „Predigen des Abfalls“ und „dem Eintreffen der Voraussagung“ (Dt 13, 2 ff. bzw. 18, 21 f.; vgl. Jer. 28, 9) vor allem, daß der wahre Prophet „verkündet, was zu seines Herzens Inhalt oft genug in striktem Gegensatz steht“, also „das Gegenteil selbstischer Herzensregungen, das Unberechnete und Unberechenbare, das nicht Gewünschte, ja Unerwünschte, das scheinbar aller Vernunft Widersprechende, das Irrationale, welches zugleich alles Deuteln und Wollen in gewaltiger Kraft über den Haufen wirft, das macht ihm den Willen und das Wort Jahwes kenntlich“ (S. 122). Noch mehr aber sind ihm die innere ethische Höhenlage und religiöse Disposition unumgängliche Voraussetzung des Prophetenberufes (S. 215 ff.). Interessant ist, daß auch Hertzberg ebenso wie Joh. Hänel, a. a. O. 178—189 und H. Gunkel, Propheten 90 eine *„unio mystica“* bei den Propheten ablehnt (S. 161 A. 1). Hinsichtlich der Stellung des Jeremia zum Dt tritt H. für anfängliche „wohlwollende Neutralität unseres Propheten gegen das Dt der ersten Zeit ein und zwar ist dies das Aeußerste, was sich nach der Art des Jeremia erwarten ließ“ (S. 136. 133 ff.), was aber später zur vollen Gegnerschaft führte (S. 134 f.). Für die berühmte Stelle c. 8, 8 kann nicht an irgendwelche sonstige priesterliche Kodifizierung gedacht werden, sondern „es bleibt . . . nichts anderes übrig als das Deuteronomium“ (S. 134). Für Jesaja und seine „Jünger“ (S. 89) ist jetzt H. Torczyner, Die Bundeslade und die Anfänge der Religion Israels (1922), 249 ff. zu vergleichen.

Hertzberg verdient unseren Dank. Hoffen wir, daß er sich noch weiterhin diesem Zentralproblem der alttestamentlichen Religion widmen wird.

Braunsberg (Ostpr.). L. Dürr.

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. II. Teil: Zur Religion und Literatur des Neuen Testaments. [Forschungen zur Religion und Literatur des A. u. N. T. Neue Folge 19. H. 2. Teil]. Göttingen, Vandenhoeck & Rupprecht, 1923 (240 S. gr. 8°).

Der 1. Teil dieser Festschrift brachte nicht weniger als elf zum Teil recht stattliche Beiträge aus dem Gebiet des A. T. (vgl. Theol. Revue 1924 Nr. 8/9 Sp. 294—297). Der vorliegende 2. Teil, etwa nur halb so umfangreich, bringt sechs Studien zur Religion und Literatur des N. T.

1. Richard Bultmann, Der religionsgeschichtliche Hintergrund des Prologs zum Johannesevangelium (S. 3—26) sucht diesen in den richtigen religionsgeschichtlichen Zusammenhang hineinzustellen. B. geht hierbei von der Annahme aus, daß V. 1—13 von dem präexistenten Logos und erst von V. 14 an von dem geschichtlichen Jesus die Rede sei (V. 6—8. 15. 17 seien spätere Zusätze). Er weist dann auf die Abhängigkeit der Logosspekulation des Prologs von der altjüdischen Weisheitsspekulation hin und bespricht ausführlich die Stellen der altjüdischen Literatur, aus denen die heilsgeschichtliche und kosmische Rolle der Weisheit

hervorgeht, so Sir 24, 1-11; Bar 3, 9-4, 4; Deut 30, 11-14; Aeth Hen 42, 1—3; 84, 3; 4 Esr 5, 9 f.; syr. Bar 48, 36; Prov 1, 20—32; 8, 22 ff.; Sap 8, 1 ff.; 9, 1 ff. An einzelnen der angeführten Stellen (Sirach, Deut, Baruch) liege eine sekundäre Umdeutung der ursprünglichen Weisheitsspekulation auf das jüdische Gesetz vor. Allen Stellen liegt aber nach B. eine bedeutend ältere mythologische, orientalisch-gnostische Spekulation zugrunde, deren Ursprung noch nicht völlig klar, jedenfalls nicht jüdisch sei. Vermutlich sei auch die doppelte Rolle der Weisheit als „Kraft der Schöpfung und Erkenntnis" einerseits und als „Offenbarungsträger" nicht ursprünglich, sondern beide Gestalten erst in der späteren Weisheitsspekulation kombiniert werden. Im Johannes-Evangelium erscheint nun diese „kombinierte Gestalt der Schöpfungs- und Offenbarungsgottheit" als *Λόγος*. Diesen Namen habe der Evangelist schon in der von ihm zum mindesten für V. 1—13 benutzten literarischen Vorlage vorgefunden. Es ist natürlich, hierbei an den jüdischen Alexandrismus zu denken. Jedoch liegt eine direkte Abhängigkeit von Philo nicht vor. Dieser bietet wohl eine Parallele zur Logosspekulation des Johannesevangeliums. Der Logosname könne viel älter sein. Endlich neigt B. der Ansicht zu, daß auch die V. 14. 16 und 18 nicht eigene Bildung des Evangelisten sei. Selbst der Satz *καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο* habe bereits in seiner Vorlage gestanden, die allerdings nicht aus dem eigentlichen Judentum stamme, sondern „aus dem Täufertum, in dessen Kreisen man vom Täufer ausgesagt hätte, daß in ihm der Logos Fleisch ward" (S. 24). Der Evangelist habe diese Anschauung auf Jesus übertragen und so den hellenistisch-jüdischen Täuferkreisen ihren Heros entwunden.

2. Martin Dibelius, Stilkritisches zur Apostelgeschichte (27—49) will in dieser „skizzenhaften Analyse" zeigen, daß die nach Gattungen scheidende Stilkritik besser als die nach Quellen scheidende Literarkritik imstande ist, den literarischen Anteil des Verfassers an der Komposition zu bestimmen und der von ihm benutzten, mehr oder weniger schon geformten Überlieferung „näher zu kommen". Solche geformte Überlieferung kommt für die Reden der Apg nicht in Frage, sie sind vielmehr vom Verf. selbständig konzipiert. Für den mittleren Teil der erzählenden Partien der Apg, die Paulusreisen (13, 1—21, 16), war dem Verfasser wahrscheinlich als Grundstock eine Art von Itinerar überliefert, in das er eigene Zutaten und andere Überlieferungen eingeflochten hat. Für die letzten Kapitel der Apg kommt ein ähnlicher überlieferter Grundstock nicht in Frage. Die Redeszenen der Kap. 22—26 wie der Seereisebericht Kap. 27 und 28 sind literarische Komposition des Verfassers. Ebensowenig ist ihm für die verschiedenartigen Erzählungen der Kap. 1-5 „eine fortlaufende Darstellung, die sie miteinander verbindet, überliefert noch von ihm gestaltet worden" (S. 34). Diese Kapitel enthalten kleine, ursprünglich selbständige Überlieferungsstücke, zwischen die der Verfasser die von ihm konzipierten kurzen Sammelberichte (1, 13—14; 2, 43—47; 4, 32—35; 5, 12—16) gestellt hat. Für die großen zusammenhängenden Erzählungen der Kap. 6-13, 3 lag eine bereits geformte Überlieferung vor, die dann von dem Verfasser mit mancherlei Zusätzen versehen wurde.

3. Karl Ludwig Schmidt, Die Stellung der Evangelien in der allgemeinen Literaturgeschichte (50—134) gibt zunächst eine ausführliche Darstellung und Kritik der bisherigen Versuche, die Stellung der Evangelien in der allgemeinen Literaturgeschichte zu bestimmen. Man hat zum Vergleich mit den Evangelien die griechische Biographie-Literatur hinzugezogen, z. B. die Philosophenbiographie des Diogenes Laertius, Xenophons Memorabilien, die peripatetische und alexandrinische Biographie. Auf dem Gebiete der jüdisch-orientalischen Literatur hat man u. a. hingewiesen auf die verlorengegangenen aramäischen Volksbücher vorchristlicher Zeit, auf alttest. Erzählungen, rabbinische Anekdoten, antike und moderne palästinensische Volksgeschichten. In der Kleinliteratur der verschiedensten Völker und Zeiten hat man zahlreiche Parallelen finden wollen, z. B. in den griechischen Chrien, in Sammelerzählungen von griechischen Weisen, in der hellenistischen Wunderliteratur, in christlichen Mönchsgeschichten, in der indischen Sadhu-Überlieferung. Nach Hans v. Soden ist das christliche Evangelium aus der jüdischen Apokalyptik entstanden. Für die richtige Einreihung der Evangelien ist nach Schmidt maßgebend die Erwägung, daß das Evangelium „von Haus aus nicht Hochliteratur, sondern Kleinliteratur, nicht individuelle Schriftstellerleistung, sondern Volksbuch, nicht Biographie, sondern Kultlegende" ist (S. 76). Die Evangelien sind „kultische Volksbücher" oder auch „volkstümliche Kultbücher" und als solche zu bewerten. Die Analoga zu den Evangelien sind deshalb auf dem Gebiet der Volks- und Sagenbücher zu suchen. Zum Vergleich zieht Schmidt u. a. von deutschen Volksbüchern den Doktor Faust, altchristliche Mönchsgeschichten, die *Apophthegmata Patrum*, unter den Heiligenlegenden besonders die Franziskus- und Rochuslegende heran.

4. Bruno Violet, Die Verfluchung des Feigenbaumes (135-140) hält die Erzählung selbst (Mt 21, 18 ff.; Mk 11, 12—14) für geschichtlich, den viel umstrittenen Ausspruch Jesu aber für entstellt durch die Überlieferung. Von den beiden Fassungen ist die bei Mk zwar die ursprünglichere, aber doch eine Übersetzung aus der galiläisch-aramäischen Muttersprache Jesu. V. vermutet nun, daß Jesus nicht nâsch (resp. nâscha), sondern barnâscha gesagt habe. „Dann hätte der griechische Übersetzer nicht wie jetzt: *μηκέτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι*, sondern: *οὐ μὴ εἰς τὸν αἰῶνα ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ σοῦ καρπὸν φάγεται* übersetzen müssen" (137/38). Der Herr habe demnach keine Verwünschung oder Verfluchung des Baumes ausgesprochen, sondern nur seiner Enttäuschung und Betrübnis Ausdruck gegeben, daß er (der Menschensohn) nimmermehr von ihm Früchte essen werde. Ein solcher Ausspruch Jesu kurz vor seinem Leiden sei wohl verständlich. V. sieht voraus, daß sein Erklärungsversuch „viel Widerspruch erfahren wird", glaubt aber anderseits, daß er „von vielen Bibellesern als eine Erlösung von einem Albdrucke empfunden werden wird" (136).

5. Heinrich Weinel, Die spätere christliche Apokalyptik (141—173), bringt nur solche Apokryphen, die bei Hennecke nicht zu finden sind. Neben ausführlichen Inhaltsangaben finden wir orientierende Bemerkungen über die Ausgaben, die Spezialliteratur u. a. Die Zusammenstellung enthält folgende apokalyptische Schriften späterer christlicher Zeit: 1. Das Testament unseres Herrn Jesu Christi. 2. Die Offenbarung des Paulus. 3. Die Johannesapokalypse. 4a. Die Apokalypse des Bartholomäus. 4b. Die Fragen des Bartholomäus. 5. Die Apokalypse des Thomas. 6. Die Apokalypse des Phi-

lippus. 7. Die Apokalypse des Stephanus. 8. Die Apokalypse der Maria. 9. Die Apokalypse Esras. 10. Die Apokalypse des Sedrach. 11. Die Danielapokalypse. 12. Die Apokalypse des Adam. 13. Die Zephanjaapokalypse. 14. Die Eliasapokalypse. 15. Die Apokalypse des Abraham. 16. Das Testament des Abraham. 17. Das Testament Isaaks, das Testament Jakobs. 18. Die Jakobsleiter.[1])

6. Hans Windisch, Der johanneische Erzählungsstil (174—213) charakterisiert das Johannesevangelium als ein „literarisches Kunstwerk *sui generis*, das etwa die Mitte hält zwischen einem Evangelium synoptischer Art und einem Drama" (210). Die synoptischen Evangelien sind Perikopenwerke. Sie bestehen aus „Einzelerzählungen, die einzeln geformt wurden, in sich geschlossen sind und ursprünglich isoliert herumliefen; . . . die Evangelisten haben die Einzelgeschichten gesammelt und durch lose Anreihung und Gruppierung einen einigermaßen fortlaufenden Geschichtsbericht geschaffen" (174). Das Johannesevangelium ist dagegen eine „im großen und ganzen einheitliche Komposition", die in der Auswahl und Anordnung des Stoffes einen bestimmten schriftstellerischen Plan verrät: „die fortschreitende Selbstoffenbarung Jesu, die dagegen sich richtende Feindschaft der Juden, die Katastrophe, die mit dem Siege Jesu und mit der Festigung des Glaubens gegenüber dem Unglauben endet" (175). Im näheren besteht nach W. die Komposition des Evangeliums 1. aus einigen dem Ganzen richtig einverleibten Einzelgeschichten (Hochzeit zu Kana, die Reinigung des Tempels, die Heilung des Beamtensohnes, die Salbung in Bethanien, der Einzug in Jerusalem; 2. aus geschlossenen Reihen von Einzelszenen, vor allem im ersten Kapitel; 3. aus ausführlichen, mehr oder weniger dramatischen Gesprächen, Streitreden, Predigten (z. B. Jesu Gespräch mit der Samariterin, die Jerusalemer Streitszenen); 4. aus dramatisch gegliederten reich ausgestatteten Wundergeschichten (Heilung des Lahmgeborenen, Speisung der Fünftausend, Heilung des Blindgeborenen, Auferweckung des Lazarus); 5. aus der zu einem geschlossenen Drama umgeschaffenen Passionsgeschichte und 6. aus einigen mehr oder weniger perikopenartig zusammengefügten Ostergeschichten. Um die dramatische Erzählungsweise des Evangelisten zu illustrieren, hat W. verschiedene Perikopen in dramatischer Stilform übersetzt: Jesu Gespräch mit der Samariterin in 7 Szenen, die Auferweckung des Lazarus ebenfalls in 7 Szenen, die Erzählungen des ersten Kapitels in 2 Akten mit 3 bzw. 6 Szenen.

Der Schluß der Festschrift (214—225) bringt eine Zusammenstellung von Gunkels Büchern, Schriften, Aufsätzen und Rezensionen.

Münster i. W. Wilhelm Vrede.

Akinean, P. Nerses, Dr., Mechitharist, **Der h. Ephrem: Kommentar zur Apostelgeschichte,** herausgegeben. [Kritische Ausgabe der Literatur und der Übersetzungen der alten Armenier. Band II, Heft 1]. Armenisch. [ʿknnakan hratarakuʿtiun matenagruʿtean ew ʿtargmanuʿtean naxneaç hayoç. Hator II, prak 1. — Surb Eʿprem, Meknuʿtiun gorcoç aṙaʿkeloç, hratarakeç H(ayr) Nerses V(ardapet) Akinean, Mxiʿt(arean) uxtê. Vienna, Mxiʿtarean tparan 1921]. Wien, Mechitharistendruckerei, 1921 (40 S. 8°).

Es ist ein eigenartiger Zufall, daß von den Kommentaren des h. Ephrem zum N. T. außer einigen kümmerlichen Bruchstücken (Scholien in Katenen und Zitaten bei späteren Schriftstellern) in syrischer Sprache nichts auf uns gekommen ist, daß wir vielmehr alles, was wir davon besitzen, den Armeniern verdanken, den Gelehrten der goldenen und silbernen Literaturepoche Armeniens, die sie in ihre Muttersprache übersetzten, und den Mechitharisten der Neuzeit, die das aus den Stürmen der Jahrhunderte Gerettete dem Abendlande zugänglich machten. Hier stehen obenan die gelehrten und fleißigen Mönche von San Lazzaro in Venedig. Schon 1836 veröffentlichten sie die Kommentare des Heiligen zum Diatessaron und zu den Paulinen einschließlich des Hebräer- und des apokryphen 3. Korintherbriefes (nur der Brief an Philemon fehlt) im 2. bzw. 3. Bande ihrer Ausgabe der in armenischer Sprache vorhandenen Werke Ephrems. Im Jahre 1876 erschien zum ersteren eine vom P. J. B. Aucher angefertigte und vom Salzburger Orientalisten Georg Moesinger verbesserte lateinische Übersetzung. Das Jahr 1893 brachte eine solche zu dem letzteren. Beide sind zu Venedig in San Lazzaro gedruckt. Dazu kommt noch „Die Katene zu der Apostelgeschichte, von den Vorvätern aus Chrysostomus und Ephrem zusammengestellt" (Venedig 1839), welche jedoch bis heute ohne Übertragung in eine abendländische Sprache blieb, aber die Veranlassung wurde, daß uns jetzt die Wiener Mechitharisten wenigstens ein bedeutendes Bruchstück des Kommentars des h. Ephrem zu der Apostelgeschichte schenken konnten.

Der Wiener Mechitharist P. Nerses Dr. Akinean erzählt selbst seine Entdeckung in der armenisch geschriebenen Vorrede zu dem hier anzuzeigenden Funde; daraus ist folgendes zu entnehmen:

Wie schon erwähnt, edierten die Venediger Mechitharisten 1839 eine umfangreiche (460 Seiten 8°) Katene zu der Apostelgeschichte unter dem ungenauen Titel: „Katene zu der Apostelgeschichte, von den Vorvätern aus Chrysostomus und Ephrem zusammengestellt." [Meknuʿtiun Gocoç Aṙaʿkeloç xmbagir arareal naxneaç yOskeberanê ew yEʿpremê i Venetik 1839]. Der Titel ist ungenau, da außer den genannten Vätern, die allerdings den Hauptstoff lieferten, noch neun andere, griechische (z. B. Gregor von Nyssa und Nazianz, Cyrill von Jerusalem) und armenische (z. B. Narses von Lambron und von Hrom-Klah (Claiensis), David der Philosoph) exzerpiert wurden.

Diese Katene war zwar schon mehrmals vorher veröffentlicht worden, so 1752 zu Venedig, 1771 und 1786 zu Konstantinopel; aber erst diese 2. Venediger Ausgabe vom J. 1839 brachte sie in den Gesichtskreis des Abendlandes. Aber da der Edition keine Übersetzung folgte, so blieb sie den Abendländern mit verschwindenden Ausnahmen ein verschlossenes Buch und daher unbeachtet, bis Ende des vorigen Jahrhunderts Fred. C. Conybeare in Cambridge (vor allem im *American Journal of Philology* 17 (1896) p. 135—171: *On the western text of the Acts as evidenced by Chrysostom)* und Blass, *Acta apostolorum . . secundum formam quae videtur Romanam* (Leipzig 1896 S. XIX f.) zunächst zu textkritischen Zwecken auf diese Fundgrube aufmerksam machten.

Während man noch 1839 trotz mancher begründeter Bedenken vielfach den Gregor Martyrologos (11. Jahrh.) für den Kompilator hielt, ist jetzt durch die erst später entdeckte Notiz der Venediger Hs Georg von Skewra

[1]) Diese Abhandlung von H. Weinel, die als Ergänzung der Literaturgeschichten und Einleitungen ins N. T. vielen willkommen sein wird, ist auch als Sonderdruck erschienen (Göttingen, Vandenhoeck & Rupprecht. M. 1,60).

oder Lambron (beide Orte liegen bei Tharsus in Cilicien), daher Skewṙaçi oder Lambroneçi genannt, als Verfasser erwiesen. Wie dort sein Schüler Moses, der Urheber dieser Notiz, bezeugt, habe er damit einen Wunsch des Prinzen Johannes, eines Bruders des Königs Hethum (II.) von Armenien (Cilicien) erfüllt. (P. Basilio Dr. Sargisean, Dei tesori patristici e biblici conservati nella letteratura armena. Venezia 1897 p. 50.)

Da nun Georg von Skewra Ende des 13. Jahrh. blühte († 1301), so muß damals noch die armenische Übersetzung eines unter dem Namen Ephrems gehenden Kommentars zur Apostelgeschichte in Armenien vorhanden gewesen sein und es liegt die Vermutung nahe, daß sich noch Kopien davon in den armenischen Bibliotheken vorfinden. Aber die von Conybeare angestellten Nachforschungen blieben lange erfolglos. Da stieß er beim Studium des Kataloges der armenischen Hss in der Mechitharisten-Bibliothek in Wien, den Tašean (Dashian) 1895 ediert hatte, S. 1037 auf die Beschreibung der Sammelhandschrift Nr. 571, in welcher auf fol. 1 a—22 a ein anonymer, allerdings sehr lückenhafter Kommentar zur Apostelgeschichte steht. Dies erweckte in ihm die Hoffnung, hier entweder den Kommentar des h. Chrysostomus oder jenen des h. Ephrem zu finden, was sich ja durch Vergleichung mit den entsprechenden Scholien der Katene des Georg von Skewra leicht feststellen lassen mußte. Er wandte sich daher am 25. Oktober 1919 brieflich an den Mechitharisten P. Nerses Dr. Akinean in Wien, der ihm alsbald die willkommene Nachricht übermitteln konnte, daß 571 den längst gesuchten Kommentar Ephrems enthalte. C. ermunterte ihn, denselben zu veröffentlichen und erbot sich, die Druckkosten zu übernehmen. A. ging nun ans Werk, das aber erhebliche Schwierigkeiten bot.

Die Hs ist in einem beklagenswerten Zustand, nur ganz wenige Seiten sind unversehrt; der Anfang fehlt bis Act. 2, 14 exkl.; ganze Blätter fehlen im Innern und sind zum Teil durch leere Blätter ersetzt, wohl in der Hoffnung, den Text nach einer anderen Hs nachtragen zu können; die meisten Blätter sind beschädigt und durch Papierstreifen ausgebessert, wodurch oft ein erheblicher Teil des Textes verdeckt wird. Auch sonst sind viele Lücken zu konstatieren. Der Schluß des Kommentars ist jedoch intakt. Daher war die Edition eine sehr mühselige Arbeit, die viel Geduld und Scharfsinn erforderte und man muß es dem Herausgeber nachrühmen, daß er sich keine Arbeit verdrießen ließ, um zu retten, was zu retten war.

Zwar gelang es ihm nicht, eine zweite Hs des Kommentars ausfindig zu machen; dagegen glückte es ihm, die große Lücke am Anfang zu einem guten Teil zu ergänzen, indem er in „dem Buche der Inhaltsverzeichnisse“ (patčaṙaç gṙkin) des Gregor, Sohnes das Abas, des in der Wiener Bibliothek seines Ordens in zwei Exemplaren (Nr. 47 und 305) vorhanden ist, „den Anfang und das Inhaltsverzeichnis der Apostelgeschichte, verfaßt vom h. Ephrem“ [47, fol. 143a—145b = A; 305. fol. 74b—76a = B] entdeckte. Damit konnte er die Einleitung und die Auslegung der ersten vier Verse wiederherstellen oder doch die Lücke zum Teil sinngemäß ausfüllen. Zugleich gewann er damit eine neue Bestätigung für die Autorschaft des h. Ephrem.

Außerdem standen ihm nur noch die Scholien der Katene zu Gebote, ein oft sehr nützliches, oft aber auch sehr mangelhaftes Hilfsmittel. Dessen war sich auch der Herausgeber bewußt. Er bediente sich derselben vorzüglich, um aus schwer lesbaren und verstümmelten Worten und Sätzen den mutmaßlichen Text wiederherzustellen und Lücken aufzufüllen. Dabei war er darauf bedacht, durch verschiedenen Druck kenntlich zu machen, was aus den Scholien oder aus eigener Konjektur herrührt und was der Hs entstammt. Bei größeren Lücken und bei wichtigeren Stellen sind die entsprechenden Scholien unter dem Texte *in extenso* abgedruckt. Daß die Varianten und die Parallelen gebucht sind, versteht sich von selbst.

A. hat sich also mit Erfolg bemüht, seine Ausgabe nach den Forderungen der Wissenschaft zu gestalten. Es wird aber auch hier das *dies diem docet* nicht ausbleiben. So hat schon August Merk in der gleich zu erwähnenden Studie gezeigt, daß das 2. u. 3. der *in extenso* zitierten Scholien (S. 12 u. 13) οὐ 22 u. 24 nicht dem h. Ephrem, sondern Chrysostomus (Hom. 1, 4 u. 5 in Act. MG 60, 19. 21) angehören, und auch sonst verschiedene beachtenswerte Vorschläge gemacht.

Was nun die technische Einrichtung der Ausgabe betrifft, so ist sie die allgemein übliche. Ich glaube aber, daß diese vervollkommnungsfähig ist. M. E. sollte man bei einer so wichtigen *editio princeps* im Texte nur die Hs zu Worte kommen lassen, d. h. dieselbe diplomatisch genau wiedergeben mit allen Fehlern, auch offenkundigen Versehen, Lücken, orthographischen Eigentümlichkeiten, die zweifelhaften Buchstaben und Wörter in Klammern, die Lücken durch ebenso viele Punkte angedeutet als Buchstaben nötig wären, sie auszufüllen. Alles andere gehört in den dreifach gegliederten Apparat. Im ersten sollten die offenkundigen Fehler verbessert, die sich aufdrängenden Ergänzungen vollzogen, orthographische und andere äußere Besonderheiten hervorgehoben werden. In den 2. gehören die Varianten und erst im 3. hat der Herausgeber das Wort, um seine Konjekturen darzulegen. *Suum cuique.* Damit ist dann jede Unklarheit vermieden und kommt jeder Faktor zu seinem Rechte.

Ferner hätte ich gewünscht, daß A. alle Scholien *in extenso* am Schlusse abgedruckt und im Corpus durch Randbemerkungen an den betreffenden Stellen auf sie verwiesen hätte. Dann hätte der Benützer die Katene entbehren können und alles zum Kommentar und seinem Studium Gehörige wäre beieinander.

Ein großer Mangel ist es dagegen, daß A. es unterlassen hat, eine Übersetzung beizugeben. Dieselbe hätte das nur 40 Seiten fassende Heft nicht sonderlich beschwert und bei den damaligen Valutaverhältnissen dem englischen Mäzen nur ein paar Schillinge mehr gekostet. So ist die Ausgabe nur für einen ganz kleinen Kreis von Gelehrten und auch für diese nicht ohne Mühe benützbar. Allerdings ist eine lateinische Übersetzung für die *Patrologia orientalis* durch P. A. Vardinian in Aussicht gestellt. Hoffentlich verzögert sich dieselbe nicht wie ihre Vorgängerinnen; denn der Diatessaronkommentar erhielt erst 40 Jahre, die Paulinen erst 57 Jahre nach dem Erscheinen der Texte eine Übersetzung.

Über das Datum der Hs und der Übersetzung erfahren wir aus der Vorrede: Der Hauptteil der Sammelhandschrift ist 1284 in Glatzor geschrieben; die ersten 22 Blätter, auf denen der Kommentar steht, müssen aber dem Schriftcharakter nach noch weiter hinaufgerückt werden. Die klassische Sprache weist auf die goldene Epoche der armenischen Literatur hin; demnach wäre die Übersetzung dem Anfang des 5. Jahrh. zuzuteilen. Man wird jedoch bezweifeln dürfen, ob diese Datierung, bloß auf die Klassizität der Sprache hin, das Vertrauen verdient, das ihr der Herausgeber entgegenbringt.

Die Probleme, die dieser patristische Fund anregt, sind bereits von August Merk S. J. in der Zeitschrift für kath. Theologie, Innsbruck 1924, Band 48 S. 37—58; 226—260 eingehend behandelt worden. Ich kann mich daher mit einigen Andeutungen begnügen und für weiteres auf diese Abhandlung verweisen.

Da dem armenischen Übersetzer mehr die Reinheit und Schönheit seines Stiles als die wörtliche Übertragung am Herzen lag, so wird man kaum Spuren der Sprache seiner Vorlage erwarten dürfen. M. ist es aber trotzdem

gelungen, einige wenige, aber bedeutsame Spuren einer syrischen Vorlage aufzuzeigen. Vor allem die pleonastische Setzung eines Demonstrativums im Relativsatz, die dem Syrischen eigentümlich, dem Armenischen sonst fremd ist (Beispiele a. a. O. S. 45 A. 1); dann bei gewissen Eigennamen die Verwendung syrischer Formen, obwohl armenische zu Gebote gestanden hätten z. B. Thavde (Theudas); Zor (Tyrus); das an das syrische Maran erinnernde häufige „Unser Herr"; endlich die Bezeichnung der Apostelgeschichte.

Für die Echtheit des Kommentars sprechen die allerdings reichlich späten Zeugnisse der Katene des Georg von Skewra und des Buchs der Inhaltsverzeichnisse des Gregor, des Sohnes des Abas. Damit stimmt, daß sich auch hier die Eigenart Ephrems, die Evangelien nur selten, und zwar nach dem Diatessaron, ohne Nennung des betreffenden Evangelisten zu zitieren, nachweisen läßt (a. a. O. S. 52). Auch aus dem Inhalt, speziell der Theologie des Kommentars läßt sich nichts Stichhaltiges gegen die Autorschaft E.s vorbringen (S. 52 ff.). Ferner stimmt die Anlage mit jener der übrigen neutest. Kommentare E.s überein: einzelne Perikopen werden ausführlich, andere nur kurz, ja flüchtig, wieder andere, zum Teil sehr bedeutsame gar nicht kommentiert, ohne daß man für diese Auswahl bestimmte Gründe entdecken könnte. Allerdings bleibt hier noch die Frage zu beantworten, ob dieser Eklektizismus dem Kommentator oder einem Epitomator zur Last falle.

Es spricht also sehr viel für die Echtheit; es steht aber noch die Gegenprobe der Vergleichung mit parallelen Auslegungen in den übrigen echten Schriften des Heiligen aus. Wenn Ebedjesu in seinem Katalog der Werke E.s von diesem Kommentar schweigt, so kann das keine Instanz gegen die Echtheit bilden; denn er nennt überhaupt keinen neutest. Kommentar E.s und doch ist jener zum Diatessaron zweifellos echt.

Für die wissenschaftliche Exegese der Apostelgeschichte ist hier wenig zu holen, wohl aber für die Geschichte der Auslegung derselben, da hier manche interessante Sondermeinung zutage tritt (Proben S. 54 ff.)

Der Hauptwert dieses Fundes besteht darin, daß man jetzt die Frage nach der Gestalt des von Ephrem benützten Textes der Apostelgeschichte, die schon auf Grund der Katene des Georg von Skewra von Conybeare, Blass, Zahn, Preuschen in Angriff genommen worden war, auf breiterer Grundlage behandeln kann. Dazu hat bereits Merk S. 228—246 einen beachtenswerten Beitrag geliefert, der zu dem Resultate führte, daß wir es hier ebenfalls mit dem rätselhaften „westlichen" Text, beziehungsweise seinem Einflusse zu tun haben. Hierbei möchte ich nicht unterlassen, auf die großangelegte Untersuchung Lagranges, *L'ancienne version syriaque des evangiles (Revue biblique* 1920, 321—352; 1921, 11—14) hinzuweisen, wo er das Rätsel damit löst, daß er als Heimat des „westlichen Textes" nicht Rom oder Karthago, sondern Alexandrien und als Urheber allerdings etwas zaghaft Hesychius, vielleicht sogar Ammonius bezeichnet. Er erinnert dabei an die bekannte Stelle in dem Briefe des h. Hieronymus an Damasus, wo er die Rezensionen des Lucian und Hesychius, speziell ihre Zusätze, verwirft.

Der Herausgeber verspricht am Schlusse seiner Vorrede, noch weitere Inedita Ephrems in kurzem veröffentlichen zu wollen, was nur zu begrüßen wäre. Sollten nicht die Schätze der Bibliothek zu Etschmiadzin, wo nach dem Kataloge S. 154—165 mehr als 100 Kommentare und Katenen verschiedener Verfasser, welche das ganze N. T. umfassen (Sargisean, Tesori p. 52), des Herausgebers warten, eine vollständige Hs des Kommentars Ephrems zur A.G. enthalten?

Zum Schluß noch ein paar Bemerkungen. Merk übersetzt S. 247—250 aus dem „Buche der Inhaltsangaben" die Inhaltsangabe und den Anfang des Kommentars, soweit er dort erhalten ist. Merkwürdigerweise läßt er die letzten 5 Zeilen, welche Act. 1, 2 u. 3 paraphrasieren, unübersetzt. Sie lauten: „Welche er erwählt hatte, nämlich aus allen Völkern, welche von ihm berufen waren. Er zeigte sich, daß er lebte nach dem Kreuze; nicht ohne Zeichen, sondern mit vielen Zeichen und Wundern, welche er 40 Tage hindurch wirkte, indem er ihnen in allen Gestalten erschien. Und er sprach über das Reich, das er schon vor seinem Tode verkündet hatte." Die gesperrten Worte sind Bibeltext.

Ich habe oben nach Sargisean, Tesori p. 50 erwähnt, daß Georg von Skewra seine Katene zur A.G. für den Prinzen (oder Fürsten) Johann, einen Bruder des Königs Hethum (*per il principe Giovanni, fratello del re Hethum*) zusammengestellt habe. Sargisean bzw. die betr. Notiz würden demnach den Prinzen Johann vom Könige Hethum unterscheiden. Ich vermute aber — Gewißheit kann nur die Prüfung des armenischen Textes der Notiz verschaffen, der mir jedoch nicht zugänglich ist — daß S. seine Vorlage mißverstanden habe, da er die eigentümlichen Verhältnisse dieses Königs nicht gegenwärtig hatte. Denn Hethum II (1289—1303; † 1307 oder 1308) trat 1293 in den Mönchsstand, ohne jedoch die Zügel der Regierung ganz aus der Hand zu legen, und erhielt den Klosternamen „Bruder Johannes". Unter diesem Namen wohnte er auch bei den italienischen Minoriten, als er 1296 in Reichsangelegenheiten mit seinem Bruder Thoros III in Konstantinopel weilte. Am Hofe des Kaisers Andronicus trat er aber als König Hethum II auf. Siehe V. Langlois, *Essai sur les monnaies des rois arméniens de la dynastie de Roupène* (Rubeniten); *Extrait de la Revue archéologique*, Paris 1850 (VII. année). Die Notiz wird also besagen wollen, daß Georg seine Katene für den Bruder Johannes, den König Hethum, verfaßt habe; beide sind also identisch. Er hatte schon vorher seine Katene zu Isajas dem gleichen König gewidmet (Sargisean, Tesori p. 44). Da Georg 1301 starb, Hethum 1293 Mönch wurde, so kann die Katene zur A.G. nur zwischen 1293 und 1301 verfaßt sein.

Dillingen a. D. S. Euringer.

Pastor, Ludwig Frhr. v., **Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters.** Mit Benutzung des Päpstlichen Geheim-Archives und vieler anderer Archive bearbeitet. Dritter Band: Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance von der Wahl Innozenz' VIII bis zum Tode Julius' II 1484—1513. Erste Abteilung: Innozenz VIII und Alexander VI. Freiburg i. Br., Herder, 1924 (LXX, 656 S. gr. 8°). M. 14,10; geb. M. 17,40. — Zweite Abteilung: Pius III und Julius II (XVIII, 510 S.). M. 10,20; geb. M. 13,20.

Gewaltige Kontraste bietet die Zeit der Renaissance: hier eine ungeahnte Blüte der Kunst und Wissenschaft und dort ein starker Niedergang des sittlich religiösen Lebens. Mit Stolz sieht man auf diese Errungenschaften des menschlichen Geistes und mit Wehmut sieht der Kirchenhistoriker auf eine ensetzliche Verderbnis tief gesunkener kirchlicher Kreise. Mit meisterhafter Gewandtheit hat P. in seinem dritten Bande diesen Glanz auf der einen und diesen Tiefstand auf der andern Seite zu schildern gewußt. Noch schärfer tritt dies in der neuen Auflage dieses Bandes hervor. Mit peinlicher Sorgfalt ist alles nachgetragen und verwertet, was die historische Forschung in den letzten zwei Jahrzehnten über diese kulturgeschichtlich so interessante Zeit an neuem zutage gefördert hat; im Texte bemerken wir

viele Verbesserungen und Erweiterungen, in den Anmerkungen eine ungewöhnliche reich vermehrte Literaturangabe und eingehende Stellungnahme zu aufgetauchten Streitfragen. Auch neues archivalisches Material findet in der Neuauflage an manchen Stellen Verwertung. Hier soll in erster Linie hingewiesen werden auf den glücklichen Fund, den P. im Vatikanischen Archiv machte, er entdeckte einen Teil der Privatkorrespondenz Alexanders VI. Aus diesen Briefen spricht eine solche sittenlose Gesinnung, daß nun endlich ein für alle mal alle Rettungsversuche Alexanders VI als gescheitert betrachtet werden müssen. Die Schatten im Bilde des Papstes werden durch den neuen Fund noch dunkler. Das Urteil P.s über ihn ist noch schärfer ausgefallen als früher. Das Bild Julius' II ist ein wesentlich anderes. Er ist nicht der Sklave der Sittenlosigkeit, aber er ist der rauhe Mann des Krieges, dem das Schwert mehr zusagt als die Tiara: Vermehrung und Erweiterung der weltlichen Macht ist sein Hauptziel.

Der Zuwachs gegenüber der 3. und 4. Auflage ist ein ganz bedeutender: er beträgt mehr als 200 Seiten. Davon treffen auf die allgemeine Einleitung etwa 30, auf die Darstellung des Pontifikates Alexanders und Julius II je etwa 60 Seiten, auf die Abteilung Aktenstücke etwa 40 Seiten. Man sieht, es handelt sich um eine ganz beträchtliche Erweiterung des Bandes. Beim Pontifikat Alexanders VI haben an Ausdehnung gewonnen das 1. Kap. über die Wahl des Papstes und seine erste Tätigkeit, jenes über Savonarola und Alexander VI und jenes über Alexander VI als Beförderer von Kunst und Wissenschaft. Auch über die kirchliche Tätigkeit dieses Papstes erhalten wir neue Aufschlüsse. Eine etwas eingehendere Schilderung der Stellung Alexanders zur Kirchenreform wäre wohl manchem Fachgenossen erwünscht gewesen; über sie hat ja der französische Forscher Célier in mehreren Abhandlungen vortrefflich gehandelt.

Im zweiten Teil dieses Bandes, der die Schilderung des Pontifikats Julius' II enthält, wurden bedeutend erweitert die Abschnitte über die Wahl Julius' II und die erste Zeit des Pontifikats, über seinen Kampf gegen die Franzosenherrschaft in Italien und über das fünfte Laterankonzil. Mit besonderer Liebe und Sorgfalt wurden die prächtigen Kapitel über Julius' II Stellung zur Kunst behandelt. Es sind diese Kapitel wohl die anziehendsten des ganzen Bandes. Jedem Rompilger seien sie angelegentlich zur Lektüre empfohlen. P. weiß in geistvoller Weise die Großen im Reiche der Kunst jener Zeit und ihre unsterblichen Kunstwerke zu schildern.

Bei der Schilderung des Konklaves Alexanders VI ist, soweit ich sehe, die Darstellung desselben im *Cod. Urbin.* 1676 f. 71—79 nicht verwertet. S. 70 A. 3 wird gesagt, daß in Italien die Bistümer nie nach Stammtafeln vergeben worden seien. Anders urteilt Alexander in einem ungedruckten Traktat: er klagt, daß die *sacerdotia gentilicia* geworden seien. (Arch. Vatic. Conc. 13 f. 306r). Dazu sind auch die Angaben von H. Böhmer, Die Gesellschaft Jesu I (Bonn 1914), 183 zu vergleichen. Zu S. 149 A. 4 über die Kurtisane Imperia handelt ein Artikel in der *Nuova Anthologia* Bd. CCXIII (1906) 469 ff., 685 ff. S. 303 A. 3 das Breve an den König von Portugal 3. Febr. 1486 findet sich gedruckt in Santarem, *Quadro elementar* X (Lisboa 1866), 102 f. S. 459: Für die Reformfrage unter Alexander VI bietet Vol. 34 (f. 10r—46v) des Arm VI des Vat. Archivs manche Aufschlüsse. Über die Reform der Mercedarier a. 1493 siehe *Bullarium ord. B. M. V. le Mercede* 1696 S. 112. Über eine Gesandtschaft, die König Manuel von Portugal nach Rom abordnete und die u. a. vom Papste eine Reform der Kirche verlangte, berichtet Osorius, *De rebus Emmanuelis, regis Lusitaniae* (Coloniae 1597) S. 21. Zu S. 666: die Wahlkapitulation Pius III findet sich im Archiv Graziani in Città di Castello vol. 19 f. 110. Die Exkommunikation des Königs von Navarra Jean d'Albrets vom 21. Juli 1512 durch Julius II ist von P. nicht erwähnt. Cf. Boissonnade, *Histoire de la réunion de la Navarre à la Castille* (Paris 1893), S. 341 ff. Über die Beziehungen Portugals zum Hl. Stuhle in dieser Zeit orientiert sehr gut F. de Almeida, *Historia da igreja em Portugal* II (1910) 253 ff.; III (1917) 5 ff.

Dieser Band, vom Verlag glänzend ausgestattet, in dieser erweiterten und vervollkommneten Form wird dem Gelehrten viel Belehrung und Anregung, dem Freunde der Kirchen- und Kunstgeschichte viel Genuß bieten. Des Verfassers umfassende Forschung und meisterhafte Gestaltungskraft, die sorgfältige kritische Verarbeitung, der Reichtum neuer Aufschlüsse, das besonnene Urteil, die ruhige, frische Sprache von plastischer Anschaulichkeit erregen immer unsere Bewunderung. Dem unermüdlichen Forscher ist auch für diese neue Gabe der Dank aller Leser sicher.

Altshausen. V. Schweitzer.

Lenz, Dr. Jos., **Die docta ignorantia oder die mystische Gotteserkenntnis des Nikolaus Cusanus in ihren philosophischen Grundlagen.** [Abhdlg. z. Philos. u. Psychol. der Religion, herausg. von D. Dr. Wunderle, Heft 3]. Würzburg, C. J. Becker, 1923 (VIII, 132 S. gr. 8°). M. 2,50.

Nach einer Einleitung über die *docta ignorantia* im Urteil der Geschichte der Philosophie und über die Grundsätze derselben als Leitgedanken für ihre Bearbeitung handelt L. von der Bedeutung und Stellung der d. ign. oder der Gotteserkenntnis in der Philosophie des Kusaners, von der Gottes- und Wahrheitserkenntnis oder von Gott und Welt in der d. ign., von der Welterkenntnis im Dienste der Gotteserkenntnis, vom Grundprinzip der d. ign., von der d. ign. in ihrer Entfaltung als Wissenschaft des Nichtwissens und — im Schlußabschnitt — von der Bedeutung der d. ign., an ihren Quellen gemessen.

Im Vorwort erklärt L., er habe notgedrungen stark gekürzt und auf alle entbehrlichen Texte und historischen Vergleiche verzichtet.

Die Studie erweckte mein größtes Interesse. L. ist ein scharfsinniger Denker, der gründlich mit seinem Stoff vertraut ist und seine Gedanken kurz und bündig wiederzugeben weiß.

Was den Inhalt anlangt, so scheint auch mir seine Auffassung des heiß umstrittenen Kusaners im wesentlichen die „wahrscheinlichste" (vgl. S. 9) zu sein. Ich glaube nicht, daß man über seine Forschung hinweggehen kann.

L. wird wohl bei gegebener Gelegenheit wieder auf seinen Autor zurückkommen. Ich möchte ihm für diesen Fall einige Wünsche unterbreiten: Die Darlegungen über Vernunft — Verstand — Seele und Ähnliches haben an manchen Stellen wenigstens für den nicht völlig geschulten Fachmann, etwas Dunkles an sich. — Der Zusammenhang zwischen der Fähigkeit des Menschengeistes alles zu werden und so bis zu einem gewissen Grad alles zu verstehen, und seiner ontologischen Einschätzung und Stellung sollte deutlicher hervortreten. — Der Menschengeist ist nach Auffassung des Kusaners für die untergeistigen Abbilder Gottes das nächste Urbild. Alle nehmen durch ihn an Gott teil; er ist somit der Enthalt aller Abbilder Gottes (vgl. S. 38 f.). Weil Jegliches in Jeglichem ist, ist auch alles im Menschengeiste in seiner Weise (S. 37 f.), hat der Mensch alle Dinge *contracte* in sich (S. 37; vgl. S. 89; 108 f.). Damit taucht die Frage auf, ob der Erkenntnisweg, den der Kardinal faktisch vertritt, wirklich der einzig konsequente ist, oder ob er nicht *nolens volens* auch die Möglichkeit zulassen müßte, durch Selbstbetrachtung nicht bloß das eigene Wesen, sondern auch dasjenige der anderen zu erfassen. Darum hätten auch jene Stellen angeführt werden sollen, welche in „bedenklich starker Weise das Schaffen der Ideenwelt aus sich heraus" (S. 40) betonen. — S. 52 Anm. 4 wird gesagt, das *posse fieri*, aus dem alles gemacht ist, besagt keine subjektive Potenz oder Materie im Sinne

der Scholastik oder des Aristoteles (*De ven. sap.* 3—6 öfter), sondern nur die innere Möglichkeit der Dinge (*De ludo globi* I fol. 157a): S. 54 heißt es unter Hinweis auf die entsprechenden Stellen, Gott schuf das Werdenkönnen und brachte aus ihm alles, was nach ihm ist, hervor. Eine Aufklärung darüber wäre gut. — Leider mußte L. auf alle historischen Vergleiche im Kontext verzichten (vgl. Vorwort). Aus der Quellenbesprechung ergibt sich ja so manches, aber es ist doch nur ein Gerippe.

Freising. J. Espenberger.

Messer, Dr. Aug., **Die Philosophie der Gegenwart.** 5., verbesserte Auflage. [„Wissenschaft u. Bildung". Nr. 138]. Leipzig, Quelle & Meyer, 1924 (VIII, 152 S. 12°). M. 1,60.

M.s Büchlein hat sich gut eingeführt. Seine 5. Aufl. beweist es. Leider erlaubt der sehr beschränkte Raum dem gelehrten Verf. sehr oft nicht, über einen Philosophen oder eine philosophische Richtung etwas mehr zu bringen. Ich fürchte, der sonst sehr gute Überblick wird so manchem Leser nicht übermäßig viel Nutzen bringen.

Ein paar Bemerkungen möchte ich nicht übergehen: Es kann in Frage gestellt werden, ob nicht die eine oder andere Partie etwas eingehender hätte behandelt werden sollen, z. B. Dilthey, Psychoanalyse. — In der Neuscholastik wäre wohl eine genaue Scheidung am Platze gewesen zwischen konservativer und mehr fortschrittlicher Richtung innerhalb der aristotelisch-thomistischen Philosophie und ebenso eine Erwähnung und kurze Charakterisierung der (mehr) platonisch-augustinischen Richtung. — Die Ausführungen über das Verhältnis von Glauben und Wissen in der katholischen Philosophie lassen „trotzdem" Verschiedenes zu wünschen übrig. Die nähere Durchführung dieses Satzes ist aber hier unmöglich. Sie würde zu weit führen. — Daß M. seine kritischen Bemerkungen macht, um zum philosophischen Denken anzuregen, ist einerseits ohne Zweifel gut, andererseits aber auch m. E. etwas bedenklich, insofern es für einen geschulten Leser überflüssig zu sein scheint, wenn nicht störend, bei einem weniger geschulten aber schwerlich erreicht, was es erreichen will.

Meine Bemerkungen wollen selbstredend die Güte des Büchleins nicht herabsetzen, um so weniger, als überall das aufrichtige Bestreben nach Objektivität sichtbar ist.

Freising. J. Espenberger.

Jansen, Bernhard, S. J., **Wege der Weltweisheit.** Freiburg i. Br., Herder, 1924 (VIII, 368 S. gr. 8°). M. 7.

In gehaltvollen, kritischen und lichtvollen Darlegungen wird hier platonisch-aristotelisch-scholastische und neuere Philosophie in führenden Denkern nach ihren beiderseitigen Vorzügen und Schwächen gegeneinander abgewogen, um dem ringenden und suchenden Menschen der Gegenwart einen Ariadnefaden in die Hand zu geben, damit er mit seiner Hilfe entscheide, wohin er sich zu wenden habe. Platon und Aristoteles, Augustinus und Thomas von Aquin, Leibniz und Kant sind in ihren Grundgedanken plastisch herausgearbeitet; Cassirer und Kinkel gegenüber, die in Leibniz einen Vorläufer Kants sehen, wird seine realistische Denkweise nachgewiesen; den Kritizismus Kants faßt der Verf. als Abschluß der philosophischen Entwicklung der Aufklärung auf; seine Bedeutung sieht er darin, daß in ihm der Geist der Neuzeit endlich seine volle Ausprägung gefunden hat. Auch Philosophen zweiter Ordnung führt uns J. vor. Wir lernen Ciceros Philosophie als Ausdruck römischer Weltweisheit kennen und als Anwalt der metaphysischen Wahrheiten über Gott, Seele und Sittlichkeit. Der Franziskaner Petrus Johannis Olivi (c. 1248—1298), der lange Zeit nur durch seine schroffen Ansichten über das Armutsideal und die Stellung des Konzils von Vienne zu seiner Seelenlehre bekannt war, zeigt uns wieder einmal, welch reiches wissenschaftliches Leben und Forschen im Mittelalter pulsierte; denn er tritt mit offenen Augen und kritischen Geistes an die Natur heran und wird so der älteste scholastische Vertreter des heutigen Bewegungsbegriffs; er zeigt Unbefangenheit wissenschaftlichen Größen gegenüber und leitet in moderner Weise die Freiheit des Willens aus den Tatsachen des Bewußtseins ab. Interessant ist das Urteil, daß der Philosoph der Renaissance zwar mündig geworden sei d. h. sich auf sich selbst gestellt habe, daß er aber nicht zur männlichen Vollreife und Fruchtbarkeit gelangt sei. Recht instruktiv ist der von hoffnungsfreudigem Optimismus erfüllte Überblick über „das gegenwärtige philosophische Deutschland" wie auch der andere „zur geschichtlichen Darstellung der neuesten Philosophie". Die beiden Schlußaufsätze befassen sich mit den religionsphilosophischen Fragen der Gegenwart; der erste erörtert den Anteil des Verstandes an der Religion, der zweite den des Irrationalen. Der Grundgedanke des tiefschürfenden Buches ist: Da eine Synthese zwischen scholastischer und an Kant orientierter neuzeitlicher Philosophie wegen ihrer grundsätzlichen Verschiedenheit (Objektivismus—Subjektivismus) nicht möglich ist, die aristotelisch-scholastische Erkenntnistheorie aber durch ihre Verbindung von Erfahrung und Abstraktion die Möglichkeit hat, ein allgemeingültiges System der Wirklichkeit aufzubauen, so muß die neuscholastische Philosophie zunächst eine allseitige und gründliche Darstellung und Widerlegung des Kantschen Kritizismus bieten, um alsdann, bereichert mit allen Vorzügen der neuzeitlichen Philosophie, auf dem Boden einer allen billigen Forderungen gerecht werdenden Erkenntnistheorie der Welt eine objektive Metaphysik zu schenken.

Dem schönen Buche fehlt leider ein Personen- und Sachregister; S. 172 Z. 15 v. o. muß es statt 1689 heißen 1669, und S. 301 Z. 19 v. u. 1906 statt 1900.

Posen. A. Steuer.

---

1. **Sawicki,** Dr. Franz, Professor, **Philosophie der Liebe.** Paderborn, Schöningh, 1924 (130 S. 12°). M. 1,50.
2. **Przywara,** Erich, S. J., **Liebe.** Der christliche Wesensgrund. Freiburg i. Br., Herder, 1924 (IV, 110 S. 12°). Geb. M. 2,60.

1. Wem der Titel des Büchleins zu stolz und inhaltsschwer klingt, dem bedeutet der Verf. selbst, daß er damit nur seinen Zweck genau bestimmen wollte, nämlich Wesen und Grund der Liebe darzulegen. Dementsprechend behandelt er zunächst Wesen und Arten der Liebe, führt ferner aus, daß sie auf einem elementaren Naturtrieb beruht, der durch Gesetze zu regeln ist und sowohl Unheil wie Segen bringen kann; schließlich zeigt er uns Gott als die Liebe und die Vereinbarkeit des Weltleides mit der Liebe Gottes. Man findet in dem lichtvoll geschriebenen Büchlein Antwort auf mancherlei moderne Fragen z. B. ob die Fortpflanzung nicht besser auf geistige Weise, etwa durch einen bloßen Willensakt, geschehen könnte, ob zwischen den beiden Geschlechtern Freundschaft ohne erotische Beimischung möglich sei. Ausführlich wird das Problem des Religiösen im Erotischen und des Erotischen im Religiösen wie auch die Frage der Liebe zu schlechten Menschen, insbesondere der Liebe von Kindern zu schlechten Eltern, erörtert.

Bei Besprechung der außerchristlichen Feindesliebe wird der Hinweis darauf vermißt, daß ihr Beweggrund gewöhnlich ein egoistischer ist; auch sind hier gerade die bekannten buddhistischen Geschichten von Leidelang und Lebelang und vom Prinzen Kunala nicht erwähnt; zur Frage des Weltleides hätten Gedanken aus Zimmermann: Warum Schuld und Schmerz? noch größere Vertiefung bringen können.

2. Ist bei Sawicki alles klar und leicht verständlich, so tritt uns Przywara im dunklen Gewande der Mystik entgegen; seine Ausführungen können darum nur auf einen kleinen Leserkreis rechnen. Die Hauptgedanken sind folgende: Alle unsere Liebe zu Gott ist nur ein Echo von Gottes Liebe zu uns. Da Gott sich stets unter der Hülle des Geschöpflichen verbirgt, also ein in die Erscheinung tretender wechselseitiger Verkehr mit ihm nicht möglich ist, so ist die wortlose Liebe die einzige Möglichkeit eines Lebens mit ihm. Die Liebe läßt uns seine Gebote getreulich erfüllen; ihr ist das Handeln nach dem Gesetze das Naturgemäße. Das Gesetz ist der Schatten der Person; so führt uns seine Befolgung zum persönlichen Leben, zu Gott. Die echte Liebe bringt in der Seele des andern die in ihm verborgenen Anlagen zur Entfaltung, schenkt jedem der beiden die eigene innere Harmonie; solche Harmonie gewinnen aus dem Ein-Geist-sein mit Gott zu tiefst die jungfräulichen Seelen.

Posen. A. Steuer.

Dalmau, Joseph M., S. J., **De ratione suppositi et personae secundum S. Thomam.** Oratio habita in Collegio Maximo Sarrianensi S. Ignatii in sollemni studiorum instauratione. Barcinone, 1923 (48 S. gr. 8°).

Der Begriff des *suppositum* ist von grundlegender Bedeutung für die Erklärung des Inkarnationsdogmas. Es handelt sich vor allem um zwei Fragen: 1. Besteht zwischen dem *supppositum* und der Natur ein realer oder ein bloß virtueller Unterschied? 2. Kommt das Dasein nur dem *suppositum* oder auch der Natur zu, so daß in Christus eine oder zwei Existenzen anzunehmen sind? Für beide Fragen führt D. den m. E. gelungenen Nachweis, daß die Thomistenschule für ihre Ansicht vom realen Unterschied zwischen Natur und Person und von der einen, göttlichen Existenz Christi sich mit Unrecht auf den h. Thomas beruft. Wenn dieser von einem realen Unterschied zwischen Natur und *suppositum* spricht, hat er immer nur die Natur im Auge, insofern sie die Trägerin des spezifischen Wesens, der durch die Definition bezeichneten *quidditas* ist, niemals aber macht er einen Unterschied zwischen der individuellen kompleten Natur und dem *suppositum*. Im Gegenteil, gerade die *principia individualia*, die notwendig zur konkreten, physischen Natur gehören, konstituieren nach ihm das *suppositum*, so daß die konkrete Natur sich durch nichts Positives von dem *suppositum* unterscheidet. Bei der zweiten Frage, nach der Beziehung zwischen dem *suppositum* und dem Dasein, stützt sich der Verf. in erster Linie auf die jetzt als zweifellos echt angesehene Quaestio *„De unione verbi incarnati"*, die als Spezialuntersuchung naturgemäß am tiefsten auf die Frage eingeht. Der Aquinate lehrt zwar auch hier wie an den anderen in Frage kommenden Stellen: *Christus habet unum esse simpliciter propter unum esse aeternum aeterni suppositi,* fügt aber hinzu: *Est autem et aliud esse huius suppositi, non in quantum est aeternum, sed in quantum est temporaliter homo factum.* Dieses letzte Sein ist zwar nicht das *esse principale sui suppositi, sed secundarium* (Art. 4). Noch klarer Art. 1 ad 10: *Esse igitur personae Verbi est unum ex parte personae subsistentis, non autem ex parte naturae.* Der Verf. zeigt, daß dieser Text keineswegs in Widerspruch steht mit anderen Äußerungen des Kirchenlehrers, der es nirgends ausspreche, daß die Menschheit Christi der geschaffenen Existenz entbehrte.

Braunsberg. B. Poschmann.

Häßle, Johannes, **Das Arbeitsethos der Kirche nach Thomas von Aquin und Leo XIII.** Freiburg i. Br., Herder, 1923 (280 S. 8°).

Es ist eine offenbar sehr fleißige Leistung, die sich uns in dem Buche präsentiert, das sich als Ziel gesteckt hat, den Charakter der Arbeit in Anlehnung an die Lehre der Scholastik und die Enzykliken Leos XIII zu untersuchen. Der Verf. will einen Ausschnitt aus der Soziallehre des Katholizismus behandeln, insbesondere „das Urverhältnis, in dem der Mensch zum Wirtschaftsleben steht", und das ist nach ihm das Ethos der Arbeit. Natürlich kann das Arbeitsethos nicht isoliert gesehen werden, es müssen vielmehr auch andere sozialökonomische Fragen, die damit in untrennbarem Zusammenhang stehen, mit einbezogen werden. Diese Notwendigkeit bringt der Verf. durch den Untertitel des Werkes: „Über den Wirtschaftsgeist des Katholizismus" zum Ausdruck. So findet denn von der angegebenen Grundeinstellung aus, nach einigen grundlegenden Ausführungen über die ökonomische Zeitgeschichte, über das rationale Fundament der Weltanschauung von Thomas von Aquin und Leo XIII, sowie über Volkswirtschaft und Ethik die Arbeit in ihrem ethischen, sozialen, juridischen und volkswirtschaftlichen Charakter ihre Würdigung.

Man wundert sich darüber, daß der Verf. den volkswirtschaftlichen Charakter der Arbeit, die doch auch nach seiner eigenen Auffassung primär ein durchaus ökonomischer Begriff ist, dem natürlich auch ethische, soziale usw. Momente anhaften, erst am Schlusse behandelt. Bei einer Umstellung hätte nach meinem Dafürhalten sich für die ganze Abhandlung ein solideres Fundament ergeben für einen klareren Aufbau der folgenden Untersuchungen. Dieses Vorgehen führt dann auch tatsächlich zu manchen Schiefheiten, z. B. zu den in der vorliegenden Verallgemeinerung unhaltbaren Sätzen: „Das ganze Altertum und mit ihm selbst dessen größte Denker verachteten die Arbeit. Allgemein sah man in ihr eine Entwürdigung des freien Bürgers" (§ 5 S. 33). — In einer zweiten noch grundsätzlicheren Methodenfrage wird mancher sich dem Verf. nur schwer anschließen können. Er legt für die Bezeichnung des Verhältnisses des volitiven Seins zur Norm im Anschluß an Rauch (Freiburg) die Formel zugrunde: „physisches Sein — ethisches Sollen" (S. X). Selbstverständlich steht grundsätzlich der Anwendung einer solchen Formel nichts im Wege, aber nur dann, wenn man bei der Anwendung hinreichend berücksichtigt, daß wir es nicht mit absolut eindeutigen Begriffen zu tun haben. Der Verf. betont selbst, daß der Ausdruck „physisches Sein" außerordentlich vieldeutig ist, ja, daß er „alle Bedeutungen des Wortes Natur annehmen könne" (S. 14). Ein so vieldeutiger Ausdruck ist aber an sich schon wenig geeignet, die Untersuchung wissenschaftlicher Probleme klar und eindeutig darauf aufbauen zu können, erst recht, wenn im Laufe der Untersuchung diese Vieldeutigkeit nicht immer genug Beachtung findet. Auch bedauert man stellenweise bei aller Anerkennung der fleißigen Literaturverarbeitung, daß die sozialökonomische Literatur, soweit sie sich speziell mit dem Problem der Arbeit befaßt, nicht noch weitergehende Berücksichtigung gefunden hat.

Im übrigen ist das Buch, das der Verf. selbst am Schluß des Vorwortes als seine Erstlingsschrift bezeichnet, eine sehr beachtliche grundlegende Darstellung der katho-

lischen Auffassung von der Arbeit, die dadurch an allgemeinem Wert gewinnt, daß die Untersuchung an Hand der Anschauungen richtunggebender Autoritäten des Katholizismus vorgenommen ist.

Münster i. W. H. Weber.

Noldin, H., S. J., **De principiis Theologiae moralis.** Scholarum usui accommodata. Ed. decima septima, quam recognovit et emendavit A. Schmitt S. J., Theol. mor. prof. in Univ. Oenipontana. Oeniponte, Fel. Rauch, 1924 (357 S. 8°).

Der Bearbeiter der neuen Auflage des Noldinschen Werkes hat sich darauf beschränkt, den Text einer genauen Durchsicht zu unterziehen und ihn dem neuen *Jus canonicum* anzupassen. Die Vorzüge des Werkes sind so oft hervorgehoben worden und sind so anerkannt, daß es nicht nötig ist, sie einzeln aufzuzählen; es ist, was es sein will, ein Buch wie geschaffen für den *usus scholarum*, wenigstens soweit der praktische Gesichtspunkt in Betracht kommt und die Erwerbung der für die Praxis des Theologen erforderlichen Kenntnisse in Frage steht; der Stoff ist übersichtlich geordnet und die lateinische Ausdrucksweise im allgemeinen nicht schwer verständlich.

In wissenschaftlicher Hinsicht ließe sich das Werk freilich noch beträchtlich vervollkommnen. Nur einige Andeutungen seien gestattet. Die Einleitung umfaßt nur ganz wenige Fragen und bietet so wenig, daß von einer genügenden Orientierung über die grundlegenden Probleme keine Rede sein kann. So vermißt man eine Übersicht über die so wichtige und lehrreiche Geschichte der Moraltheologie und Moralliteratur. S. 1 werden allerdings einige Namen in der Anmerkung angefügt; es ist jedoch nicht ohne weiteres ersichtlich, welche Betrachtungsweise maßgebend war, um gerade diese Namen auszuwählen und so hervorragende Leistungen wie die Linsenmanns, A. Kochs und Prümmers zu übergehen. Auch sachlich wäre, gerade was die einleitenden Bemerkungen betrifft, mancherlei auszusetzen. So ist in keiner Weise überzeugend, was hinsichtlich der sog. mystischen Methode, die von der Darstellung ausgeschaltet wird, gesagt ist (S. 6). Die Bemerkung zu S. 2 unten ist so, wie sie dasteht, nicht verständlich; hier sind wohl einige Worte versehentlich weggeblieben. S. 9 fehlt in der Bemerkung über das neutest. Sittengesetz die Hauptregel, die am tiefsten in dessen Verständnis einführt.

Tübingen. Otto Schilling.

Ehl, A., Pfarrer in Usingen, Hessen-Nassau, **Schwesternseelsorge.** Paderborn, Schöningh, 1924 (296 S. gr. 8°).

Das erste Werk in Deutschland, das die Schwesternseelsorge *ex professo* behandelt. Das Buch bietet eine vollständige Anleitung für diese Seelsorge nach den verschiedenen, irgendwie in Betracht kommenden Gesichtspunkten. Dabei ist hauptsächlich an die Mitglieder der tätigen weiblichen Genossenschaften gedacht, mit deren Seelsorge es der Weltpriester fast ausschließlich zu tun hat; doch werden auch die besonderen Verhältnisse der beschaulichen Orden nach Möglichkeit berücksichtigt. Bereits durch sein früher veröffentlichtes Werk »Die Ordensschwester im Krankendienst« mit lehrreichen Ausführungen auch für den Seelsorger hat der Verf. bewiesen, daß er über reiche Erfahrung verfügt. Denselben Eindruck gewinnt man bei Lektüre des neuen Buches; auch hier spricht der Mann der Erfahrung, dessen Klugheit, Klarheit und Takt die Lehren der Erfahrung noch wertvoller erscheinen läßt.

Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus wäre einiges zu verbessern oder nachzuholen. So entspricht es wissenschaftlicher Gepflogenheit nicht, von den angeführten Werken der Literatur nur Verfasser und Titel namhaft zu machen, wie dies nicht selten der Fall ist. Ferner vermißt man die Nennung einer Reihe wichtiger, nicht mit Stillschweigen zu übergehender Werke, besonders die des Werkes von Heimbucher über die Orden; noch auffallender ist, daß die doch so lehrreichen Biographien der großen Ordensstifterinnen (Theresia, Klara Fey usw.), geeignet, in die Frömmigkeit der Schwestern tiefe Einblicke zu verschaffen, nicht erwähnt und verwertet sind. S. 65 wird unter Berufung auf die Apologie von Weiß betont, es könne unter Umständen persönliche Pflicht werden, einer Eingebung, also einem höheren Antrieb zur Tugendübung, Folge zu leisten, wiewohl es sich dem Gegenstand nach nur um einen Rat handle; aber Weiß redet nur von einer Schädigung des geistlichen Fortschritts, nicht von einer Pflicht und Sünde; auch sonst ist in einzelnen Fällen, allerdings nur ausnahmsweise, zweifelhaft, ob immer genau die goldene Mitte zwischen den Extremen eingehalten wird.

Tübingen. Otto Schilling.

Studer, Dr. Bernhard, **Der konfessionelle Friede.** Begriff und Stellung im öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1924 (189 S. gr. 8°). M. 4,80.

Vorliegende Arbeit will nicht das tatsächliche Verhältnis der Konfessionen unter sich, auch nicht die Beziehungen derselben zur Staatsgewalt zur Darstellung bringen, sondern die Bestimmungen, welche das staatliche Recht und die Rechtsprechung der Schweiz zum Schutze des konfessionellen Friedens angeordnet hat. „Als konfessionellen Frieden betrachten wir, sagt St., jenen Zustand der Ruhe und Sicherheit, in dem eine Konfession und die ihr zugehörigen Einzelglieder in ihren religiösen Grundsätzen, in ihrem Kultus, in ihren öffentlichen Manifestationen des Glaubens, in ihrer gesamten privaten und öffentlichen Lebensentfaltung von einer anderen Konfession und einzelnen Individuen unbehelligt bleiben und keine Einschränkung ihrer Rechte, noch Anfeindungen zu gewärtigen haben, sei es unmittelbar von Seite eines Bekenntnisses als korporativen Eingriff, noch von Seite einzelner oder mittelbar durch Anrufung staatlicher Intervention" (S. 35, 36). Unter diesem Gesichtspunkt behandelt der Verf. den konfessionellen Frieden und seine Beziehungen zu anderen Freiheitsrechten der Bundesverfassung, dessen Verhältnis zu den verschiedenen, im Staate bestehenden Konfessionen, dessen Schutz im Strafrecht, wobei auch auf die deutsche Literatur und Rechtsprechung verwiesen wird. — Eine dankenswerte Beigabe zu dem Thema des Buches sind die reichen Literaturangaben und die geschichtliche Einleitung, welche eine passende Ergänzung zu H. Fürstenau, Grundrecht der Religionsfreiheit (Leipzig 1891) bildet.

Die vorliegende, sorgfältig ausgearbeitete Schrift wird jeden interessieren, welcher dem interkonfessionellen staatlichen Rechte seine Aufmerksamkeit widmet, und weckt zugleich den Wunsch, ein Buch gleichen Inhalts über das neueste deutsche Recht zu besitzen — ein Wunsch, der allerdings erst erfüllt werden kann, wenn das neue Reichs-Strafgesetzbuch ins Leben getreten ist.

Dillingen a. D. K. A. Geiger.

---

1. **Balder,** M., **Der Wegebereiter der göttlichen Liebe.** Herz-Jesu-Freitag der Lehrenden und Erziehenden in 32 Erwägungen. Dülmen, Laumann, 1923. M. 1,80.
2. **Hofmann,** Aug., **Liturgie und Leben.** Würzburg, Becker, 1924.
3. **Hofmann,** Aug., **Liturgische Kommunionandacht** lateinisch und deutsch. Würzburg, Becker, 1924. M. 0,60.

4. **Guardini,** R., **Gemeinschaftliche Andacht zur Feier der h. Messe.** 88.—110. Tausend. Düsseldorf, Schwann. M. 0,20.

5. **Kramp,** Jos., S. J., **Missa.** Für den gemeinsamen Gebrauch bearbeitet. Regensburg, Kösel u. Pustet, 1924. M. 1.

6. **Panfoeder,** Chrys., O. S. B., **Christus unser Liturge.** [Liturgia. Eine Einführung in die Liturgie in Einzeldarstellungen. Bd. 1]. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag. Geb. M. 1,20.

7. **Panfoeder,** Chrys., O. S. B., **Die Kirche als liturgische Gemeinschaft.** [Dass. Bd. 2]. Ebd. Geb. M. 1,50.

1. Balders Buch hat zwei Teile. Einen betrachten-Teil, der an das Leben des Täufers 32 Betrachtungen für Erzieher anschließt, und einen Gebetsteil, der, wie das Vorwort sagt, „vorwiegend liturgische Formen-Gebete der heiligen Kirche bieten" soll. Hier verdient besonderes Lob die Heranziehung von Gebeten aus der griechischen und mozarabischen Liturgie.

2. Das Büchlein umfaßt drei Aufsätze: Die Liturgie und das kirchliche Recht; Die Liturgie und die Seelsorge; Die Liturgie als Erlebnis. Der Wert der Aufsätze beruht darauf, daß sie ein Laie geschrieben hat. Er macht mit dem Büchlein die Worte seines Vorworts klar, daß die Seele nicht immer der Führung und Leitung bedarf, sondern durch das Charisma ihres Denkens und Könnens auch intuitiv und schöpferisch tätig sein muß. Das gilt auch bei der Liturgie und beim Beten überhaupt.

3. Die Kommunionandacht ist im wesentlichen *accessus* und *recessus* aus dem Missale: beide Gebete hatte schon das Büchlein „Vorher und Nachher" (Verlag Deutsches Quickbornhaus, Burg Rothenfels a. M. 3. A.) als Kommunionandacht für Nichtpriester zugänglich gemacht.

4. Guardinis Meßandacht erfreut sich der größten Beliebtheit. Die Übersetzung ist nicht immer wörtlich, er wollte sie ja für die Jugend verständlich machen. Es sollen möglichst alle beteiligt werden, daher sind die Gebete verteilt auf Vorbeter, Chor und Gegenchor. Dem Vorbeter werden manchmal Worte in den Mund gelegt, die auf die Abschnitte in den heiligen Handlungen hinweisen.

5. Die *Missa recitata* scheinen die Laacher Benediktiner von Holland nach Deutschland verpflanzt zu haben. Hier nahm sie zuerst Quickborn auf, bald all die verschiedenen Zweige der katholischen Jugendbewegung, auch die Neudeutschen. Bei ihnen sah sie J. Kramp. Er hat ein neues Handbuch für die *Missa recitata* verfaßt, das er der neudeutschen Jugend widmet. Das Büchlein ist sehr schön ausgestattet und hat eine wertvolle Einleitung, die vom Opfergedanken handelt und von der liturgischen Haltung. Bisher benutzte man als Text zum gemeinsamen Gebet die „Meßgebete" (Verlag Deutsches Quickbornhaus, Würzburg. 10 Pfg.). Wo es sich um Bezug von vielen Texten für eine Gruppe, eine Gemeinschaft, eine Schule handelt, wird der Preis eine große Rolle spielen. Die Missa ist ein gebundenes Büchlein von 71 S., die Meßgebete sind ein Heftchen von 35 S., das in jedes Gebetbuch, in jedes Meßbuch gelegt werden kann. Meines Wissens waren die Meßgebete es, die zuerst und, wie mir scheint, immer noch allein, denn auch Kramp tut es nicht, den lateinischen Text und die gegenüberstehende deutsche Übersetzung sich genau entsprechen ließen. Das sollte stets befolgt werden. Es geht nicht an, daß dem lateinischen Worte auf derselben Zeile ganz andere deutsche Worte gegenüberstehen. Gerade bei der Liturgie, ich denke nur an das gesungene Amt, muß der Nichtlateiner wissen, was eine bestimmte lateinische Wortgruppe bedeutet. Kramp gibt eine gute Übersetzung. Das ist richtig. Guardini hat eine andere, die verschiedenen Auflagen von Schott wieder andere, die andern deutschen Meßbücher wieder andere, die „Meßgebete" auch eine andere. M. a. W.: Jede Neuerscheinung macht den Wirrwarr der Übersetzungen noch größer, jede neue Ausgabe erschwert das gemeinsame Beten noch mehr. Könnten nicht die Herausgeber von Meßbüchern sich einigen, daß sie das *Ordinarium missae* wenigstens in gleicher Übersetzung bringen? Könnten sie sich nicht auf eine gemeinsame Übersetzung einigen oder eine als gemeinsame Übersetzung oder als Übersetzungsgrundlage gelten lassen? Etwa die „Meßgebete"?

6. Die neue Sammlung »Liturgia« füllt eine Lücke aus; sie wird vielen Beifall finden. Die »Ecclesia orans« ist vielen zu hoch, zu akademisch, zu wissenschaftlich. Die Liturgia ist jedem religiös Gebildeten verständlich. Die zwei ersten Bändchen behandeln gleich zwei Grundfragen der Liturgie: Christus unser Liturge und Die Kirche als liturgische Gemeinschaft. Die Ausstattung ist reizend, daß man die Bändchen liebgewinnen muß, bloß wenn man sie sieht. Beim Lesen steigt die Freude von Seite zu Seite. Von Stufe zu Stufe führen uns die klaren Darlegungen dem Verständnis der Liturgie entgegen. Ihnen kommt bei dem Fortschritt der liturgischen Bewegung eine große Bedeutung zu.

Breslau. Hermann Hoffmann.

Kleinere Mitteilungen.

»**Aristoteles, Kleine naturwissenschaftliche Schriften** (Parva naturalia), übersetzt und mit einer Einleitung und erklärenden Anmerkungen versehen von Dr. theol. Eugen **Rolfes.** [Philos. Bibliothek Bd. 6]. Leipzig, Felix Meiner, 1924 (X, 158 S. 8°). M. 4, gbd. M. 5.« — Rolfes' Meisterschaft in der Aristotelesübersetzung bewährt sich auch in den vorliegenden Schriften wieder. Ich glaube darum auch an die Erfüllung seiner Erwartung, „daß die vorliegende Arbeit manchem willkommen sein werde" (Einl. S. V). Espenberger.

»**Telch,** Dr. Carolus, **Epitome Theologiae moralis universae.** Ed. sexta. Oeniponte, F. Rauch, 1924 (571 S.). M. 4.« — Die Wertung der T.schen Summula Summae Theol. mor. Noldins wird eine verschiedene sein je nach dem Gesichtspunkt, von dem aus man sie beurteilt. Beurteilt man sie vom rein praktischen Gesichtspunkt aus, und dem praktischen Bedürfnis will sie vor allem dienen, so ist die Übersichtlichkeit, die Reichhaltigkeit und Brauchbarkeit des handlichen Büchleins durchaus anzuerkennen. Stellt man sich aber auf den wissenschaftlichen Standpunkt, so wird das Urteil nicht ebenso günstig lauten können, weil die wissenschaftliche Behandlung und Begründung zu stark zurücktritt. Es wird ja jeweils allerdings auch eine Anzahl Prinzipien zusammengestellt, aber sie reichen in keiner Weise aus, um als genügende wissenschaftliche Begründung und Unterbauung gelten zu dürfen. Ist also das Kompendium von Telch dazu bestimmt, den Pfarrgeistlichen und Beichtvätern, die tatsächlich in dem langen Titel der Epitome ausdrücklich genannt sind, in einzelnen dringenden Fällen rasch Aufschluß zu geben, so ist gegen diese Bestimmung nichts einzuwenden und ist das Werk seiner ganzen Anlage nach als geeignet zu bezeichnen, seine Bestimmung und Aufgabe zu erfüllen. Aber vorausgesetzt und gefordert werden muß auch dann, daß man sein Studium nicht auf ein wissenschaftlich dürftiges Kompendium beschränke, das im wesentlichen nur praktische Lösungen bieten, aber nicht die wissenschaftliche Erfassung des Stoffes vermitteln will. Von dem etwas einseitig durchgeführten praktischen Gesichtspunkt aus ist es auch zu verstehen, wenn in das kurzge-

faßte Kompendium eine Masse kirchenrechtlichen Stoffes hineingearbeitet ist; das mag dem Manne der Praxis erwünscht sein, wissenschaftlich-methodisch ist es verfehlt, da die Grenzen von Moraltheologie und Kirchenrecht nicht verwischt werden dürfen. Wie viele Mühe sich der Verf. fortgesetzt gibt, seine Epitome immer brauchbarer zu gestalten, läßt das Verzeichnis der Verbesserungen und Ergänzungen erkennen, die die neue Auflage gegenüber der fünften aufweist. Otto Schilling.

»**Imle**, Dr. F., **Im Garten der Ehe**. Ein Wegweiser für reife Mädchen und junge Frauen zu den Höhenzielen der christlichen Ehe. Mergentheim, Ohlinger, 1923 (76 S.). Geb. M. 1.« — Mag man sonst oft genug den Eindruck erhalten, als ob gewisse Aufklärungsschriften nicht sowohl auf die selbstlose Absicht, anderen zu nützen und sie und die Gesellschaft vor Schaden zu behüten, als vielmehr auf sehr eigennützige Motive zurückzuführen seien, der vorliegenden Schrift gebührt das uneingeschränkte Lob, daß sie aus lauterster Absicht stammt und daß in ihr der Geist des feinsten Taktes und der Geist eines Zartsinnes waltet, wie er nur einem edlen, wahrhaft christlichen Herzen und Gemüt eigen sein kann. In 16 kurzgefaßten Abschnitten werden die Überzeugungen dargelegt, zu denen Vernunfterkenntnis und Offenbarung hinsichtlich der geheiligten Institution der Ehe führen; nur mit Hilfe des richtig erfaßten Gottesgedankens und nur im Lichte der Offenbarung ist es möglich, dem Natürlichen in vollem Maße gerecht zu werden, ohne zu verwerflichem Naturalismus herabzusteigen, und ist es möglich, zugleich dem Geistigen sein Recht zu lassen und zu wahren, ohne das Natürliche zu verkürzen. Zu größerer Klarheit wäre bereits S. 17 bei dem Hinweis auf die Mängel und Unzulänglichkeiten dieser Welt an die Tatsache der Erbsünde zu erinnern. Das Wort: „Wer es fassen kann, der fasse es", ist ein Wort Jesu selbst; der Apostel rät nicht nur jenen, die „entbrannt sind" zu heiraten (S. 28), sondern er deutet offenbar eine Verpflichtung an. Gehören die Bildungen „Idealismus" u. ä. schon an sich nicht zum Schönsten in unserer Sprache, so wird man sich um so mehr hüten müssen, etwa von Zeiten „hochgespannten Idealismusses" zu reden (S. 29). Otto Schilling.

»**Többen**, Prof. Dr., **Ärztliche Jugendgerichtshilfe**. 2. Auflage. Freiburg i. Br., Caritasverlag, 1924 (20 S. 8°).« — Die neuere Sozialgesetzgebung stellt an die praktische Arbeit auf dem Gebiete der Jugend- und Wohlfahrtspflege ständig wachsende Anforderungen. Als „Wegweiser der Jugendhilfe" gibt der Caritasverlag eine Schriftenreihe heraus, in deren einzelnen Heften jeweils aktuelle und für die praktische Arbeit wichtige Fragen möglichst kurz und verständlich behandelt werden. Als Heft 5 dieser Schriftenreihe liegt nunmehr in 2. Aufl. das oben genannte Schriftchen vor. Durch § 31 des Jugendgerichtsgesetzes von 1923 wird vorgeschrieben, daß genaue Ermittlungen über die Lebensverhältnisse sowie die körperliche und geistige Eigenart des einer strafbaren Handlung beschuldigten Jugendlichen angestellt werden müssen. Bei diesen Ermittlungen sollen Jugendrichter und öffentliche Jugendgerichtshilfe zusammenwirken. Hierfür will das Schriftchen praktische Handhaben bieten und stellt zum Gebrauch als Vorlage konkrete Fragen auf, die überaus geeignet sind, ein umfassendes Bild über den beschuldigten Jugendlichen zu verschaffen. Zur Erläuterung der aufgestellten Fragen wird eine kurze, leicht verständliche Aufklärung über die Anlageschäden Jugendlicher und deren Bekämpfungsmaßnahmen gegeben. — Alle, die in der praktischen Fürsorgearbeit an straffälligen Jugendlichen stehen, werden aus der kleinen Schrift des bekannten Psychiaters reichen Nutzen ziehen können. H. Weber.

»**Persönlichkeit und Charakter**. Zwei Reden von J. **van Ginneken** S. J. Übersetzt von M. E. Winkel S. J. Düsseldorf, Schwann (54 S.).« — Der bekannte holländische Gebildeten-Seelsorger stellt hier Persönlichkeit, die etwas „ist", dem Charakter, der etwas „hat", gegenüber; Persönlichkeit überbrückt die Spannungen, welche die Pflege der Charakteranlagen mit sich bringt. Liebe, Demut, Freude, vor allem die Schule Jesu Christi vermögen Persönlichkeiten zu bilden. L.

Zwei weitere Bändchen der Sammlung »**Aus Brevier und Meßbuch**« (Regensburg, Pustet) von Dr. Pius **Parsch**, Can. Rep. Lat. (vgl. Theol. Revue 1923 Sp. 220 f.) sind inzwischen erschienen, und zwar Nr. 1: Der Gottesdienst der heiligen Nacht, und Nr. V: Das kirchliche Morgen- und Nachtgebet. Das erstere Bändchen wird vor allem dort freudig begrüßt werden, wo Laien am Nachtgottesdienst des h. Weihnachtsfestes, etwa in einer Kathedral- oder Konventualkirche mit feierlichem Chorgebet, teilzunehmen pflegen. Alle Texte, auch der vollständige Wortlaut der ersten Weihnachtsmesse, werden in Übersetzung geboten; dazu eine passende Einführung in den Sinn und das Verständnis. In dem V. Bändchen vermißt man ungern eine Berücksichtigung der Prim, die doch auch so herrliche Gedanken zur Morgenandacht enthält. Nur die Sonntagslaudes, Sonntags- und Samstagskomplet werden dargeboten und erklärt. Die praktische Brauchbarkeit würde sicherlich gewinnen, wenn eine spätere Auflage auch die Sonntagsprim aufnähme. St.

Die beiden Büchlein des inzwischen verstorbenen, verdienten Subregens Dr. Nik. **Gihr**, »**Dies irae, die Sequenz der Totenmesse**« und »**Veni Sancte Spiritus, die Sequenz der Pfingstwoche**« (Freiburg, Herder, 1924) liegen bereits in 3. und 4. Auflage vor. Ihr ansprechender, gedankenreicher Inhalt, die fromme, aszetisch-dogmatische Erklärung und durchsichtige Gliederung machen sie vorzüglich geeignet für die Betrachtung von Priestern und Ordensleuten wie auch für die religiöse Lesung gebildeter Laien. St.

Ganz auf die Benutzung der zuletzt genannten Kreise im weitesten Sinne ist ein neues Prachtwerk eingestellt: »**Die betende Kirche**«, von der **Abtei Maria Laach** herausgegeben (Berlin, St. Augustinus-Verlag, 1924). Auf dem Titelblatt nennt es sich „Ein liturgisches Volksbuch". Inhaltlich setzt es immerhin schon einige höhere Bildung voraus. Die einzelnen Abschnitte, die von verschiedenen Mitgliedern des Laacher Konvents bearbeitet sind, beziehen sich auf: Wesen und Bedeutung der Liturgie, Kirchengebäude, Ausstattung des Altares und der Kirche, liturgische Kleidung, Feier der h. Messe, Gebet der Kirche im täglichen Offizium, Kirchenjahr, Sakramente und Sakramentalien. Die Eigenart der Laacher Benediktiner in der Liturgie-Auffassung kommt hier und da recht stark zum Ausdruck, so z. B. in der Beurteilung der kirchlichen Baustile. Während noch ein seinerzeit so allgemein beliebtes Buch wie G. Jakob, Die Kunst im Dienste der Kirche, den gotischen Stil am meisten empfiehlt als den, der „alle Vorzüge der früheren Baustile in weit erhöhtem Maße in sich schließt, der dem Bedürfnisse und Geist des katholischen Kultus, weil aus ihm hervorgegangen, in jeder Hinsicht entspricht", den altchristlichen Stil aber als „noch zu sehr unter dem nächsten Einflusse der Antike stehend", und „darum weniger dem kirchlichen Geiste" entsprechend bezeichnet (4. Aufl. S. 102), während Kunsthistoriker wie Lübke (Gesch. der Architektur S. 645) dem Barockstil „ein behagliches Sichausdehnen auf der Erde", „Hang nach freier Individualität" und damit Loslösung „von dem zu allen anderen Zeiten beachteten Bedingungen des Kultus", ja von der religiösen Grundlage des Kultus überhaupt vorwarfen, erklären hier die Verfasser aus dem Benediktinerorden, daß gerade nur die altchristliche Basilika und der Barockstil dem Ideal der Liturgie entsprächen, daß die Gotik sich aber davon am weitesten (!) entfernt habe. Sie wollen das Kirchengebäude eben vorwiegend oder vielmehr fast ausschließlich danach beurteilt wissen, wie es sich zur gemeinsamen Teilnahme aller Gemeindemitglieder an den Feierlichkeiten eines Hochamtes eignet und zugleich in der Anordnung seiner Bauteile und Gliederungen den Gemeinschaftsgedanken bei der Meßopferliturgie zum Ausdruck bringt. Das Streben der Verfasser, die heutige Zeit wieder mehr für die Beteiligung aller Gläubigen an der Liturgie als einer kirchlich geleiteten Gemeinschaftsfeier zu gewinnen, verdient gewiß allgemeinen Beifall und größte Anerkennung. St.

»**Franziskanerorden und Entwicklung der Liturgie**. Von P. Dr. Hugo **Dausend** O. F. M. Münster, Aschendorff, 1924 (20 S. 8°). M. 0,80.« — Dieser Sonderabdruck aus den »Franziskanischen Studien« (1924) legt den bekannten starken Einfluß des Franziskanerordens auf die Ausgestaltung und Verbreitung der römischen Liturgie gegenüber den Sonderbestrebungen mancher Diözesen und Orden dar. „Das römische Meßbuch in seiner heutigen Form verdanken wir dem Einfluß des Franziskanerordens" (13). L.

»**Im Dienste des Meisters**. Was die Laienbrüder im Ordensstande sind. Von Wilhelm **v. Festenberg-Packisch** S. J. Düsseldorf, Schwann, 1924 (80 S. 8°).« — Das erwecklich geschriebene Büchlein will opferbegeisterte Jünglinge, die keinen Priesterberuf in sich fühlen, für den Stand der Laienbrüder gewinnen unter Anführung eines Beispieles aus dem Leben. In der Tat vermag er die Bedeutung dieses Standes sehr vielseitig zu beleuchten. L.

Personennachrichten. Der o. Prof. der Philosophie und Apologetik an der kath.-theol. Fakultät in Tübingen Dr. Ludwig Baur ist als o. Prof. der Philosophie an die Univ. Breslau (als Nachfolger von Baumgartner) übergesiedelt. Zu seinem Nachfolger in Tübingen ist der Direktor des Theol. Konvikts und Prof. der Patrologie in Paderborn Dr. Paul Simon ernannt worden. Als Nachfolger Nikels ist der o. Prof. der alttest. Exegese in Braunsberg Dr. Alfons Schulz in gleicher Eigenschaft nach Breslau berufen worden. An seine Stelle in Braunsberg tritt Privatdozent Dr. Lorenz Dürr von der kath.-theol. Fakultät in Bonn. Hochschulprofessor Dr. Joseph Schlecht in Freising ist am 6. Mai im Alter von 68 Jahren gestorben.

Berichtigung. Von sehr geschätzter Seite wird die Redaktion darauf aufmerksam gemacht, daß es in Nr. 2 dieses Jahrgangs Sp. 56 heißen muß „Ihr Buch" statt „Sein Buch". Die Verfasserin Noële Maurice-Denis ist die Tochter des berühmten französischen Malers.

Erwiderung.

Zu der Besprechung meines Büchleins Die deutschen Heiligen in Theol. Revue 1925 Nr. 2 Sp. 69 habe ich folgendes zu bemerken.

1. Der unmittelbare Zweck des Büchleins, das katholische Deutschland mit seinen Heiligen mehr bekannt zu machen und deutsche Vornamen zu verbreiten, wie ich das seit Jahren in meinen zahlreichen Publikationen überhaupt erstrebt habe, schließt wissenschaftliche Zwecke nicht aus. Einer liegt ohne weiteres zutage: Die etymologische Feststellung und Einordnung der deutschen Namen. In welchen ausgesprochen hagiologischen Veröffentlichungen ist das — systematisch durchgeführt — zu finden?

2. Das *Calendarium Germaniae* von Buchwald ist in mehrfacher Hinsicht etwas anderes, als das von mir gewünschte Kalendarium. Vgl. S. 5 meines Büchleins. — Damit hängt zusammen, daß es meinem Zwecke nicht entsprochen hätte, die Unterschiede in den Tagen, worauf die liturgische Feier einzelner Heiligenfeste in verschiedenen Bistümern festgelegt ist, zu vermerken. Einzelne Abweichungen von Bedeutung, so bei Heinrich d. Hl., Hedwig, sind berücksichtigt.

3. Das Material, worauf sich mein Verzeichnis stützt, ist viel weitreichender, als das der Buchwaldschen Schrift. Ich habe auch einige Hundert Namen mehr. B.s Arbeit, die in ihrer Art verdienstlich ist, war mir seit ihrem ersten Erscheinen im Schles. Pastoralblatt bekannt. Neues von Bedeutung hat sie mir nicht sagen können, sicher nicht in den historischen Angaben.

Münster i. W. Schütte.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Aubrey, E. E., The Nature of Religion. A Study in Method of Definition (JReligion 2, 187—91).
Edwards, D. M., The Philosophy of Religion. NY., Doran, 1924 (318). $ 1,75.
Strickland, F. L., Psychology of Religious Experience. NY., Abingdon Pr., 1924 (320). $ 2.
Allevi, L., I limiti della Psicologia religiosa (ScuolaCatt apr., 251—66).
Hofmann, P., Das religiöse Erlebnis. Charlottenburg, Pan-Verlag (IV, 88). M 2,40.
Schou, H. J., Religion u. krankhaftes Seelenleben. Aus dem Dän. von D. Enoch. Schwerin, Bahn (127). M 3,50.
Johnston, D. K., Religion u. wissensch. Heilverfahren. Ein psychanalyt. Führer für Nervöse. Übers. von Elisabeth Staudt u. G. Diettrich. Ebd. (68). M 2.
Albright, W. F., The Evolution of the West-Semitic Divinity ʿAn-ʿAnat-ʿAttâ (AmerJSemLang Jan., 73—101).
Addison, J. T., Chinese Ancester Worship and Protestant Christianity (JReligion 2, 140—49).
Faust, A., Zen. Der lebendige Buddhismus in Japan. Ausgew. Stücke des Zen-Textes, übers. u. eingeleitet. Gotha, Perthes (XVIII, 197). M 5.
Dasgupta, S., Yoga as Philosophy and Religion. NY., Dutton, 1924 (200). $ 4,25.
Walleser, M., Die buddhistische Philosophie in ihrer geschichtl. Entwicklung. Tl. 1. 2. Aufl. Hdlb., Winter (XI, 148). M 5.
Guillaume, A., The Traditions of Islam. Oxford, Clarendon Pr., 1924 (184). 10 *s* 6 *d*.
Bremond, A., La „théologie" d'Eschyle (RechScRelig 2, 127-63).
Bachofen, J. J., Versuch über die Gräbersymbolik der Alten. 2. Aufl. Mit Vorwort von C. A. Bernoulli u. Würdigung von L. Klages. Basel, Helbing (XVI, 433, 4 Taf.). *Fr* 9.

Biblische Theologie.

Nikel, J., Grundriß der Einleitung in das A. T. Mit einem Vorwort von P. Heinisch. Mstr., Aschendorff, 1924 (XV, 407). M 6,60.
Schwarz, A. Z., Die hebräischen Handschriften der Nationalbibliothek in Wien. Mit 9 Taf. Lpz., Hiersemann (XX, 273 2°). M 180.
Ungnad, A., Das Wesen des Ursemitischen. Eine sprachgeschichtlich-psycholog. Untersuchung. Lpz., Pfeiffer (30). M 1,60.
Wutz, F., Die Transkriptionen von der Septuaginta bis zu Hieronymus. Lfg. 1. Stuttg., Kohlhammer (IV, 1—178 4°). M 7.
Herkenne, N., Von der neuen Vulgata (BonnerZ 2, 110—25).
Girgensohn, K., Die Inspiration der Hl. Schrift. Dresden, Ungelenk (36). M 0,60.
Sands, P. S., Literary Genius of the Old Test. NY., Oxford Univ. Pr., 1924 (120). $ 1,50.
Stallmann, H., Die Internationale Vereinigung Ernster Bibelforscher. Zur Aufklärung u. Warnung. 2. Aufl. Zwickau, Schriften-Verein (32). M 0,25.
Dieterle, S., Wer ist ein ernster Bibelforscher? St. Gallen, Zollikofer (22). M 0,35.
Lods, A., Jean Astruc et la critique biblique au XVIIe s. P., Istra, 1924 (85).
Richarz, St., Geologie u. bibl. Urchronologie (ThPraktQuart 1, 4—94; 2, 173—83).
Meyer, M. W., Weltschöpfung. Wie die Welt entstanden ist. Mit zahlr. Abb. 70. Aufl. Stuttg., Franckh (95). M 1,20.
Behm, H. W., Vor der Sintflut. Ein Bilderatlas aus der Vorzeit der Welt. 130 Abb. auf Taf. u. 8 farb. Taf. mit Erläuterungstext. 2. Aufl. Ebd. (XVI, 64, XIV 4°). M 3,50.
Guthe, H., Zum Passah der jüd. Religionsgemeinde (ThStud Krit 1, 144—71).
Abramowski, R., Zum literar. Problem des Tritojesaja (Ebd. 90—143).
Budde, K., Der Abschnitt Hosea 1—3 u. seine grundlegende religionsgesch. Bedeutung (Ebd. 1—89).
Sickenberger, J., Kurzgefaßte Einleitung in das N. T. 3. u. 4., vb. Aufl. Frbg., Herder (XIV, 148). M 2,30.
Fairweather, W., Jesus and the Greeks, or Early Christianity in the Tideway of Hellenism. Lo., T. & T. Clark (423). 12 *s*.
Wagner, M., Der Menschensohn (NKirchlZ 4, 245—78).
Schaumberger, J., Über die Echtheit der Lesung des Sinai-Syrers (ThPraktQuart 2, 302—14).
Peterson, E., Der Lobgesang der Engel u. der myst. Lobpreis (ZwZeiten 2, 141—53).
Bardy, G., Boanerges (RechScRelig 2, 167/8).
Kilian, A., Das Gebet des Herrn. Nach dem h. Thomas von Aquin erklärt. Wiesbaden, Rauch (189). M 3.
Gaugler, E., Die Bedeutung der Kirche in den johanneischen Schriften (IntKirchlZ 1924, 2, 97—117; 3/4, 181—219; 1925, 1, 27—42).
Drews, A., Die Petruslegende. 3.—5. Tausend. Völlig umgearb. Ausg. Jena, Diederichs, 1924 (79). M 1,75.
Tricot, A., Sur Actes 1, 15 et 25 (RechScRelig 2, 164—67).
Mayr, M., Paulusbilder. Auf den Wegen des Völkerapostels von Tarsus bis Rom. Mchn., Pfeiffer (358). M 4,50.
Dibelius, M., An die Thessalonicher 1. 2. An die Philipper. 2., völlig neu bearb. Aufl. Tüb., Mohr (76). M 1,80.
Behm, J., Johannesapokalypse u. Geschichtsphilosophie (ZSyst Th 2, 323—44).
Böhmer, J., Das Millo (ThStudKrit 1, 172—81).
Löw, I., Die Flora der Juden. 3. Wien, Löwit, 1924 (XI, 522). M 18.
Geis, S., Um das alte-neue Land. Palästina-Aufsätze eines thoratreuen Juden. Frankf. a. M., Sänger & Friedberg (V, 58). M 1,50.

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

Historische Theologie.

Barth, H., Christliche u. idealist. Deutung der Geschichte (Zw Zeiten 2, 154—82).

Clemen, O., Aus der Zeit der Christenverfolgungen. Hrsg. [Kirchengeschichtl. Quellenhefte. 2]. Frankf. a. M., Diesterweg (24). M 0,40.

Duensing, H., Epistula Apostolorum. Nach dem äthiop. u. kopt. Texte hrsg. [Kleine Texte 152]. Bonn, Marcus & Weber (42). M 2.

Bornstein, W., Zu Tatians *λόγος πρὸς Ἕλληνας* (ZKGesch 1, 62).

Nestle, W., Lukian: Tod des Peregrinos. Griechisch u. deutsch. Mchn., Heimeran (16 Doppels., 17—24). M 1,75.

Monceaux, P., Histoire de la littérature latine chrétienne. P., Payot, 1924 (176 16⁰). *Fr* 5.

Borleffs, J. G. P., Ad Minucii Fel. Oct. 22, 9 (Mnemosyne 2, 209/10).

Bayard, St. Cyprien. Correspondance. T. I. Texte établ. et traduit. P., „Les Belles Lettres" (LV, 200). *Fr* 12.

Rockwell, W. W., Liber miraculorum Ninivensium S. Cornelii Papae. Ein Beitrag zur flandrischen Kirchengeschichte. Gött., Vandenhoeck (VIII, 130). M 5.

Lawler, H. J., Baynes, N. H., Richardson, G. W., The Chronology of Eusebius (ClassQuart 2, 94—100).

Holl, K., Die Bedeutung der neuveröffentlichten melitianischen Urkunden für die Kirchengeschichte. Berl., Akad. d. Wiss. (18—31 4⁰). M 0,50.

Schwartz, E., Der sog. *Sermo maior de fide* des Athanasius. Mchn., Bayer. Akad. d. Wiss. (63). M 1,60

Lawn, F., Die beiden Regeln des Basilius, ihre Echtheit u. Entstehung (ZKGesch 1, 1—61).

Baur, Chr., Der Kanon des h. Chrysostomus (ThQuart 3/4, 258—71).

Faller, O., Situation u. Abfassungszeit der Reden des h. Ambrosius auf den Tod seines Bruders Satyrus (WienerStud 1924/25, 1, 86—101).

Weyman, C., S. Aurelius Augustinus: De civitate Dei libri XXII. Mchn., Verlag d. Bremer Presse (XXXII, 607, 45 2⁰). M 220.

Woods, H., Augustine and Evolution. NY., Universal Knowledge Foundation, 1924 (148). $ 1,60.

Snow, A., St. Gregory the Great, His Work and His Spirit. 2d ed. by R. Hudleston. Lo., Burns, 1924 (XII, 358 12⁰). 7 *s* 6 *d*.

Landsberg, P. L., Die Welt des Mittelalters und wir. Ein geschichtsphilosoph. Versuch über den Sinn eines Zeitalters. 3. Aufl. Bonn, Cohen (125). M 2,50.

Grupp, G., Kulturgeschichte des Mittelalters. Bd. 6., hrsg. von A. Diemand. Pad., Schöningh (V, 239). M 6.

Cristiani, L., Le B. Pierre Canisius. [Les Saints]. P., Gabalda (188 12⁰).

Schottenloher, K., Jakob Rabus: Rom. Eine Münchner Pilgerfahrt im Jubeljahr 1575. Nach einer ungedr. Hs mit 74 gleichzeit. Holzschn. hrsg. Mchn., Verlag d. Münchner Drucke (XXIX, 192). M 5.

Klein, K. K., Geschichte der Jassyer deutsch-evang. Gemeinde. Bukarest, G. Albrecht, 1924 (169). M 5.

Dechent, H., Ein merkwürdiger Vereinigungsversuch zwischen Protestanten u. Katholiken im 17. Jahrh. (ZKGesch 1, 107-10).

Baruzi, J., S. Jean de la Croix et le problème de l'expérience mystique. P., Alcan, 1924 (790). *Fr* 40.

—, Aphorisme de S. Jean de la Croix. Texte établi et traduit d'après le ms autographe. Bordeaux, Féret, 1924 (XXIV, 82). *Fr* 10.

Une mystique bénédictine au XVIIe s.: La Mère Jeanne Deleloë. Reliquiae. Maredsous (Belg.) (XLIII, 339). *Fr* 10.

Bohlin, T., Die relig. Bedeutung des „Herzens" bei Pascal (Z SystTh 2, 224—34).

Dosch, J., Des Oratorianers Nic. Malebranche Lehre vom Menschen u. pädagog. Meinungen (Pharus 4, 193—209).

Seeberg, R., Aufklärung, Idealismus u. Religion (PreußJbb April, 39—53).

Pfister, O., Die Frömmigkeit des Grafen Ludwig von Zinzendorf. Eine psychoanalyt. Studie. 2., vb. Aufl. Wien, Deuticke (XXXVI, 132).

Dyrssen, C., Hamann u. Oetinger (Zeitwende 4, 376—96).

Jansen, F., S. Alphonse de Liguori, ascète (NouvRTh 4, 193-213).

Honnef, J., Lacordaire. Sein Werden u. Wirken als Prediger. Pad., Schöningh, 1924 (95). M 2,70.

Systematische Theologie.

Mackintosh, H. R., Systematische Theologie in Großbritannien während des letzten Vierteljahrhunderts (ZThKirche 2, 121-36).

Stange, C., Die Stellung der Theologie im Zusammenhang der Wissenschaften (ZSystTh 2, 345—84).

Althaus, P., Theologie des Glaubens (Ebd. 2, 281—322).

Schaeder, E., Theozentrische Theologie. Eine Untersuchung zur dogmat. Prinzipienlehre. Tl. 1. 3., umgearb. u. vm. Aufl. Lpz., Deichert (VII, 232). M 10.

Przywara, E., Neue Religiosität? (StimmZeit 55, 7, 18—35).

Feldmann, J., Schule der Philosophie. Auslese charakterist. Abschnitte aus den Werken der bedeutendsten Denker aller Zeiten. Pad., Schöningh (XIII, 511). M 6.

Ettlinger, M., P. Simon, G. Söhngen, Philosophisches Lesebuch. Mchn., Kösel (443). M 6.

Hartmann, N., Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis. 2., erg. Aufl. Berl., de Gruyter (XV, 551). M 14.

Roland-Gosselin, M. D., La valeur relative de l'intuition (RScPhilosThéol 2, 188/9).

Brosnan, W. J., God and Reason. NY., Fordham Univ. Pr., 1924 (227).

Reinke, J., Naturwissenschaft, Weltanschauung, Religion. Bausteine für eine natürl. Grundlegung des Gottesglaubens. 2. u. 3., vb. Aufl. Frbg., Herder (VII, 180). M 2,30.

Sawicki, F., Der Satz vom zureichenden Grunde (PhilosJb 1, 1-11).

Kaila, E., Der Satz vom Ausgleich des Zufalls u. das Kausalprinzip. Abo, Bibl. d. finn. Universität, 1924 (210 4⁰). Finn. M 40.

Fernkorn, C., Die aristotelisch-scholast. Ort- u. Raumlehre in grundwiss. Beleuchtung (Grundwiss 1924, 3/4, 225—57).

Sawicki, F., Das Ideal der Persönlichkeit. 3. Aufl. Pad., Schöningh (VII, 218). M 4.

Breysig, K., Persönlichkeit u. Entwicklung. Stuttg., Cotta (XXI, 308). M 8.

Bruck, C., Experimentelle Telepathie. Neue Versuche zur telepath. Übertragung von Zeichnungen. Mit 83 Abb. auf 24 Taf. Stuttg., Püttmann (XI, 80). M 4,50.

Roux, L., Au pays de l'occultisme ou par delà le catholicisme. P., Beauchesne (356). *Fr* 12.

Herrmann, W., Dogmatik. Gotha, Perthes (XXIV, 103). M 2,50.

Dieckmann, H., De ecclesia. Tractatus historico-dogmatici. Theologia fundamentalis. T. 1. De regno Dei. De constitutione ecclesiae. Frbg., Herder (XVII, 553). M 14.

Tennant, F. R., Recent Reconstruction of the Conception of Sin (JReligion 1, 37—51; 2, 150—62).

Hughes, H. M., What is the Atonement? NY., Doran (172). $ 1,60.

Barrois, A., Le sacrifice du Christ au Calvaire (RScPhilos Théol 2, 145—66).

Duvieux, P., L'Eucharistie. Mémento canonique et pratique. P., Gabalda (328 12⁰). *Fr* 9.

Stoffels, J., Das Priestertum der Kirche Gottes (BonnerZ 2, 97—109).

Ernst, J., Die leibl. Himmelfahrt Mariä u. der Glaube der Kirche (ThPraktQuart 1, 34—45; 2, 260—73).

Keller, M., Ethik als Wissenschaft. Ein methodolog. Versuch. Zürich, Füssli (240). *Fr* 5,50.

Knittermeyer, H., Das Grundproblem des Sittlichen (ZTh Kirche 2, 77—90).

Heermance, E. L., Codes of Ethics. Burlington, Ut., Free Press, 1924 (VIII, 525). $ 4.

Praktische Theologie.

Hilling, N., Codicis Juris Canonici Interpretatio. Responsiones, resolutiones et decisiones S. Sedis Codicem Juris Canon. illustrantes coll., digessit, notis instruxit. Frbg., Waibel (XII, 123). M 3.

Mothon, J. P., Institutions canoniques. 3 vol. Lille, Desclée, 1924 (XIV, 859; XXII, 927; XXV, 852). *Fr* 60.

Winslow, F. J., Vicars and Prefects Apostolic. NY., Maryknoll, 1924 (148). $ 1,50.

Creusen, J., Baptême douteux et mariage indissoluble (Nouv RTh 4, 227—41).

Grentrup, Th., Jus missionarium in formam compendii redactum. T. 1. Steyl, Missionsdruck. (XV, 544). M 20.

Schwentner, B., Die *excommunicatio specialissimo modo reservata* (ThPraktQuart 2, 283—91).

Piovano, G., La dottrina dell' assolutismo politico ossia del diritto divino esagerato (ScuolaCatt apr., 282—304).
Schilling, Die Frage der Volkssouveränität (ThQuart 3/4, 175—92).
Batiffol, P., Catholicisme et Papauté. Les difficultés anglicanes et russes. P., Lecoffre (128 16°). *Fr* 4.
Faulhaber, M., Deutsches Ehrgefühl u. kath. Gewissen. Mchn., F. A. Pfeiffer (62). M 1,40.
Lowrie, W., Problems of Church Unity. NY., Longmans, 1924 (XIV, 328). $ 3.
Herzog, W., Dokumente zu den Unionsbestrebungen des Altkatholizismus (InternKirchlZ 1, 3—26).
Rost, H., Katholisierende Tendenzen im heutigen Protestantismus. Mchn., F. A. Pfeiffer (88). M 2.
Ellwein, Th., Reformatorischer Protestantismus oder Neuprotestantismus (Zeitwende 4, 418—25).
Grisar, J., Die kath. Hochschulbewegung außerhalb Deutschlands (StimmZeit 55, 7, 36—55).
Schmidlin, Probleme u. Aufgaben der Missionswissenschaft (ZMissWiss 1, 1—9).
—, Nachträge zur ostasiat. Missionsmethode (Ebd. 70—73).
Dahmen, Das höhere Missionsschulwesen in Indien (Ebd. 9-18).

Christliche Kunst.

Vitzthum, G. Graf, Christliche Kunst im Bilde. 2. Aufl. Lpz., Quelle & Meyer (VIII, 59, 96 Abb.). M 2,20.
Waal, A. de, Rompilger. Wegweiser zu den Heiligtümern u. Sehenswürdigkeiten der ewigen Stadt sowie der bedeutendsten Städte Italiens. 11. Aufl. hrsg. von J. P. Kirsch. Mit 21 Plänen. Frbg., Herder, (XIX, 456). M 8,60.
Fichtner, H. O., Romfahrt. Kurzer kunstgeschichtl. Führer durch die ewige Stadt. Mit 1 Stadtpl. u. 11 Bildern. Mchn., Kösel (215). M 1,80.
Hielscher, K., Die ewige Stadt. Erinnerungen an Rom. Berl., Wasmuth (7, 110 Abb. 4°). M 12,50.
Michelangelo: Die Sibyllen u. Propheten der Sistina. Lpz., Schmidt & Günther, 1924 (7, 12 Taf. 2°). M 26.
Mackowsky, H., Michelangelo. Mit 114 Abb. 4. Aufl. Berl., Cassirer (XIII, 422 4°). M 26.
Pinder, W., Deutsche Dome des Mittelalters. 194.—213. Tsd. Mit 75, meist ganzseit. Abb. Königstein i. Taunus, Langewiesche (80 4°). M 2,20.
Giesau, H., Der Dom zu Magdeburg. Mit 92 Abb. Burg bei Magdeburg, Hopfer (97). M 2.
Scheffler, K., Der Geist der Gotik. Mit 103 Abb. 36.—40. Tsd. Lpz., Insel-Verlag (120). M 7.
Hartlaub, G. F., Giorgiones Geheimnis. Ein kunstgeschichtl. Beitrag zur Mystik der Renaissance. Mit 9 Abb. im Text u. 44 auf Taf. Mchn., Allg. Verlagsanstalt (86, Taf.). M 6.
Hertel, B., Die Glasgemälde des Kölner Domes. 3 Bde. mit rund 54 Lichtdr.-Taf. Bd. 1. 17 Lichtdr.-Taf. (16, 17 Taf.). Berl., Deutscher Kunstverlag. M 75.
Ehl, H., Buchmalerei des frühen Mittelalters. Mit 22 Abb. Berl., Furche-Kunstverlag (26, 22). M 3,80.
Günther, R., Das Martyrium des Einsiedlers von Mainz. Ein verlorenes Gemälde Grünewalds. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag (79, 4 Taf.). M 3.60.
Abraham, K., Giovanni Segantini. Ein psychoanalyt. Versuch. Mit 2 Beil. 2., rev. u. erg. Aufl. Wien, Deuticke (III, 70). M 2,52.

Soeben ist erschienen:

DE ECCLESIA

TRACTATUS HISTORICO-DOGMATICI

QUOS SCRIPSIT

HERMANNUS DIECKMANN S. J.

2 voll. (Theologia fundamentalis) in 8° mai.

Vol. I. Tract. 1: *De Regno Dei.* Capita: Quaenam ideae messianicae tempore Christi viguerint in populo Israel / Quonam sensu ipse Christus Regnum Dei, a se praedicatum, intellexerit. Tract. 2: *De Constitutione Ecclesiae.* Capita: De Ecclesiae institutione / De Ecclesia, qualis fuerit tempore apostolico / De Ecclesia, qualis fuerit tempore postapostolico. (Appendix: De sententiis protestantium ad Ecclesiam quod attinet) / De Ecclesia nunc exsistente. Cum Indice scripturistico, nominum et rerum necnon partium. (XVIII et 554 p.) M 14,—; linteo relig. M 15,50 / Vol. II. Tract. 3: *De Magisterio Ecclesiae.* Cum conspectu dogmatico et Indice scripturistico, Indice nominum et rerum et Indice partium operis integri. (ca. 250 p.) Vol. II befindet sich im Druck.

Geschichtliche Einstellung, die möglichst alle Quellen heranzieht und zu allen wichtigeren Fragen, die in den Bereich der Untersuchung fallen, berichtend und beurteilend Stellung nimmt, fundamentaltheologische Einstellung, die die Kirche vor allem als die Hüterin und gottbestellte Vermittlerin der Heilsoffenbarung Christi betrachtet, die aber nicht vergißt, daß die Kirche das große „Sakrament des Heiles" ist, und sie deshalb innerhalb des Heilsplanes Gottes zeigt, durch einen eigenen Teil De Regno Dei, und deshalb als Anhang den Aufriß des dogmatischen Traktates „Von der Kirche" bietet, kennzeichnen diese Abhandlungen. Eingehende Stellen-, Namen- und Sachverzeichnisse, übersichtliche Anordnung erleichtern ihren Gebrauch.

VERLAG HERDER / FREIBURG i. BR.

Verlag Ferdinand Schöningh
Paderborn.

Neuerscheinungen / Neuauflagen

Schumacher, Dr. Rudolf, Die soziale Lage der Christen im apostolischen Zeitalter. 8°, 41 Seiten kart. M. —,90
Der Verfasser ist bekannt durch frühchristliche Arbeiten; knappe, klare Darstellung, sparsam im Wort, reich im Inhalt.

Simon, Professor Dr. Paul, Wiedervereinigung im Glauben. gr. 8°, 55 S. kart. M. 1,40
Der in kath. Akademiker-Verbänden rühmlichst bekannte und hervorragende Verfasser, der uns auch von der diesjährigen Akademiker-Tagung in Essen noch in bester Erinnerung stehende Redner, gibt uns in der vorliegenden Broschüre im wesentlichen die Wiedergabe eines Vortrages, den der Verf. auf Einladung des Akademischen Bonifatius-Vereins in Münster gehalten hat. Die Schrift zeugt von einer überragenden Persönlichkeit und verdient Anerkennung und weiteste Empfehlung.

Straubinger, Dr. H., Apologetische Zeitfragen. Kritische Untersuchungen zu den religionsphilos. und apologetischen Bestrebungen der Gegenwart. 8°, 150 Seiten kart. M. 2,40
Die vorliegende Arbeit will die neuesten apologetischen Versuche einer Prüfung und Würdigung unterziehen. Naturgemäß nimmt dabei die Kritik einen breiten Raum ein. Dem Verf. ist es jedoch nicht um bloße Polemik zu tun, vor allem nicht um persönliche Polemik, sondern lediglich um die Sache, wenn auch in wissenschaftlichen Dingen gegenüber dem sachlichen Gesichtspunkte jede andere Rücksicht zurücktreten muß, mag sie auch noch so löblich und berechtigt sein.

Sawicki, Prof. Dr. Franz, Das Ideal der Persönlichkeit. 3. Aufl. 8°, VII u. 218 S. Geb. M. 4,—
Sawicki ist ein feinsinniger und katholischer Philosoph, der mit dem Denken und Fühlen des modernen Menschen vertraut ist. Seine geistvollen Schriften finden in den Kreisen gebildeter Katholiken vielen Anklang.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Diese Nummer enthält eine Beilage des Verlages von **Felix Meiner** in **Leipzig.**

Soeben erschienen

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft

Verein zur Pflege der Liturgiewissenschaft e. V.

(Sitz: Abtei Maria Laach)

in Verbindung mit

Professor Dr. A. Baumstark und Professor Dr. A. L. Mayer

herausgegeben von Dr. P. ODO CASEL O. S. B.

Vierter Band 1924 13.50 geb. 1/1 Leinen 15.50

INHALT:

Geschichtliche Aufsätze: De sacris fratrum Arvalium cum ecclesiae christianae caerimoniis comparandis scripsit Gerardus Metzmacher / Die *Λογικὴ θυσία* der antiken Mystik in christlich-liturgischer Umdeutung von Odo Casel O. S. B. / Notice du „Pontifical de Poitiers" (Bibliothèque del'Arsenal Nr. 227) von André Wilmart O. S. B. / Ein Stück rheinischer Liturgiegeschichte von Franz Rödel / Die Missa Sicca von Johannes Pinsk / Liturgische Anweisungen des koptischen Patriarchen Kyrillos ibn Laklak von Georg Graf

Systematische Aufsätze: Methodisches zur Erklärung von Meßformularen von Athanasius Wintersig O. S. B. / Pastoralliturgik von demselben

Miszellen: Zur Gebetsostung von Erik Peterson / Neue Beiträge zur Epiklesenfrage von Odo Casel O. S. B. / Der älteste „Ordo Romanus" und sein Verfasser Johannes Archicantor von S. Peter zu Rom in einer St. Galler Handschrift von K. Mohlberg O. S. B. / Neue Beiträge zur Geschichte der Palmweihepräfation von Odilo Heiming O. S. B. / Zur Heimat des Sakramentars Vat. lat. 3806 von demselben / Das neue syrische Missale von A. Rücker

Literaturbericht 1923—1924: Allgemeines von Odo Casel O. S. B. / Beziehungen zur Religionsgeschichte von demselben / Beziehungen zum jüdischen Kult / Altchristliche Liturgie bis auf Konstantin d. Gr. von Odo Casel O. S. B. / Die Liturgie des Abendlandes vom 4.—15. Jahrhundert von Anton L. Mayer / Liturgische Musik des Abendlandes von Ambrosius Stock O. S. B. / Orientalische Liturgie seit dem 4. Jahrhundert von Adolf Rücker / Liturgiegeschichte der neueren Zeit von Alex. Schnütgen / Pastoralliturgik von Ath. Wintersig / Nachrichten / Autorenverzeichnis zum Literaturbericht

Jede Buchhandlung liefert

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung
Münster in Westfalen

Neuerscheinung

Zeitgemäße Schriften über den Katholizismus in seiner Bedeutung für das moderne Geistes- und Wirtschaftsleben

Herausgegeben vom akademischen Verein Logos in Wien.

*

Katholizismus und moderne Politik

Broschiert 105 Seiten. Preis 1,40 G.-M.

Inhalt:

Katholizismus und Gegenwart von Dr. Ignaz Seipel.
Katholizismus und Nation von Prof. Dr. Hans Eibl.
Katholizismus und Internationalismus von Graf Albert Apponyi.
Katholizismus und Volkswirtschaft von Dr. Theodor Brauer.

*

Der Katholizismus als Lösung großer Menschheitsfragen

Broschiert 116 Seiten. Preis 1,60 G.-M.

Inhalt:

Katholizismus und Philosophie von P. Erich Przywara S. J.
Katholizismus und Psychoanalyse von Prof. Dr. Linus Bopp.
Der Katholizismus und die okkulten Strömungen von P. Alois Mager.

*

Der Katholizismus als Kulturfaktor

Broschiert 155 Seiten. Preis 1,70 G.-M.

Inhalt:

Der Katholizismus als Lebensprinzip von P. Anton Stonner S. J.
Die sieben Leuchter Österreichs von Josef August Lux.
Katholizismus und Jugend von Dr. Friedr. Schreyvogl.
Gott und das Ich im Katholizismus von P. Peter Lippert S. J.

Jeder Band ist einzeln käuflich.

In allen Buchhandlungen vorrätig.

Verlagsanstalt Tyrolia
Innsbruck-Wien-München.

Soeben erschien

Finke Festschrift

1925

siehe beiliegenden Prospekt

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung
Münster i. Westf.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

An die Katholisch-Theologische Fakultät (Herrn Professor Dr. Rohr, Kathol. 4)

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 halbjährlich 5,— Goldmark. — Anzeigen 0,15 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 6. **1925.** **24. Jahrgang.**

An die Mitarbeiter und Freunde der Theologischen Revue.
Paul von Samosata:
Bardy, Paul de Samosate
Loofs, Paulus von Samosata
v. Harnack, Die Reden Pauls von Samosata an Sabinus (Diekamp).
Predigtliteratur II:
Obendorfer, Die Seelenleiden Jesu
Hartz, Rast am Herzen Jesu
Schäfer, Der Rosenkranz ein Pilgergebet. 2. u. 3. Teil
Ehrhard, Weltkrieg und Nachkriegszeit in religiöser Beleuchtung
Dörner, Die Stunde des Kindes
Nötges, Männerapostolatsansprachen. 1. Bdch.
Weigert, Bauernpredigten in Entwürfen (Storr).
Peters, Osea und die Geschichte (Döller).
Fascher, Die formgeschichtliche Methode (Soiron).
Messel, Der Menschensohn in den Bilderreden des Henoch (Lippl).
Bonwetsch, Die Bücher der Geheimnisse Henochs (Lippl).
Analecta Ordinis S. Basilii Magni. Bd. 1, H. 1 (Tarter).
Kampers, Vom Werdegang der abendländischen Kaisermystik (Frenz).
Franziskanische Studien (Ludwig).
Bornkamm, Luther und Böhme (Ludwig).
v. Hertling, Vorlesungen über Metaphysik, hrsg. von Meier (Michelitsch).
Brunsmann, Lehrbuch der Apologetik. 1. Bd. (G. L. Bauer).
Schilling, Moraltheologie (Jedzink).
Göttler, System der Pädagogik. 3. Auflage (Reinke).
Mayer, Katechetik (Reinke).
Kleinere Mitteilungen.
Anfrage von A. Schulz.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

An die Mitarbeiter und Freunde der Theologischen Revue.

Mit dem Beginn des zweiten Halbjahres 1925 tritt Herr Universitätsprofessor Dr. Struker in die Redaktion unserer Zeitschrift ein. Wir bitten fortan die Manuskripte und Korrekturen und die Besprechungsexemplare sämtlich an diesen Herrn (Münster i. W., Domplatz 8) zu senden.

Paul von Samosata.

Obwohl Paul von Samosata, Bischof von Antiochien, zu den im kirchlichen Altertum am häufigsten genannten Häretikern gehört, besaßen wir bisher keine ausreichende Sammlung, Sichtung und Bearbeitung der verstreuten Nachrichten über ihn und seine Lehre. Jetzt haben sich gleichzeitig zwei Gelehrte, ohne voneinander zu wissen, dieser Aufgabe unterzogen. Man mag den doppelten Aufwand von Zeit und Kraft bedauern, soweit beide ja im allgemeinen dieselben Vorarbeiten zu leisten hatten und in einigen Teilen ihrer Bücher kaum wesentlich voneinander abweichen konnten; aber die doppelte Bearbeitung ist auch wieder zu begrüßen, da sie den gemeinsamen Ergebnissen größere Sicherheit gibt und bei den Abweichungen zur Vorsicht mahnt.

1. G. Bardy, dessen umfangreiches Werk[1]) in der glänzenden Ausstattung des *Spicilegium Sacrum Lovaniense* erscheint, behandelt den Stoff in vier Büchern: I. Die Quellen der Geschichte Pauls (1—117), II. Die Geschichte P.s (119—302), III. Die Lehre P.s (303—395), IV. Das Fortleben des „Samosatenismus" (397—522). Vorzügliche Indices (525—582) sind beigegeben.

Von der ausgebreiteten Gelehrsamkeit B.s zeugt schon das 20 Seiten füllende Verzeichnis der benutzten Schriften. Auch um die deutsche Literatur hat er sich bemüht, so daß kaum etwas von wirklicher Bedeutung für diese Arbeit ihm entgangen ist. Namentlich im Aufspüren wichtiger Nachrichten über P. hat B. Großes geleistet, so daß auch die von Loofs (in dem unten zu besprechenden Buche) veranstaltete Sammlung übertroffen ist. Sogar sieben neue bzw. bisher (auch von Loofs) nicht verwertete Fragmente aus den Aktenstücken über Paul hat er beigebracht. Schon diese reiche Sammlung wertvoller Quellentexte macht das Buch B.s für weitere Forschungen über P. und seine Zeit unentbehrlich.

Als echte Aktenstücke läßt B. nur gelten die Disputation zwischen P. und dem Presbyter Malchion auf der antiochenischen Synode des Jahres 268 und den im Anschluß an die Synode verfaßten Synodalbrief, in dem die orthodoxen Teilnehmer ihr auf Exkommunikation lautendes Urteil über P. begründen. Beide Stücke sind nur mehr in Fragmenten erhalten. — Den unter dem Namen des Bischofs Hymenäus von Jerusalem und fünf anderer Bischöfe überlieferten Brief an P. hält B. nicht für sicher echt und will ihn deswegen nicht als Quelle verwerten. In diesem Punkte aber verdient das für die Echtheit des Briefes eintretende Urteil von Loofs entschieden den Vorzug. — Unecht ist das der genannten Synode zugeschriebene, gegen P.s Lehre gerichtete Symbolum (nach B. stammt es aus apollinaristischen Kreisen vor 400). Desgleichen der ausführliche angebliche Brief des Dionysius von Alexandrien an P. mit zehn Fragen über seine Lehre (auch in diesem Schriftstück erkennt B. apollinaristische Abkunft um 400). — Über die fünf Fragmente aus P.s *λόγοι πρὸς Σαβῖνον* aus der 1907 von mir edierten *Doctrina* ist B. zu keinem sicheren Urteil gekommen. Er billigt die Ansicht Papes und Harnacks, daß sie denselben Verfasser haben wie die drei Ebiontexte, die ihnen in der *Doctrina* unmittelbar vorhergehen. Ob sie aber dem 3. Jahrh. oder erst den monotheletischen Kämpfen im 7. Jahrh. zuzuweisen sind oder vielleicht von Theodor von Mopsuestia herrühren, wagt er nicht zu entscheiden.

B. kommt (wie Loofs) zu dem Ergebnis, daß nur zwei Synoden gegen P. gehalten worden sind, und zwar in den Jahren 264 und 268 (S. 214 ff.). Von Wichtigkeit ist sein Hinweis auf Verhältnisse, die ganz ähnlich gelagert waren, wie in dem Falle P.s, und es uns einigermaßen

[1]) **Bardy,** Gustave, professeur suppléant aux Facultés catholiques de Lille, Paul de Samosate. Etude historique. [Spicil. Sacr. Lovan. fasc. 4]. Louvain, „Spicilegium Sacrum Lovaniense" Bureaux, 1923 (XII, 581 S. gr. 8°).

UNIV. BIBL. MÜNSTER

verständlich machen, wie bestimmte Bischöfe ihren angesehenen und mächtigen Amtsgenossen P. in seiner eigenen Bischofsstadt zur Verantwortung ziehen konnten. B. weist namentlich auf eine (wohl nur geplant gewesene) Synode hin, die zur Unterdrückung novatianischer Bestrebungen in Antiochien gehalten werden sollte. Auch der antiochenische Bischof Fabius war dieser Umtriebe verdächtig, er starb aber, bevor die Synode zusammentrat. Die Bischöfe, die sich anschickten bzw. eingeladen wurden, in Antiochien über Fabius zu Gericht zu sitzen, waren: Helenus von Tarsus, Firmilian von Cäsarea in Kappadozien, Theoktistus von Cäsarea in Palästina, Dionysius von Alexandrien und andere; also dieselbe Gruppe von Bischöfen, die bald danach über P., den zweiten Nachfolger des Fabius, Gericht hielten (S. 139 ff.).

Die Vorwürfe, die der Synodalbrief in sittlicher Hinsicht gegen P. erhebt, hält B. im wesentlichen für begründet. Es handelte sich ja um Dinge, die ihrer Natur nach öffentlich bekannt waren. Die Verfasser des Briefes mußten daher notwendig bei der Wahrheit bleiben, mag sich auch in ihrer Beurteilung der Tatsachen eine gewisse Voreingenommenheit gegen P. zeigen (S. 176 ff.).

In seiner Lehre, die den alleinigen Grund seiner Exkommunikation bildete, war P. nach dem Urteile B.s insofern isoliert, als es in Antiochien vor seiner Zeit keine monarchianische oder adoptianische Verirrung gab, an die er angeknüpft hätte, und auch kein Zusammenhang zwischen ihm und der späteren antiochenischen Christologie bestand (S. 149 ff.). P. war kein Theologe oder Philosoph (S. 392 f. erscheint er jedoch als „Schüler des Aristoteles" gleich Artemon), sondern Politiker. Der Ausgangspunkt seiner Lehre war die Annahme, daß Gott nach Wesenheit und Person nur ein einziger sei. Durch diesen Monarchianismus suchte er die Sympathien der Juden und der zum Monotheismus neigenden Heiden zu gewinnen. Aber diese Lehre brachte eine starke Herabwürdigung Christi mit sich. Gott kann er nicht sein, sonst gäbe es zwei Götter. Er ist also ein bloßer Menseh, in dem Gottes Logos oder Weisheit Wohnung genommen hat. Der Logos war von Ewigkeit in Gott wie die Vernunft im menschlichen Herzen. Er hatte also keine eigene *οὐσία* und *ὑπόστασις* und war somit *ὁμοούσιος* mit Gott (S. 361 ff.). Die Akten über P., soweit wir sie besitzen, sagen freilich nichts davon, daß er das Wort *ὁμοούσιος* in diesem antitrinitarischen Sinne gebraucht habe. Aber die gut unterrichteten Homöusianer auf der 4. sirmischen Synode (358) versichern es und fügen bei, daß die 2. Synode gegen P. (268) das von ihm gelehrte *ὁμοούσιος* verworfen habe. In sorgfältiger Untersuchung tritt B. für die Zuverlässigkeit dieser Angaben ein, und er bemerkt mit Recht, daß die Konzilsväter allen Grund hatten, das mehrdeutige Wort abzulehnen, weil P. es in monarchianischem Sinne anwandte (S. 251 ff.). — Weiter lehrte P. nach B.: Gottes Logos oder Sophia hatte keine wirkliche persönliche Existenz von Ewigkeit, er war *πρὸ αἰώνων* nur in dem Vorherwissen und der Vorherbestimmung Gottes. Aber Gott hat ihn aus sich hervorgehen lassen, um durch ihn die Welt zu erschaffen und in der Welt zu wirken. Es war eine „Zeugung" des Logos, die ihm aber kein persönliches Sein verlieh. Wäre die Weisheit Gottes eine Person, so hätte sie bei der Menschwerdung durch die Zusammensetzung mit einem menschlichen Sein eine Beeinträchtigung erfahren. Also war sie eine unpersönliche Eigenschaft oder Kraft Gottes und nur *κατὰ ποιότητα, κατὰ μάθησιν καὶ μετουσίαν* mit Christus vereinigt. Christus aber, von der Jungfrau geboren, war irdischer Herkunft (S. 369 ff.).

Das ist in den Hauptzügen die Lehre P.s nach der gelehrten, ruhig abwägenden Untersuchung B.s, die, wie man sieht, die von alters her übliche Beurteilung im wesentlichen festhält: P. lehrt einen dynamistischen Monarchianismus.

B.s Werk ist fließend und klar geschrieben. Aber in manchen Teilen leidet es an zu großer Breite. Abschweifungen und Wiederholungen zeigen, daß die Gedankenführung nicht immer straff genug ist. Es hätte sich Raum sparen lassen, und diesen hätte ich gern für eine vollständigere Mitteilung der Texte verwendet gesehen. In dem Abschnitte *„Les fragments de Paul de S."* gibt B. nur das, was als Ausspruch P.s überliefert ist und von B. als echt angesehen wird, nebst den Ebionfragmenten und den Stücken der *λόγοι πρὸς Σαβῖνον*. Mit demselben Rechte wie für diese letzteren Fragmente könnte man für den Hymenäusbrief den Abdruck erwarten, und erst recht für die Disputation P.s mit Malchion, soweit sie erhalten ist, da die Worte P.s oft erst durch die Gegenrede Malchions verständlich werden. Überhaupt hätte in einem so starken, monumentalen Bande ein vollständiges Corpus der mit P. in Zusammenhang stehenden echten und unechten Quellen nicht fehlen sollen. — Natürlich wäre damit eine Verbesserung der Texte auf Grund der Handschriften zu verbinden gewesen. Man weiß ja, wie wenig sorgfältig ältere Druckausgaben oft hergestellt worden sind. So spricht B., um nur ein Beispiel anzuführen, S. 14 (auch 199 und im Index) von Malchion, dem Gegner P.s, als *„prêtre d'Alchées ('Αλχέων)"*, nach einem durch Leontius von Byzanz aufbewahrten Zitate, das J. B. Pitra (*Analecta sacra* III, 600) ediert hat. B. vermutet, daß *'Αλχεῖς* ein Ort in der Nähe von Antiochien war, hält es aber auch für möglich, daß ein Schreibfehler vorliege. Ein Blick in den von Pitra benutzten codex Januensis gr. 27 f. 353 col. 1 hätte ihn belehren können, daß der für Pitra tätige Kopist liederlich gearbeitet hat. Die Hs, die hier ein Stück aus der Disputation zwischen Malchion und P. wiedergibt, hat nicht: *ἐκ τοῦ διαλόγου . . . διὰ μαλχίωνος πρεσβυτέρου ἀλχέων*, sondern nach *πρεσβυτέρου* steht ein Punkt, die Überschrift ist damit zu Ende. Dann folgt nach kurzem Abstande in der gleichen Zeile *αλχίων* (nicht *ἀλχέων*), und daran schließen sich die ersten Worte Malchions an. Für das *μ* ist der Raum freigelassen, weil der Buchstabe farbig ausgeführt werden sollte.

Man sieht auf den ersten Blick, daß manche Texte schlecht überliefert sind. Aber Versuche, sie zu verbessern, fehlen bei B. fast gänzlich. Der Einschub des *οὐχ* S. 309 Z. 3 ist schwerlich zu billigen, ebensowenig der Vorschlag (S. 309 A. 1), Z. 12 vor *ὑπεδέξατο* ein *οὐχ* zu lesen.

Einen nicht unwichtigen Zeugen für die Lehre P.s hat B. (ebenso Loofs) übersehen. Es ist der Häresiologe Georgios Monachos, der um 640 geschrieben hat und aus dessen sonst verloren gegangenem Werke *περὶ αἱρέσεων* einige Kapitel in der Byzant. Zeitschrift IX, 14 ff. abgedruckt sind. Euthymius Zigabenus hat ihn, ohne ihn zu nennen, benutzt. Der Euthymiustext, den B. (S. 368) mitteilt, stammt aus diesem Buche des Georgios.

Den codex Vatic. gr. 1431 datiert B. (S. 99) irrtümlich in das „9. oder 10. Jahrh.", er gehört dem 12. Jahrh. an. Die Angabe, diese Hs enthalte eine Sammlung von Texten *„relatifs aux controverses nestoriennes"*, ist mißverständlich. Der Sammler war ein Monophysit und zwar sehr wahrscheinlich ein Monophysit severianischer Richtung, wie sich aus einer Überschrift fol. 310 col. 1 ergibt: *χρήσεις ἁγίων πατέρων συμφώνως διδάσκουσαι ἡμᾶς διαφορὰν εἰδέναι φύσεως σώματός τε καὶ θεότητος, ἐξ ὧν ὁ εἷς καὶ μόνος ἔστι Χριστὸς εἰς ἑνότητα φυσικὴν καὶ ἀδιάσπαστον συνεννηνεγμένος.*

Die Ausführungen B.s über die Lehre P.s verdienen im allgemeinen volle Billigung. Doch trifft seine Auslegung, daß die Zeugung des Logos durch Gott eine ewige Zeugung sei (S. 367), wohl nicht das Richtige. — Daß „der Logos vor der Inkarnation den Namen Sohn Gottes trug" (S. 375), dürfte sich aus den vorhandenen Texten nicht beweisen lassen. — Auch die Behauptung, daß zwischen der Lehre P.s und der späteren antiochenischen Christologie keine Verbindungslinien zu ziehen seien, wird berechtigtem Zweifel begegnen.

2. Dem Werke des jungen französischen Gelehrten ist wenige Monate nach dessen Erscheinen der » Paulus von Samosata « eines Altmeisters der deutschen protestantischen Dogmengeschichtschreibung an die Seite getreten [1]). Man durfte von vornherein sicher sein, von Fr. Loofs ein an neuen Ergebnissen und Anregungen reiches Buch zu erhalten.

Vor allem dankenswert und ertragreich ist die textkritische Arbeit, die L. den auf Pauls Lehre bezüglichen Texten hat angedeihen lassen. Er gibt S. 323 ff. den Hymenäusbrief, dessen Echtheit er unwiderleglich bewiesen hat, S. 330 ff. die Fragmente des Synodalbriefes, S. 334 ff. die Reste der Disputation zwischen P. und Malchion, S. 337 ff. noch etliche andere Fragmente, darunter auch die fünf Stücke aus den *λόγοι πρὸς Σαβῖνον*. Die letzteren hält L. in der überlieferten Gestalt für monotheletisch überarbeitet, aber den Kern betrachtet er als echt und macht die Zutaten auch im Druck als solche kenntlich.

Für den Hymenäusbrief benuzt L. zum ersten Male den cod. Coislin. 299 s. XI und daneben die von Turrianus (Rom 1608) veranstaltete Erstausgabe des Briefes. Die Grundlage dieser ältesten Ausgabe war L. nicht bekannt, sie ist der cod. Vatic. gr. 1431 s. XII. Ich habe vor Jahren den Brief nach dieser Hs kollationiert und sehe, daß gegenüber Turrians Ausgabe keine Varianten von großer Bedeutung zu verzeichnen sind. Turrian hat 1. das *ν ἐφελκυστικόν* vor Konsonanten überall gestrichen, in der Hs steht es in allen Fällen. Er hat 2. stillschweigend mehrere Verbesserungen oder Veränderungen vorgenommen. S. 324, 8 (Ausgabe von Loofs) hat die vatikanische Hs *λάβῃ* statt *λάβοι*; 324, 12 *οἳ* st. *οἱ* (oder ist letzteres nur ein Druckfehler bei L.?); 324, 15 weicht die Interpunktion der Hs ab: *ὁ θεὸς ἀγέννητος εἷς ἄναρχος· ἀόρατος·* usw. (verdient Beachtung); 324, 29 Hs: *θεὸς μὴ κηρύσσεται* st. *θεὸς κηρύσσηται*; 325, 19 Hs: *ὡσηέ* st. *ὡσῆε*, wie auch L. unrichtig druckt, S. 326, 7 Hs: *λόγος ἅμα καὶ θεὸς ὤν* st. *λόγον ἅμα καὶ θεοῦ*; 326, 8 Hs: *ὡς διὰ* st. *ὡς δι'*; 326, 14 Hs: *τὸ* st. *τῷ*; 326, 16 Hs: *ἕκα των* st. *ἕνα τῶν*; 326, 20 Hs: *προκοπαῖς* st. *περικοπαῖς*; 326, 23 Hs: *νομέισαι* st. *νομίσαι*; 327, 2 Hs: *καὶ τὰ ἑξῆς* st. *καὶ ἑξῆς*; *φοβεῖ* st. *φοβῇ*; 327, 4 Hs: *ἴδεν* st. *εἶδεν*; 327, 11 Hs: *ἐπάγετε* st. *ἐπάγεται*; 327, 19 Hs: *ἄχρι* st. *ἄχρις*: 328, 30 Hs: *γεν|ητῶν* st. *γεννητῶν*; 329, 9 Hs: *τῶ* st. *τῷ*; 330, 6 Hs: *εἶ τὰ* st. *εἰ τὰ*. — Vergleicht man diese Varianten des cod. Vat. mit denen des Coisl., die L. notiert hat, so sieht man, daß die Übereinstimmung der beiden Hss noch viel größer ist als es bei der Vergleichung der Ausgabe Turrians mit dem Coisl. den Anschein hatte. — Die Emendation, die L. in dem Hymenäusbrief S. 324, 27—29 vorgenommen hat, verdient Billigung. S. 326, 26—327, 2 hat er eine von ihm festgestellte Lücke wohl im wesentlichen richtig mit den Genesistexten ergänzt. Aber ich habe Bedenken dagegen, daß L. das *καὶ τὰ ἑξῆς* (327, 2) als Beweis für diese Lücke verwertet und überhaupt an dieser Stelle sowie 327, 8. 23. 27 das *καὶ τὰ ἑξῆς* (= „und so weiter", als Abschluß eines Zitates) bevorzugt statt *καὶ ἑξῆς* (= „und weiter", als Einführung eines Zitates). Einerseits ist die Lücke unabhängig von dem *καὶ τὰ ἑξῆς* zu erkennen. Andererseits ist es aber eine stehende Regel bei der Aneinanderreihung von Schrift- oder Vätertexten, daß jeder neue Text mit einem Lemma eingeführt wird, sei es auch nur mit einem *καὶ πάλιν, καὶ αὖθις, καὶ μετὰ βραχέα, καὶ ἑξῆς* und dergleichen. Diese Regel würde, wenn *καὶ τὰ ἑξῆς* richtig wäre, auf S. 327 viermal durchbrochen. Auch glaube ich auf Grund meines Studiums sehr zahlreicher Schrift- und Vätertextsammlungen sagen zu dürfen, daß es in alter Zeit ganz ungewöhnlich war, zu einem Texte ein *καὶ τὰ ἑξῆς* oder *καὶ τὰ λοιπά, καὶ τὰ ἕτερα* (= „usw.") hinzuzusetzen; ich erinnere mich keines einzigen Falles dieser Art. Daher scheint mir, da unsere beiden Hss die Sache nicht entscheiden, statt *καὶ τὰ ἑξῆς* an den fraglichen vier Stellen *καὶ ἑξῆς* gesetzt werden zu müssen. — S. 332, 19 halte ich die Worte: „das mit vernünftiger Seele beseelt war" trotz der Einrede L.s (S. 260) für einen jüngeren Zusatz. Er konnte einem sehr leicht in die Feder fließen, da die Formel *σὰρξ ἐψυχωμένη ψυχῇ λογικῇ* seit dem Ephesinum unzählige Male gebraucht wurde. — S. 335, 2 dürfte nach *γέγονεν* ein *ἐν* zu ergänzen sein. — S. 335, 10 scheint vor *καθάπερ* ein *ὥστε* zu fehlen. — S. 335, 16 ist vermutlich *λόγου δὲ καὶ σοφίας* zu setzen statt *λόγον δὲ σοφίας*; denn die Fragestellung bezieht sich nur darauf, ob und wie „jener Mensch" (Christus) an Gottes Logos und Sophia Anteil hatte.

Über die Lehre P.s urteilt L. auf Grund sehr ausführlicher Untersuchungen so: P. hatte zwar ein ausgesprochenes Interesse für die Wahrung des Monotheismus, aber monarchianisch dachte er nicht (trotz einer gewissen „dynamistisch-monarchianischen Färbung" seiner Lehre, S. 257). Er nahm vielmehr eine wirkliche Trinität an, genauer gesagt einen „[metaphysisch-] ökonomisch-trinitarischen Monotheismus". Das göttliche Wesen, ein einziges nach *οὐσία* und *ὑπόστασις*, hat sich, um in der Welt zu wirken, zu einer Dreiheit entfaltet. Zuerst hat Gott den Logos gezeugt, nicht von Ewigkeit, sondern als er durch sein Wort die Welt erschaffen wollte. Trotz der „Zeugung" ist der Logos aber nicht „Sohn", sondern Wort der Offenbarung. Er besitzt nicht die hypostatische Selbständigkeit, die einem Sohne eigen ist, sondern ist nach wie vor *ὁμοούσιος* mit Gott d. i. eine *οὐσία* und *ὑπόστασις* mit ihm, obwohl er „von ihm ausgehend in gewisser Weise neben ihn" getreten ist. Später hat sich der Logos mit dem aus Maria der Jungfrau geborenen Menschen vereinigt, und in dieser Vereinigung kommt ihm der Sohnesname zu. Es ist keine *ἕνωσις οὐσιώδης*, sondern eine *ἐνοίκησις κατ' ἐνέργειαν*, jedoch vollkommener als die Einwohnung des Logos in Moses und den Propheten. Als aber Christus in den Stand der Erhöhung eingetreten war, ging am Pfingsttage aus dem Logos die Sophia, die bis dahin in ihm war, als drittes Glied der göttlichen Wesensentfaltung hervor, um als Hl. Geist in den Aposteln und in der Gemeinde zu wirken. Also eine göttliche Trinität ökonomischer Art, deren sukzessives Wirken aber mit einer Wesensentfaltung des einen Gottes in der Zeit verbunden ist.

Das ist in aller Kürze die Lehre P.s, wie L. sie im Gegensatz zu dem bisherigen Urteil über sie in methodisch richtiger Kritik aus den Quellen erhoben haben will. Ich muß gestehen, daß mich seine Darlegungen nicht überzeugt haben.

Von entscheidender Bedeutung ist das Verhältnis von Logos und Sophia zueinander und zu Gott. L. gibt zu, daß P. das Göttliche in Christus Logos und noch öfter Sophia nennt und daß er beide Bezeichnungen als Wechselbegriffe gebraucht. So ist es in der Tat. Wenn daher Logos und Sophia in Christus gewirkt haben (Text S. 332, 18) und wenn Christus an Logos und Sophia Anteil erhalten hat (Text S. 335 15 f.), so wird man eben auf eine Hendiadys schließen, wie sie auch den Gegnern P.s geläufig war. Letzteres erkennt L. an, aber für die beiden bezeichneten P.-Texte, namentlich für den zweiten verneint er die Hendiadys und behauptet, P. verstehe unter der Sophia den Hl. Geist, weil er anderswo sage: „Der Logos war größer als Christus; denn Christus wurde durch die Sophia groß"; letzterer Ausdruck „groß" stamme aus Luk. 1, 32 und erhalte seine Begründung Luk. 1, 35 durch den Hinweis auf die Tätigkeit des Hl. Geistes in Maria. — Wie damit „bewiesen" oder auch nur wahrscheinlich gemacht werden soll, daß P. „bei der *σοφία* an den Geist gedacht" habe (S. 221), ist mir unerfindlich, zumal da L. die Lehre P.s so auffaßt, daß der Hl. Geist erst am Pfingsttage aus dem Logos hervorging und beide vorher nur begrifflich auseinanderzuhalten sind. Für P. bedeuten Logos und Sophia zweifellos sonst immer dasselbe, sie sind ihm Wechselbegriffe. Dies ist darum auch an den von L. hier ver-

* *

[1]) **Loofs**, Friedrich, Professor in Halle, Paulus von Samosata. Eine Untersuchung zur altkirchlichen Literatur- und Dogmengeschichte. [Texte und Untersuchungen usw., hrsg. von A. von Harnack u. Carl Schmidt 44, 5]. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1924 (XX, 346 S. gr. 8°). M. 14,40.

werteten Stellen anzunehmen, solange kein klarer Beweis für das Gegenteil erbracht ist. An einem solchen Beweise fehlt es aber. In P.s Worten hat die Unterscheidung von Logos und Sophia und darum auch die darauf aufgebaute Annahme einer metaphysisch-ökonomisch-trinitarisch-monotheistischen Lehrweise P.s keinen Halt. Und wie soll bei der von L. behaupteten Unterschiedenheit von Logos und Sophia der Text S. 335, 16 erklärt werden: *λόγον δὲ σοφίας μετεσχηκέναι*? (Ich halte, wie oben bemerkt, den Text für verderbt, sehe aber hier davon ab). L. meint, der Logos habe durch seine Zeugung aus Gott einen Anteil an der Sophia erhalten, da Gott seinem Wesen nach Weisheit sei. Aber damit fällt doch jeder Gedanke an die Sophia als ein Drittes in Gott hinweg.

Nachdem L. aus den P.-Fragmenten „wahrscheinlich gemacht" zu haben glaubt, daß P. einen ökonomisch-trinitarischen Monotheismus gelehrt habe — ich kann keine Wahrscheinlichkeit dafür in den Texten finden —, sucht er dieses Ergebnis durch andere Zeugnisse zu „erhärten" (S. 230 ff.). Aber er bietet auch hier nichts Sicheres, sondern nur kühne Kombinationen ungewisser Nachrichten. 1. Epiphanius bezeichnet Sabellius, Novatus (= Novatian) und Noetus als Irrtumsgenossen P.s und sagt, daß Vater, Sohn und Hl. Geist nach der Lehre P.s der eine Gott seien und daß Sohn und Hl. Geist von Ewigkeit so in Gott seien, wie des Menschen *λόγος* im eigenen Herzen (Haer. 65, 1). Da nun Epiphanius dem Novatian sonst nirgends eine falsche Trinitätslehre nachsagt und die Homöusianer die Anhänger Novatians als nicänisch-orthodox betrachteten, so konnte nach L. Epiphanius in der bezeichneten Nachricht nur von antinicänischer Seite abhängen, und weil sich damals nur die Homöusianer näher mit P. beschäftigten, so werden sie Epiphanius' Quelle für jene Nachricht gewesen sein, und zwar werden sie ihr Wissen aus dem ihnen bekannten Synodalbrief von 268 geschöpft haben. Folglich haben wir hier eine „beachtenswerte" Stütze für die Annahme, daß P. mit Novatian ökonomisch-trinitarisch gelehrt hat. — Es gibt aber keinerlei Zeugnis dafür, daß die Homöusianer die Trinitätslehre P.s mit der des Novatian zusammengestellt und hierfür im Synodalbrief ihre Quelle gehabt haben; was L. hierüber sagt, ist ganz unsicher; und die obigen Angaben des Epiphanius mit ihren evidenten Unrichtigkeiten können der Beweisführung L.s natürlich keinen soliden Unterbau gewähren. Weil Epiphanius in seinem Berichte über die Novatianer ihren Trinitätsglauben deutlich genug als orthodox anerkennt (Haer. 59, 3. 13), so möchte ich sogar, wenn auch nur vermutungsweise, den Verdacht aussprechen, daß Novatus (= Novatian) nur durch einen Schreibfehler in den Epiphaniustext Haer. 65, 1: *καὶ ὁ Σαβέλλιος καὶ ὁ Νοβᾶτος καὶ ὁ Νόητος* hineingeraten ist, durch eine Art Dittographie, die durch die Ähnlichkeit der Namen *Νοβᾶτος* und *Νόητος* und durch die kurz vorhergegangene Erwähnung des *Νοβᾶτος* veranlaßt sein kann. — 2. Ebensowenig beweiskräftig wie die Angaben des Epiphanius sind die des Buches *De sectis* 3, 3 über die Lehre P.s. Von ökonomischer Trinität ist dort gar keine Rede, und sie mit L. dennoch dort bezeugt zu sehen, will mir nicht gelingen. — 3. In der *Legatio Eugenii* werden außer der arianischen Häresie, Sabellius und den Anhomöern zum Schluß auch Paul und Photinus mit dem Anathem belegt. Die Begründung hierfür durch die Kennzeichnung der Irrlehre P.s und Photins folgt auf die Nennung ihrer Namen. L. nimmt aber an, daß auch die vorhergehende Begründung des Anathems über die Anhomöer auf die Lehre P.s und Photins schließen lasse, und leitet daraus ein „deutliches Zeugnis" für die ökonomisch-trinitarische Lehrweise P.s ab. Auch hier mag man die Kombinationsgabe L.s bewundern, aber zu einem Beweise reicht das Vorgebrachte nicht aus. — 4. Das Glaubensbekenntnis Gregors des Wundertäters, der auf der ersten Synode gegen Paul zu den Richtern gehörte, enthält die Wendung: *οὔτε κύξεται μονὰς εἰς δυάδα οὔτε δυὰς εἰς τριάδα.* Aber dieser Satz stammt weder sicher von Gregor noch richtet er sich bestimmt gegen die Lehre P.s. Daß er sich gegen P. wendet, kann man nur behaupten, wenn anderweitig feststeht, daß dieser die Entfaltung der Monas Gottes zur Dyas und der Dyas zur Trias gelehrt hat; aber aus jenen Worten des Bekenntnisses ergibt sich an sich nichts über die Meinung P.s. — So leisten alle diese von L. beigebrachten Beweisstücke nicht was sie sollen, und man ist wirklich erstaunt, S. 236 das Ergebnis zu lesen: „Nach alle dem wird man es für sicher (!) halten dürfen, daß Paul von Samosata eine ökonomische Trinitätslehre vertreten hat."

Auch andere dogmengeschichtliche Ausführungen des Buches bieten zu Gegenbemerkungen Anlaß, vgl. z. B. die Rezension von B. Capelle in der Revue Bénéd. 1924, 367 ff. Doch ich muß hier abbrechen, weil die Besprechung zu umfangreich wird.

Eine sehr wertvolle Feststellung macht L. über den bekannten antiochenischen Presbyter und Märtyrer Lukian (S. 183 ff.). Allgemein wurde dieser Gelehrte bisher mit jenem Lukian identifiziert, von dem Alexander von Alexandrien berichtet, daß er als Gesinnungsgenosse P.s während der Amtszeit dreier Bischöfe von Antiochien aus der dortigen katholischen Gemeinde ausgeschlossen gewesen sei *(ὃν διαδεξάμενος Λουκιανὸς ἀποσυνάγωγος ἔμεινε τριῶν ἐπισκόπων πολυετεῖς χρόνους).* L. zeigt mit beachtenswertesten Gründen, daß der *διαδεξάμενος* ein anderer Lukian sein muß, und zwar der Nachfolger P.s im bischöflichen Amte als Haupt der Paulianer.

Eingehend handelt L. über Zenobia, die Königin von Palmyra (S. 24 ff.). Sie war weder Jüdin (auch Bardy S. 23 f. bezeichnet diese Angabe bei Athanasius und anderen als *pure légende),* noch war sie Judenfreundin. Darum verdienen die jüngeren Berichte, daß sich P. durch seinen starren Monarchianismus der zum Judentum neigenden Zenobia habe empfehlen wollen, keinen Glauben. Auch von einem besonderen Vertrauensverhältnisse zwischen Zenobia und P. ist nichts bekannt; sie hat ihn lediglich im Amte gehalten, als die Synode ihn exkommunizierte und ihm einen Nachfolger gab.

Nach dem Sturze der Zenobia gab Kaiser Aurelian die berühmte Entscheidung, der solle das Kirchengebäude von Antiochien haben, mit dem die Bischöfe von Italien und der Stadt Rom in Verbindung ständen. Diese Nachricht des Eusebius (Hist. eccl. VII, 30, 19) erklärt L. ganz ohne stichhaltigen Grund für „unglaublich" (S. 59). Hier ist Bardys Forschung (S. 284 ff.) tiefer, er stellt die große Bedeutung der kaiserlichen Entscheidung ohne Übertreibung, aber auch ohne Abschwächung fest.

Neues Licht fällt durch L.s Untersuchungen auf den Kanon 19 von Nicäa (S. 164 ff.). Der Kanon verordnet, daß die *παυλιανίσαντες* bei ihrer Rückkehr zur Kirche getauft werden müssen. L. stellt fest, daß dies keine neue Bestimmung des Nicänums, sondern nur die Bestätigung einer älteren örtlichen Entscheidung in Antiochien war. Die Aufrechterhaltung dieser Vorschrift mußte auf solche, die etwa zur Kirche zurückkehren wollten, abschreckend wirken. Darum war das Konzil in anderer Hinsicht gegen die Paulianer um so milder; es suchte eine allem Anscheine nach gerade damals nach dem Amtsantritt des Bischofs Eustathius von Antiochien (325) eingetretene größere Übertrittsbewegung unter den Anhängern P.s dadurch zu fördern, daß es für die Herübernahme der paulianischen Kleriker auffallend entgegenkommende Anweisungen erließ.

Dieser neuen Deutung des Kanons kommt große Wahrscheinlichkeit zu. Allerdings legt L. in das Wort *παυλιανίσαντες* wohl zu viel hinein. Auch wertet er ohne beweiskräftige Begründung die Nichtanerkennung der paulianischen Taufen lediglich als Kampfmaßregel, als ob keine grundsätzlichen, sondern nur kirchenpolitische Erwägungen den Ausschlag gegeben hätten (hierzu ist Bardy S. 416 f. zu vergleichen). Vollends aber ist es ein unglücklicher Einfall, aus der Erwähnung von Diakonissen der Paulianer im Kanon 19 auf die Möglichkeit zu schließen, daß die im Synodalbriefe von 268 übel vermerkten „Syneisakten" des Bischofs Paul ehrenwerte Diakonissen gewesen seien und die Synodalen daher mit ihrem Tadel die „niederträchtigste Verleumdung" begangen hätten (S. 199 ff.). Ich will nichts davon sagen, daß L. das Alter jener Syneisakten willkürlich auf rund 40 Jahre ansetzt, und auch nicht in Frage ziehen, ob Frauen dieses Alters im Orient noch als *ἀκμάζουσαι καὶ εὐπρεπεῖς τὴν ὄψιν* zu bezeichnen sind. Aber wenn L. geltend macht, „daß nach der syrischen Didaskalia die Diakonissen im besonderen Gehilfinnen des Bischofs sein sollten", so läßt er

außer acht, daß der Synodalbrief nicht bloß von den Syneisakten des Bischofs Paul, sondern auch von denen „der Presbyter und Diakonen um ihn" spricht. Waren das lauter Diakonissen? Wer möchte das glauben? L. ist dann vorsichtig genug, seine Hypothese über die Syneisakten = Diakonissen nur einen „Hinweis auf eine unbeweisbare Möglichkeit" zu nennen. Mir scheint, daß nicht einmal von einer Möglichkeit hier ernstlich zu sprechen ist. Aber selbst wenn es der Fall ist, wie kann man auf eine unbeweisbare Möglichkeit hin auch nur hypothetisch den schlimmen Verdacht „niederträchtigster Verleumdung" gegen die Bischöfe der Synode von 268 äußern? Man mag immerhin beifügen, daß der Verdacht „nicht erhärtet werden kann"; aber soll man ihn überhaupt aussprechen? Es ist gewiß zuzugeben, daß die Alten in der Wiedergabe von Nachrichten über die Häretiker und ihre Lehren nicht immer mit der nötigen Vorsicht und christlichen Liebe vorgegangen sind. Aber L. scheint doch in seiner Kritik und Antipathie zu weit zu gehen, wenn er den zur Bekämpfung der Häresien jener Zeit Auftretenden und insbesondere den Synodalen von 268 Verdammungssucht, gewissenlose fromme Verleumdungskunst, fruchtbare Phantasie des Hasses u. dgl. zum Vorwurf macht. In Wirklichkeit hat L. mit all seinem Bemühen den Synodalen nicht nachgewiesen, daß sie falsche Tatsachen über P. berichtet haben. Daß sie Tatsachen, die schlimmer oder weniger schlimm aufgefaßt werden konnten, aus Voreingenommenheit im schlimmeren Sinne gedeutet haben mögen, kann zugegeben werden. Aber sind moderne Historiker von solcher Unvollkommenheit so ganz frei?

Auffallen muß es, daß L. von der neueren französischen Literatur, mit Ausnahme eines Hinweises auf Tixeronts Dogmengeschichte, keine Notiz nimmt. Die Erforschung der altchristlichen Geschichte und Literatur hat in den letzten Jahrzehnten in Frankreich und Belgien einen mächtigen Aufschwung genommen, so daß vornehmes Ignorieren wirklich nicht am Platze ist. Zwar sind die Arbeiten, die Paul von Samosata und seine Zeit betreffen, zum Teil während des Krieges erschienen, aber die Löwener *Revue d'histoire ecclésiastique* hat ja im Frühjahr 1923 die ganze einschlägige Bibliographie der Jahre 1914—1919 nachgeholt, und die Theol. Revue hat auch in den Kriegsjahren diese Literatur, wenngleich nicht ganz vollständig, in ihrer Bücher- und Zeitschriftenschau registriert. Aber freilich die Theol. Revue war bis 1924 in Halle unbekannt, wie sie auch heute noch in mehreren nord- und mitteldeutschen Universitätsbibliotheken nicht zu finden ist.

Es sei noch bemerkt, daß S. 61 Anm. Z. 1 Timotheus statt Theophilus zu lesen ist. S. 82, 1 ist das zweite *οἱ* nach Ausweis des cod. Januensis 27 zu streichen. S. 86, 19 lies *μέγας* st. *μείζων*. S. 107, 8 dürfte *ὦ* st. *ὁ* zu lesen sein. S. 195 A. 1 l. Patmos st. Pathmos. S. 252, 32 l. Dann st. Denn. S. 290 l. dreimal *διάφοροι φύσεις* st. *διάφοραι φύσεις*.

3. In aller Kürze erwähne ich noch eine Abhandlung, in der A. v. Harnack aus Anlaß der Loofsschen Untersuchungen zu der Echtheit der *λόγοι πρὸς Σαβῖνον* Stellung nimmt.[1]) H. tritt wie früher dafür ein, daß die *λόγοι*-Fragmente so, wie sie in der *Doctrina* überliefert sind, Paul von Samosata zum Verfasser haben. Eine genaue Übersetzung und Erläuterung soll dies beweisen. Es stellt sich wirklich heraus, daß jedes der fünf Fragmente für sich genommen der Zeit P.s angehören und daß einiges in ihnen nicht erst in den monotheletischen Kämpfen des 7. Jahrh. geschrieben sein kann. Aber gegen die Abfassung im 3. Jahrh. spricht doch, daß die im Mittelpunkte des monotheletischen Streites stehenden Ausdrücke *μία ἐνέργεια, μία θέλησις* usw. in den fünf Fragmenten geradezu gehäuft vorkommen. Loofs nimmt deswegen an, daß die Fragmente echte P.-Texte mit späteren monotheletischen Einschüben darstellen, und diese Annahme hat H., wie mir scheint, nicht widerlegt. Aber volle Zustimmung verdient es, daß er daran festhält, die Lehrweise P.s als dynamistisch-monarchianisch zu bestimmen.

Der auch in der Aufschrift angedeutete Vorschlag H.s, statt Sabinus Zenobia zu lesen und anzunehmen, P. habe die *λόγοι* der Königin von Palmyra gewidmet, wird von H. selber nur mit Zurückhaltung vorgetragen; er ist in der Tat so schwach begründet, daß er keine Aussicht hat, sich durchzusetzen.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

[1]) **Harnack**, Adolf von, Die Reden Pauls von Samosata an Sabinus (Zenobia?) und seine Christologie. [Sitzungsberichte der Preuß. Akad. der Wiss. Phil.-hist. Kl. 1924]. Berlin, Verlag der Akad. d. Wiss., 1924 (S. 130—151).

Predigtliteratur.

II.

1. **Obendorfer,** Andreas, Prediger bei St. Emmeram in Regensburg, **Die Seelenleiden Jesu.** Sieben Fastenpredigten. Regensburg, Verlagsanstalt (80 S. 8°). M. 1,50.

Das Thema, das sich Verf. gestellt hat, ist außerordentlich schwer und es soll kein Tadel sein, wenn man zweifeln kann, ob er es richtig behandelt hat. Gleich in der ersten Predigt, die zu den besten des Heftes zählt, hat er sich die typische Schilderung der Seelenleiden Jesu, Mt 26, 37 f., entgehen lassen, während in der zweiten Predigt sich so gut wie nichts von Seelenleiden findet. Praktisch und gut sind die Anwendungen, wenn vielleicht auch zu gehäuft. Die politischen Ausführungen, zumal die parteipolitischen, möchte ich auf der Kanzel, vor allem in Fastenpredigten vermieden wissen. Der Schluß müßte durchweg anders gehalten sein. Die Sprache ist sehr weich, oft weichlich, übertrieben, mit Bavarismen durchsetzt: akkurat (8), halt (65); Ausdrücke wie „wahnsinnige Angst" (3 von Jesus!, 41), süße Flamme (53), Barabbas, der Schurke (67) sind doch wohl nicht angängig. Man hört aus den Worten den affektvollen Vortrag heraus und wir glauben gern, was Verf. S. 50 von sich sagt: „Meine Kraft ist zu Ende."

Der Knecht, dem Petrus das Ohr abgehauen hat, war kein Malchusknecht (13), sondern er hieß Malchus. Bei der bürgerlichen Eidablegung ist in historischer Zeit das Kreuz nie gebraucht worden und vom Gottesnamen wird nur in besonderen Einzelfällen abgesehen, konnte also auch nicht abgeschafft werden (16). Die moderne Wissenschaft mit Häckel zu identifizieren, ist ungerecht, sie hat sich wahrhaftig genug gegen ihn gewandt. Ungerecht ist auch, den Sozialismus nur unter dem politischen Gesichtspunkt der Sozialdemokratie zu sehen (45). Was S. 46 ff. von der Todsünde gesagt ist, ist ebenfalls einseitig übertrieben und entspricht nicht der Mahnung des h. Raimund von Pennaforte, des *poenitentiae sacramenti insignis minister*, man solle nicht zu leicht geneigt sein, Todsünde zu konstatieren, es möchten sonst die Menschen zur Verzweiflung gebracht werden. Der Vorspruch der 6. Predigt steht nirgends in der Hl. Schrift. Ob es nicht einem Bluff nahekommt, am Karfreitag die Gläubigen mit „Trauerversammlung" anzureden; auch der Schluß der Karfreitagspredigt ist unter mehr als einem Gesichtspunkt verfehlt.

2. **Hartz,** P. Ambrosius, O. C., **Rast am Herzen Jesu.** 12 ausgewählte Herz-Jesu-Predigten. Mergentheim, K. Ohlinger (IV, 166 S. 8°). Geb. M. 2,80.

In edler Sprache und klarem Aufbau entfalten diese Predigten Theorie und Praxis der Herz-Jesu-Verehrung. Alles Sentimentale ist vermieden und der Opfergedanke mit Recht immer wieder betont. Noch mehr hätte gerade bei dem vorliegenden Thema das Theozentrische an der Frömmigkeit herausgestellt werden können und manches, was etwas konventionell klingt, vermieden werden sollen. Doch wird durch diese leichten Schatten der gute Gesamteindruck, den diese vorbildlichen Predigten machen, nicht gestört. Man kann an denselben nur seine aufrichtige Freude haben.

3. **Schäfer,** Dr. Jakob, Geistl. Rat und Professor der Theologie am Priesterseminar in Mainz, **Der Rosenkranz ein Pilgergebet.** Predigten, Lesungen und Betrachtungen. Freiburg i. Br., Herder, 1924, 12°. Zweiter Teil: **Die schmerzreichen Geheimnisse.** (VIII, 76 S.). M. 1,20. — Dritter (Schluß-) Teil: **Die glorreichen Geheimnisse. Pilgerleben und Rosenkranz.** (VIII, 96 S.). M. 1,50.

Der 1. Teil dieser Predigten, Lesungen und Betrachtungen erschien 1917. Daß es so lange dauerte, bis der 2. und 3. Teil erschien, ist bei der Bedeutung des Rosenkranzgebetes und des Verfassers zu bedauern. Um so mehr dürfen wir uns freuen, daß das Werk jetzt vollständig vorliegt. Die sieben Fastenpredigten, die der 2. Teil enthält, bieten eine Fülle der besten Gedanken für die Betrachtung des schmerzhaften Rosenkranzes und des Leidens Christi, sie sind auch recht geeignet, uns auf dem Leidensweg dieses Lebens tröstend und helfend zu begleiten. Der 3. Teil enthält acht Predigten über den glorreichen Rosenkranz und vier über den Rosenkranz überhaupt unter dem Gesichtspunkt eines Pilgergebetes. Es muß als ein glücklicher Gedanke bezeichnet werden, unser Leben in die Geheimnisse des Rosenkranzes einzubetten.

Die Hauptstärke des Verf. ist die Benutzung und Auswertung der Hl. Schrift. Wer schriftgemäß predigen lernen will, der greife zu diesen Predigten. Besonders glücklich ist immer wieder das Gegrüßet seist du, Maria in die Betrachtung eingeflochten; es sollte in der Tat auch beim Rosenkranz doch mehr sein, als bloßes Lippengebet. So sind denn diese Predigten gute Vorlagen für Fasten- und Marienpredigten und eine zweckdienliche Anleitung zu frommer Betrachtung und Lesung.

4. **Ehrhard,** D. Dr. Albert, Professor an der Universität Bonn, **Weltkrieg und Nachkriegszeit in religiöser Beleuchtung.** Vier akademische Predigten. Düsseldorf, Schwann, o. J. (105 S. 8°).

Die vier akademischen Predigten behandeln einen Stoff, den man selten in Predigten behandelt findet und der doch (gerade heutzutage) behandelt werden muß. Sprachen doch Christus und die Apostel auch von der Einstellung des Christen zum Staat. Krieg und Christentum, die Lehren des Weltkriegs, die religiös-sittlichen Aufgaben der Nachkriegszeit für den einzelnen Christen und im Bereich des Volks- und Völkerlebens sind die wichtigen Themen der vier Predigten. Die Durchführung ist beherrscht vom Reichsgottesgedanken und getragen von einer breiten kirchengeschichtlichen Grundlage. Die Predigten sind weiter ausgeführt als sie vorgetragen wurden und bieten so eine wertvolle, absolut sichere Quelle für die Behandlung dieser religiösen Lebensfragen in der Gegenwart.

5. **Dörner,** Karl, Benefiziat am Münster in Freiburg i. Br., **Die Stunde des Kindes.** Kinderpredigten. Unter Mitwirkung von Dr. Konstantin Brettle, Franz Joseph Brecht und Franz Xaver Huber hrsg. Freiburg, Herder, 1924 (VIII, 296 S. 8°). M. 4,40; geb. M. 5,90.

Ein erfreuliches Zeichen unserer Zeit ist die erhöhte Sorgfalt, welche der Seelsorge der einzelnen Altersklassen und Stände gewidmet wird. Kinderpredigten gehören mit zu dem Wichtigsten, aber auch Schwierigsten. Sehr schöne, beachtenswerte Anfänge brachten A. Geiß und Fr. Fahnenbruch. Was in vorliegendem Buch geboten wird, ist nun ganz anderer Art. Nicht in der Themastellung oder in der Durchführung, aber in der Art, wie auf die Phantasie des Kindes eingegangen und eingewirkt wird, in der Angleichung an die Sprache und die Umwelt des Kindes. So ziemlich der gesamte Lebenskreis des Kindes ist erfaßt, es wird in die Familie, Schule, Gemeinde, in die nahe und ferne Umwelt religiös eingeführt. Benützt ist dabei alles nur Erdenkliche: die Offenbarung, Erlebnisse des Kindes, seine Umgebung, Geschichte und Geschichtchen bis herab zur Groteske und Burleske.

Eben letztere, die sehr häufig verwertet ist, möchte einige Bedenken erregen. Zu leicht wird das Gotteswort selbst mit ins Lachen hineingezogen und das Kind wird nicht so leicht verstehen, warum es während der Predigt wohl lachen durfte, aber bestraft wird, wenn es sonst während des Gottesdienstes oder im Gotteshaus lacht. Praktischen Wert hat die Beiziehung eines solchen Stoffes ganz gewiß; denn Kinder und Erwachsene besuchen einen Gottesdienst, in dem über „Waschlappen und Kleiderbürste", „Hans Schlendrian und Grete Schlampe", „Onkel Griesgram und Tante Kratzbürste" gepredigt wird, ohne Zweifel sehr gerne. Bezweifeln aber möchte ich, ob damit nun auch religiöse Werte geschaffen werden. Ob überhaupt Ausdrücke wie: Schlampe, Kunde u. ä. auf die Kanzel gehören? — Das Thema sollte immer angekündigt sein. In der Osterpredigt (109) ist die historische Reihenfolge ohne ersichtlichen Grund verdreht. Neben einer Predigt über den „Hauptfehler" würde ich (besonders für Kinder) auch eine solche über die „Haupttugend" wünschen. Schade, daß der dritte Teil der prächtigen Predigt bei der Schulentlassung (105) so kurz geraten ist.

Die Predigten, die ein lauter Appell sind, doch der Lieblinge des göttlichen Kinderfreundes eingedenk zu sein, sind der eingehenden Beachtung zu empfehlen. Sie sind auch recht geeignet, die Ansprachen am Weißen Sonntag auf ein höheres Niveau zu heben und bieten für außerordentliche Anlässe der Kinderseelsorge reiches Material und ausgezeichnete Anleitung.

6. **Nötges,** Jakob, S. J., **Männerapostolatsansprachen.** I. Bändchen: **Führer und Leitsätze.** Warendorf, J. Schnellsche Buchhandlung, 1924 (170 S. 8°). M. 1,50.

In der Einleitung gibt Verf. zunächst eine kurze Anleitung, um den Geist des Männerapostolats zu erhalten und zu beleben, wobei wohl das Vertrauensmännersystem noch am meisten helfen dürfte. Es folgen 14 Predigten in eindringlicher und begeisternder Sprache, die nicht bloße Stimmung, sondern echte und ernste Frömmigkeit weckt. Wer immer bei den vorausgesetzten und ähnlichen Anlässen zu predigen hat, besitzt in diesen Ansprachen eine vorzügliche Anleitung.

7. **Weigert,** Joseph, Pfarrer in Mockersdorf, **Bauernpredigten in Entwürfen.** Freiburg i. Br., Herder, 1924 (VIII, 150 S. 8°). Geb. M. 3,60.

Joseph Weigert ist wohl der einzige Geistliche auf katholischer Seite, der seine ganze Arbeit seinen Bauern und damit auch den Bauern gewidmet hat. Seine religiöse Volkskunde gab zuletzt noch davon einen schönen Beweis. In diesen Entwürfen gruppiert er den Stoff um die Gedanken: Stellung zu Gott, zu Beruf und Arbeit, zur Familie, zur Kirche und zur christlichen Sitte. In einem fünften Abschnitt hält er noch eine kleine „Nachlese". Thema und Ausführung sind aus dem Bauernleben geschöpft, aber durchweg mit Stellen und Gedanken der Hl. Schrift belegt. So ist schon äußerlich eine enge Verbindung hergestellt zwischen dem Wort Gottes und dem Leben. Die Predigt erscheint dann nicht mehr als eine Sache für sich, die man gewohnheitsmäßig über sich ergehen läßt, die Religion bleibt nicht innerhalb der Kirchenmauern, sondern sie umspannt das gesamte Leben. Alte

Gebräuche, Sprichwörter und das Leben in der Heimat, die reichlich beigezogen sind, vervollständigen die Wirkung dieser Predigten. Nicht als ob nun Sonntag für Sonntag solche Predigten gehalten werden müßten, aber keine Predigt darf aus der Umwelt, in der sie gehalten wird, herausfallen. Die Entwürfe, die ein gut Stück Bauernpsychologie enthalten, sind sehr zu empfehlen.

Rottenburg (N.). Storr.

Peters, Dr. Norbert, Professor der Theologie und Domkapitular, z. Rektor der Akademie (Paderborn), **Osea und die Geschichte.** Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1924 (52 S. 8°).

In gründlicher Weise untersucht P. die Bedeutung des Propheten Osea für die Geschichte der älteren Zeit. Unter den kleinen Propheten spricht Osea am meisten von der Vergangenheit seines Volkes. In gewissen Kreisen will man allerdings den Propheten Osea als Zeugen für die Vergangenheit seines Volkes nicht gebührend gelten lassen, weil er zu deutlich gegen das aprioristische System der evolutionistischen Schule spricht. Unter den geschichtlichen Erinnerungen des Osea findet sich zwar nur wenig, was aus den Geschichtsbüchern des A. T. nicht schon bekannt wäre, wenn auch Spuren vorhanden sind, welche zeigen, daß dem Osea noch eine reichere Überlieferung vorgelegen hat (S. 9).

Punkt für Punkt zeigt P., welche Kenntnis Osea von der Geschichte und von dem Gesetze seines Volkes gehabt hat. Das Buch Osea enthält wörtliche Reminiszenzen nicht nur aus JE, sondern auch aus P und aus D, so daß alle vier von der Vierquellentheorie behaupteten Schichten des Pentateuchs im 8. Jahrh. schon existiert haben müssen (S. 11). Osea weiß auch, daß Moses als Werkzeug Jahwes den Willen Gottes für sein Volk in Stein eingehauen hat (S. 21). Nach 8, 12 hat dem Propheten eine geschriebene Torah vorgelegen. Wie P. dartut, ist die entwicklungsschematische Meinung, daß der Dekalog erst „der gesetzliche Niederschlag der prophetischen Predigt" eines Osea, Amos und Isaias sei, völlig verfehlt. Osea hat trotz aller tendenziösen Ableugnung Moderner den mosaischen Bund vom Sinai sicher gekannt (S. 24). Das ganze Buch Osea ist durchaus religiös orientiert (S. 6).

Der Verf. kommt bei seinen Untersuchungen zum Teil auch zu Einzelergebnissen, die diese und jene Stelle des Propheten in ein helleres Licht zu rücken vermögen.

Wien. J. Döller.

Fascher, Erich, Lic. theol. zu Göttingen, **Die formgeschichtliche Methode.** Eine Darstellung und Kritik. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des synoptischen Problems. [Beihefte zur Zeitschrift für die neutest. Wissenschaft]. Gießen, Alfred Töpelmann (236 S. gr. 8°).

Eher als man es erwartet hätte, hat die formgeschichtliche Forschung eine zusammenfassende Darstellung und Kritik gefunden, die mit ihr streng ins Gericht geht. Fascher holt weit aus, um die geschichtliche Bedingtheit der formgeschichtlichen Methode nachzuweisen; er geht auf Männer wie Eichhorn, Herder, Krummacher, Eckermann, Schleiermacher, Gieseler zurück, um einige Forscher der Vergessenheit zu entreißen, „die mit feinem Verständnis manches von dem gedacht und empfunden haben, was heute in der Formgeschichte als ausgebildeter Methode zusammengefaßt ist" (S. 5). Dann führt er die unmittelbaren Vorläufer der formgeschichtlichen Methode auf: Wellhausen, Wendling, Olrik, Gunkel, Hermann v. Soden, Norden, Wendland, Dibelius (Die urchristliche Überlieferung von Johannes dem Täufer), Jülicher, K. L. Schmidt, und zeichnet die Entwicklungslinie, die zur Formgeschichte geführt hat.

Mit Kap. II. umschreibt er die „kritische Darstellung der bisher vorliegenden formgeschichtlichen Arbeiten", das Hauptkorpus seiner verdienstvollen Untersuchung. Dibelius, Bultmann, Albertz, Bertram werden nacheinander analysiert und einer im ganzen zutreffenden Kritik unterzogen. In dieser Kritik liegt der Hauptwert des Buches. Sie zeigt die Unzulänglichkeit der konstruktiven Methode von Dibelius, die auf Grund einer vorausgesetzten Geschichtskonstruktion die synoptischen Literaturformen scheidet und durch diese seine Geschichtskonstruktion hinwiederum stützen will. Bei Bultmann weist sie nach, wie er in den Bann seiner Terminologie gerät, die er aus hellenistischen Parallelen gewonnen hat, wie seine Terminologie zum Prokustesbett der synoptischen Literaturformen wird und wie er vom Standpunkt der absoluten Eschatologie aus die synoptische Geschichte im Mythus untergehen läßt. Eine saubere Methode konstatiert F. bei Albertz, Die synoptischen Streitgespräche. Bei ihm wird die Form der Streitgespräche ganau abgegrenzt und mit anderen Ausdrucksformen verglichen und ihre Entwicklung vom tatsächlich erfolgten Urgespräch bis zur literarischen Festlegung verfolgt und damit ein Weg zur richtigen Beurteilung beschritten. Albertz stellt sich damit in schroffen Gegensatz zu Bultmann, der diesen Stoff nur als literarisches Produkt wertet. Freilich wird aus seiner „Geschichte der Ausdrucksformen" klar, daß das Streitgespräch nicht eine nachweisbare, von den Erzählern übernommene Ausdrucksform gewesen ist, sondern sein Werden dem Leben verdankt. F. betont mit Recht: „Wie Jesu Denkarbeit sich nicht am Schreibtisch vollzogen hat, so haben die Nacherzähler dieser Vorgänge nicht erst ‚die hellenistischen Literaturformen' studiert, die der Formentheoretiker von heute an den Stoff heranbringt" (170). Bertram endlich, der „den Sitz im Leben", aus dem die Synoptiker hervorgegangen sind, im Kultus sieht, der also nicht erforschen will, was wirklich gewesen ist, sondern wie die Gläubigen aus Jesus „den Christus" machten, findet schroffe Ablehnung. „Bei Licht gesehen, sagt F. mit Recht, ist diese Methode eine Ausgeburt von Psychologie und ästhetischer Impression . . . unter Ausschaltung alles historischen Denkens und Forschens. Gab uns schon die formgeschichtliche Methode wegen ihrer Stellung zur historischen Forschung Anlaß zu Bedenken, so haben wir noch weniger Grund, Bertrams kultgeschichtliche Methode mit Begeisterung zu begrüßen, die den letzten Rest von geschichtlichem Sinn noch preisgibt, und darin einen Fortschritt gegenüber der Formgeschichte erreicht zu haben behauptet" (185).

In Kap. III geht F. schließlich zu positiver Darlegung über, in der er „die Formgeschichte als Methode" weiterführen will. Er sucht zunächst eine gesicherte Terminologie der synoptischen Literaturformen aufzustellen, dann das Verhältnis von Stil und Form zu klären und endlich das wichtigste Problem der Formgeschichte: Form und Geschichte zu fördern. In diesem Kapitel vermittelt F. Einsichten, die nicht genug betont werden können; so,

daß literargeschichtliche Parallelen keine genealogische, sondern nur analogische Bedeutung haben (213), daß man „den Sitz im Leben" doch zuletzt bei Jesus selbst suchen muß (221) usw.

U. E. wird die formgeschichtliche Methode nicht eher zu wirklich historischer Erforschung der urchristlichen mündlichen Tradition führen, bis sie vor allem zwei grundsätzliche Forderungen erfüllt: 1. Sie darf die Topik und den Stil der außersynoptischen Literaturformen nicht zum Kriterium der Echtheit der synoptischen Literaturformen machen. Die Geschichte der Ausdrucksformen, die in den synoptischen Evangelien vorkommen, ist gewiß von Bedeutung; sie kann uns helfen, eine Tabelle der synoptischen Literaturformen zu finden, und darüber hinaus vermag sie uns auch den Sinn und das Verständnis ihres Inhalts zu vermitteln. Aber sie darf uns nicht dazu verführen, die reine Form als Norm der Geschichtlichkeit zu postulieren. 2. Die formgeschichtliche Methode darf nicht zum Exponent von Zeitideen werden, denen die Unbedingtheit eines Dogmas zugeschrieben wird. Weder eine dogmatisch vorausgesetzte Gemeindetheologie, noch ein dogmatisch vorausgesetzter Christusmythus oder Christuskult darf als jener „Sitz im Leben" angenommen werden, aus dem die Evangelien herausgewachsen seien. Nur eine gewissenhafte, durch keine subjektivistische Willkür verbogene Analyse des vorliegenden synoptischen Textes vermag zur wirklichen urchristlichen Tradition zurückzuführen und in ihr die Gesetze zu erkennen, die uns das Werden der synoptischen Evangelien verständlich machen. Wenn F.s Buch es erreicht, daß wirklich geschichtliche Besonnenheit und nicht irgendein entwicklungstheoretisches Schema die formgeschichtliche Forschung beherrscht, dann hat er sich ein großes Verdienst um die Exegese erworben.

Paderborn. Thaddaeus Soiron O. F. M.

Messel, Dr. theol. Nils, Kristiania, **Der Menschensohn in den Bilderreden des Henoch.** [Beiheft zur Zeitschr. für die alttest. Wissenschaft 35]. Gießen, Alfr. Töpelmann, 1922 (87 S. gr. 8°).

M. will im 1. Kap. seiner Arbeit auf Grund textkritischer und exegetischer Untersuchungen nachweisen, daß in den sog. Bilderreden des Henochbuches (K. 37—71) die Ausdrücke „der Menschensohn", „der Auserwählte", „der Gerechte", „der Gesalbte" nur teilweise echt sind (S. 3—32). Die Bezeichnung „der Menschensohn" ist nur 46, 2—4 und 48, 2 ursprünglich, an allen andern Stellen dagegen ist sie unecht (3—18). Auch der Ausdruck „der Auserwählte" ist vor Kap. 46 unsicher; einzig 45, 3 findet M. die Erwähnung des „Auserwählten" einwandfrei bezeugt, möchte sie aber auch hier im Hinblick auf die von ihm vertretene kollektive Deutung des „Auserwählten" in den Stellen nach Kap. 46 als Glosse streichen (18—28). Die Ausdrücke „der Gerechte" (28—30) und „der Gesalbte" (31 f.) sind überhaupt unecht. Der Verfasser der Bilderreden hat demnach für die in Kap. 46 eingeführte Gestalt, den „Menschensohn", nur einen einzigen wirklichen Namen gebraucht: der „Auserwählte" (32). Im 2. Kap. (33—70) kommt M. zum Ergebnis, daß „der Auserwählte" (der „Menschensohn") als Personifikation des jüdischen Volks zu verstehen sei. Der „Auserwählte" teilt nämlich diese seine Bezeichnung (34 f.) wie auch andere Aussagen (35—39) mit dem Volke. Gerade die charakteristischen messianischen Züge fehlen im Bilde des „Auserwählten" (39—43) und andere Aussagen über ihn lassen sich überhaupt nicht messianisch deuten (43 ff.) oder können wenigstens anders erklärt werden (66—68). Drei Anhänge handeln über die Verborgenheit des Messias bei Justinus, in 4 Esdr und im Joh.-Evang. (71—76), über den Messias der Esdr.-Apok. (76—78) und über die Abfassungszeit der Bilderreden (78—85). Den Schluß bildet ein Verzeichnis von Berichtigungen (85 f.) und ein Stellenregister (87).

Nach M. ist die Gestalt des Menschensohnes in den Bilderreden aus Dan. genommen und hier wie dort Personifikation der jüdischen Volksgemeinschaft im Gegensatz zu den Heiden. Jene Stellen, die jetzt von einem persönlichen Messias zu handeln scheinen, sind verderbt, christlich überarbeitet oder falsch übersetzt. Entstanden sind die Bilderreden nicht in der spätmakkabäischen Zeit, sondern, wie schon Schürer, Bousset und Baldensperger angenommen haben, in der römischen Zeit nach 63 v. Chr., näher in der Zeit der römischen Prokuratoren.

Für die Abfassung der Bilderreden in römischer Zeit bringt M. in der Tat beachtenswerte Gründe, wenn es auch fraglich bleiben mag, ob man bis in die Jahre der Prokuratoren herabgehen muß. Dagegen scheint mir die Deutung des Menschensohnes auf das jüdische Volk nicht zwingend. Die Beweisführung gemahnt mehrfach an Hyperkritik. Mitunter entsteht fast der Eindruck, daß der Text im Hinblick auf das Beweisziel zurechtgerichtet werde (vgl. S. 38. 60 ff.). So wird bemerkt, daß 48, 6 f. und 62, 7 das „Offenbaren" des Auserwählten ein Synonym des „Erscheinens" ist (52,9) und daß die gewöhnliche Lesart aufgegeben werden muß, weil gezeigt werden soll, daß „derjenige, den Gott in der Zukunft offenbart, das Volk und nicht der Messias ist" (57). Ähnlich liest man: „Im Satze 46, 3 c: der Menschensohn ‚wird die Schätze des Verborgenen offenbaren', müssen wir bei unserer Deutung des Menschensohnes einen Textfehler postulieren, ohne besondere Gründe dafür anführen zu können" (70, vgl. 48 f.). Auch die doppelte Bezeichnung des Volkes durch den angeblich personifizierenden Singular (der Auserwählte) neben dem Plural (die Auserwählten) vermag M. nicht genügend zu erklären (68 f.). In dieser Hinsicht werden, wie auch sonst, die mannigfachen Berührungen mit Jes II zu wenig berücksichtigt (vgl. 28. 34. 37 f. 50 ff.). Ebenso geht es nicht an, die Anwendung der auch nach M. messianischen Stelle Jes 11, 2 auf den Auserwählten (49, 3) als Einschub abzutun, weil die Stelle einfach aus der Bibel abgeschrieben sei, was nicht der Art des Verfassers entspreche (39).

Wenn M. auch von der Richtigkeit seiner Hauptthese nicht völlig zu überzeugen vermag, so ist ihm doch das Verdienst nicht abzustreiten, daß seine Arbeit das Verständnis der Bilderreden reichlich gefördert hat.

Regensburg. J. Lippl.

Bonwetsch, G. Nathanael, **Die Bücher der Geheimnisse Henochs, das sogenannte slavische Henochbuch.** [Texte u. Untersuchungen hrsg. von A. v. Harnack u. C. Schmidt 44, 2]. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1922 (XIX, 124 S. 8°).

Das ursprünglich griechisch geschriebene sog. slavische Henochbuch, eigentlich „die Bücher der Geheimnisse Henochs", haben Charles-Morfill (*The Book of the Secrets of Enoch*, Oxford 1896) und N. Bonwetsch (Das slavische Henochbuch, Berlin 1896) durch Übersetzung zugänglich gemacht. Wir besitzen es in mehreren Rezensionen. M. Sokolov (1910) unterschied deren drei, eine längere, mittlere und kürzere. B. erkennt dagegen in der von Sokolov als Vertreter der mittleren Rezension angesehenen Hs U nur die älteste erhaltene Hs der kürzeren Redaktion (S. V u. XIII). Charles-Morfill haben die län-

gere und kürzere Rezension zu einer Einheit verarbeitet. B. hat sie schon 1896 getrennt vorgelegt. Charles ist ihm in seiner mit N. Forbes besorgten 2. Ausgabe (*Apocrypha and Pseudepigrapha of the O. Test.* II, 431—469, Oxford 1913) gefolgt. Dieses Verfahren ist durch den Sachverhalt gerechtfertigt. Die längere Redaktion ist keine Erweiterung der kürzeren, sondern letztere eine absichtliche Kürzung der ersteren, wodurch das Original mitunter eine Verdunklung erfahren hat. Alle Hss gehen auf eine slavische Übersetzung zurück. Die kürzere Redaktion ist aber nicht aus einer uns erhaltenen Hs des längeren Textes geflossen. Darum kann sie zur Feststellung des ursprünglichen Textes der slavischen Übersetzung und ihrer Vorlage Dienste leisten (XIII). Das Buch selbst ist wesentlich Kompilation, verrät aber schon durch die Einheitlichkeit der Sprache die Einheit des Autors (XVIII).

B. unterrichtet in einer Einleitung (V—XIX) über die handschriftliche Überlieferung, die Ausgaben, das gegenseitige Verhältnis der Hss, die literarische Verwertung und die Gliederung des slavischen Henochbuches, bringt auch hier gesondert die Übersetzung der längeren (1—58) und der kürzeren (59—104) Redaktion und, Charles-Morfill folgend, in einem Anhang die Übertragung der in einigen Hss einen Teil des Henochbuches bildenden (vgl. S. XVIII) Legende vom Priestertum Methusalems, Nirs und Melchisedeks (105—121). Ein dreifaches Register (122—124) verzeichnet die auch im Apparat angemerkten Bibelstellen und Berührungen mit anderen Schriften (außer dem äthiopischen Henochbuch) und die Namen (abgesehen vom Anhang).

B. will keine Untersuchung des slavischen Henochbuches geben, sondern nur durch möglichst vollständige Bereitstellung der handschriftlichen Überlieferung die Vorarbeit für eine solche leisten, die er dem Buche mit Recht wünscht.

Regensburg. J. Lippl.

Analecta Ordinis S. Basilii Magni (Zapysky Tschyna s w Wasylija Welykoho). Tom. I. Fasc. I. Lemberg, Zolkiewska 36, 1924 (160 S. gr. 8°).

Neben anderen Ordensgemeinschaften, die schon lange ihre eigenen Jahrbücher herausgeben, tritt nunmehr auch der Orden des h. Basilius des Großen mit seinen neuen *Analecta*. Die Vorrede weist auf den besonderen Platz, den die Mönche und die Einrichtung der Mönchsorden in der Geschichte einnehmen, hin und insbesondere auf die Stellung des Basilianerordens in der Ukraine, der mit der Geschichte und dem Leben des ganzen ukrainischen Volkes so eng verbunden ist wie kein zweiter. Die Geschichte des Basilianerordens ist in bedeutendem Maße eine solche der Ukraine. Von ganz besonderer Bedeutung ist sie für die Union. Bisher fehlte jedoch eine eindringendere Beschäftigung mit der Geschichte des Ordens und seiner Einrichtungen.

Die Analecta wollen nun vor allem das notwendige Material sammeln, das sich in den Bibliotheken und Archiven der Basilianer und anderswo befindet, Handschriften und Drucke, soweit sie zur Illustrierung der Beziehungen des Ordens zum Volke und zur Kirche oder der Sprache des Ordens dienen. Aber auch Originalarbeiten und Notizen über alles, was in irgendeiner Richtung in den Geleisen der basilianischen Überlieferung läuft und die Vergangenheit und Gegenwart des Ordens betrifft, sollen Aufnahme finden.

Die Rangordnung der einzelnen Bestandteile des Materials wird folgende sein: Dekrete des Apostolischen Stuhles, die den Orden angehen, und den ganzen Orden oder einzelne Provinzen oder Klöster betreffende Urkunden und Privilegien, Verzeichnisse alter und neuester Kapitel, Visitationsakten, Konsultprotokolle, Klosterinventare, Mönchskataloge, Ordensprovinz- und Klosterchroniken, Briefe, Schriften und Notizen.

Die Zeitschrift wird vier Abteilungen für dieses Material haben und zwar Artikel, Skizzen und Originalzuschriften, dann den Hauptteil: Materialien und Quellen zur Ordens-, Kloster- und Mönchsgeschichte. Der dritte Abschnitt trägt die Aufschrift Miscellanea (für allerlei, Chronik und Nebenthemen), schließlich bibliographische Notizen.

Die 1. Nummer bringt im 1. Teil ein Bild der geistigen Erscheinung des h. Basilius von P. Pawlo Teodorotyc, und Dr. Jaroslav Hordynjskyj berichtet über einige geistliche Lieder aus einer Liederhandschrift aus dem Anfang des 19. Jahrh. An Materialien werden an erster Stelle die von Weljamye Rutsjkj zusammengestellten Regeln für die Mönche des Ordens des h. Basilius, die bisher in polnischer Sprache und ukrainischer Übersetzung, nicht aber in einem ukrainischen Originale vorhanden waren, geboten. Die Wiedergabe erfolgt in kirchenslavischer Schrift. Weitere Artikel enthalten „Zugaben zu den Akten der Wiederauffindung der Reliquien des h. Josaphat", die Synopsis des Plesna-Podhorcer Klosters, Auszüge aus Lebensbeschreibungen von Basilianern aus der handschriftlichen Sammlung des Metropoliten Leo Kyschka von Kiew. Die Miscellanea bieten ein Schreiben des Kardinal-Staatssekretärs Gasparri an den Provinzialoberen von Lemberg P. Kalys und einen Artikel über den Grabstein des ersten ukrainischen Druckers Iw. Federiw.

Die neue Zeitschrift wird, wie sie sich ankündigt und darstellt, ein wertvoller Beitrag zur Geschichte der Kirche überhaupt wie insbesondere des Ostens und des ukrainischen Volkes, vor allem aber des ehrwürdigen Basilianerordens werden. Man kann nur wünschen, daß auch Artikel in den Hauptsprachen des europäischen Festlandes zahlreiche Aufnahme finden werden, um den Analecta eine möglichst große Verbreitung zu verschaffen und dadurch das Interesse an der Geschichte der Kirchen des Ostens, des unglücklichen ukrainischen Volkes und des Basilianerordens zu fördern.

Feldkirch. Augustin Tarter.

Kampers, F., Vom Werdegang der abendländischen Kaisermystik. Leipzig, B. G. Teubner, 1924 (VIII, 178 S. und 4 Tafeln gr. 8°). M. 12.

Verf. geht aus von den Gedanken, die der Staufe Friedrich II von seiner Stellung als Kaiser hat: Allein durch Gottes Hand auf den Thron des Imperiums und der übrigen Könige erhoben, fühlt er sich als Vollstrecker der göttlichen Vorsehung, der den durch den Sündenfall der ersten Menschen in heillose Verwirrung geratenen Kosmos durch das notwendige Joch des Imperiums wieder zur Ordnung zwingt und der Welt die *pax* und *iustitia* wiedergibt (S. 2). Der Herkunft solcher Gedankengänge

nachzugehen, ist die Aufgabe, die sich Verf. gestellt hat. In vier Kapiteln (Kosmokratorsymbolik, Adams- und Heilandsmystik, die Erretterweissagung, die Kaisersage) sucht er in erschöpfender Weise seiner Aufgabe gerecht zu werden. Er führt die mittelalterlichen Ideen auf babylonische und ägyptische Gedanken zurück, die ihren Weg über den eranischen Kulturkreis, die gnostischen Systeme, die synkretistischen Mysterien, den hellenistisch-römischen Königs- und Kaiserkult ins Mittelalter genommen haben. Da ergeben sich oft überraschende Ähnlichkeiten von mittelalterlichen Gebräuchen und Gedanken mit babylonisch-ägyptischen. Doch ist es m. E. dem Verf. nicht gelungen, die Kette seiner Beweisgründe restlos zu schließen, wie er selbst an einer Stelle zugeben muß: Um aus all diesen Vergleichspunkten zwischen dem Zeremoniell der Krönung des Pharao und dem Ordo der mittelalterlichen Kaiserkrönung für die Abhängigkeit dieses von jenem einen unbedingt zuverlässigen Schluß ziehen zu können, fehlt es an Zwischengliedern (S. 22). Er hat sich allzusehr von seiner Annahme einer Abhängigkeit der mittelalterlichen Gedanken und Gebräuche von Babylon-Ägypten gefangennehmen lassen, ohne vor allem die starken religiösen Kräfte dieser Zeit zu berücksichtigen, und ohne zu bedenken, daß manches, was er auf diese Abhängigkeit zurückführt, sich ganz natürlich aus der rein menschlichen religiösen Symbolik aller Zeiten und aller Völker erklärt.

In einem sehr interessanten Exkurse kommt der Verf. am Schlusse des Buches auf das Labarum des Constantin und seine Entstehung zu sprechen. Indem er die bisherigen Deutungsversuche ablehnt, geht er aus von der Urform des Gesichtes am Himmel und des nach diesem entworfenen Feldzeichens: Der Lanzenschaft mit dem Querbalken und dem die Sonne vertretenden Kranze darüber sind ein Ganzes, ein Henkelkreuz ☥. Daß dem so sei, schließt er aus dem Parallelbericht des Lactantius über das Ereignis. In eingehender Exegese der Worte des Lactantius (*transversa X littera summo capite circumflexa*) kommt er zu dem Ergebnis, daß das Zeichen Gottes am Himmel (*signum caeleste Dei*), diese Form gehabt habe ☧, daß es also ein Henkelkreuz gewesen ist. Daraus nun, daß der Kaiser die Vision bei Eusebius auf das Kreuz Christi, bei Lactantius aber auf das Monogramm Christi deutet, daß also die Christen sich selbst erst nicht klar waren, was die Himmelserscheinung bedeute, ergibt sich ihm wieder ein Grund für die Annahme, daß ein fremdes Gebilde, das ursprünglich weder als Monogramm Christi noch als Kreuz des Erlösers gedacht war, durch die Christen eine christliche Deutung erhielt. Dieses Zeichen ist das Henkelkreuz ☥. Daß es sich hier also nicht um ein christliches Zeichen gehandelt habe, macht Verf. noch mehr gewiß durch Zeugnisse über Constantins religiöse Gesinnung in der fraglichen Zeit. Die literarischen Nachrichten werden bestätigt durch das Zeugnis der Denkmäler. Das Zeichen ist das Sonnenrad mit dem Kreuz. Als solches Zeichen des *Sol invictus* hat es Constantin zuerst auf den Waffen seiner Soldaten anbringen lassen; erst später hat er es auf das Kreuz Christi gedeutet. Die Vision am Himmel hat Constantin nicht erfunden. Sie war eine Naturerscheinung: Wenn die Sonne von Eisnadelgebilden oder Eisnebeln oder leichten Zirruswolken umgeben ist, bilden sich in weitem Abstande Ringe, Nebensonnen, Nebensonnen mit Schwertern, auch richtige Kreuze mit Nebensonnen. Verf. weist darauf hin, daß in den Jahren 1892—1901 in Holland sechsmal derartige Kreuze gesichtet worden seien.

Diese Deutung der Vision Constantins verbunden mit den oben erwähnten Ergebnissen hat sicher den Vorzug, daß sie mehr anspricht als die bisherigen Versuche, das Ereignis zu erklären. Nur eins steht ihrer Annahme entgegen: Die Erzählung, daß Constantin die Worte gelesen habe: *τούτῳ νίκα*. Darauf ist der Verf. leider gar nicht eingegangen.

Die wichtigsten Namen und Sachen sind in einem Register in genügender Ausführlichkeit zusammengestellt. Die Abbildungen auf den vier Tafeln gehören zu dem Exkurse über das Labarum. Tafel IV bringt in Abbildung 37 mehrere Zeichnungen, wie die Vision am Himmel als Naturerscheinung zu denken ist.

Siegen. J. Frenz.

Franziskanische Studien. Festnummer zur Jahrhundertfeier des P. Ignatius Jeiler 1823—1923. Münster, Aschendorff (164 S. gr. 8°). M. 5.

Dem katholischen Seelsorger ist der Name Jeiler bekannt durch die vielen von ihm verfaßten gediegenen Artikel im Kirchenlexikon; der katholische Gelehrte kennt ihn als den hochverdienten Mitherausgeber der Bonaventura-Ausgabe aus der Werkstätte zu Quaracchi bei Florenz. Die Lektüre dieser Festschrift, an der außer mehreren Franziskanern auch Kardinal Ehrle, Baeumker, Imle und Grabmann mitarbeiteten, gibt dem Leser die Überzeugung, wie sehr eine möglichst allseitige Würdigung des gelehrten Franziskaners angezeigt war. Wer über katholische wissenschaftliche Rückständigkeit spotten möchte, lese, welche Riesenarbeit die Franziskaner von Quaracchi, an ihrer Spitze die Patres Fidelis a Fanna und Ignatius Jeiler geleistet haben. In acht Jahren waren behufs Vorstudien zum Bonaventura-Werk nahezu 400 Bibliotheken Europas durchforscht und über 50 000 Handschriften eingesehen und beschrieben worden. Jeiler war aber nicht nur Gelehrter sondern auch praktischer Seelsorger. Trefflichen Einblick in seine gesunde pastorelle Maxime, seinen psychologischen Scharfblick, aber auch seinen westfälischen Humor bieten besonders die Ausführungen S. 118—124. P. Meyer gibt Proben von Jeilers ersprießlicher Tätigkeit als Prediger und Exerzitienmeister, verschweigt aber auch nicht gewisse Mängel im Wesen des Gefeierten, nämlich seine zuweilen hervortretende Herbheit, ja Starrheit. Dem Kunsthistoriker ist willkommen der Beitrag des P. Boving über den bis ins 14. Jahrh. zurückgehenden Bau und die herrlichen einstigen Gartenanlagen der Villa Rucellai, des heutigen Kollegs St. Bonaventura in Quaracchi.

Freising. A. Ludwig.

Bornkamm, Lic. Heinrich, **Luther und Böhme.** Bonn, Marcus u. Weber, 1925 (300 S. gr. 8°). M. 11.

Trotz der zahlreichen Literatur über den schlesischen Mystiker Böhme bedeutet die neue Arbeit keine literarische Tautologie, sondern führt die Forschung in der Tat weiter durch die scharfsinnigen, tief eindringenden Untersuchungen, die uns klar sehen lassen, inwieweit Böhme in seinen philosophisch-religiösen Spekulationen abhängig oder doch einigermaßen beeinflußt war von der mittelalterlichen Mystik, von Luther, Schwenkfeld und Weigel. Für den katholischen Leser sind jene Gedankengänge Böhmes von besonderem Interesse, in denen er sich der katholischen Lehre nähert und Luther scharf widerspricht, nämlich in der Betonung der Willensfreiheit und der Abweisung der lutherischen Imputationstheorie. Wie der Verfasser sagen kann, die Kritik Böhmes treffe nicht Luthers Rechtfertigungslehre, sondern die Melanchthons und der späteren protestantischen Orthodoxie, ist mir völlig unerfindlich. Das Urteil Böhmes über Papst und katholische Kirchen-

lehre (er meint z. B. die Katholiken wollten Verstorbene aus der Hölle (!) erlösen) zeigt wieder, in welch sträflicher Unwissenheit so viele Protestanten gegenüber dem Katholizismus befangen sind.

Freising. A. Ludwig.

Hertling, Georg von, **Vorlesungen über Metaphysik.** Herausgegeben von Matthias Meier, a. o. Professor an der Universität München. Kempten, Kösel & Pustet, 1922 (XX, 137 S. kl. 8°).

v. Hertlings Vorlesungen über Metaphysik lagen dem Herausgeber in einer doppelten Redaktion vor, aus dem Jahre 1873 und aus den Jahren 1887—90. Nach letzterer, welche eine nähere Ausführung und reichere Gliederung des Stoffes zeigt, wurde vorliegende Ausgabe veranstaltet. Zu dem knappen Texte schrieb H. auch „Erläuterungen", die in die vorliegende Ausgabe nicht aufgenommen worden sind. Der bessere Teil dieser Metaphysik ist der zweite, der die Alleinberechtigung der teleologischen Weltanschauung ausspricht und die Lehre von Gott bringt, in welcher H. in selbständiger Bearbeitung der „alten Schule" folgt. Dagegen stellte er sich im ersten Teile im Gegensatz zu ihr auf eigene Füße, die aber nicht stark genug waren. Er folgt teilweise Lotze und Trendelenburg. Ich möchte der H.schen Metaphysik nicht jene Bedeutung zuschreiben, die ihr der Herausgeber beimißt.

In bezug auf eine Äußerung von Baeumker (S. XV) sei bemerkt, daß für die scholastische Philosophie selbstverständlich die Gründe, nicht der edle Rost des Altertums maßgebend sind. H. folgt der Wolffschen Einteilung der Metaphysik, die keineswegs allgemein angenommen ist (9), noch auch angenommen zu werden verdient. Denn die Fragen über Raum und Zeit und über den Menschen gehören nicht in die Metaphysik, sondern in die Naturphilosophie, da sie nicht unter das Sein schlechthin fallen, sondern ein einzelnes Sein bilden. Gut ist die Widerlegung der Einwände Kants gegen die Möglichkeit der Metaphysik (12 f.). Der Unterschied zwischen Wesen und Sein wird geleugnet (22). Es ist falsch, daß sich dieser Unterschied bei Aristoteles nicht findet. A. sagt vielmehr wörtlich: „Das Wesen des Menschen und das Sein des Menschen ist etwas Verschiedenes" (Zweite Analytik 2, 7; 92 b, 10). Ferner: „Das Sein gehört bei keinem Ding zum Wesen" (92 b, 13). Ein schwerer Fehler ist die Leugnung eines der beiden Stämme des Seienden, nämlich der Realität des Möglichen (25 f.). Dieser Irrtum hat einen Rattenschwanz von metaphysischen Mißverständnissen zur Folge. Mit dem Nominalismus wird das Dasein eines Allgemeinen in den Dingen und die Notwendigkeit eines Individuationsprinzips geleugnet (31). Im gleichen Sinne heißt es auch, daß die Form nur ein „Gedankenausdruck" der Dinge sei, nicht eine „Realität" (56). Obschon aber die Form keine Realität sei, „zu der sich die wirklichen Dinge als das Abgeleitete verhielten" (56), ist H. doch zum Zugeständnis bereit, daß man „im Anschluß an die alte Schule" das „einheitliche zentrale und gesetzgebende Prinzip" des organischen Lebens „als Formalursache" bezeichne (56). Dann heißt es wieder, daß die Lehre von der *forma substantialis* eher ein Problem ausspreche oder auch eine Forderung enthalte, „zu der uns zwar die Erfahrung hinführt, zu deren ausreichender Erfüllung sie aber nicht die Mittel bietet" (58). Ich meine, daß die Erfahrung nicht so mittellos für den analysierenden Verstand ist, als sie H. hinstellt. Die Aristotelische Auffassung der Materie wird gleichfalls bekämpft (65). Kein Aristoteliker behauptet, die Dinge bestünden „aus Gedanken und einem andern Elemente, welches den Gedanken erst die Gegenständlichkeit verliehe" (65). Es ist richtig, daß die Dinge, „was die vorausgehenden göttlichen Gedanken betrifft, ihrem ganzen Umfange nach als Realisierung dieser Gedanken anzusehen" sind (65), aber realisiert teils als objektive Materie, teils als objektive Form. Gewiß sind „unsere menschlichen Gedanken von den Dingen . . . nur die Art und Weise, in der das von der Ordnung des Denkens völlig verschiedene Seiende zu unserer Erkenntnis kommt" (65); aber die Dinge sind das Maß unserer Erkenntnis. H. möchte nur die „allgemeinsten Eigenschaften" der Dinge Materie nennen und hierin den berechtigten und bleibenden Sinn des Problems der Materie erblicken (66). Das ist aber ein sehr verdünnter analoger Begriff der Materie, dessen wirkliche Grundlage der aristotelisch-augustinische Begriff der Materie ist. Wenn es nichts Allgemeines in den Dingen und keine Formen gibt, wieso gibt es dann feste Arten und eindeutig bestimmte Typen von Dingen (38)? Die grundsätzliche Leugnung der Erkennbarkeit des Wesens der Dinge (35 f.) segelt im Kielwasser des Kantischen Agnostizismus. Die Existenz der Substanz wird zugegeben (41). Was ist aber die Substanz anders, als das Wesen? Also existiert auch das Wesen. Wenn es aber existiert, ist es erkennbar, weil das Erkennen dem Sein folgt. Erkennen wir das Wesen eines Dreiecks nicht? Einerseits soll die Aristotelische Philosophie darin geirrt haben, daß sie in den allgemeinen Begriffen das Wesen der Dinge sah (37), andererseits wird die Bezeichnung der festen Arten durch allgemeine Begriffe als bleibendes Verdienst der Aristotelischen Begriffslehre bezeichnet (38); wie reimt sich das? Merkwürdigerweise leugnet H. die Erkennbarkeit der bewirkenden Ursache, weil es an einem allgemein gültigen Gesichtspunkte fehle, „unter dem die *causa efficiens* jederzeit von den übrigen realen Bedingungen unterschieden werden könnte" (55 f.). Aber es gibt Fälle genug, in denen dieser Unterschied genau angegeben werden kann, z. B. der Vater als bewirkende Ursache des Sohnes. Also darf die Unerkennbarkeit der bewirkenden Ursache nicht grundsätzlich behauptet werden. Wenn unter den Sätzen, die Raumvorstellung sei „die in der Natur unserer Seele begründete unerläßliche Bedingung alles anschaulichen Vorstellens" (46), „daß die räumlichen Verhältnisse und Beziehungen als solche nur das subjektive Bild sind, in welchem uns eine bestimmte objektive Seinsweise der Dinge zum Bewußtsein kommt" (50), wenn unter diesen Sätzen verstanden werden soll, daß die Raumvorstellung angeboren sei, so könnte das nicht zugegeben werden. Die wichtige Frage nach der Analogie des Seins wird richtig damit beantwortet, daß das Sein ein Vielfaches sei (38). Würde Gott die Dinge voraussehen, weil sie geschehen werden (101), so würde er von ihnen abhängen; ebenso, wenn er sie aus dem Charakter und den Umständen voraussehen würde (101): Gott erkennt sie vielmehr in seiner Wesenheit (102), Gott wird durch nichts außer ihm zum Wirken bestimmt (107). Die Freiheit der Handlungen ist von der göttlichen Ursächlichkeit bedingt (105). Hierin liegt auch die Wurzel der Freiheit, nicht in der Art des Voraussehens (101). Die letztere, bereits von Origenes aufgestellte Lösung wurde schon von Thomas verworfen. Der menschliche Wille wird nicht bloß vom absoluten Gute, das sich ihm unmittelbar darbietet, notwendigerweise determiniert (116), sondern überhaupt vom Guten im allgemeinen. Beim Beweis der Willensfreiheit wird sehr richtig bemerkt, daß sich das stärkere Motiv nicht feststellen lasse (116). Immaterialität ist nicht das gleiche, wie Geistigkeit der Seele, vgl. 117; auch die Tierseelen sind immateriell. Es ist nicht richtig, daß wir die Geistigkeit der Seele unmittelbar erfahren (117); wir erschließen sie nur. Mit Recht leugnet H. im menschlichen Leibe ein von der Seele verschiedenes Lebensprinzip und erklärt, es sei „an der ursprünglich von Aristoteles aufgestellten Lehre festzuhalten, welche die Seele als die substantiale Form des Leibes bezeichnet" (119). Aber dieselben Gründe für das Vorhandensein einer Form gelten auch für die übrigen lebendigen Wesen, ja auch für das anorganische Reich. Darum hat sich H. widersprochen, wenn er früher die Aristotelische Lehre von Materie und Form bekämpft hat. Die Einwirkung einer Körperwelt auf eine von ihr getrennte Geisterwelt halte ich im Gegensatz zu Hertling (69) für nicht möglich, da das Niedere auf das Höhere nicht wirken kann. Das Übel ist negativer (121), genauer gesprochen privativer Natur.

Graz. A. Michelitsch.

Brunsmann, Johannes, S. V. D., Dozent der Apologetik an der theologischen Lehranstalt zu St. Gabriel bei Wien, **Lehrbuch der Apologetik.** Erster Band: Religion und Offenbarung. St. Gabriel bei Wien, Druck und Verlag der Missionsdruckerei, 1924 (XVI, 403 S. gr. 8°). Geb. Österreich 15 Schilling, Deutschland 9 M., übriges Ausland $2^1/_2$ $.

Das Buch ist aus dem Unterricht hervorgegangen und will Unterrichtszwecken dienen. Es wird diese Aufgabe

recht wohl erfüllen. Die einzelnen Begriffe sind durchwegs scharf und genau umgrenzt, was nicht genug gelobt und anerkannt werden kann. Ebenso klar und durchsichtig ist die Beweisführung. Dem einzelnen Beweisgang geht eine mehr oder weniger umfangreiche Erörterung des Fragepunktes voraus. Dann folgt, durch Sperrdruck hervorgehoben, der zu beweisende Satz; der Beweis selbst hat meist die Form eines Syllogismus, dessen einzelne Teile sodann in freier Form erklärt und begründet werden. Es läßt sich nicht leugnen, daß dem angehenden Theologen die klare Erfassung der einschlägigen Fragen auf diese Art wesentlich erleichtert wird.

Die Einleitung beschäftigt sich mit den Fragen über die Apologetik als solche. In meisterhafter Kürze sind die verschiedenen neueren Methoden dieser Wissenschaft dargestellt und treffend gewürdigt. Mit guten Gründen entscheidet sich der Verf. für die traditionelle Methode. Den Namen „Apologetik" hat er gewählt, weil dies die gebräuchlichste und wegen der Kürze bequemste Bezeichnung ist.

Man mag diese Gründe gelten lassen. Dabei besteht jedoch der S. 3 ausgesprochene Satz zu Recht, daß jene Bezeichnung einer Wissenschaft an sich betrachtet die beste ist, „welche ihr Wesen am deutlichsten zum Ausdruck bringt". Das ist nun bei dem Wort Apologetik, namentlich wenn man an das zugrundeliegende Verbum denkt, weniger als bei anderen Namen, z. B. Fundamentaltheologie, der Fall. Denn gegenüber der Hauptaufgabe, nämlich gegenüber dem positiven Beweis für die Grundlagen des Glaubens, ist und bleibt das zweite Moment, die Verteidigung, eine untergeordnete Sache. Zudem kommt es mir vor, als würde mit dem Ausdruck Apologetik für unsere Disziplin gar zu leicht bei nicht wenigen der freilich ganz und gar unberechtigte Eindruck erweckt, ohne Verteidigung der Offenbarungstatsache mit dem Werkzeug menschlicher Vernunft breche das Gotteswerk der Offenbarung unter den Angriffen der Gegner in sich zusammen; es müsse gehalten werden durch unsere armseligen menschlichen Waffen. Aus diesen theoretischen wie praktischen Gründen möchte ich den Ausdruck Apologetik am liebsten vermieden wissen.

Die Fülle des zu behandelnden Stoffes zerlegt der Verf. in drei Teile: Der erste handelt von der natürlichen Religion, der zweite von der übernatürlich geoffenbarten Religion, der dritte in einem angekündigten zweiten Band erscheinende Teil von der Kirche Christi. Im 1. Teil wird zunächst das Wesen der Religion dargestellt. Die Frage nach dem Dasein Gottes, nach der Geistigkeit und Unsterblichkeit der menschlichen Seele, die Willensfreiheit und das Sittengesetz wird mit Recht als in der Philosophie bewiesen vorausgesetzt. Es kann und darf der Fundamentaltheologie nicht alles und jedes zugemutet werden, was für die Theologie als solche Voraussetzung ist. Um so ausführlicher behandelt der Verf. das Kapitel: Die Religion im Leben der Völker (51—115). Aus der klaren und ruhigen Art, mit der die verschiedenen unhaltbaren Erklärungsversuche des Ursprungs der Religion dargestellt und zurückgewiesen werden, ist zu ersehen, daß B. die Frageprobleme überschaut und beherrscht. Besonderer Nachdruck ist auf den Satz gelegt: „Die Religion des Menschengeschlechtes war ursprünglich monotheistisch". Beim Nachweis kann B. nicht nur aus seinen eigenen reichen Kenntnissen schöpfen, sondern auch die zahlreichen Forschungsergebnisse seiner Ordensbrüder, der bekannten Forscher P. Wilhelm Schmidt und P. W. Koppers verwerten, die zum Teil noch im Manuskript vorliegen (S. 105). Für diesen Abschnitt müssen wir B. besonders dankbar sein; denn er macht den jungen Theologen schnell und bequem mit Tatsachen bekannt, die er sonst nur in wissenschaftlichen Einzeluntersuchungen erfährt.

In der Beurteilung der Tatsachen dürfte m. E. nicht unter allen Umständen jeder Beweisgang schlüssig sein. So darf aus der Identität des assyrischen Ilu mit dem hebräischen El nicht gefolgert werden, daß Ilu „der ehemalige höchste und einzige Gott der Babylonier" gewesen ist, der auch zur Zeit des allgemeinen Polytheismus, etwa um 2500 vor Christus, noch im Volksbewußtsein fortlebte (92). Denn es kann heute wohl kein Zweifel mehr sein, daß Ilu-El nur ein Gattungsbegriff ist, eine Bezeichnung der Gottheit *in abstracto*, wobei von jeder einzelnen Gottheit abgesehen ist, so daß erst unter Voraussetzung der monotheistischen Gottesidee durch dieses Wort »der Gott« schlechthin ausgedrückt wird. Man vergleiche z. B. Joh. Hehn (Die biblische und die babylonische Gottesidee, Lpz. 1913); Gab es einen ursemitischen Gott Ilu oder El? (150—213), sowie die Ausführungen des Verfassers gegen Delitzsch 377. Deshalb beweist die gleiche Stammform des zur Bezeichnung der Gottheit bei den verschiedenen semitischen Völkern dienenden Wortes nicht unter allen Umständen die Tatsache, daß diese Völker schon in ihrer Urheimat vor der Trennung einen einzigen bestimmten höchsten Gott verehrt haben müssen, sondern sie sagt zunächst nur, daß sie damals schon einen Gottesbegriff hatten. Auf Grund der parallelen Tatsachen bei andern Völkern, die nicht gut anders als unter Annahme eines ursprünglichen Monotheismus erklärt werden können, wird man zwar auch bei den Semiten die Tatsache eines ursprünglichen Monotheismus für höchst wahrscheinlich bezeichnen müssen; als streng erwiesen kann sie auf Grund der angeführten Schlußfolgerung nicht gelten.

Im 2. Teil werden zuerst Begriff, Möglichkeit, Notwendigkeit und Erkennbarkeit der übernatürlichen Offenbarung behandelt. Der Gedankengang ist der herkömmliche, wirkt aber überzeugend durch die geschickte Darstellung. Auf die gegnerischen Einwände ist eingehend, namentlich bei den äußeren Offenbarungskriterien, Rücksicht genommen.

S. 125 muß der Unterschied zwischen Inspiration und Offenbarung in etwas anderer Weise formuliert werden. Man kann nicht sagen, daß im Unterschied zur Inspiration, deren Gegenstand jede, auch vorher bereits auf natürlichem Wege erkannte Wahrheit sei, die Offenbarung hingegen eine übernatürliche Mitteilung bis dahin unbekannter Wahrheiten darstelle: denn es gibt übernatürliche Offenbarungswahrheiten, z. B. das Dasein Gottes, welche auch durch das natürliche Licht der Vernunft bekannt sein können.

Den größten Umfang weist im 2. Teil der Nachweis für den göttlichen Ursprung der Offenbarung auf, zunächst des A. T., dargetan durch den Religionsinhalt, durch Wunder und Weissagungen, sodann des N. T., wiederum aufgezeigt durch den Religionsinhalt, das Selbstzeugnis Christi, seine Wunder und Weissagungen, besonders durch seine Auferstehung, durch die Wunder in der geschichtlichen Entwicklung, schließlich durch die messianischen Weissagungen des A. T. und ihre Erfüllung in der Person Jesu von Nazareth. Auch die religionsgeschichtlichen Parallelen zum A. und N. T. kommen zur Sprache und werden ruhig gewürdigt. Vorausgeschickt sind, „um für den Nachweis der geschichtlichen Wirklichkeit und des übernatürlichen Ursprungs der Offenbarung einen sicheren Ausgangspunkt zu gewinnen, die wertvollsten positiven Vernunftbeweise für die Echtheit und Glaubwürdigkeit der Offenbarungsschriften aus der »Einleitung«" (VII).

Zu diesem Punkt drängt sich die grundsätzliche Frage auf, ob es nicht zweckdienlicher sei, die erwähnten Erörterungen restlos der biblischen Einleitungswissenschaft zu überlassen und sich hier nur auf das dort festgestellte Resultat zu berufen. Ohne quellen- und textkritische Untersuchungen im einzelnen, auf die B. mit Recht glaubt verzichten zu sollen, ruft der bloß allgemein gehaltene Beweis der Echtheit und Glaubwürdigkeit der Offenbarungsschriften gar zu leicht den Eindruck

hervor, man fürchte das Eingehen aufs einzelne, eine Empfindung, die auf die gesamte Untersuchung nachteilig einwirken kann. Zudem kommt es für den Nachweis der metaphysischen Gottessohnschaft Christi der Evolutionshypothese gegenüber wesentlich darauf an, überzeugend darzutun, daß wir in den Evangelien tatsächlich nicht ein Produkt des urchristlichen Gemeindeglaubens vor uns haben. Ohne das Rüstzeug der wissenschaftlichen Exegese dürfte ein solcher Beweis dem kritischen Denken gegenüber nicht leicht zu führen sein.

Der Wert der vorliegenden Arbeit ist mit dieser grundsätzlichen Frage nicht beeinträchtigt. Brunsmanns Lehrbuch wird durch seine klare ruhige Art und geschickte Darstellung seinen Platz neben den bisherigen Werken sich erobern.

Dillingen (Donau). Georg Lorenz Bauer.

Schilling, O., **Moraltheologie.** [Herders Theologische Grundrisse]. Freiburg i. Br., Herder, 1922 (XIV, 556 S. 12°).

Der Grundriß der Moraltheologie von O. Schilling ist ein Beweis der umfassenden Gelehrsamkeit und spekulativen Begabung des fleißigen und fruchtbaren Tübinger Moralisten. In der Anlage erscheint er als Nachfolger der Lehrbücher von Linsenmann und A. Koch; die Ausführung aber ist durchweg neu und selbständig. Überall zeigt sie die Vertrautheit mit den besten Quellen der katholischen Morallehre, besonders mit der Doktrin des h. Thomas, dessen klassische Formulierung der ethischen Grundgedanken sie in weitem Maße verwertet. Es ist erstaunlich, welche Fülle von Stoff der Verf. in diesem „Enchiridion" mit wahrer Meisterschaft zusammengeformt hat.

Ich fürchte aber, daß die überreiche Darbietung in so engem Rahmen dem Anfänger im Moralstudium, für den der Grundriß in erster Linie bestimmt ist, bei der Erfassung und Einprägung des Wesentlichen nicht geringe Schwierigkeiten machen wird. Für ihn wäre wohl eine Beschränkung im Inhalt des allgemeinen Teiles und eine breitere Darstellung der Prinzipien wünschenswerter. Eine weitere Erschwernis des Studiums scheint mir in der technischen Anlage des Buches zu liegen. Das kleine Seitenformat erschwert die Übersicht über den einzuprägenden Stoff; dazu läßt die Druckweise die Gliederung der einzelnen Abschnitte zu wenig hervortreten. Häufig trifft man durch mehrere Seiten hindurch keinen Absatz. Für Lernzwecke halte ich ein größeres Satzbild mit besserer Übersicht über den behandelten Gegenstand für praktischer. Der Verleger sollte es sich ernstlich überlegen, ob er bei der Neuauflage der Grundrisse nicht zum Oktavformat übergehen will.

Brauchbarer als für Anfänger scheint mir das Handbüchlein auch in seiner jetzigen Gestalt für Fortgeschrittene zu Wiederholungen und zur Vertiefung ihrer Kenntnisse zu sein. Ja, weil der Verf. nicht nur die ethischen Prinzipien bietet, sondern nach Möglichkeit auch ihre praktische Anwendung wie in der Individualethik, so auch in der Sozialethik aufzeigt, kann es als Nachschlagewerk zur raschen Orientierung bei auftauchenden Moralproblemen nachdrücklich empfohlen werden. Ein sehr sorgfältiges, ausführliches Sachregister erleichtert die Benutzung. Denen, die nur ein Moralwerk mit vorwiegend praktisch-kasuistischer Tendenz besitzen, wird hier eine glückliche Ergänzung nach der positiv-spekulativen Seite hin geboten. Zu wünschen wäre nur noch eine reichere und planmäßigere Literaturangabe. In dieser Beziehung ist es sehr zu bedauern, daß das Lehrbuch von A. Koch mit seinen umfangreichen, fast vollständigen Literaturverzeichnissen nicht mehr aufgelegt wird. Ein wenig mehr könnte aber auch der Grundriß bieten und zwar so, daß die bibliographischen Notizen einheitlich geordnet entweder am Kopf oder am Ende der einzelnen Abschnitte gegeben werden.

Ein paar Einzelbemerkungen: Sch. bekennt sich mit A. Koch zum Aquiprobabilismus, ohne jedoch die wissenschaftliche Überzeugung und den sittlichen Ernst der heutigen Vertreter des einfachen Probabilismus anzuzweifeln (92 ff.). Im Gegensatz zu Linsenmann und Koch hält er an der inneren Möglichkeit reiner Pönalgesetze fest, geht indessen über die übliche, unbefriedigende Begründung nicht hinaus (69 f.). Auch in anderen Punkten, in denen Linsenmann neue Wege zu weisen versuchte (z. B. Lehre vom Selbstmord 240 f.), geht er auf die traditionelle (scholastische) Lehre zurück. — Die ungewöhnliche Schreibweise „Karitas" für die theologische Tugend der Liebe könnte zu Mißverständnissen führen, insofern man bei dieser Schreibart meist an den engeren Sinn der christlichen Nächstenhilfe denkt. Warum denn dem lateinischen Wort, das zum *terminus technicus* in der christlichen Theologie geworden ist, nicht auch die klassische Rechtschreibung lassen?

Braunsberg. P. Jedzink.

Göttler, Joseph, **System der Pädagogik im Umriß.** 3., neubearbeitete verbesserte Auflage. Kempten, Kösel & Pustet, 1924 (186 S. gr. 8°). M. 3.

Die Pädagogik zersplittert sich in unseren Tagen in eine schier unabsehbare Menge von Einzeluntersuchungen und Spezialdarstellungen. Demgegenüber sucht G. eine einheitliche, systematisch geordnete Darstellung der Pädagogik als „der Theorie der ganzen und allen Seiten gerecht werdenden Erziehungsarbeit" zu geben. Er zieht demnach das ganze Gebiet der Erziehung in den Bereich seiner Darstellung und gliedert es nach folgenden Gesichtspunkten: Wesen und Ziel der Erziehung — Erziehungswerte und Bildungsgüter — Der Zögling — Erzieher und Erziehungsfaktoren — Erziehungsgemeinschaften und -formen — Erziehungsmittel — Erziehungsmethode — Der erziehliche Unterricht im besonderen (1. Vorbegriffe und Vorbemerkungen — 2. Wesen und Ziel des erziehlichen Unterrichts — 3. Grundlagen und Grundforderungen — 4. der Unterrichtsplan — 5. das Lehrverfahren) — Das Erziehungswesen. — Aus diesem Schema ergibt sich schon der große Inhaltsreichtum der Schrift. Bei diesem Reichtum und dem geringen Umfange des Buches muß sich der Verf. auf das Wesentliche beschränken und kann nur „Behauptungen bringen, ohne sich auf die Geschichte und den jetzigen Stand der Probleme einzulassen". Alles muß auf den knappsten Ausdruck gebracht werden, und es erfordert die gespannteste Aufmerksamkeit, dem Verf. zu folgen.

Sätze wie: „Diese positiv fördernde Tätigkeit muß begleitet sein von einer auslesenden und wenigstens partial hemmenden, nämlich Hemmung einer exzessiven Entwicklung und Vorherrschaft der niederen Kräfte zugunsten höherer und höchster Seelenkräfte, bestehend in Beschränkung von Betätigungsmöglichkeiten für solche und Ablenkung der überschüssigen Kraft auf höhere Aufgaben" (S. 10) und („Herberts Forderung . . .) ist also zu ergänzen durch die aktiv-produktiven Interessen der sprachlichen, graphischen und plastischen Darstellung der geistigen Selbstbehauptung und sozialen Entfaltung" (S. 12) u. v. a. ließen sich auch einfacher und verständlicher ausdrücken.

Für den Anfänger wird die Schrift also manche Schwierigkeiten bieten; wer sich länger mit dem Gegenstande befaßt hat, wird in ihr eine Fülle von Belehrung und Anregung und ein klares und sorgfältig abgewogenes Urteil in pädagogischen Dingen finden.

Vechta. J. Reinke.

Mayer, Dr. Heinrich, Hochschulprof. in Bamberg, **Katechetik.** Freiburg i. Br., Herder, 1924 (VIII, 179 S. 12°).

Von dem Verf., der seit Jahren auf dem Gebiete der

Erziehungswissenschaften erfolgreich tätig ist, erwartet man eine in jeder Hinsicht einwandfreie Leistung, und als solche beweist sich die vorliegende Schrift. Die Gedanken, die in jüngster Zeit auf dem weiten Felde der Katechetik laut geworden sind, werden wiedergegeben und auf ihren wahren Wert zurückgeführt. Erziehender Religionsunterricht, Arbeitsschulgedanke, Heimatprinzip im Religionsunterricht, religiös-sittliche Willensbildung, Kinderaszese, liturgische Bewegung, abschließender Religionsunterricht, das sind einige Stichworte aus dem reichen Inhalte, die beweisen, daß der Verf. alle neuzeitlichen Bestrebungen auf dem Gebiete der Katechese verfolgt und sich mit ihnen auseinandersetzt. Das geht auch hervor aus der staunenswerten Heranziehung der einschlägigen Literatur, die nicht nur die bis in die letzte Zeit erschienenen Werke, sondern gelegentlich auch Artikel aus Zeitschriften berücksichtigt. Die Form, die zunächst in wenigen thesenähnlichen Sätzen den Hauptgedanken voranstellt und auch durch den Druck hervorhebt, um ihn dann in oft tiefgehender Weise zu erläutern und zu begründen, schafft Klarheit und erleichtert die Übersicht. Die psychologischen Vorgänge, die zum Entstehen religiöser Begriffe führen, werden in einem eigenen Kapitel „Religion und Seele" behandelt. Für unsern Geschmack wird dabei dem „religiösen Erlebnis" eine zu bedeutsame Rolle zugeschrieben. Richtig verstanden, hat dieses neuzeitliche Schlagwort gewiß seine Berechtigung; kann es aber nicht allzu leicht zum Subjektivismus in religiösen Dingen führen und den objektiven Wahrheitsgehalt unserer Religion verdunkeln? Mir hat das Wort von Anfang an wenig gefallen, und ich möchte wohl behaupten, daß es mit schuld ist an der religiösen Anarchie weiter Kreise. Die Beispiele, die den Schluß bilden und die das Gesagte erläutern sollen, sind teils vom Verf. beigesteuert, teils aus bewährten Kommentaren entlehnt. Sie geben wichtige Winke, wie der Unterricht anzugreifen ist.

Vechta. J. Reinke.

Kleinere Mitteilungen.

Vom 17.—25. Sept. 1925 wird in Mailand an der kath. Universität die vierte **religions-ethnologische Woche** abgehalten. Zur Behandlung kommen teils die grundsätzlichen Fragen der Einführung in Religionswissenschaft und Ethnologie, teils die speziellen Fragen über das Schuldgefühl und den Erlösungsgedanken. Neben italienischen und französischen und einem spanischen sind auch acht deutsche Vorträge vorgesehen. Anmeldungen nimmt Prof. Dr. Padovani, Milano (8), via S. Agnese 4, entgegen. Für die Teilnahme an dem Kurs sind 30 Lire zu entrichten, Wohnung und Beköstigung können durch das Komitee für täglich 35 Lire und billiger beschafft werden.

Das **Griechisch-Deutsche Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments** und der übrigen urchristlichen Literatur von Erwin **Preuschen** erscheint jetzt in Neubearbeitung durch Walter Bauer. Die 1. Lieferung (*Ἄ* bis *ἀπαύγασμα*) liegt vor (Gießen, Töpelmann, 1925) und umfaßt 8 Druckbogen in Groß-Lexikonformat zu je 8 Seiten. Das ganze Werk soll in etwa 10 solchen Lieferungen erscheinen. Wie schon die 1. Lieferung zeigt, hat das Lexikon durch die mühevolle Neubearbeitung erheblich an wissenschaftlicher Brauchbarkeit gewonnen. Die Sprache des N. T. ist in den Zusammenhang des zeitgenössischen Griechisch hineingestellt und manche Parallelen dem Wortlaut nach mitgeteilt worden. Dazu ist reichlicher Literatur zitiert. Der Druck ist sehr sauber. Wenn das Lexikon fertig vorliegt, wird darauf zurückzukommen sein. M. M.

»**Schmidlin,** Universitätsprofessor DDr. J., **Katholische Missionslehre im Grundriß.** Zweite, verbesserte Auflage. Münster, Aschendorff, 1923 (VIII, 446 S. gr. 8°). M. 6,50; geb. M. 8.« — Es ist ein verdienter Erfolg, daß die erste und immer noch einzige wissenschaftliche Darstellung der katholischen Missionslehre schon nach kaum vier Jahren in neuer Auflage erscheinen kann. Diese bezeichnet sich mit Recht als verbessert. Der Aufbau des Werkes (vgl. diese Zeitschrift XIX (1920) 361 f.) ist unverändert geblieben bis auf unwesentliche Umstellungen in dem Abschnitt über Missionsmittel, dagegen ist im einzelnen, wie ein Vergleich zeigt, viel verbessert worden, sowohl sprachlich als auch sachlich, vor allem durch verstärkte Heranziehung bisher nicht oder nicht genügend herangezogener Quellen und Ergänzung der Literaturangaben. Wenn trotz der inhaltlichen Bereicherung der äußere Umfang um einige zwanzig Seiten verkürzt ist, so liegt das weniger an geringfügigen Kürzungen, wie der Weglassung der Widerlegung einiger theoretischer und praktischer Bedenken gegen die Mission, als an der Anwendung engeren Satzes. — So kann die Neuauflage noch mit größerem Recht als die erste als eine wohlgelungene hervorragende Leistung bezeichnet werden, die trefflich geeignet ist als Lehrbuch zum Studium der katholischen Missionslehre. Seppelt.

»J. **Mausbach, Ausgewählte Texte zur Allgemeinen Moral** aus den Werken des h. Thomas von Aquin. 2., vermehrte Auflage. Münster, Aschendorff, 1920 (VIII, 116 S. 8°).« — Die neue Ausgabe der „Ausgewählten Texte", die 1905 zum ersten Mal erschienen, bietet nicht nur Ergänzungen der früheren §§, sondern hat drei neue Abschnitte über „Notwendigkeit und Wesen des menschlichen Gesetzes", „das positive göttliche Gesetz" und „Freiheit und Sittlichkeit" hinzugefügt. Der Wert der Sammlung liegt einmal darin, daß vorzüglich solche Stellen ausgewählt worden sind, die der heutigen ethischen Problemstellung naheliegen, sodann darin, daß nicht nur Texte aus der Summa Theologica, die leichter zugänglich ist, sondern auch aus anderen Werken des Aquinaten, die für seine Ethik bedeutsam sind, wie der Sentenzenkommentar, manche Quaestiones disputatae und die Summa contra gentiles, geboten werden. Die vorzügliche Auswahl von sachkundiger Hand macht den Wunsch nach weiteren Textbüchern ähnlicher Art für moraltheologische Seminarübungen, an denen ein fühlbarer Mangel besteht, rege. Vielleicht beschenkt uns der verehrte Herausgeber noch mit einer Auswahl aus den Werken des h. Augustinus, dessen Ethik er wie kein anderer beherrscht. P. J.

»**Schilling,** O., **Der kirchliche Eigentumsbegriff.** Freiburg, Herder, 1920 (76 S. 8°).« — Gegenüber der modernen Verwirrung auf sozialethischem Gebiete gibt Sch. in kurzer gemeinverständlicher Darstellung, aber mit wissenschaftlicher Gründlichkeit einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung der katholischen Eigentumslehre. Der alt- und neutestamentlichen Schriftlehre über Eigentumsrecht und Besitzpflichten folgt zunächst die patristische Eigentumslehre, wobei ausführlich zu dem angeblichen Sozialismus und Kommunismus der Kirchenväter Stellung genommen wird. In der weiteren Entwicklung geht Sch. sodann besonders auf die thomistische Lehre ein. Ihr schließt sich unmittelbar (leider ohne daß auch hier die Entwicklungslinie angedeutet wird) der Eigentumsbegriff Leos XIII an, in dem die patristische und thomistische Lehre zur Vollendung kommt. Sch. bietet hier eine sehr begrüßenswerte Analyse der berühmten Enzyklika *„Rerum novarum"* vom 15. Mai 1891, die die christliche Eigentumslehre als Grundlage aller sozialen Reform darstellt. Im Schlußabschnitt wird die schwierige Frage erörtert, ob dem Staate in Zeiten äußerster Not des Staates selbst ein Notrecht zustehe, durch außerordentliche Maßnahmen wie Monopole, Sozialisierung wirtschaftlicher Betriebe u. dgl. in das Eigentumsrecht der Staatsglieder einzugreifen, um den Zusammenbruch des ganzen Staatswesens zu verhüten. Sch. billigt dem Staate ein solches Recht nur dann zu, „wenn die Notwendigkeit, so zur Rettung des Ganzen verfahren zu müssen, klar erwiesen" ist; und nur von Fall zu Fall ist eine solche Entscheidung zu treffen (72 f.). P. J.

In Nr. 4 dieses Jahrgangs sind hinterlassene Predigten des protestantischen Pfarrers Albert Bitzius († 1882) nach ihren guten und weniger guten Seiten besprochen worden. Jetzt erschien im Herderschen Verlag auch eine Auswahl von Werken seines gleichnamigen, als Pfarrer in Lützelflüh im Emmental 1854 gestorbenen Vaters, des berühmten Volksschriftstellers, der vorzüglich unter dem Namen Jeremias Gotthelf bekannt ist: **»Ausgewählte Werke des Jeremias Gotthelf (Albert Bitzius).** Mit Einleitung hrsg. von Johannes Mumbauer.

4 Bde. Freiburg, Herder, 1925 (XXVIII, 1968 S. 12°). Lwdbd. je M. 7.« — Mit wundervoller Naturtreue und Anschaulichkeit, mit psychologischem Tiefblick und echtem Humor schildert er das Volksleben seiner Emmentaler Heimat. Wie er auch sonst für die Hebung der sittlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Berner Landvolkes tätig war, so verfolgt er dieselben Ziele in seinen zahlreichen mit unvergleichlicher Realistik geschriebenen Erzählungen. Die von Joh. Mumbauer getroffene, mit einer längeren, sehr dankenswerten Einführung versehene Auswahl bietet im Bd. I: Einleitung und Kleinere Erzählungen, II: Wie Uli der Knecht glücklich wird, III: Geld und Geist oder: Die Versöhnung, IV: Käthi die Großmutter.

»**Legende oder Der christliche Sternhimmel** von Alban **Stolz**. Mit vielen Bildern. 13.—15. Auflage. Freiburg, Herder, o. J. (VIII, 932 S. 4°). Geb. M. 24.« — Ein echter Alban Stolz, wie kein anderes Heiligenleben geeignet, das katholische Volk mit der Mannigfaltigkeit der göttlichen Gnadenerweise in den Heiligen und Gottseligen und mit dem herrlichen Tugendbeispiele, das diese bieten, bekannt zu machen und zur Nachahmung anzueifern. Mit praktischem Blicke hat der Verf. erkannt, daß es für seinen Zweck nicht so sehr darauf ankomme, alle Lebensumstände der Heiligen zu erzählen, als vielmehr darauf, die Tugenden zu schildern und konkrete Nutzanwendungen daran zu knüpfen. In diesen zeigt er gerade auch in der »Legende« seine staunenswerte Meisterschaft.

Der wohl jedem deutschen Priester bekannte »**Accessus ad altare et recessus,** seu preces ante et post celebrationem Missae« ist bei Herder in Freiburg in sechster Auflage erschienen (191 S. 16°, geb. M. 2,40). Das reichhaltige und handliche Büchlein mit seinem schönen, deutlichen Druck bedarf kaum neuer Empfehlung.

»**Deutsches Laienbrevier.** Psalmen, Hymnen und Gebete. Von Dr. Alois **Lanner.** Fünfte bis siebte Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (VIII, 280 S. 12°). Geb. M. 2,80.« — Die neue Auflage der gut eingeführten Psalmenübertragung von L. gibt nunmehr die Psalmen in der Anordnung des Römischen Breviers und bietet sich so als „Deutsches Laienbrevier". Die Übersetzung ist gut und sorgfältig. Nur allzu knapp ist die Einführung in den Aufbau des Breviers, ebenso die Erklärung der Psalmen. Irreführend ist der Untertitel Psalmen, Hymnen und Gebete. Man denkt dabei an die im Brevier gebrauchten Hymnen eines h. Ambrosius u. a. und findet die der Hl. Schrift entnommenen Lobgesänge (Cantica) der drei Jünglinge, Tobias, Ezechias, das Magnificat, Benedictus u. a. Man erwartet Gebete aus dem Meßbuch oder Brevier, statt dessen als Anhang in Reim gegossene kurze Anmutungen als Morgengebet, zu den Teilen der h. Messe und für die Kreuzwegstationen. Dieser Anhang bliebe besser ganz weg oder biete in schöner deutsch empfundener Übertragung die Gebete der Sonn- und Festtage. Das ist mehr im Stil eines Laienbreviers.

P. Petrus Siffrin O. S. B.

»**Handbuch für die religiös-sittliche Unterweisung der Jugendlichen,** herausgegeben von Dr. Wilhelm **Burger.** Bd. II: Christliche Grundlehren. 2. u. 3., verbesserte Auflage. Freiburg, Herder, 1924 (160 S. 8°).« — Für die 2. Aufl. gilt das über die erste Gesagte (vgl. Theol. Revue 1923 Sp. 100). Das Buch enthält eine Fülle schöner Gedanken und kann für religiöse Vorträge und den Unterricht in gehobenen Schulen hervorragende Dienste leisten. Daß es dabei einer vorsichtigen Auswahl und einer gründlichen Bearbeitung bedarf, um nicht Zweifel zu wecken, ohne sie zu lösen, ist in der Besprechung der 1. Aufl. gesagt worden. Der Verlag hat Druck und Ausstattung entschieden verbessert.

J. Reinke.

Personennachrichten. Der Privatdozent für christliche Archäologie und Kunstgeschichte an der Univ. Graz Dr. Johann Ranftl ist zum a. o. Prof. ernannt worden.

Anfrage.

An Stelle des verstorbenen Herrn Prälaten Nikel habe ich die Herausgabe des Exegetischen Handbuches zum A. T. übernommen.

Ich bitte die Herren, die sich zur Bearbeitung eines Buches bereit erklärt haben, mir dies freundlichst bald mitteilen zu wollen.

Professor Alfons Schulz, Breslau 8, Klosterstr. 23/25 II.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Jensen, P., Zur Entzifferung der „hittitischen" Hieroglyphen-inschriften. Berl., de Gruyter (VIII, 52). M 3,50.

Friedrich, J., Hethitische Studien. Ebd. 1924 (50). M 2,50.

Ebeling, E., Ein amoritischer Schöpfungsmythus? (ZAlttest Wiss 1/2, 137/8).

Heiler, F., Sâdhu Sundar Singh. 3. Aufl. Mchn., Reinhardt (238, 9 Taf.). M 4.

Wulzinger, K., u. C. Watzinger, Damaskus, die islamische Stadt. Mit 62 Taf. u. 57 Abb. Berl., de Gruyter, 1924 (VI, 203 4°). M 53.

Angus, S., The Mystery Religions and Christianity. Lo, Murray (373). 15 *s.*

Kittel, R., Die hellenist. Mysterienreligion u. das A. T. (Z DtschMorgGes 1924, 2, 88—101).

Leipoldt, J., Darstellungen von Mysterientaufen (Angelos 1/2, 46—47).

Wunderlich, Eva, Die Bedeutung der roten Farbe im Kultus der Griechen u. Römer. Gießen, Töpelmann (116). M 3,20.

Meister, K., Die Hausschwelle in Sprache u. Religion der Römer. Hdlb., Carl Winter (48). M 2.

Eisen, M. J., Estnische Mythologie. Vom Verf. rev. u. mit Anm. vers. Übertr. aus d. Estn. von E. Erkes. Lpz., Harrassowitz (223). M 6.

Biblische Theologie.

Die Hl. Schrift des A. Bundes. Nach d. Grundtext übers. von P. Rießler. Bd. 1. Geschichtl. Bücher. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag, 1924 (XVI, 992). M 16.

Die Schriften des A. Test. in Auswahl neu übersetzt u. erkl. v. H. Gunkel u. a. Abt. 2: Prophetismus u. Gesetzgebung. Bd. 3. Das Judentum. Geschichtschreibung, Prophetie u. Gesetzgebung nach d. Exil. Übers., erkl. u. mit Einleitungen vers. von M. Haller. 2., vm. u. vb. Aufl. Gött., Vandenhoeck & R. (XXIV, 363 4°). M 8.

Die Hl. Schrift des A. Test. Hrsg. von F. Feldmann u. H. Herkenne. Bd. 6, Abt. 5. Das Buch Jesus Sirach oder Ecclesiasticus, übers. u. erkl. von A. Eberharter. Bonn, Hanstein (VIII, 167 4°). M 4,20.

Vom Alten Testament. Karl Marti zum 70. Geburtstage gewidmet von Freunden, Fachgenossen und Schülern, hrsg. von K. Budde. Gießen, Töpelmann (VIII, 336). M 16.

Wutz, F., Ist der hebr. Urtext wieder erreichbar? (ZAlttestWiss 1/2, 115—19).

Lods, A., Un précurseur allemand de Jean Astruc: H. B. Witter (Ebd. 134 f.).

Dobschütz, E. v., Homer u. die Bibel (NJbbWissJugendb 3, 331—46).

Fiebig, P., Die Bibelauslegung der „Internationalen Vereinigung Ernster Bibelforscher", geprüft. 2. erg. Aufl. Berl.-Dahlem, Wichern-Verlag (32). M 0,35.

Meffert, F., „Bibelforscher" u. Bibelforschung über das Weltende. Frbg., Caritasverlag (XI, 149). M 2.

Pelt, J. B., Histoire de l'A. T. 2 vol. Ed. 8. revue et corrigée. P., Lecoffre (LXV, 309; IX, 489 12°). *Fr* 20.

Moore, G. F., Rise of Normative Judaism II (HarvardThR 1, 1-38).

Heinisch, P., Die Weissagungen des A. T. von dem kommenden Erlöser. 2., vb. Aufl. Pad., Schöningh (187). M 3,60.

Balla, E., Der Erlösungsgedanke in der israelitisch-jüd. Religion (Angelos 1/2, 71—83).

König, E., Die Genesis, eingel., übers. u. erkl. 2. u. 3., allseitig ergänzte Aufl. Güt., Bertelsmann (VIII, 812). M 15.

Menes, A., Die sozialpolit. Analyse der Urgeschichte (ZAlttest Wiss 1/2, 33—62).

Welch, A. C., Note on Lev 21, 1—6 (Ebd. 135—37).

Edelkoort, A. H., Uittocht en Intocht. Een Geschiedenis van het volk Israel van den Uittocht uit Egypte tot de Vestiging en Kanaan. Utrecht, Oosthoek, 1924 (VII, 220).

Möller, W., Rückbeziehungen des 5. Buches Moses auf die vier ersten Bücher. Lütjenburg, Bibelbund (94). M 1,50.

Eißfeldt, O., Die Quellen des Richterbuches in synoptischer Anordnung ins Deutsche übers. Lpz., Hinrichs (X, 116, 66 4°). M 9.

---

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

Kraeling, E. G. H., The Early Cult of Hebron and Judg 16, 1—3 (AmerJSemLang 3, 174—78).
Marmorstein, A., 1 Sam 25, 29 (ZAlttestWiss 1/2, 119—24).
Dold, A., Capelle, B., Deux psautiers gaulois dans le cod. Aug. CCLIII (RBénéd 2/3, 181—223).
Schoff, W. H., and oth., The Song of Songs. Philadelphia, The Commercial Museum, 1924 (120).
Rudolph, W., Der exilische Messias. Ein Beitrag zur Ebed-Jahwe-Frage (ZAlttestWiss 1/2, 90—114).
Greßmann, H., Neue Hilfsmittel zum Verständnis Jeremias (Ebd. 138—47).
Cannon, W. W., The Integrity of Habakkuk cc. 1. 2. (Ebd. 62—90).
Dietrich, E. L., שוב שבות. Die neuzeitliche Wiederherstellung bei den Propheten. Gießen, Töpelmann (VI, 66). M. 4.
Roussel, P., Nikanor d'Alexandrie et la porte du temple de Jérusalem (REtudesGr 1924 janv., 79—82).
Bauer, J., Kurze Übersicht über den Inhalt der neutest. Schriften. 2., neubearb. Aufl. Tüb., Mohr (VII, 60). M 1,80.
Müller, E. F. K., Neutestamentliche Theologie. 3. Aufl. Erlangen, Merkel (42). M 1,20.
Meyer, E., Ursprung u. Anfänge des Christentums. Bd. 2. Die Entwicklung des Judentums u. Jesus von Nazaret. Stuttg., Cotta (VII, 462). M 15.
Leisegang, H., Der Bruder des Erlösers (Angelos 1/2, 24-33).
Jeremias, J., Der Eckstein (Ebd. 65—70).
Jahnow, Hedwig, Das Abdecken des Daches Mc 2, 4, Lc 5, 19 (ZNeutestWiss 1/2, 155—58).
Lagrange, M. J., Evangile selon s. Jean. Introd., texte, trad. et comment. P., Lecoffre (CXCIX, 545).
Smend, F., Die Behandlung alttest. Zitate als Ausgangspunkt der Quellenscheidung im 4. Ev. (ZNeutestWiss 1/2, 147-50).
Bultmann, R., Die Bedeutung der neuerschlossenen mandäischen u. manichäischen Quellen für das Verständnis des Joh.-Ev. (Ebd. 100—46).
Violet, B., Ein Versuch zu Joh 20, 17 (Ebd. 78—80).
Fiebig, P., Die Mekhilta u. das Joh.-Ev. (Angelos 1/2, 57—59).
Smend, F., Untersuchungen zu den Acta-Darstellungen von der Bekehrung des Paulus (Ebd. 34—45).
Tobac, E., Le Christ nouvel Adam dans la théologie de S. Paul (RHistEccl 2, 249—60).
Dentler, E., Bemerkungen zum Römerbrief (RottenbMonatschr Mai, 225—30; Juni, 261—68).
Sievers, E., Die Johannesapokalypse, klanglich untersucht u. hrsg. Lpz., Hirzel (64 4°). M 2,50.
Dobschütz, E. v., Zum *Corpus hellenisticum* (ZNeutestWiss 1/2, 43—56).
Vincent, L. H., Les fouilles de Byblos (RBibl 2, 161—93).
Kuhn, G., Zur *Assumptio Mosis* (ZAlttestWiss 1/2, 124—29).
Greßmann, H., Die Aufgaben der Wissenschaft des nachbibl. Judentums (Ebd. 1—32).
Albrecht, K., Studien zum Machzor (Ebd. 130—33).
Gulkowitsch, L., Das Wesen des Talmud (ZDtschMorgGes 1924, 2, 111—20).

Historische Theologie.

Ghedini, G., Il più antico documento riguardante il Cristianesimo? La questione degli Ebrei nella lettera dell' imperatore Claudio agli Alessandrini (ScuolaCatt magg., 369—76).
Wilmart, A., De Bruyne, D., Lowe, E. A., Membra disiecta (RBénéd 2/3, 165—80).
Capelle, B., La Ia Clementis et l'épître de Polycarpe (Ebd. 283—87).
Vogels, H., Der Bibeltext der Schrift *De physicis* (Ebd. 224-38).
Schmidt, C., Das koptische Didache-Fragment des British Museum (ZNeutestWiss 1/2, 81—99).
Schneider, Th., Das prophetische „Agraphon" der *Epistula apostolorum* (Ebd. 151—54).
Zwaan, J. de, A Gap in the Recently Discovered Greek of the Apology of Aristides 16, 1 (HarvardThR 1, 109—11).
Harris, J. R., Was the Diatessaron Anti-Judaic? (Ebd. 103-109).
Harnack, A. v., Über den Verfasser u. den literar. Charakter des Muratorischen Fragments (ZNeutestWiss 1/2, 1—16).
Mundle, W., Zur Herkunft der „marcionitischen" Prologe zu den paulin. Briefen (Ebd. 56—77).
Hinnisdaels, G., L'*Octavius* de Minucius Felix et l'Apologétique de Tertullien. Brüssel, Acad. royale de Belg., 1924 (139).
Casey, R. P., Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Platonism (HarvardThR 1, 39—101).
Gudeman, A., Geschichte der altchristl. latein. Literatur vom 2.—6. Jahrh. [Sammlung Göschen 888]. Berl., de Gruyter (120). M 1,25.
Bardy, G., Les traditions juives dans l'oeuvre d'Origène (RBibl 2, 217—52).
Maurice, L., Constantin le Grand. P., „Editions Spes" (312).
Legewie, B., Augustinus. Eine Psychographie. Bonn, Marcus & Weber (VII, 133). M 7.
Morin, G., Quelques aperçus nouveaux sur l'*Opus imperf. in Matth.* (RBénéd 2/3, 239—62).
Jülicher, A., Zur Geschichte der Monophysitenkirche (ZNeutest Wiss 1/2, 17—43).
Théry, P. G., Le texte intégral de la traduction du Pseudo-Denis par Hilduin (RHistEccl 1, 33—50; 2, 197—214).
Hovorka, N., Erinnerungen an den h. Severin. Ein kleines Buch der Nachwelt zum Gedächtnis aufgezeichnet von seinem Schüler Eugippius. Nach dem latein. Urtext übertr. Wien, Reinhold (57, XIX 16°). M 1,75.
Oakley, Th. P., English Penitential Discipline and Anglo-Saxon Law in their Joint Influence. NY., Colombia Univ., 1923 (226).
Ehrenforth, G., Hinkmar von Rheims u. Ludwig III von Westfranken (ZKGesch 1, 65—98).
Geiselmann, J., Ps.-Alkuins *Confessio Fidei pars IV de corpore et sanguine Domini* (ThQuart 3/4, 272—95).
Holtzmann, W., Studien zur Orientpolitik des Reformpapsttums u. zur Entstehung des 1. Kreuzzuges (HistViertelj 1924, 2/3, 167—99).
Krüger, Gerda, Der münsterische Archidiakonat Friesland in seinem Ursprung und seiner rechtsgeschichtl. Entwicklung bis zum Ausgang des MA. Hildesheim, Borgmeyer (VII, 218). M 15.
Leib, B., Deux inédits byzantins sur les azymes au début du XIIe s. Rom, Pont. Ist. Orient., 1924 (132).
Wilkes, C., Die Zisterzienserabtei Himmerode im 12. u. 13. Jahrh. Mstr., Aschendorff, 1924 (XVI, 191). M 6,50.
Carrière, Z., La transmutation des métaux au moyen âge et au XXe s. (BullLittEccl 3/4, 104—22).
Schuck, J., Heimkehr (*Sermo seu liber de conversione, ad clericos*). Die Predigt des h. Bernhard von Clairvaux über die Bekehrung. Mchn., Verlag „Ars sacra" (104 16°). M 3.
Clemen, O., Franziskus von Assisi. Hrsg. [Kirchengeschichtl. Quellenhefte 6]. Frankf. a. M., Diesterweg (18). M 0,30.
Seton, W., *De vita Beati Francisci.* A Worcester Text of II Celano (ArchFranciscHist 2, 181—210).
Callebaut, A., Le voyage du B. Grégoire X et de S. Bonaventure au Concile de Lyon (Ebd. 169—80).
Lampen, W., De patria Richardi de Mediavilla O. F. M. (Ebd. 298—300).
Miscellania Tomista. Extraordinari d' „Estudios Franciscanos". Barcelona, 1924 (511 4°). *Pes* 10.
Mersch, E., Lemaitre, C., Mativa, A., S. Thomas d'Aq. Conférences. Brügge, Desclée, 1924 (70). *Fr* 2,50.
Grabmann, M., Fra' Remigio de' Girolami O. Pr., discepolo di S. Tommaso d' Aq. e maestro di Dante (ScuolaCatt apr., 267—81; magg., 347—68).
Jandelli, E., Il problema della conoscenza e S. Tommaso d' Aq. Venezia, libr. Emiliana (30 16°).
Engert, J., Die Pädagogik des h. Thomas v. Aq. (Pharus 6, 321—31).
Portanova, Gr., Il castello di S. Severino nel sec. XIII e S. Tommaso. Badia di Cava, 1924 (136). *L* 5.
Blanche, F. A., Le vocabulaire de l'argumentation et la structure de l'article dans les ouvrages de S. Thomas (RScPhilos Théol 2, 167—87).
Lang, H., Verstand und Glaubensakt nach Thomas von Aq. (ThQuart 3/4, 192—225).
Perez-Garcia, J., De principiis functionis socialis proprietatis privatae apud D. Thomam. Abulae, Diaz, 1924 (XVI, 184).
Slipyi, J., De valore S. Thomae Aq. pro Unione eiusque in theologiam orientalem (Bohoslovia 1/2, 1—18).
—, De S. Thoma Aq. atque theologia e philosophia scholastica [polnisch] (Ebd. 91—116).
Longpré, E., Tractatus de pace auctore Fr. Gilberto de Tornaco. Quaracchi, Coll. S. Bonav. (XLIV, 187 16°).
Dyroff, A., Ägidius von Colonna? Aegidius Conigiatur? (PhilosJb 1, 18—25).
Walther, H., Der älteste Bericht über das Wunderblut in Wasserleben (ZHarzVer 56/57, 76—90).

Naumann, L., Deutsche Mystik. Lpz., Quelle & Meyer (64). M 0,80.
Federhofer, F., Ein Beitrag zur Bibliographie u. Biographie des Wilhelm v. Ockham (PhilosJb 1, 26—48).
Scalia, G., G. Savonarola e S. Catarina de' Ricci. Firenze, Libr. ed. fiorentina (XVIII, 432). *L* 13,50.
Kaegi, W., Hutten u. Erasmus (HistViertelj 1924, 3/4, 200-78),
Pohrt, O., Zur Frömmigkeitsgeschichte Livlands zu Beginn der Reformationszeit. Riga, G. Löffler (37). M 2.
Troeltsch, E., Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt. 4. Aufl. Mchn., Oldenbourg (103). M 3,50.
Gasser, J. C., Vierhundert Jahre Zwingli-Bibel. Zürich, Bibelverlag, 1924 (120). *Fr* 2,50.
Buchwald, G., Martin Luther: Briefe. Ausgewählt. Lpz., Teubner (IV, 337). M 7.
Kliefoth, Maria, Gesetz u. Evangelium in der altluth. Dogmatik (NKirchlZ 4, 213—44).
Bauer, K., Die Einstellung des reformierten Gottesdienstes in der Reichsstadt Frankfurt a. M. im J. 1561. Mstr., Obertüschen (127). M 2,80.
Clemen, O., Ignatius von Loyola. [Kirchengeschichtl. Quellenhefte 15]. Frankf. a. M., Diesterweg (48). M 0,60.
Stoeckius, H., Ignatius von Loyolas Gedanken über Aufnahme und Bildung der Novizen. Langensalza, Beyer (XII, 118 mit Fig.). M 2,80.
Kempf, K., Die Heiligkeit der Gesellschaft Jesu. Bd. 2. In den Missionen. Einsiedeln, Benziger (VI, 299). M 5,50.
Schrörs, H., Ein vergessener Führer aus der rheinischen Geistesgeschichte des 19. Jahrh., Joh. Wilh. Jos. Braun (1801-1863), Prof. der Theol. in Bonn. Bonn, Schroeder (XVI, 614). M 8.
Ein belgischer Wundertäter des 19. Jahrh. Charakterzüge u. wunderbare Begebenheiten aus dem Leben des Benediktinermönches Pater Paul von Moll 1824—1896. Übers. von C. Delaux. Bolchen i. Lothr., Stenger (247). M 3.
Romeis, K., Prinzessin Anna von Preußen, Landgräfin von Hessen. Ihr Weg zur kathol. Kirche. Frbg., Herder (VII, 133). M 3,60.

Systematische Theologie.

Straubinger, H., Apologetische Zeitfragen. Kritische Untersuchungen zu den religionsphilosoph. u. apologet. Bestrebungen der Gegenwart. Pad., Schöningh (152). M 2,40.
Weber, S., Die kath. Kirche die wahre Kirche Christi. 2., vb. Aufl. Frbg., Herder (117). M 2.
Matthes, H., Christus-Religion oder philosophische Religion? Zugl. Grundzüge des Wesens des evang. Christentums. Gött., Vandenhoeck & R. (110). M 3.
Jacoby, G., Allgemeine Ontologie der Wirklichkeit. Bd. 1. Halle a. S., Niemeyer (VII, 576). M 11.
Ingarden, R., Essentiale Fragen. Ein Beitr. zum Problem des Wesens. Ebd. (IV, 180). M 8.
Hueck, W., Die Philosophie des Sowohl-Als-Auch. Entwurf einer pendelrhythmischen Weltanschauung. Darmstadt, Reichl (218 mit Fig.). M 12.
Gruber, K., Parapsychologische Erkenntnisse. Mchn., Drei Masken-Verlag (XI, 331). M 8,50.
Gspann, J. Chr., Natur u. Übernatur. Habelschwerdt, Franke (114). M 1,80.
Strauch, M., Die Theologie Karl Barths. 2. Aufl. Mchn., Ch. Kaiser (60). M 1,30.
Specht, Th., Lehrbuch der Dogmatik. 3., vb. Aufl., hrsg. von G. L. Bauer. 2 Bde. Rgsb., Verlagsanstalt (XI, 528; VIII, 570). M 24.
Carrelli, E., Gli Angeli [Lezioni di S. Teologia]. Bologna, „Bononia" (384). *L* 18.
Pesch, Chr., Die heiligen Schutzengel. 2. Aufl. Frbg., Herder (XI, 231). M 4,40.
Bord, J. B., Justificatio sacramentalis et extrasacramentalis (NouvRTh 4, 213—27; 5/6, 292—97).
Paret, H., Der dialektische Ursprung der Glückseligkeit. Die Erscheinungsformen der Einheit in Anschauung, Glaube und Metaphysik. Berlin, Cassirer (142). M 4.
Dunin Borkowski, St. v., Ein psycholog. Verfahren bei Beurteilung sittl. Handlungen (VierteljWissPäd 2, 192—215).
Kiefer, C., De Castitate et luxuria. Tractatus moralis. Ed. 3. Eichstädt, Brönner (16). M 0,80.
Brogan, A. P., Moral Valuations about Man and Women (J Ethics 35, 2, 105—24).
Baumgarten, O., Die Gefährdung der Wahrhaftigkeit durch die Kirche. Gotha, Perthes (III, 88). M 2,50.
Guibert, J. de, L'emploi de méthodes dans la vie spirituelle (RAscétMyst avril, 159—79).
Meynard, E. A. M., Traité de la vie intérieure. Nouv. éd. modifiée et complétée par R. G. Gerest. 2 vol. P., Lethielleux (XVI, 634; XVI, 576). *Fr* 30.
Hock, K., Die Übung der Vergegenwärtigung Gottes. 10. Aufl. Würzb., Bauch (XVI, 276). M 2.
Viller, M., Le martyre et l'ascèse (RAscétMyst avril, 105—42).
Aulén, G., Glaube u. Mystik (ZSystTh 2, 268—80).
Bennett, Ch. A., A Philosophical Study of Mysticism. New Haven, Yale Univ. Pr. (192).
Hugon, E., Etudes sociales et psychologiques, ascétiques et mystiques. P., Téqui, 1924 (176 16°). *Fr* 5.

Praktische Theologie.

Rivière, J., *In partem sollicitudinis*. L'évolution d'une formale pontificale (RScRel 2, 210—31).
Wahrmund, L., Bilder aus dem Leben der christl. Kirche des Abendlandes. Gesammelte Vorträge aus dem Gebiete des Kirchenrechtes. N. F., H. 1. Der Zölibat. Reichenberg, Stiepel (36). Kč 10.
Rosa, E., Arti e soppravvivenza del modernismo. Il „caso Buonaiuti" (CivCatt magg. 2, 229—43).
Batiffol, P., Catholicisme et Papauté. Les difficultés anglicanes et russes. P., Lecoffre (128 16°). *Fr* 4.
Simon, P., Wiedervereinigung im Glauben. Pad., Sehöningh (55). M 1,40.
Weber, K., Die Unionsmöglichkeit zwischen Ost- u. Westkirche nach russ. Auffassung (BenedMonatschr 5/6, 196-208).
Stange, E., Vom Weltprotestantismus der Gegenwart. Hamb., Agentur d. Rauhen Hauses (80). M 1,80.
Gröhl, R., „Die Heiligen der letzten Tage" u. die kath. Kirche. Habelschwerdt, Franke (150). M 2.
Rieder, K., Wir Katholiken u. der moderne Staat. Grundsätze u. Richtlinien. Konstanz, Münster-Buchh. (IV, 139). M 1.
Der Katholizismus u. moderne Politik, hrsg. vom Akad. Verein „Logos". Innsbr., Tyrolia (105). M 1,40.
Der Katholizismus als Kulturfaktor, hrsg. vom Akad. Verein „Logos". Ebd. (155). M 1,70.
Der Katholizismus als Lösung großer Menschheitsfragen, hrsg. vom Akad. Verein „Logos". Ebd. (116). M 1,60.
Stratmann, F. M., Weltkirche u. Weltfriede. Kath. Gedanken zum Kriegs- u. Friedensproblem. Augsb., Haas & Grabherr, 1924 (VII, 295 4°). M 10.
Faut, A., Romantik oder Reformation? Eine Wertung der relig. Kräfte der Gegenwart. Gotha, Perthes (VIII, 176). M 4.
Stenz, G. M., P. Richard Henle aus der Gesellschaft des Göttl. Wortes, Missionar in China. Ein Lebensbild. 2. Aufl. Steyl, Missionsdruck. (143 mit Taf.). M 3.
Grinsven, M. van, Der Ehrw. Petrus Donders, Apostel der Aussätzigen in Surinam. Aus d. Holländ. von F. X. Rader. Aachen, Xaverius-Verlag (30 mit Abb.). M 0,50.
Heinrich Dorie, ein koreanischer Martyrer. Aus d. Engl. übers. von R. Hubert. 6.—9. Tsd. Steyl, Missionsdruckerei (128).
Schmidlin, J., Kath. Missionsgeschichte. Ebd. (XI, 598). M 12.
Streit, R., Bibliotheca missionum. Bd. 2. Amerikanische Missionsliteratur 1493—1699. Aachen, Xaverius-Verlag, 1924 (28, 939). M 36.
—, Die kath. deutsche Missionsliteratur von Beginn des 19. Jahrh. bis zur Gegenwart. Ebd. (VIII, 218, 292). M 9,50.
Döring, H., Die Mission von Hiroshima in neuerer Zeit. Ebd. 1924 (32). M 0,45.
Muckermann, F., u. a., Lichtträger im Chaos. Katholizismus, Wirtschaft u. soziale Frage. Essen, Fredebeul & Koenen (108). M 1,20.
Straubinger, J., Caritas u. Heimatmission. 3. Aufl. Frbg., Caritas-Verlag, 1924 (63). M 1,40.
Hoffmann, Helene, Die kath. Bahnhofsmission. Ebd. (48). M 0,50.
Wiesen, W., Caritas u. Volk. Stoff für Predigten u. Vorträge. H. 2. Ebd. 1924 (57). M 2.
Carls, H., Caritasarbeit in einer Großstadt. Ebd. 1924 (54). M 1.
Strübele, G., Ein Gang durch Großstadtnot und Wege zur Rettung. Ebd. (31). M 0,80.
Bickel, A., Werden u. Wirken der Seelsorgehilfe einer Pfarrei (Caritas 5, 137—44).
Keller, F., Caritaswissenschaft. Frbg., Herder (251). M 3,60.

Wiesen, W., Die Caritasorganisation der Gegenwart (Caritas 3, 73—82).
Beeking, J., Familien- u. Anstaltserziehung in der Jugendfürsorge. Eine grundsätzlich u. entwicklungsgeschichtl. sozialethische Untersuchung. Frbg., Herder (X, 276). M 5,80.
Gurian, W., Der Sinn der Jugendbewegung (KKanzel 2, 93—101). — Diebäcker, G., Der Weg der Jugendlichen zur Gesellschaft (Ebd. 102—108). — Adams, A., Jugendbewegung u. Liturgie (109—30). — Grosche, R., Kirche u. Jugendbewegung (131—36). — Heinen, A., Die Jugendpredigt (137—47).
Kemmer, E., Schule u. Jugendbewegung (BayerBlGymn 1, 1-13).
Merz, G., Der relig. Gedanke in der Jugendbewegung (Ebd. 13-19).
Foerster, E., Kirche u. Schule in der Weimarer Verfassung. Gotha, Perthes (48). M 1,50.
Dyroff, A., Die Pädagogik als Wissenschaft (VierteljWissPädag 1, 5—13).
Oehl, W., Erziehung u. Unterricht bei den Naturvölkern (Ebd. 14—42).
Többen, H., Neue Wege der Heilpädagogik (Ebd. 109—19).
Agnel, A. d', et d'Espiney, Psychologie et Psychothérapie éducatives. P., Téqui (608 16°). *Fr* 12.
Scherwatzky, R., Erziehung zur religiösen Bildung. Lpz., Quelle & Meyer (VIII, 194). M 4.
Hilker, O., Ihrer ist das Himmelreich! Die Vorbereitung der Kinder auf die monatl. Kommunion in ausführl. Skizzen. 1. Pad., Schöningh, 1924 (57). M 0,75.
Gottesleben, N., u. J. B. Schiltknecht, Die bibl. Geschichte auf den Oberklassen der kath. Volksschule. Auf Grund der neuen Lehrpläne bearb. von O. Hilker. Bd. 1. Das A. T. 12., umgearb. Aufl. Ebd. (VIII, 447). M 6.
Knecht, Fr. J., Prakt. Kommentar zur Bibl. Geschichte. 25. Aufl. Frbg., Herder (XIII, 944). M 14.
Geiß, A., Ansprachen im Kindergottesdienst. Bd. 2. Rottenburg a. N., Bader (300). M 4,40.
Sommers, P., Ansprachen am Tage der ersten h. Kommunion. 3., vm. Aufl. Pad., Schöningh (VIII, 142). M 2,70.
Zoepfl, F., Kinderpredigt u. Kindergottesdienst in ihrer geschichtl. Entwicklung (BonnerZ 2, 126—54).
Faßbinder, H., Vor dem Sommer. Ein Buch vom innern Reifen für unsere künftigen Frauen. Frbg., Herder (VII, 199). M 3,60.
Metzger, K., Erziehung zum Laienapostolat. Frbg., Caritasverlag (VII, 69). M 1,80.
Hesse, J., Rosa mystica. Mai-Andachten. Eger, Egerland (IV, 171). Ké 14.
Kley, J., Das Buch der Psalmen exegetisch-homiletisch erklärt. 2. Die Fastenzeit. Pad., Schöningh (78). M 1,80.
Reith, W., Job (III). [Alttest. Pred. 17]. Ebd. 1924 (70). M 1,50.
Engel, J., Isaias. Tl. 1. [Dass. 18]. Ebd. (70). M 1,50.
Rieder, K., Die Geheime Offenbarung. [Neutest. Pred. 10]. Ebd. 1924 (VII, 107). M 2.
Rohrmüller, G., Jesus Christus der Gottmensch u. Erlöser. 52 Predigten in 3 Cyklen. Bdch. 2. Rgsb., Verlagsanstalt (125). M 2,50.
Donders, A., Die Passion Christi u. wir Menschen von heute. Fastenvorträge. 2., unveränd. Aufl. Frbg., Herder (VII, 126). M 2,60.
Bericht der liturg. Priestertagung Wien (1924). Mödling, St. Gabriel (VIII, 225). M 2,50.
Herwegen, I., Liturgische Erneuerung u. Seelsorgserneuerung (BonnerZ 2, 155—63).
Moreau, F. J., Les liturgies eucharistiques. Notes sur leurs origines et leur développement. Brüssel, Vromant, 1924 (250).
Wilmart, A., Une curieuse expression pour désigner l'oraison secréte (BullLittEccl 3/4, 94—103).
Kirsch, J. P., Der stadtrömische christliche Festkalender im Altertum. Textkrit. Untersuchungen zu den röm. „Depositiones" u. dem Martyrologium Hieronymianum. Mstr., Aschendorff, 1924 (XII, 256). M 8,50.
Godu, G., La question du Martyrologue romain (VieArtsLiturg juin, 349—61).
Koch, H., Zur Abfassungszeit der *Expositio brevis antiquae liturgiae Gallicanae* (ZKGesch 1, 63—65).
Stolz, E., Die Entstehung des Kirchenjahres (ThQuart 3/4, 226—57).
Guardini, R., Heilige Zeit. Liturg. Texte aus Missale u. Brevier. Übertr. Burg Rothenfels a. M., Quickbornhaus (12, 300). M 7,50.
Stärk, H. J., Die Eigenmessen des Kapuzinerordens lateinisch u. deutsch mit hagiograph. Einführungen. Frbg., Herder (5, 118 16°). M 1,70.
Andrieu, M., Les ordres mineurs dans l'ancien rit romain (RScRel 2, 273—74).
—, Note sur un exemplaire de l'*Ordinaire* papale transcrit en 1365 pour le card. Albernoz (Ebd. 275—78).
Schwietering, J., Über den liturg. Ursprung des mittelalt. geistl. Spiels (ZDtschAlt 1/2, 1—20).
Brooks, N. C., Eine liturgisch-dramat. Himmelfahrtsfeier (Ebd. 91—96).
Dumoutet, E., Les origines de la fête et de la procession du Saint-Sacrement (VieArtsLiturg juin, 343—48).

Christliche Kunst.

Hasse, Else, Schönheit, Kunst u. Seelenleben. Eine Kulturstudie. Habelschwerdt, Franke (164, 12 Taf.). M 6.
Sybel, L. v., Das Werden christl. Kunst II (RepertKunstwiss 1/6, 140—47).
Reddie, L. A., Roman Recollections: Some Churches and Mosaics. 194 illustr. Lo., Sands (395). 7 *s* 6 *d*.
Marucchi, O., Le Forum Romanum et le Palatin. Rom, Desclée (VIII, 384). *L* 24.
Brockhaus, H., Die Kunst in den Athos-Klöstern. 2. Aufl. Mit 25 Text-Abb., 7 Steindr.- u. 23 Lichtdr.-Taf. Lpz., Brockhaus, 1924 (XI, 335 4°). M 42.
Kautzsch, R., Der Mainzer Dom u. seine Denkmäler. 2 Bde. mit 35 Textabb. u. 232 Lichtdr.-Taf. Frankf. a. M., Frankf. Verlags-Anstalt (37, Taf. 1—109; 110—232, XXIX 4°). M 125.
Noack, W., Neue Beiträge zur Kenntnis mittelrheinischer Lettner des 13. Jahrh. (RepertKunstwiss 1/6, 98—113).
Luz, W. A., Der Kopf des Kard. Albrecht v. Brandenburg bei Dürer, Cranach u. Grünewald (Ebd. 41—77).
Weinberger, M., Die Formschnitte des Katharinenklosters zu Nürnberg. Ein Versuch über die Geschichte des frühesten Nürnberger Holzschnittes. Mit 25 Holzschn. u. Teigdrucken. Mchn., Verlag der Münchner Drucke (54 2°). M 50.

PETRUS CANISIUS

Bilder aus dem Leben eines deutschen Heiligen

Herausgegeben im Auftrage der kath. Schulorganisation Deutschlands von

Professor Joseph Kuckhoff

Kl. 8°. 160 S., mit 3 ganzseitigen Kunstdrucktafeln, einer Strichzeichnung und zweifarbigem Titel, mit elegantem Umschlag M. 1,50, in Ganzleinen M. 2,20

„Am 21. Mai dieses Jahres würde der selige Petrus Canisius, der große Führer der deutschen Katholiken in den schicksalsschweren Zeiten der katholischen Wiedererneuerung, heiliggesprochen. Damit wird der Mann der Schar der Heiligen beigesellt, der wie wenige nach Bonifatius auf die religiöse und kirchenpolitische Entwicklung des katholischen Deutschland Einfluß ausgeübt hat." Mit diesen Worten gibt der Apostolische Nuntius Pacelli dem vorliegenden Büchlein das Geleit.

Der Verfasser schildert das Leben des Heiligen in Bildern auf dem Hintergrunde einer quellenmäßig, jedoch volkstümlich gezeichneten Zeit: seine Jugend in Köln, seine zahlreichen Reisen durch die weiten Lande zur Verteidigung des Katholizismus gegen die übermächtigen Reformatoren: ein zweiter Bonifatius, seine segensreiche Tätigkeit für die Erziehung der Kinder als Schöpfer des Katechismus.

Bestellungen nehmen entgegen alle Buchhandlungen oder der Verlag

L. Schwann / Druckerei und Verlag / Düsseldorf

Interessante Werke aus dem Gebiete der Mystik

Mystische Gebetsgnaden u. Ignatian. Exerzitien

von Karl Richstätter S. J. Vornehmer Halbleinenband mit Schutzumschlag. (318 Seiten). Preis: M. 4,50

Aus der Praxis für die Praxis geschrieben, beruhen alle Ausführungen auf eingehenden Studien, zumal der Mystik der Vorzeit und auf einer dreißigjährigen Erfahrung als Exerzitienleiter und Volksmissionär. Die Art der Darstellung macht das Buch auch dem verständlich, der sich bisher mit dem schwierigen Gebiete der Mystik noch nicht vertraut gemacht hat.

❖

Die Mystik des heiligen Bernhard von Clairvaux

von Dr. theol. Robert Linhardt, Dombenefiziat. Broschiert (248 Seiten). Preis: M. 3.

Wer weiß, welche gewaltige Bewegungsströme von dem großen Zisterzienserabt von Clairvaux ausgingen, wird es begrüßen, daß man sich mit dem Vater der abendländischen Christusmystik eingehender befaßt. Als solchen stellt ihn hier Linhardt in einer außerordentlich gründlichen und selbständigen Weise dar. Hierin beruht Bernhards große schöpferische Tat. Wir empfehlen das vortreffliche Buch, das in einem in bestem Sinn angenehmen Stil verfaßt ist, angelegentlich. „Die Seele."

Religionswissenschaftliche Neuerscheinungen

Urchristentum und katholische Kirche

von G. Bichlmair S. J. Halbleinenband (368 Seiten). Preis M. 6.

Ein hochinteressantes Buch über das christliche Altertum mit Berücksichtigung der heutigen kirchlichen Verhältnisse.

Aus dem Inhalt:

Urchristlicher Glaube und katholischer Glaube — Die Taufe, die Firmung, die Eucharistie im Urchristentum — Geschichtliche Erklärung der kathol. Meßzeremonien — Die Beichte in den ersten Jahrhunderten — Die urchristliche Frömmigkeit — Das frühchristl. Heilandsbild — Frühchristl. Frauenapostolat.

Das Ganze ist als Ergänzung der bisherigen Forschungen über die ersten Jahrhunderte christlicher Geschichte für Priester und Laien gleich wertvoll.

❖

Papstrecht und weltliches Recht

von Dr. Constantin Hohenlohe O. S. B., Universitätsprofessor. Zwei Aufsätze: Papsttum und christlicher Staat. Die Lehre des Kirchenrechtes über die moralische Person.

Broschiert (36 Seiten). Preis M. 0,90.

In allen katholischen Buchhandlungen vorrätig.

Verlagsanstalt Tyrolia ❖ Innsbruck / Wien / München.

Neuerscheinung!

Die Heiligen der letzten Tage

und die katholische Kirche

von **Richard Gröhl**

2. Auflage ❖ Schlichte Sammlung ❖ Band 5

Kartoniert 2 Mark

❖

In der Augsburger Postzeitung (1922) schreibt Professor Heimbucher (Fachmann auf dem Gebiete des Sektenwesens): Die Schrift enthält eine leicht verständliche Darlegung und gründliche Widerlegung jener Lehren, die den Adventisten besonders eigentümlich sind oder wenigstens von ihnen im Kampfe gegen die katholische Kirche besonders betont werden. Die Broschüre kann also bestens empfohlen werden. Sie bietet reichen Stoff zu Vorträgen und eignet sich zugleich zur Lesung für weitere Kreise.

❖

Frankes Buchhandlung/Habelschwerdt

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

Neutestamentliche Abhandlungen

herausgegeben von Prof. Dr. M. Meinertz, Münster i. W.

Neueste Hefte:

Bd. XI. Heft 3: **Dr. Ph. Haeuser, Anlaß und Zweck des Galaterbriefes, seine logische Gedankenentwicklung.** VIII und 124 S. 5,40.

Die mannigfachen Schwierigkeiten des Galaterbriefes schwinden, wenn der Anlaß und Zweck des Briefes richtig erkannt werden: um die Galater für das Gesetz zu gewinnen, hatte man ausgegeben, Paulus halte sich selbst nicht konsequent an sein gesetzesfreies Evangelium. Durch die Selbstverteidigung in diesem Briefe will Paulus die Galater vor dem Gesetze bewahren und für die Religion des Geistes erhalten.

Heft 4: **Dr. L. Haefeli, Flavius Josephus' Lebensbeschreibung.** Mit 1 Karte. IV und 104 S. 4,20.

Die Schriften des jüdischen Geschichtschreibers Flavius Josephus sind ein wichtiger Beitrag zur Erklärung der alt- und neutestamentlichen Bücher. Nach den neuesten Untersuchungen ist es sogar wahrscheinlich, daß die Vita des Josephus in ihrem Grund- und Hauptbestandteil dem Lebensalter Jesu näher steht als jede andere seiner Schriften.

Heft 5: Bischof **Dr. Bludau, Die Schriftfälschungen der Häretiker** (Unter der Presse.)

Früher erschienen:

Bd. I. Heft 1—2: Prof. **Dr. Meinertz, Jesus und die Heidenmission.** Biblisch-theologische Untersuchung. 2. Aufl. IV und 236 Seiten. 8°. Geh. 9,— gb. 10,50.
Heft 3—4: **Dr. Alphons Steinmann, Der Leserkreis des Galaterbriefes.** Ein Beitrag zur urchristlichen Missionsgeschichte. XX und 252 S. Geh. 8,50.
Heft 5: **Dr. Georg Aicher, Kamel und Nadelöhr.** Eine kritisch-exegetische Studie über Mt 19, 24 und Parallelen. VIII u. 64 S. 8°. Geh. 2,25.

Bd. II Heft 1—2: **Dr. Franz X. Steinmetzer, Die Geschichte der Geburt und Kindheit Christi und ihr Verhältnis zur babylonischen Mythe.** Eine religionsgeschichtliche Untersuchung. VIII und 218 Seiten. 8°. Geh. 7,10.
Heft 3—5: **Dr. Karl Gschwind, Die Niederfahrt Christi in die Unterwelt.** Ein Beitrag zur Exegese des NT und z. Geschichte des Taufsymbols. XVI u. 256 S. 8,50.

Bd. III. Heft 1—3: **Dr. Anton Ott, Die Auslegung der neutestamentlichen Texte über die Ehescheidung.** VIII und 304 Seiten. 8°. Geh. 9,75.
Heft 4: **Dr. Rudolf Schumacher, Der Diakon Stephanus.** XII u. 136 S. 8°. Geh. 4,60.
Heft 5: **Dr. Karl Pieper, Die Simon-Magus-Perikope (Apg 8, 5—24).** Ein Beitrag zur Quellenkritik der Apostelgeschichte. XII und 84 Seiten. 8°. Geh. 3,—.

Bd. IV. Heft 1: **Dr. Friedrich Zoepfl, Didymi Alexandrini in epistolas canonicas brevis enarratio.** VIII, 48* und 148 Seiten. 8°. Geh. 6,25.
Heft 2—3: **Dr. Karl Kastner, Jesus vor Pilatus.** Ein Beitrag zur Leidensgeschichte des Herrn. XVI und 184 Seiten. 8°. Geh. 6,25.
Heft 4: **Dr. Hermann Bertrams, Das Wesen des Geistes nach der Anschauung des Apostels Paulus.** Eine bibl.-theol. Untersuchung. XII u. 180 S. 8°. Geh. 6,—.
Heft 5: **Dr. Josef Hensler, Das Vaterunser.** Text- u. literarkrit. Untersuch. XII u. 96 S. 3,40

Bd. V. Heft 1: Priv.-Doz. **Dr. G. Klameth, Neutestamentliche Lokaltraditionen Palästinas in der Zeit vor den Kreuzzügen I.** XII u. 152 S. u. 4 Pläne. 8°. Geh. 5,10.
Heft 2—3: **Dr. theol. Franz Xav. Monse, Johannes und Paulus.** Ein Beitrag zur neutestamentlichen Theologie. VIII und 214 Seiten. 8°. Geh. 7,—.
Heft 4—5: Prof. **Dr. Karl Weiß, Exegetisches zur Irrtumslosigkeit und Eschatologie Jesu Christi.** XII und 232 Seiten. 8°. Geh. 7.60.

Bd. VI. Heft 1—2: **Dr. phil. u. theol. J. Schäfers, Eine altsyrische antimarkionitische Erklärung von Parabeln des Herrn.** VIII und 244 Seiten. 8°. Geh. 7,90.
Heft 3: **Dr. Peter Ketter, Die Versuchung Jesu** nach dem Berichte der Synoptiker. XX und 140 Seiten. 8°. Geh. 5,—.
Heft 4: **Dr. P. Thaddäus Soiron O. F. M., Die Logia Jesu.** Eine literarkritische und literargeschichtl. Untersuchung zum synoptisch. Problem. VIII u. 174 S. 8°. Geh. 5,75.
Heft 5: **Dr. Alexius Klawek, Das Gebet zu Jesus.** Seine Berechtigung und Übung nach den Schriften des Neuen Testaments. XII u. 120 S. 8°. Geh. 4,10.

Bd. VII. Heft 1—3: Prof. **Dr. Vinzenz Hartl C. R. L., Die Hypothese einer einjährigen Wirksamkeit Jesu kritisch geprüft.** VIII und 352 Seiten. 8°. Geh. 11,25.
Heft 4—5: **Dr. J. Hoh, Die Lehre des hl. Irenäus üb. d. N. T.** XVI u. 208 S. 8°. Geh. 7,—

Bd. VIII. Heft 1: Prof. Dr. **Heinrich Joseph Vogels, Beiträge zur Geschichte des Diatessaron im Abendland.** VIII u. 152 Seiten. 8°. Geh. 5,—.
Heft 2: **Dr. Max Rauer, Der dem Petrus von Laodicea zugeschriebene Lukaskommentar.** 80 Seiten. 8°. Geh. 2,50.
Heft 3—5: **Dr. Alfred Wikenhauser, Die Apostelgeschichte und ihr Geschichtswert.** XX u. 440 Seiten. 8°. 2. Auflage in Vorbereitung

Bd. IX. Heft 1—3: Prof. Dr. **Haase, Apostel und Evangelisten.** VIII u. 312 S. 10,—.
Heft 4—5: **Dr. Burkard Frischkopf, Die neuesten Erörterungen über die Abendmahlsfrage.** VIII u. 192 S. 8°. Geh. 6,25.

Bd. X. Heft 1: **Prof. Dr. K. Weiß, Voll Zuversicht! Zur Parabel Jesu vom zuversichtlichen Sämann.** Mk 4, 26—29. IV u. 76 S. 8°. Geh. 2.50.
Heft 2: **Prof. Dr. Gustav Klameth, Die neutestamentlichen Lokaltraditionen Palästinas in der Zeit vor den Kreuzzügen II. Die Ölbergüberlieferungen. 1.** Teil. XII u. 140 S. Mit 6 Abbildungen und 2 Planskizzen. 8°. Geh. 4,75.
Heft 3—4: **Dr. P. Tischleder, Wesen und Stellung der Frau nach der Lehre des hl. Paulus.** XVI u. 236 S. Geh. 7,90.
Heft 5: **Dr. L. Haefeli, Caesarea am Meer.** VIII u. 76 S. Mit 1 Karte. 3,—.

Bd. XI. Heft 1—2: **Dr. theol. Wilh. Schauf, Sarx. Der Begriff „Fleisch" beim Apostel Paulus unter besond. Berücksichtigung seiner Erlösungslehre.** XVI u. 208 S. 7,—

Herders Bücherbote

Mitteilungen des Verlags Herder & Co. Freiburg i. B.

erscheint im Frühjahr und im Herbst jedes Jahres, berichtet über die Ernte der verflossenen Monate und über die in Vorbereitung befindlichen Neuerscheinungen. Ansprechende Kostproben aus erschienenen und erst kommenden Büchern wie anziehende Bildertafeln machen „Herders Bücherboten" jedem Literaturfreund zum willkommenen Berater. Das Frühjahrsheft 1925 eröffnet soeben das Erscheinen. Die geschmackvoll ausgestatteten Hefte sind von jeder Buchhandlung oder vom Verlag Herder, Freiburg i. B., kostenlos erhältlich.

Soeben erschien in unserem Kommissionsverlage:

Praktisches Handbuch des geltenden kanonischen Eherechts in Vergleichung mit dem deutschen staatlichen Eherecht.

Für Theologen und Juristen.

Von **Franz Triebs**

Dr. theol., phil. et jur. utr., Professor des Kirchenrechts an der Universität zu Breslau, Defensor matrimonii in Curia Wratislawiensi.

I. Teil. 210 Seiten gr. 8°, Ganzleinen, holzfreies Papier M. 10,—.

Die amtlichen Verordnungen des fürstbischöflichen Ordinariats Breslau Nr. 773 schreiben: „Dieses Buch zeichnet sich neben den wissenschaftlichen Vorzügen durch Klarheit und Übersichtlichkeit aus und wird warm empfohlen, zumal der Verfasser, der seit vielen Jahren Kirchenrechtslehrer an der hiesigen Universität und Defensor Matrimonii in Curia ist, durch glückliche Verbindung von Theorie und Praxis zur Behandlung dieses Gegenstandes ganz besonders berufen und geeignet."

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Kommissionsverlag Müller & Seiffert, Breslau I.

Dieser Nummer liegt bei ein Prospekt betreffend **Aschendorffs Philosophisches Lesebuch,** in Verbindung mit Baeumker, von Dunin Borkowski S. J., Grabmann, Switalski, Werra hrsg. von Grimmelt, Fr. Humborg und Rohfleisch.

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 Prof. Dr. **Franz Diekamp** und Prof. Dr. **Arnold Struker.**

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

Bezugspreis halbjährlich 5,— Goldmark. — Anzeigen 0,15 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 7. **1925.** **24. Jahrgang.**

Die Aufgabe der biblischen Archäologie:
Kyle, The Deciding Voice of the Monuments in Biblical Criticism
Kyle, Moses and the Monuments (Bévenot).
Nikel, Grundriß der Einleitung in das Alte Testament (Allgeier).
Höpfl, Tractatus de inspiratione Sacrae Scripturae et Compendium Hermeneuticae biblicae catholicae (Dausch).
Stoderl, Das Gesetz der Wahrheit und das Prinzip des Augenscheins in der Bibel (Dausch).
Schulz, Das Buch Josue (Nötscher).
Schäfer. Das heilige Evangelium Jesu Christi nach Matthäus — nach Markus — nach Lukas — nach Johannes (Dausch).
Merk, Der neuentdeckte Kommentar des h. Ephraem zur Apostelgeschichte (Rücker).
Weiß, Mose ben Maimon: Führer der Unschlüssigen (Rolfes).
Pfleger, Der Straßburger Münsterprediger Simon Ferdinand Mühe (Donders).
Wach, Religionswissenschaft (Wunderle).
Stoderl, Der Urmensch und seine Geschichte (Engert).
Heiler, Das Suchen nach Gott (Wunderle).
Schmidt-Japing, Lotzes Religionsphilosophie in ihrer Entwicklung (Steffes).
Stoeckle, Zur Psychologie des Glaubenszweifels (Sawicki).
Muckermann, Um das Leben der Ungeborenen. 3. Aufl. (Schilling).
Prümmer, Manuale Juris Canonici. Edit. 3a (Lux).
Casel, Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. 3. Bd. (Eisenhofer).
Buchwald, Calendarium Germaniae (Schütte).
Rosenthal, Giotto in der mittelalterlichen Geistesentwicklung (Kleinschmidt).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Die Aufgabe der biblischen Archäologie.

1. **Kyle,** Melvin Grove, D. D., LL. D., **The Deciding Voice of the Monuments in Biblical Criticism.** Second edition. Oberlin, Ohio, Bibliotheca Sacra Company, 1924 (XIX, 339 S. 8°). geb. $ 2.
2. **Kyle, Moses and the Monuments. Light from Archaeology on Pentateucal Times.** Ebd. 1920 (XII, 272 S., 16 Tafeln). geb. $ 2.

1. Je mehr die orientalistischen Studien sich entwickeln und neue Wissenszweige hervorrufen, desto mehr wächst die Gefahr, daß die Spezialisten ausschließlich für ihr besonderes Fach leben und schaffen und den großen Überblick verlieren. „Vom Osten das Licht", so lautet die heutige Losung. Eine tiefe Wahrheit! Leider aber schauen viele dieser Gelehrten weit hinweg über Palästina; für sie geht das Licht in Persien oder Indien auf. Der Lichtglanz der jüdischen Religion sowie der Lehre Christi wäre nach ihnen nur ein Widerschein und deshalb ohne große Bedeutung.

Das ist die neue Einstellung. Gelten doch die geistreichen Versuche von Bousset, das Christentum bzw. die Stellung Christi hauptsächlich aus den Kultauffassungen der römisch-griechischen Welt zu verstehen, als mißlungen; wie auch protestantische Kreise zugeben.[1]) Auch der aufsehenerregende Versuch Zimmerns, die Leidens- und Auferstehungsgeschichte Jesu als eine Übertragung aus der Marduklegende zu erklären, ist völlig verfehlt (vgl. Kittel in Orient. Litztg. 1924 Juli und P. Jensen ebd. 1924 Okt.). Jensen meint nun, man solle nach der Urform einer Legende forschen, welche den gemeinsamen Ausgangspunkt für das Leben und die Verfolgungen Christi und seiner Jünger Petrus und Paulus bilden soll.

Auch katholischerseits bahnt man neue Wege an. Wir verweisen nur auf die textkritischen Septuagintastudien von Wutz, wodurch ein viel älterer hebräischer Text gewonnen werden soll, und auf die Bestrebungen von L. Vanutelli (vgl. De Evangeliorum Origine, Rom 1923 und *Revue Biblique* 1925, S. 32—53), der das Gemeingut der Synoptiker (auch mit Berücksichtigung der kleinen Varianten) als Übersetzung des einen hebräischen Evangeliums von Matthäus beweisen will. So vertiefen sich die Forschungen in überraschender Weise, und binnen weniger Jahre werden wohl Annahmen und Hypothesen in großer Zahl einander ablösen.

Doch bilden das Ziel wahrer Forschung nicht geistreiche Hypothesen, sondern die objektive Wahrheit. Der Weg zu ihr kann nur streng objektives und logisches Vorgehen sein. Sehr klar hat nun Dr. Melvin Grove Kyle eben diese Normen der wahren Kritik in seinem Werke »*The Deciding Voice of the Monuments*« dargelegt. Als Mitarbeiter von Flinders Petrie hat Kyle sich in die Einzelheiten der biblischen Archäologie hineingelebt. Noch letztes Jahr machte er eine Forschungsreise in Moab. Seine rege Tätigkeit als Leiter der »*Bibliotheca Sacra*«, in welcher er auch viele Studien des Harold Wiener erscheinen ließ, hat ihn auch außerhalb Amerika bekannt gemacht.

Vorliegende Arbeit ist grundlegend. Der 1. Teil legt die Funktion der Archäologie in der Bibelkritik dar: sie liefert den wahren Hintergrund für die Bibelgeschichte und weist der Kritik den Weg, sich ohne moderne Voreingenommenheiten zu betätigen. Nur der Archäologe, behauptet K. wohl mit Recht, der sich in die Vorzeit hineinlebt und der so Mitbürger der alten Völker wird, kann in das volle Verständnis des Altertums eindringen. Andere bleiben Fremde, ihre Bücher sind wie Reiseberichte, die nur selten den rechten Einblick in Land und Volk gewähren. Die Archäologie gibt uns etwas Bodenständiges, Tatsachen, an deren Hand die kritischen Annahmen geprüft werden können. — Im 2. Teil ent-

[1]) So äußert sich Johannes Behm (Göttingen): „. . ., daß das Problem ‚Jesus und Paulus' etwa in dem vor 15 Jahren diskutierten Sinne gar nicht mehr existiert, daß die Hypothese Boussets u. a. von der hellenistischen Urgemeinde Antiochiens neben der judenchristlichen Urgemeinde Jerusalems, vom *Κύριος*-Kult als hellenistischer Schöpfung usw. Seifenblasen sind, daß die stärksten Fäden von Paulus zurück zu Jesus gehen . . ." (Orient. Litztg. 1924, 477). — Wer wird uns Gewähr bieten, daß auch die jetzigen nach ganz ähnlichen wissenschaftlichen Richtlinien fortgeführten Untersuchungen nicht ebenfalls scheitern werden? Um die Hypothesen ist es kaum schade, wohl aber um die seelische Einstellung von so vielen (besonders jungen Studenten), die hier die Wahrheit zu fassen glaubten, und meistens noch glauben.

wirft sodann K. ein gelungenes Bild der Geschichte dieser Prüfung im Laufe des letzten Jahrhunderts. Zwei Kapitel behandeln die meisten konservativen Thesen, die durch unsere jetzigen archäologischen Kenntnisse bestätigt sind (örtliche und ethnographische Genauigkeit der Bibel, Lage von Eden, Verhältnis zwischen Hyksos und Patriarchen usw.). Sechs wichtige Kapitel widmet dann Verf. den Theorien, die entweder keine Bestätigung gefunden haben, oder die sich sogar als völlig grund- und haltlos erweisen. Unter letzteren die Thesen, daß die größte Unwissenheit und Mangel an Kultur besondere Merkmale der Patriarchenzeit seien, daß die Religion Israels kananäischen Ursprungs sei, daß Genesis 14 eine rein mythische Erzählung sei.

Wie sind wohl diese und ähnliche Fehlgriffe entstanden? Dadurch, daß die Forscher bewußter- oder unbewußterweise ihren Voreingenommenheiten oder auch Trugschlüssen zum Opfer gefallen sind. Wenn man mit Voreingenommenheiten eine kritische Frage erörtert, wird man fast notwendigerweise fehlgehen. In der Pentateuchfrage ist das besonders der Fall gewesen. Eben die konservative Schule ist viel freier in ihrem Urteil, da sie von allen modernen Auslegungen Kenntnis nimmt und ihren wahren Wert erprobt. Weiterhin will man Schlußfolgerungen ziehen ohne genügende Vergleichung oder ohne genügende Induktion, so z. B. will man vieles aus dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Wortes in einem kurzen Buch der Bibel schließen. Das ist kein wissenschaftliches Vorgehen, da wir fast gar keine außerbiblische hebräische Literatur besitzen.

Durch seine *„Canons of Criticism"*, die K. hier zum ersten Male folgen läßt, will er den Forschern den sicheren Weg weisen. 1. Regel: Ohne Gebrauch seines gesunden Menschenverstandes kann keiner seine Erkenntnisse erweitern. Wird diese Regel außer acht gelassen, so entstehen phantastische Hypothesen aller Art, wie dies der Fall ist bei den Rabbinern in den Midraschim, auch wohl teilweise bei Origenes und anderen Vertretern der alexandrinischen Exegese, aber auch bei vielen modernen Forschern, namentlich bei Ritschl. Die Regel der Vernunft lautet: „Wir sollen nur das glauben, was unser Geist als wahr anerkennt." Das heißt aber nicht, nur das glauben, was man versteht. Der Mensch versteht überhaupt wenig. Vieles muß er trotzdem noch glauben, und dies ist so lange vernünftig, als wirklich Gründe vorliegen, welche die Glaubwürdigkeit dartun. — 2. Regel: Die Wahrheit ist immer und überall „harmonisch", d. h. sie kennt keine inneren Widersprüche. Wegen unserer beschränkten Kenntnisse mögen einzelne Tatsachen sich scheinbar widersprechen; wir sollen uns aber hüten, mit Tatsachen zu spielen und zu versuchen, dieselben mit unserem Gutdünken in Einklang zu bringen. Bei solchen Versuchen wird oft die Wahrheit abgeschwächt, oder sogar verdreht, wenn wir die Tatsachen unseren Unkenntnissen angleichen wollen. — 3. und 4. Kanon: „Die Wahrheit kann (in sich) durch Ereignisse oder Menschen nicht entstellt werden." „Was wirklich ist, ist möglich und passend." Diese Prinzipien haben besonders für den Archäologen Geltung, dem oft genug überraschende Tatsachen begegnen, auf Keilinschriften oder Papyri, die seine Annahmen umstoßen. — Sehr inhaltsreich ist der 5. Kanon: „Die Natur ist allezeit dieselbe, nicht nur in den Gesetzen der Körperbewegung, der Mineralogie und der Pflanzenwelt, sondern auch im Leben der Völker." Klima, Boden und äußere Lebensverhältnisse eines Volkes bedingen großenteils die Kultur und Sitten und Geistesanlagen desselben. Auf diese Kontinuität der Natur darf der Archäologe sich stützen, um auch die Handlungsweise fremder Völker zu erklären. Wie nicht jeder ein alter Mann ist, der vor langer Zeit gelebt hat, sondern der lange gelebt hat, so geht es auch bei den Völkern. Primitiv ist also keineswegs gleichlautend mit alt. Alte Völker verdienen meistens mehr Hochschätzung, als ihnen gewährt wird. — Die zwei letzten Regeln sind besonders von der modernen Bibelkritik nicht genug geachtet worden. Sie lauten: „Der einzige Wert einer Schlußfolgerung liegt in dem objektiven Tatbestand, aus dem sie hervorgeht." Und folglich „von der genauen Prüfung des Tatbestandes hängt die volle Erkenntnis seines Wertes ab, und deshalb auch die Zuverlässigkeit der Folgerung, die aus dem gegebenen Tatbestand abgeleitet wird".

Mit diesen positiven und negativen Normen ausgestattet, klärt dann K. im 3. Teil „Fortschritt" den Stand der Frage bezüglich mehrerer Hauptereignisse der alttest. Geschichte. Für die Zeit nach Moses sind aber die Ausführungen recht spärlich, und für den Pentateuch selbst finden wir die Ansichten des Verf. ausführlicher in seinen 1919 in Princeton Theological Seminary gehaltenen Vorlesungen.

2. Die zweite Arbeit, *»Moses and the Monuments«* schon 1920 erschienen, hat sechs Teile, die alle Licht auf irgendeine Abteilung der Pentateuchfrage werfen wollen. Und nicht ohne Erfolg. Durch sachkundige Abwägung, Verwertung und Weiterführung schon gewonnener Erklärungen hat Kyle es verstanden, wirkliche Streiflichter auf das Dunkle und Rätselhafte der Bücher Moses zu werfen. Das ist besonders der Fall in text-kritischen Fragen und in der Untersuchung, inwiefern babylonischer oder ägyptischer Einfluß in den Schriften und Opferriten der Juden anzuerkennen sind.

Das ägyptische Wort שְׁשִׁי kommt 33mal vor in Teilen des Pentateuchs, die, nach der kritischen Schule, dem „Priester" zugeschrieben werden; sonst wird das Wort nur einmal belegt (Gen XLI, 42). Wie wäre nun der „Priester" dazu gekommen, dieses ägyptische außergewöhnliche Wort so oft zu gebrauchen? Fast so wirksam ist der systematische Gebrauch des Wortes יְאֹר im Pentateuch (und hier allein) in allen Fällen, wo der Nil gemeint ist. — Der Reisebericht aus der Wüste ist durchaus naturgetreu. Man braucht nur die Bücher Exod., Lev. und Num. als ein von Moses 40 Jahre lang geführtes Tagebuch aufzufassen, um sogleich die Lösung vieler Schwierigkeiten zu haben. Des öftern mußte er Ermahnungen wiederholen, aber auch das Gesagte neuen Verhältnissen anpassen. Das Edle seiner Gotteslehre einerseits und die Verkehrtheit des Volkes andererseits stehen in naturgetreuem Kontrast, wie er sich im Christentum zwischen Lehre und Leben der Christen nur zu oft wiederholt. In seinen vier langen Reden im Deuteronomium legt schließlich Moses die Gesetze für das nationale, bürgerliche Leben im verheißenen Lande nieder. Diese Auffassung der Bücher Moses ist allerdings nicht so neu, als Kyle zu meinen scheint; sie gewinnt aber durch die Frische der Darstellung sowie durch die tiefsinnige Verwendung der Archäologie bedeutend an Wahrscheinlichkeit.

Bezüglich des mosaischen Opferdienstes betont Verf. seinen göttlichen Ursprung, indem er keinen kanaanitischen Einfluß (vgl. Deut IV, 5. 6, wo Kyle das Wort חֻקִּים mit Recht als „religiöse Satzungen" deutet, die von den Kanaanitern bewundert werden) und wenig babylonischen oder ägyptischen Einfluß anerkennen will. Mehrere äußere, allgemeine Ähnlichkeiten bestehen wohl, es fehlt aber in den babylonischen Riten die tiefsinnige Auflegung der Hände auf die Opfertiere; auch spielt das Ganzopfer in Babylon keine wichtige Rolle. Anderer-

seits ist der babylonische Kultdienst mit allerlei magischen Riten und Beschwörungen durchwoben; solche sind aber im Pentateuch aufs strengste verpönt. Hier scheint Verf. über Babylonien etwas zu kurz hinwegzugehen. Orientalisten, wie Zimmern und Jastrow, mögen wohl den Zusammenhang babylonischer und mosaischer (priesterlicher) Riten überschätzt haben; jedoch läßt ein so ruhiger Forscher wie Père Lagrange klar einsehen, daß frappante Ähnlichkeiten sich doch zeigen. Seine gründliche Arbeit *„Etudes sur les Religions Sémitiques"* scheint Kyle nicht näher zu kennen. — Andererseits verdienen die Ausführungen Kyles über die ägyptischen Opfer alle Beachtung. Ihm zufolge bieten weder Literatur noch die Denkmäler und Gemälde Ägyptens einen Anhaltspunkt, zu behaupten, daß Brandopfer überhaupt in Ägypten üblich waren. Kaum ein Bild läßt sich so deuten, und die Altäre sind entweder zu klein oder sonst gar nicht geeignet für Brandopfer. — Das Gotteszelt hat gar keine babylonische Anlage; vielmehr ist hier offenkundiger ägyptischer Einfluß anzuerkennen. In diesem Punkte verleihen die fleißigen Studien des Verf. in Ägypten seinen Ansichten hohes Gewicht. Das „auf dem Berg gezeigte Muster" muß echt ägyptischer Art gewesen sein. Wenn das aber der Fall ist (was auch Maspero und viele Gelehrten anerkennen), dann ersteht für die rationalistische Kritik die schwere Frage: Wie läßt es sich denken, daß der Bericht über das Zelt in der Wildnis im Priester-Kodex von Esdras in der Perserzeit veröffentlicht werden konnte? Oder wenn das Deuteronomium zur Zeit Josiah entstand, wie durfte der Deuteronomist ein Heiligtum nach ägyptischem Muster preisen? Wollte ja Josiah nichts von einem ägyptischen Bündnis hören, er starb sogar im Kampf gegen die Ägypter.

In der Behandlung der Urschrift des Pentateuchs sind die neuentdeckten Sinai-Inschriften gar nicht berücksichtigt. Doch dürften sie willkommene Unterstützung für die literarischen Thesen Kyles gewähren. Auch vermißt man jede Behandlung der Bücher der Chronik, die jedoch für die Leviten- und andere Kultfragen der Geschichte Israels von den Rationalisten ausgebeutet werden.

Dieser und oben angedeutete Mängel, sowie die Druckfehler S. 68. 93. 255. 268 und 272, werden sich in einer späteren Auflage gutmachen lassen, und so wird der Wert dieses Buches, welches mit 28 gut gewählten babylonischen und ägyptischen Kultbildern schließt, noch erhöht werden können.

An Kyles archäologischen Grundsätzen ist nicht zu rütteln. Wir nehmen sie dankbar an. Inwieweit aber darf die Archäologie als Orakel gepriesen werden? Oft, sehr oft gewährt sie keine Antwort auf unsere forschenden Fragen; und ist einmal eine Antwort vernehmbar, so bleibt sie meistens zweideutig! Bis zum heutigen Tage ist das von der biblischen Archäologie nicht zu leugnen. Der englische Professor T. Eric Peet scheut sich nicht, sogar zu behaupten: „Die Archäologie ist keine exakte Wissenschaft, und beschäftigt sich öfter mit Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten, als mit unwiderlegbaren Beweisführungen" (*Egypt in the Old Testament,* Liverpool University Press, 1922). Dieses Urteil ist nun wohl übereilt, — die ganz objektive Auffassung wird beide Extreme ausschließen. Das eine ist aber wohl zu beachten, daß, je eifriger die Leiter der vielen palästinischen Ausgrabungen weiterarbeiten, desto mehr das alles sich bewahrheiten wird, was Kyle schon zugunsten der Archäologie voraussetzt. Auch hier gilt es, wohlgemut in die Zukunft blicken.

Weingarten (Württ.).

P. Hugo G. Bévenot O. S. B.

Nikel, Dr. Johannes, Apostol. Protonotar, Dompropst, ord. Professor der alttest. Exegese an der Universität Breslau, **Grundriß der Einleitung in das Alte Testament.** Mit einem Vorwort von Dr. Paul Heinisch, ord. Universitätsprofessor in Nijmegen (Holland). Münster i. W., Aschendorff, 1924 (XII, 408 S. gr. 8°). M. 6,60, gbd. M. 8.

Mit dem gemischten Gefühl brennender Erwartung und dämmender Ehrfurcht greift man nach diesem Werk. Ist eine Einleitung an sich schon die Krönung einer Unsumme von Kleinarbeit und infolgedessen Stellungnahme zu vielen Einzelproblemen, an denen jeder Forscher persönlich interessiert ist, so handelt es sich hier um die reife Frucht vom Arbeitsfeld eines Gelehrten, der ein seltenes Ansehen unter den Exegeten erlangt hat und dessen Urteil darum bei jedem, mochte er zur sog. alten oder zur freiheitlichen Schule gehören bzw. gezählt werden, ernste Beachtung fand.

Dem so jäh aus dem Leben gerissenen Lehrer († 28. Juni 1924) widmet zunächst P. Heinisch, der bis zum 18. Bogen bereits die Korrektur mitlas, einen längeren, die wissenschaftliche Entwicklung skizzierenden, pietätvollen Nachruf. Man erfährt daraus auch, daß N. das Buch zunächst als Lehrbuch für die Studenten dachte und es gerade für sie als wertvoll betrachtete, durch reiche Literaturangaben zu weiterer Beschäftigung mit Einzelfragen anzuleiten und so eine Geschichte der Forschung in den letzten hundert Jahren zu geben.

Durch die ungemein reichen bibliographischen Übersichten, welche jeden Paragraphen einleiten, gewinnt N.s Buch von vornherein eine einzigartige Stellung unter den Einleitungswerken. Vor allem der Forscher wird sie begrüßen. Hier ist tatsächlich fast alles und jedes verzeichnet, was nicht nur seit Gründung der Biblischen Zeitschrift, sondern auch in der älteren Zeit, wo Angaben schwerer zu erhalten sind, im In- und Ausland, in selbständigen Werken und Zeitschriftenaufsätzen erschienen ist.

Ob freilich dieses Streben nach Vollständigkeit didaktisch empfehlenswert ist? Es wird doch auch reichlich viel Spreu mitgeführt, das nicht bloß für den Anfänger völlig entbehrlich ist, sondern auch vom fortgeschrittenen Studenten unbeschadet der notwendigen Vielseitigkeit übergangen werden darf und, an seinem Forschungswert gemessen, ruhig dem Schlaf der Bibliotheken überlassen bleiben sollte. Eine Auswahl von Büchern, worin die Probleme fortgeführt werden, mit kurzer Kennzeichnung der darin gegebenen fruchtbaren Gesichtspunkte und etwa der grundsätzlichen Richtung würde auch dem Ideal einer Geschichte der Wissenschaft nähergekommen sein. Zudem weisen die Verzeichnisse doch auch wesentliche Lücken auf. S. 10 hätte unter den Männern, welche sich zu Beginn des 19. Jahrh. auf katholischer Seite nachhaltig an der Behandlung der Einleitungsprobleme beteiligten, vor allen Leonhard Hug genannt werden müssen. S. 13: die Literatur über die Sinai-Inschriften ist längst über Eislers vorläufige Abhandlung BZ 15 (1921) 8 ff. hinausgewachsen; ebenso S. 35 über Euringer hinsichtlich des Gebrauches, Gesetzesrollen in Tempelmauern zu vergraben. S. 104 vermißt man unter den Erklärungen zu Ri Zapletals Kommentar, S. 261 zu den Psalmen vor allem einen Hinweis auf Mowinckels Studien, S. 283 zum Begriffe des mašal: Eißfeldt, S. 331 über die ältesten hebräischen Bibelhss, S. 345 über die Samaritaner: das Buch von Montgomery; S. 357 über die altlateinische Bibelübersetzung: A. Dolds Ausgabe der Weingartener Prophetenfragmente und A. Amellis *Psalterium Casinense.* A. Merks Untersuchungen über alte koptische Bibelhss mögen dem Verf. noch nicht zugänglich gewesen sein.

Was die Anlage betrifft, so stellt N. die spezielle Einleitung der allgemeinen voran. Er begründet diese Anordnung damit, daß erst die einzelnen Bücher entstanden sein müssen, bevor sie in einer Sammlung vereinigt wurden. Doch beschäftigt sich die allgemeine Einleitung nicht bloß mit der Sammlung der Schriften. Die Kanongeschichte macht nur einen Paragraphen (§ 49) aus. Ausführlicher wird noch gehandelt über Urtext und Übersetzungen, während der speziellen Einleitung eine dreifache Aufgabe zugewiesen wird: a) Die Frage nach

* *

der Entstehungszeit und dem Verfasser eines Buches (Echtheit, Authentizität); b) die kritische Unversehrtheit (Unverfälschtheit); c) bei erzählenden Schriften auch die Literaturgattung und der historische Wert (Glaubwürdigkeit).

Man könnte hier zunächst fragen, warum nur bei erzählenden Büchern nach der Literaturgattung gefragt wird. Die übrigen Bücher, die man unter dem Sammelwort poetisch und prophetisch zusammenfaßt, stellen doch auch das Problem des *genus litterarium*. Über die hebräische Poesie verbreitet sich N. auch zur Einleitung in die lyrisch-didaktischen Schriften (§ 40). Die entsprechende Frage für die Aufzeichnung bzw. die geschichtliche Wertung der Prophetenrede ist S. 17 angedeutet. Wenn nun aber in die Untersuchung der literarischen Form erzählender Bücher S. 4 die drei apriorischen Kategorien gebracht werden, ob der Autor die Wahrheit wissen konnte, sagen wollte, sagen mußte, so ist schwer einzusehen, was so für eine positive Stilbetrachtung herauskommen kann. Überhaupt liegen hier Erwägungen zugrunde, die nach methodischer Klärung verlangen. N. hält die Methode der Einleitungswissenschaft im allgemeinen für dieselbe wie diejenige der Literarkritik, scheidet daher die Lehre von der Inspiration aus und beschreibt das Verhältnis zur Apologetik und Dogmatik so, daß sie gewisse historische und literarkritische Grundlagen für diese beiden Disziplinen schaffe. Diese Grundlagen sind die Einsicht in alles das, was man mit philologischen und historischen Mitteln über Ursprung und Überlieferung der Bibel wissen kann. In kaum einem Fall wird diese Einsicht die logische Evidenz der Echtheit, Unverfälschtheit und Glaubwürdigkeit sein. Was tatsächlich von der Einleitungswissenschaft, so wie ihre Erkenntnisquellen liegen, erreicht wird, scheint m. E. die Überzeugung zu sein, daß dem Glauben an die Wahrheit der Hl. Schrift keine vernünftigen Gründe entgegenstehen. Mehr läßt sich mit der angenommenen Methode nicht gewinnen und es scheint mir auch im Interesse der dogmatischen Klarheit zu liegen, danach die Aufgaben der speziellen Einleitung positiv zu bestimmen und je ein ehrliches *non liquet* da anzubringen, wo die philologisch-historische Untersuchung vor dem dogmatischen Ziel halten muß, anstatt auch der Einleitung dasselbe wissenschaftliche Ziel zu stecken und ausdrücklich oder stillschweigend gestehen zu müssen, daß sie es nicht erreicht hat.

Mehr formale Bedenken erheben sich gegen die allgemeine Einleitung. N.s Begründung rechtfertigt nur, die Kanongeschichte ans Ende zu stellen. Für die Geschichte des Textes und der Übersetzungen hat es den Nachteil, daß allgemeine wichtige Probleme, die bei jedem einzelnen Buch im großen und ganzen weithin gleichmäßig auftreten, dem Leser nicht von vornherein klargemacht werden.

Aber für die Güte eines Lehrbuches dürfte die sachliche Darbietung des Lehrstoffes den entscheidenden Maßstab bringen, und danach verdient N.s Einleitung in das A. T. hohes Lob. Einen ungeheuer ausgedehnten Stoff weiß er kurz, erschöpfend und klar darzustellen. Dabei hält er sich von einseitiger Berichterstattung gewissenhaft fern. Man möchte hie und da wünschen, daß er gewisse Linien der Forschung deutlicher hätte hervortreten lassen. Wer aber beispielweise in der Pentateuch-, Psalmen- und Isaiaskritik weiß, wie problematisch viele Aufstellungen sind und wie leidenschaftlich heftig sich deren Urheber gegenüberstanden oder -stehen, möchte auch den wissenschaftlichen Takt und Weitblick N.s anerkennen, der ihn von jenem fragwürdigen Eifer für die Wissenschaft abgehalten hat, nur die eigene Auffassung zu Wort kommen zu lassen und entgegenstehende unbequeme Meinungen und Überzeugungen scheinbar vornehm zu ignorieren. Die innere Gediegenheit und die abgeklärte Form machen das Buch zur besten atl Einleitung, die augenblicklich nicht nur katholischen Theologiestudierenden zur Ergänzung der Vorlesungen, sondern auch dem Forscher zur raschen und zuverlässigen Orientierung über den Stand der wissenschaftlichen Arbeit am A. T. empfohlen werden kann.

Freiburg i. Br. Arthur Allgeier.

Höpfl, P. Hildebrandus, O. S. B., Lector Exegeseos in Collegio S. Anselmi De Urbe, **Tractatus de Inspiratione Sacrae Scripturae et Compendium Hermeneuticae Biblicae Catholicae.** Romae, Ex Typographia Pontificia in Instituto Pii IX (Juvenum Opificum a Sancto Joseph), 1923 (282 S. gr. 8°).

Die Inspirationslehre wird meist in der Fundamentaltheologie oder in der allgemeinen Einleitung in die Hl. Schrift behandelt, sie bildet aber auch die Seele der katholischen Bibelhermeneutik, insbesondere der Heuristik, die in der aus der Inspiration fließenden Irrtumslosigkeit der Schrift ihre unverrückbare Norm besitzt. Zweckmäßig schickt deshalb H. der biblischen Hermeneutik einen knappen, aber lichtvollen Unterricht über die Wirklichkeit, das Wesen, die Ausdehnung und die Wirkung der Inspiration voraus. Beherrschender Gesichtspunkt ist die Lehranschauung des h. Thomas und der Thomisten. Das tritt wohl schon in der Bevorzugung der thomistischen Methode, die vom Begriff *inspirare*, nicht vom Begriff *auctor* ausgehen will, deutlicher aber in der Vertretung einer selbst auf die Wörter sich erstreckenden Inspiration (S. 36) zutage. Am ausführlichsten behandelt der Verf. die absolute Wahrheit der Hl. Schrift, glücklich weiß er namentlich in der Frage der literarischen Arten der Bibel auf der mittleren Linie, gleich fern von der stockkonservativen Richtung z. B. Billots und der liberalen z. B. Lagranges, hindurchzusteuern.

Das an die Inspirationslehre sich anschließende Kompendium der kath. bibl. Hermeneutik bewegt sich in den typischen Formen, zeichnet sich aber durch die reiche Belebung der grauen Theorie vermittelst Beispielen aus beiden Testamenten, durch einläßliche, bis in die Gegenwart fortgeführte Literaturverzeichnisse und durch eingehende Besprechungen strittiger Punkte, z. B. der Einheit des Literalsinnes, aus. Sehr kurz erscheint die Prophoristik, ganz weggelassen ist die protestantische und jüdische Hermeneutik, abweichend von dem bei uns wohl bevorzugten Typus behandelt H. die historische, individuelle und technische Heuristik geschieden von der historisch-grammatischen, die er auch wissenschaftliche Heuristik nennt.

In der Lehre vom Schriftsinn bespreche ich auch den bekannten plastischen Schriftsinn und die Gnomen oder Spruchreden Jesu.

Dankenswert ist der Abriß der noch ungeschriebenen Geschichte der Exegese.

Dillingen. Dausch.

Stoderl, Dr. Wenzel, Privatdozent in Prag, **Das Gesetz der Wahrheit und Das Prinzip des Augenscheins in der Bibel.** Eger, Egerland, 1924 (23 S. 8°).

In dem „tiefen erschrockenen Schweigen", mit dem das autoritative Wort von der absoluten Wahrheit der Hl. Schrift (Enzykl. Benedikts XIV „Spir. Sanct." vom 15. Sept. 1920) von weiten Kreisen der zünftigen Bibelwissenschaft aufgenommen worden sei, sieht St. einen Beweis, daß die Lösung der biblischen Probleme schwieriger geworden ist. Verf. will nun im vorliegenden Schriftchen untersuchen, inwieweit das kirchlicherseits zur Erklärung der naturwissenschaftlichen Schwierigkeiten eingeführte Erklärungsprinzip nach dem Augenschein dem Gesetz der Wahrheit entspreche und in welchen Grenzen sich dieses Prinzip auf naturwissenschaftlichem und geschichtlichem Gebiete auswirke.

Als Resultat der Untersuchung ergibt sich: Das Gesetz der absoluten Wahrheit der Hl. Schrift fordert nicht notwendig die Übereinstimmung der Darstellung mit dem realen Sachverhalt *(veritas obiectiva)*, es erscheint auch gewahrt, wenn die Darstellung mit dem dargestellten Objekt als solchem übereinstimmt *(veritas obiecti)*. So entspricht selbst die Darstellung jener Phänomene, die keine Realität besitzen, dem Gesetz der Wahrheit, der sprachliche Ausdruck ist als Wiedergabe der Sinneswahrnehmung richtig und zutreffend. Der wunde Punkt dieses Erklärungsprinzips liege aber darin, daß manche naturwissenschaftliche Angaben der heiligen Urkunden nicht als einfache Wiedergabe von Sinneswahrnehmungen erscheinen, sondern mit subjektiv irrigen Ansichten und Urteilen des menschlichen Verfassers verquickt sind, andere Angaben sogar das Moment der Sinneswahrnehmung vermissen lassen (Gn 1, 6.7; 1, 17 u. a. m.). Auch der wiederkäuende Hase und Klippdachs (Lev. 11), die Einreihung der Fledermaus unter die Vögel trotze dieser Erklärungsweise. Auf geschichtlichem Gebiete komme dem Augenschein im engeren Sinne nur in jenen Stellen, in denen Angaben nach dem allgemeinen, aber irrigen Sprachgebrauch vorgeführt werden (vgl. z. B. Lk 2, 33 Joseph als Vater Jesu), Bedeutung zu. Dagegen müsse aber das Prinzip des Augenscheins im weiteren Sinne mehr, als es bisher geschehen, bei Lösung der geschichtlichen Schwierigkeiten, so z. B. bei persönlichen Wahrnehmungen und Erfahrungen und ihrer Wiedergabe durch Wort und Schrift, ja sogar bei mittelbaren Wahrnehmungen durch Quellen und Urkunden, herangezogen werden (z. B. bezüglich der Universalität der Flut, der Urgeschichte überhaupt).

Gegen diese scharfsinnigen Ausführungen St.s möchte Ref. doch einige Bedenken erheben. Das Prinzip des Augenscheins ist nach kirchlicher Anschauung nicht das einzige Erklärungsprinzip bei naturwissenschaftlichen Daten der Schrift (vgl. *„Provid. Deus"* S. 54 der Herderschen Ausgabe). Ganz abzulehnen ist die zweideutige Redeweise vom Augenschein auf geschichtlichem Gebiete. In Wirklichkeit behandelt auch St. hier die durch kirchliche Entscheidungen gangbar gewordene Erklärungsweise durch ausdrückliche oder stillschweigende Zitate. Ref. hält dafür, daß durch die herkömmliche Hermeneutik, insbesondere auch durch das von St. ausgeschaltete Prinzip der literarischen Arten, soweit dieses durch die kirchlichen Entscheidungen z. B. über den historischen Charakter der Bibel (1905 u. 1909) richtiggestellt worden ist, die absolute Wahrheit der Hl. Schrift in naturwissenschaftlichen und geschichtlichen Dingen immerhin gesichert werden kann.

Dillingen. Dausch.

Schulz, Dr. Alfons, o. Professor an der Akademie in Braunsberg (jetzt in Breslau), **Das Buch Josue übersetzt und erklärt.** [Die Heilige Schrift des Alten Testamentes, hrsg. von F. Feldmann und H. Herkenne. II. Bd. 3. Abtlg.]. Bonn, P. Hanstein, 1924 (VIII, 78 S. gr. 8°). M. 1,60.

Es ist an sich recht erfreulich, daß dem gut eingeführten Bonner Neuen Testament nun auch eine den modernen Anforderungen entgegenkommende Übersetzung und Erklärung des Alten Testamentes an die Seite gestellt werden soll. Ezechiel und Buch der Sprüche sind bereits erschienen, Josue folgt als 3. Heft. So etwas fehlte bisher den Katholiken. Ob die Rießlersche Übertragung, die, wenigstens im 2. Band, in Jamben gehalten ist und der Erklärung nur ganz geringen Raum zuweist, diese Lücke ganz auszufüllen vermag, muß sich erst noch zeigen. Nur ist die Sache beim Alten Testament nicht so einfach wie beim Neuen. Die Schwierigkeiten sind hier, wie jedem Eingeweihten bekannt ist, viel größer. Es fehlen entsprechende Vorarbeiten; es gibt z. B. noch keinen auf der Höhe stehenden katholischen deutschen Kommentar zu Josue, auf den sich eine für weitere Kreise bestimmte Übersetzung stützen könnte. Hoffentlich hilft die für das Nikelsche Exegetische Handbuch angekündigte Bearbeitung von dem verstorbenen Miketta, die sich längst in Druck befinden soll, diesem Mangel ab. Ferner wird man den Kreisen, an welche das Bonner Unternehmen sich wendet, nicht zu nahe treten, wenn man behauptet, daß bei ihnen an Kenntnissen in Bibelfragen nicht allzuviel vorausgesetzt werden darf; zumal Fragen der Text- und Literarkritik liegen ihnen ganz und gar nicht. Man lese nur, was das „Hochland" (Bd. 22, Jahrg. 1924/25, Heft 3, S. 350) zu der vorliegenden Schrift von S. nach einer beifälligen Bemerkung zu seiner Erklärung des Sonnenwunders sagt: „Aber es ist nicht eine solche Interpretation des A. T., was uns am meisten not tut. Was wir schon lange brauchten, war ein lesbarer Text des A. T., in den wir uns einlesen konnten, ohne auf Schritt und Tritt an Fußnoten hängen zu bleiben." Es geht noch bei den prophetischen und bei den Weisheitsbüchern; bei den geschichtlichen Büchern, zu denen man Josue rechnet, und beim Pentateuch sind die Schwierigkeiten dieser und anderer Art aber bei weitem größer. Der Bearbeiter muß ernstlich prüfen: Was ist zur Erklärung unbedingt notwendig, um überhaupt verständlich zu werden? Was kann entbehrt werden? Auf was muß verzichtet werden, um den nicht fachmännisch gebildeten Leser nicht mit Einzelheiten zu ermüden oder unnötig zu quälen? Und schließlich, was das Wichtigste ist: Was kann Sicheres zur Erklärung gesagt werden? Denn Unsicheres gehört in ein solches Buch möglichst wenig, und dann muß es ausdrücklich als solches bezeichnet werden. Wer alle diese Dinge kennt, wird von einer Übersetzung und Erklärung gerade des Buches Josue im Rahmen des Bonner A. T. von vornherein nichts Vollkommenes erwarten. Ebensowenig wird der Verfasser, der sich dieser Schwierigkeiten bewußt ist, auf allgemeine Zustimmung gerechnet haben. Man muß es aber S. lassen, daß er im wesentlichen das Richtige getroffen hat.

Einleitend spricht S. über „Inhalt und Stellung im Kanon, Textbestand, Abfassungszeit, Zeitumstände, inschriftliche Bezeugung, sittliche Bedenken". Was er über sittliche Bedenken dagegen sagt, daß die grausame Behandlung der Landesbewohner durch die eindringenden Israeliten auf den Befehl Jahves zurückgeführt wird, scheint mir recht zutreffend. Der Abschnitt über die in höchstem Maße unsichere inschriftliche Bezeugung könnte ruhig fehlen. Dagegen hätte über die „Zeitumstände" in der Einleitung viel mehr Interessantes und Nützliches gesagt werden können, auch für diejenigen, die nicht auf Schritt und Tritt an Fußnoten hängen bleiben wollen; ich denke da an die außerbiblischen Quellen, vor allem die Amarna Tafeln, die nun einmal eine gute Erläuterung und Ergänzung zu den biblischen Nachrichten zur Zeit der israelitischen Einwanderung bilden, auch wenn die Chabiri mit den Hebräern, entgegen der gewöhnlichen Ansicht, nicht identisch wären. Über die Zeit der Einwanderung besteht ja immer noch keine Gewißheit; daß sie erst unter Ramses III (1198—67) erfolgt sein soll, erscheint mir aber am wenigsten wahrscheinlich. Was die Entstehung des Buches anbelangt, so ist S. der Ansicht, der Grundstock könne ganz gut aus Stücken bestehen, die teils Josue selbst, teils seine Beamten in seinem Auftrag niedergeschrieben haben. Von Quellenscheidung sagt S. nichts, dagegen findet er, daß der Text um eine ganze Reihe von Beischriften vermehrt ist, die daher rühren, daß ein späterer Schreiber seine Kenntnisse zeigen wollte, oder überängstlich war oder aber sich in den Gegenstand

betrachtend vertiefte, also einen Midrasch schuf. Wenn auch eine Auseinandersetzung über die Einzelheiten der Quellenscheidung besonders dem Laien beinahe unerträglich sein mag, so hätte über die Tatsache, daß sie vielfach versucht wird, und über die Zweckmäßigkeit oder Unrichtigkeit derselben doch wenigstens eine kurze Andeutung gemacht werden dürfen, zumal sich der Verf. bei der Bestimmung der Beischriften, z. B. bei Kap. 8 und 9, doch sehr ins Detail verliert und S. 35 sogar einmal von „Nebenquelle" und von „verbindender Klammer" redet. Die Beweise für die frühe Abfassung einzelner Teile des Buches sind wenigstens nicht immer überzeugend, so z. B. der aus Jos 15, 63 und 18, 28 genommene.

In den Anmerkungen unter dem Text hat S., wie er im Vorwort selbst sagt, mit Rücksicht auf den Zweck des Kommentars die geographischen Abschnitte nur sehr knapp behandelt. Im übrigen ist eine Fülle von Gelehrsamkeit dort untergebracht. Auf manches hätte ohne Schaden verzichtet werden können, z. B. auf die Etymologie von „mogeln" = „betrügen" in der Gaunersprache (S. 24), auf den Hinweis auf Viktor v. Scheffel (S. 27), auf den m. E. nicht ganz zutreffenden Vergleich mit der Einnahme von Tsingtau (S. 28) sowie auf die Erklärung zum Zitat aus dem Buch des Wackeren „Buch des Rechten S. X" (S, 39). Dagegen hätte der Leser vielleicht gern eine Belehrung über die von Jahve verhängte „Verhärtung" (zu Jos 11, 20; S. 47) entgegengenommen. Die bloße Aufzählung der Stellen dürfte ihm zu wenig sein. Die Ansicht, die Stauung des Jordan könne durch einen einstürzenden Berg bei der 30 km von der Übergangsstelle entfernten Stadt Adam verursacht sein, erscheint mir trotz der ziemlich romanhaften Erzählung von einem ähnlichen Ereignis aus dem Jahre 1267 n. Chr. (!) nur als ein schwacher Notbehelf (S. 14 f.). Zu Jos 6, 13—15 (himmlische Erscheinung) dürfte die gewöhnliche Erklärung die einfachste sein, daß nämlich die Erzählung unvollständig erhalten ist; darin liegt der Grund, daß ihr Sinn nicht klar ist. Daß der Engel ähnlich wie zur Zeit Davids die Pest androhe, halte ich nicht für wahrscheinlich. Beim Sonnenwunder (10, 12 ff.) werden mit Recht die gekünstelten Deutungen Bourliers, Hummelauers und Hoonackers abgelehnt. S. trennt Hagelwetter und Sonnenstillstand und betrachtet diesen als ein „für sich abgeschlossenes Ganzes". Die Erzählung davon sei „weiter nichts als die dichterische Ausschmückung der Tatsache, daß Josue damals seine Feinde auf wunderbare Weise besiegt" habe (S. 41). Die Erklärung des Ortsnamens „Quelle des Menephtah" (statt der alten Übersetzung „Quelle der Wasser von Neftoach") wird wohl zu Unrecht angezweifelt (S. 54).

Auf ein flüssiges, lesbares Deutsch in der Übersetzung, das in einem derartigen Buch von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit ist, hat der Verf. offenbar Sorgfalt verwendet. Manche sprachliche Härten sind dabei trotzdem unterlaufen, die natürlich dem Leser immer leichter auffallen als dem Übersetzer; z. B. steht S. 25: „Sie haben sowohl gegen meinen Bund gehandelt, den ich ihnen auferlegt, als auch haben sie etwas von dem Gebannten genommen. Sie haben sowohl gestohlen als gehehlt als auch es unter ihre Sachen getan".

Auf weitere Einzelheiten soll hier nicht eingegangen werden; die angeführten sollen keineswegs als Ausstellungen gelten; es sollte vielmehr nur gezeigt werden, wie verschiedenartig die Meinungen auf einem so unsicheren Gebiet sein können und wie schwer es da ist, weitgehenden Ansprüchen, die an ein solches Buch nun einmal gestellt werden müssen, vollkommen gerecht zu werden. Die Schrift von Schulz bedeutet jedenfalls in der katholischen Bibelübersetzung und -erklärung einen großen Fortschritt, wenn auch noch nicht ein Ideal. Dies zu erreichen, ist aus den oben angegebenen Gründen zur Zeit wohl noch gar nicht möglich. Wünschen wir der Schrift eine weite Verbreitung und hoffen wir, daß das Bonner A. T. rasch fortschreite, ohne durch allzu viele Fährlichkeiten behindert zu werden.

Würzburg. F. Nötscher.

Schäfer, Dr. Jacob, Geistl. Rat u. Theologieprofessor in Mainz, **Das heilige Evangelium Jesu Christi nach Matthäus** (95 S. kl. 8°), — **nach Markus** (74 S.), — **nach Lukas** (109 S.), — **nach Johannes** (115 S.), übersetzt und erklärt. Steyl, Post Kaldenkirchen (Rhld.), o. J., 4 Bändchen. Starkkartoniert je M. 0,50.

Das N. T. wurde in den letzten Jahren, ganz besonders unter den Einwirkungen des Krieges, in immer neuen Formen und Formaten bearbeitet. Die zur Zeit in der vordersten Reihe stehenden Übersetzungen von Ecker, Rösch, Deutsches Volksblatt Stuttgart ließen ihre Gesamtausgaben auch in bequemen Einzelbändchen und Taschenausgaben (Ecker das ganze NT., Rösch von der 2. Aufl. des NT. 1925 die 4 Evv, Apg, Röm und Kor, Deutsches Volksblatt die 4 Evv) erscheinen, diesen reihen sich jetzt auch die 4 Einzelbändchen der Evv von dem verdienten Herausgeber des 2. Bandes der Schuster-Holzammerschen Bibl. Geschichte, J. Schäfer, würdig an. Ähnlich wie in den genannten Ausgaben erscheint auch hier der Text nach dem griechischen NT übersetzt, wichtige Lesarten der Vulgata sind in eckigen Klammern, kleinere Ergänzungen und Erklärungen in runden Klammern beigefügt.

Alle Errungenschaften der modernen Bibelverdolmetschung: Wirkliches Deutsch, Zerlegung des Stoffes in Unterabteilungen, Überschriften, neue Zeilenanfänge, wenn der Sinn einen Einschnitt erfordert, neue Zeilen in den Dialogen bei jeder Rede und Gegenrede hat Sch. dankbar benutzt und weitergeführt. Vielleicht hätte in der Vermeidung der Hebräismen und Gräzismen noch mehr geschehen können.

Vorzüge der Schäferschen Ausgaben sind einmal die sprachlich und sachlich sehr gewählten Überschriften, die zusammenfassenden Übersichten über die Hauptabschnitte und die ausführlichen Anmerkungen, die freilich nicht am Fuß des Textes, sondern im Anhang der Bändchen Platz finden konnten.

Dillingen. Dausch.

Merk, August, S. J. in Valkenburg, **Der neuentdeckte Kommentar des h. Ephraem zur Apostelgeschichte.** S.-A. aus der „Zeitschrift für kath. Theologie" 48 (1924), 37—58. 226—260.

Im Jahre 1921 hat der Wiener Mechitarist N. Akinean die eben gefundene armenische Übersetzung des Kommentars des h. Ephraem zur Apostelgeschichte herausgegeben[1]), die nun, ein merkwürdiges Spiel des Zufalls, neben die ebenfalls nur armenisch erhaltenen Kommentare Ephraems zum Diatessaron und zu den Paulinischen Briefen tritt. Nachdem man seit einiger Zeit Ephraem-Zitate aus einer armenischen Katene zur Apg kannte, war die Existenz eines Gesamtkommentars immerhin wahrscheinlich, und mit Hilfe dieser Zitate konnte festgestellt werden, daß ein anonymer armenischer Kommentar zur Apg in der Bibliothek der Wiener Mechitaristen tatsächlich ein Werk Ephraems ist. Die oben genannte

[1]) Als 1. Heft des 2. Bandes der „Kritischen Ausgaben alter armenischer Handschriften und Übersetzungen", deren 1. Band (1897) die kostbare Sammlung alter armenischer Liturgien von Katerdschean-Dashean enthielt. Aus Handess amsoreah 1923, S. 478 ersehe ich, daß eine Weiterführung des Unternehmens geplant ist und die Herausgabe einer Reihe original-armenischer Texte und alter armenischer Übersetzungen griechischer und syrischer Werke vorbereitet wird.

armenische Ausgabe mit neuarmenischer Einleitung hat nun Merk zur Grundlage seiner Untersuchungen gemacht und so die Verwertung des neuen Materials ermöglicht. Der exegetische Wert der neugefundenen Erklärung ist gering, um so größer aber seine textkritische Bedeutung. M. zeigt, daß der der Erklärung zugrunde gelegte Text ein Vertreter der sog. „westlichen" Überlieferung ist. M. hat sorgfältig das Material hierfür aus dem ziemlich knapp gehaltenen Kommentar zusammengestellt; die Einleitung und die eigentümliche Kapiteleinteilung wird einer besonderen Untersuchung unterzogen. — Eine lateinische Übersetzung dieses wichtigen neuen Textes ist nach einer Angabe von Merk für die Patrologia orientalis geplant.

Münster i. W. A. Rücker.

Weiß, Dr. Adolf, **Mose ben Maimon: Führer der Unschlüssigen.** Ins Deutsche übertragen und mit erklärenden Anmerkungen versehen. Erstes Buch. [Philos. Bibliothek Bd. 184 a]. Leipzig, Felix Meiner, 1923 (CCCXXII, 394 S. 8°) M. 15.

Maimonides, dessen »Führer der Unschlüssigen« hier zum erstenmal in einer einheitlichen deutschen Übersetzung erscheint, hat für die Geschichte und Kultur des Judentums eine große Bedeutung. Das jüdische Volk, das als solches gemäß der Schrift Matth 24, 34 bis zum Ende der Welt fortbestehen soll, kann dieser Bestimmung nicht wohl anders in naturgemäßer Weise entsprechen, als wenn es den frommen Glauben an die von Gott empfangene Offenbarung, der das Band seiner Einheit ist, treu bewahrt, und das kann es wiederum nicht ohne den Besitz einer nationalen Wissenschaft, die die Harmonie zwischen Vernunft und Glauben beweist und die Offenbarung wider die Einwürfe des Unglaubens in Schutz nimmt. Nach beiden Seiten hat sich Maimonides um seine Glaubensgenossen unbestreitbare Verdienste erworben. Er ist für eine aufgeklärte Auslegung der Hl. Schrift eingetreten, indem er besonders den Anthropomorphismen, in denen sie von Gott redet, eine geistige und der Natur des höchsten Wesens würdige Deutung gibt, und so erleichtert er den Gebildeten seines Volkes den Glauben an das Wort Gottes. Er hat sich aber auch in der Theodizee hervorgetan und die großen religiösen Vernunftwahrheiten, im ganzen auf dem Boden der aristotelischen Philosophie, mit einem großen Aufgebot von Scharfsinn und Gelehrsamkeit verteidigt. Dabei fügten es die Verhältnisse, daß er gegen gewisse unbesonnene Gelehrte seiner Zeit, die Glaubenssätze mit ungeeigneten philosophischen Argumenten stützten, eine kritische, ablehnende Stellung einnahm. Die arabischen koranläubigen Theologen schienen ihm in dem Bestreben, die Weltschöpfung auf philosophischem Wege gegenüber den ungläubigen arabischen Aristotelikern zu beweisen, die hier der natürlichen Erkenntnis gezogenen Grenzen außer acht zu lassen. Die Schrift nun, die Maimonides den Führer der Unschlüssigen nennt, lat. *ductor perplexorum*, bestimmt zuerst im 1. Buche den Sinn und die Bedeutung einer Reihe biblischer, großenteils mehrdeutiger Ausdrücke, dann übt sie an der Dialektik der arabischen Theologen Kritik und entwickelt darauf im 2. und 3. Buche spekulativ die eigene Lehre des Maimonides von Gott, Schöpfung und Vorsehung.

„Führer der Unschlüssigen" hat er das Werk genannt, weil es, wie er in der Einleitung sagt, die der Wahrheit kundigen Leser, die durch die wörtliche Auffassung der Gleichnisse in den Prophetenbüchern verwirrt werden, durch Erschließung ihres geheimnisvollen Sinnes aus ihrer Verlegenheit befreien soll. Für ungebildete Leser will er nicht geschrieben haben. Das Buch war zuerst arabisch geschrieben und wurde dann ins Hebräische übersetzt. Aus dem Hebräischen hat es Weiß ins Deutsche übertragen. Eine lateinische Übersetzung ist die von Buxtorf aus dem J. 1629. Der arabische Originaltext wurde von Sal. Munk in seinem *Guide des Egarés* (Paris 1856-1866) ins Französische übersetzt. W. hat sich damit begnügen müssen, an der Hand der von Munk mitgeteilten Varianten des Originals den Text der hebräischen Übersetzung nach Möglichkeit richtigzustellen. Mit handschriftlichem Material konnte er nach dem Ausbruche des Weltkrieges, währenddessen er sein Werk verfaßt hat, nicht arbeiten (Vorw. VI f.). W. schickt dem Ganzen eine umfangreiche Einleitung voraus, die sich über Mose ben Maimons Leben und Werke und sein philosophisches System verbreitet.

Wir können aus dieser Einleitung nur einiges ausheben. Das jüdische Volk war nach der Zerstörung der heiligen Stadt und dem Untergang seines Staatswesens in wechselnder schwerer Abhängigkeit von fremden Mächten, und die Ausübung seiner Religion geschah oft nicht ohne Gefahr für Besitz und Leben. Auch konnten die gesetzlichen Vorschriften in der Zerstreuung und nach der Zerstörung des Tempels in vielen Stücken nicht mehr beobachtet werden, und so wurde es notwendig, Vorkehrungen zu treffen und Regeln aufzustellen, die den veränderten Verhältnissen entsprachen. Aus diesen und anderen Gründen kam es im Laufe der Jahrhunderte zur Abfassung der Mischna und des Talmud, die die Ansichten der berühmtesten Lehrer über den Sinn und die Anwendung der gesetzlichen Vorschriften enthielten und bei den späteren Juden an Autorität fast der Tora gleich standen. Mischna, griechisch *δευτέρωσις*, bedeutet auch dem Wortlaute nach das zweite Gesetz (XXVII).

Moses nun, der Sohn des Maimon, daher gewöhnlich Maimonides genannt, geb. 1135 zu Cordova in Andalusien, gest. 1204 zu Fostat bei Kahira in Ägypten, verfaßte in verhältnismäßig frühen Jahren einen großen Kommentar zur Mischna in arabischer Sprache, um das Studium der Mischna und des Talmud auch dem Laien und dem der hebräischen wie der aramäischen Sprache Unkundigen zugänglich zu machen (LXVII). In diesem Werke stellt er u. a. 13 Glaubensartikel auf, ohne deren Annahme der Mensch sich Gott nicht nahen und sein Heil nicht wirken kann. Diese 13 Glaubenssätze wurden von späteren jüdischen Denkern auf 3 reduziert: das Dasein Gottes, die Offenbarung und die Vergeltung (ebd.). Maimonides ist weit davon entfernt, jede Auffassung, die er im Talmud fand, gutzuheißen, und wir sehen ihn in solchen Fällen, wo er der Ansicht der Talmudlehrer innerlich nicht beipflichten konnte, ohne Rücksicht auf die Person dieser Lehrer seine eigenen Wege gehen und sich selbst gegen den Talmud aussprechen (LXXII). Ein zweites, noch größeres theologisches Werk des Maimonides war das sog. Mischne Tora, das den gesamten Lehrstoff der mündlichen Überlieferung zusammenfaßt und die erste vollständige Kodifikation der jüdischen Religionsgesetze zum Zwecke hat (XC).

Im Zusammenhang mit dem Leben und der literarischen Tätigkeit des Maimonides bringt der Verf. auch einen Gewissensfall zur Sprache, über den M. sich in einem öffentlichen Gutachten erklärt hat. Unter den Juden war bei dem von den Almojaden ausgeübten Glaubenszwang die Frage praktisch geworden, ob auch ein bloßes Scheinbekenntnis zum Islam als Abfall von Gott zu betrachten sei. Maimonides glaubt in einem Sendschreiben, das er zur Tröstung und Aufrichtung der Schwachen geschrieben hat, in Anbetracht aller Umstände diese Frage verneinen zu dürfen. „Nur drei Gebote", so sagt er, „gibt es, die der Israelite selbst zur Zeit des Glaubenszwanges nicht übertreten darf, selbst wenn es sein Leben kostet, nämlich Götzendienst, Blutschande und Mord" (LXI). Diese Meinung ist, wenn

auch in noch so guter und menschenfreundlicher Absicht vertreten, unbedingt abzulehnen; vgl. 2 Mach. 6, 18—31.

Um nun insbesondere von dem Führer der Unschlüssigen zu reden, so hat Maimonides, wie schon gesagt, dieser Schrift im 1. Teil des 1. Buches einen exegetischen Inhalt gegeben, und er tut das mit gutem Bedacht. Für die folgenden religionsphilosophischen Spekulationen des Werkes soll zuvor der Weg geebnet und den damals unter seinen Glaubensgenossen noch vielfach verbreiteten sinnlichen Vorstellungen von Gott und seiner Natur begegnet werden. Auch galt es, das Vorurteil zu zerstreuen, als ob die Philosophie nicht mit dem schlichten, frommen Glauben vereinbar sei. Darum behandelt M. besonders solche Schriftstellen, die sich auf die Wesenheit und die Attribute Gottes beziehen, selbst auf die Gefahr hin, unsystematisch zu erscheinen, da er so die Beschaffenheit Gottes noch vor seiner Existenz erörterte (CXI ff.). So erklärt gleich das 1. Kap. die Worte Gen. 1, 26: „Lasset uns den Menschen machen nach unserem Bilde und Gleichnisse", S. 27: Der Mensch ist nicht nach seinem Leibe, sondern nach seiner Seele ein Ebenbild Gottes, und Bild, so setzt M. echt aristotelisch hinzu, kann auch Form oder Wesenheit bedeuten (28), so daß also eine gewisse Ähnlichkeit der Natur ausgesprochen wird. Desgleichen erklärt das 10. Kap. die Worte Gen 18, 21: „Ich will hinabsteigen und sehen" dahin, daß Gott an einem bestimmten Orte eine Wirkung ausüben und strafen will (50). Wenn in unserer Vulgata steht: *Iter facite ei, qui ascendit super occasum* (Ps 67, 5), oder im Hebräischen: „Bahnet den Weg für den, der über den Arabot reitet", und ebenso, wenn man im Lateinischen liest: *Ascensor coeli auxiliator tuus* (Deut 33, 26) und im Hebräischen: „Er reitet auf dem Himmel zu deinem Beistande", so bedeutet das nichts anderes, als daß Gott die höchste, das All umgebende Sphäre regiert (Kap. 70, S. 271 ff.). Es muß also von Gott alles ferngehalten werden, was nur körperlichen und endlichen Wesen eigen sein kann. Er wird auf dem Wege der Verneinung erkannt, und man ehrt ihn am höchsten durch andachtsvolles Schweigen. Darum heißt es Ps 65, 2: „Dir wird im Schweigen Lob" — lat. Ps 64: *Tibi reddetur votum in Jerusalem* —, und wiederum heißt es Ps 4, 5: „Erwäget es in euerem Herzen auf euerer Lagerstätte und schweiget", — lat.: *Quae dicitis in cordibus vestris, in cubilibus vestris compungimini* (Kap. 59, S. 202 ff.).

Das 71. Kap. ist geschichtlich gehalten und bereitet die Kritik der noch folgenden Kapitel an der Philosophie der arabischen Theologen, der sog. Dialektiker, vor. Nur schickt das 72. Kap. dieser Kritik noch eine kurze Darstellung der eigenen Auffassung des M. vom Makrokosmos und Mikrokosmos, insbesondere von der menschlichen Erkenntnis, voraus.

Das 71. Kap. stellt u. a. die in dieser Allgemeinheit nicht zu billigende Behauptung auf, die früheren Apologeten der monotheistischen Religionen, Christen wie Mohammedaner, hätten die Philosophie der Theologie schlechthin dienstbar gemacht und alles für ihren Zweck Ersprießliche für philosophische Axiome ausgegeben. Aber die Sache verhalte sich so, wie Themistius sage: die Wirklichkeit richte sich nicht nach den Meinungen, sondern die wahren Meinungen müßten sich nach der Wirklichkeit richten (S. 285—290). „Meiner Ansicht nach", sagt M., „ist es die denkbar höchste Leistung eines wahrheitsliebenden Religionsgläubigen, wenn er die Beweise der Philosophen für das Nichterschaffensein der Welt entkräftet. Wie ehrenvoll wäre es für den, der es vermöchte! Weiß doch jeder, der ein klares Denken besitzt, der die Wahrheit liebt und sich nicht selbst täuscht, daß man zur Lösung dieser Frage über das Erschaffensein oder Nichterschaffensein der Welt durch einen entscheidenden Beweis nicht gelangt und daß diese Frage eine Grenzlinie des Denkens bedeutet" (291). Maimonides vertritt also den Standpunkt, daß sich die vorgeblichen Beweise für die Nichtgeschaffenheit der Welt zwar entkräften lassen, aber auch keine zwingenden Vernunftbeweise für ihre Geschöpflichkeit vorhanden sind.

Das 73. Kap. zählt 12 Thesen auf, die die Dialektiker als Grundlage verwenden, um die Weltschöpfung, gleich Weltanfang, das Dasein Gottes, seine Einheit und Unkörperlichkeit zu beweisen. Von diesen Thesen will die erste, daß es Atome, die zweite, daß es einen leeren Raum gibt, die dritte, daß die Zeit aus kleinsten Teilen besteht, die elfte, um die anderen zu überschlagen, daß es kein aktuell Unendliches und keine unendliche Reihenfolge gibt. Die 3 folgenden Kapitel, die das 1. Buch schließen, geben nun an, wie die Dialektiker auf Grund dieser Thesen die Schöpfung und damit Gottes Dasein, seine Einheit und seine Unkörperlichkeit zu erhärten suchten. Wir heben besonders das 1. Kap., in der ganzen Reihe das 74., hervor. Mit Berufung auf These 11 behaupten die Dialektiker, die Welt müsse darum einen Anfang haben, weil sonst bereits unendlich viele Umschwünge des Himmels stattgefunden hätten und unendlich viele Menschen schon im Laufe der Zeit erzeugt worden wären und jetzt unendlich viele abgeschiedene Menschenseelen beständen (361), deren Zahl auch noch beständig zunehme; es gebe aber keine unendliche Zahl und keine unendliche Reihenfolge (371). Die Behauptung von der Unmöglichkeit einer unendlichen Zahl und Reihenfolge läßt aber M. nicht gelten, und so erscheinen ihm die vorgebrachten Beweise als untriftig.

Es ist bekannt, daß Thomas von Aquin in gleicher Weise, wie es hier M. tut, alle Beweise der Vernunft für den zeitlichen Anfang der Welt ablehnt, und die Übereinstimmung zwischen ihm und dem jüdischen Philosophen und Apologeten ist hier so groß und auffallend, daß an einer Beeinflussung des einen durch den anderen nicht gezweifelt werden kann. Vgl. Stöckl, Die thomistische Lehre vom Weltanfange in ihrem geschichtlichen Zusammenhange (Katholik 1883, I, 225 ff. 337 ff.). Nicht zuletzt im Hinblick auf diese Übereinstimmung spricht man von einer Beeinflussung der mittelalterlichen Scholastik durch Maimonides und einer Abhängigkeit von ihm überhaupt, besonders in ihren Hauptvertretern, einem Albertus Magnus, Thomas von Aquin und Johannes Duns Scotus, und auch Weiß redet hier etwas überschwänglich (CXLVIII—CLI). Ich gedenke auf diese Punkte, deren Klarstellung mir sehr wünschenswert scheint, näher einzugehen, wenn ich die beiden letzten Bände seiner Arbeit vor mir habe.

Für jetzt gebe ich mein Urteil über die Leistung des Verf. dahin ab, daß die Arbeit einem dringenden Bedürfnis entspricht, uns über die nachchristliche Geschichte des Offenbarungsvolkes und seine nationale Wissenschaft wichtige Aufschlüsse gibt und darum einer dankbaren Aufnahme in weiten Kreisen gewärtig sein kann. Es steckt eine Unsumme von Arbeit und Fleiß in diesem ersten Bande. Der Fortsetzung sehe ich voller Erwartung entgegen.

Köln-Lindenthal. E. Rolfes.

Pfleger, Dr. phil., Luzian, **Der Straßburger Münsterprediger Simon Ferdinand Mühe (1788—1865).** Ein Zeit- und Lebensbild. Colmar, Editions „Alsatia", 1925 (255 S. 8°). Fr. 6.

Diese Biographie zieht einen draußen fast Vergessenen wieder ans Licht. Sie behandelt das Leben und Wirken eines um das katholische Elsaß und besonders die Straßburger Münsterkanzel hochverdienten Mannes, der auch bei der Aufzählung der besten Prediger des 19. Jahrh. einen ehrenvollen Platz einnehmen darf. Fr. Hettinger spricht in seinen »Aphorismen« einmal von jenen zahlreichen Predigern, die in ihrem Lebenskreis Ungewöhnliches geleistet haben, aber sich mit dem *Euge, serve bone et fidelis* Gottes zufrieden geben müssen. Beinahe wäre es auch Mühe so ergangen. Denn außer wenigen kleineren Schriften von J. Guerber und L. Cazeaux gleich nach seinem Tode (1865) nennt ihn nur noch (1896) eine Erinnerungsschrift von J. Montagu. Im Elsaß zwar erhielt sich die Erinnerung an ihn; aber darüber hinaus kannte und nannte man ihn nicht mehr. Aus solcher Verschollenheit hat L. Pfleger nun den ebenso frommen, wie stark originellen Mann endgültig gerettet. Seine inhaltreiche, von mannigfachen oratorischen Zügen aus Mühes Tätigkeit belebte Biographie erfüllt eine Pietätspflicht und zeichnet zugleich anschaulich ein wahrhaft apostolisches Seelenleben, einen der Männer, die zwar keine „Weltgeschichte machen", aber im Reiche Gottes sehr vielen Menschen dienen und eine Zierde der Kirche sind.

Simon Ferdinand Mühe, im Volk allezeit nur „Abbé Mühe"

genannt, wie er auch zeitlebens ohne andere Stellung und Titulatur als der eines „Münstervikars" bleiben wollte (1812—1865), predigte über ein halbes Jahrhundert in ununterbrochener Predigttätigkeit auf der Kanzel Geilers von Kaysersberg. Herangebildet in dem zu jener Zeit berühmten Mainzer Seminar, unter L. Colmar und Br. Fr. L. Liebermann, nahm er deren Geist in sich auf (1805—1808). Sein besonderer Charakterzug blieb zeitlebens sein Seeleneifer, mehr noch als etwa eine hervorragende wissenschaftliche Art. Pfl. kann von ihm sagen: „Nach Tauler, dem gottinnigen Mystiker, und Geiler, dem scharfen Sittenprediger, hat kein größerer Redner das Straßburger Dompredigeramt bekleidet: ihm legte Gott die Gabe der Rede als besonderes Gnadengeschenk in die Wiege, betraute ihn auch sichtlich mit einer Sendung" (S. 169 ff.). Der Verkünder der göttlichen Wahrheiten stand auf dem Trümmerhaufen, den die Revolution hinterlassen hatte. Dort, in der vom Kriegstreiben der durchziehenden Heere Napoleons aufgewühlten Grenzstadt, rief er die gleichgültig gewordenen Massen wieder zu Gott zurück. Wie Geiler ein echter Sittenprediger, geißelte Mühe mit Wucht die Schäden seiner Zeit: Gleichgültigkeit, religiöse Unwissenheit, schlechte Bücher, daher Glaubenslosigkeit, zügellose Genußsucht. Seine mächtige Stimme, über die Görres schreibt, brach sich an den Gewölben des Münsters. Aber die erwärmenden Sonnenstrahlen jener apostolischen Liebe fehlten nicht, die in den Herzen der Hörer die schlummernden Keime des alten Glaubens weckten und starke Entschlüsse hervorriefen. Pfl. hat einen alten Kodex der Predigtaufzeichnungen Mühes gefunden, aus dem sich ergibt, wie emsig er stets neue Stoffe verarbeitet und es vermieden hat, sich zu wiederholen. Er war, wie sein Freund Mac Carthy S. J., ein glänzender Improvisator. Darin besonders bewunderte ihn Klemens Brentano so sehr. Pfl. stellt, wie man es bei ihm gewöhnt ist, das Persönlichkeitsbild in das Zeitbild hinein und verflicht stets die höchstbedeutende und interessante Zeitgeschichte mit der Wirksamkeit Mühes. So geben ihm (Kap. IV) die Reformationsjubeljahre 1817 und 1830 Anlaß, die Stellung Mühes zum Protestantismus darzulegen; die Straßburger Volksmission von 1825 wächst durch ihren Einfluß auf das religiöse Leben im Elsaß über ihren Lokalrahmen weit hinaus, wofür besonders Josef v. Görres als Kronzeuge dient (Kap. V), der Mühe persönlich nahestand, auch von ihm religiös erwärmt wurde und seiner Beredsamkeit höchste Anerkennung zollt. Weitreichend war der Einfluß des frommen Predigers auf die Heranbildung der elsässischen Volksschullehrer wie auch des jüngeren Klerus im Priesterseminar, dem er längere Zeit die Pastoral vortrug (Kap. XI). Für die Verbreitung religiöser Volksandachten setzte Mühe sich mit ganzer Kraft ein. Seine Originalität trieb ihn an, nie eine Reise zu machen, wie er denn auch die damals aufkommende Lokomotive und Eisenbahn fürchtete und nie benutzt hat. Wie ein zweiter Vincenz von Paul war er voll Liebe zu den Armen und Kranken, rastlos auf seine Selbstheiligung bedacht und in allem das lebendige Beispiel für seine Lehren.

Nach dem Gesamteindruck zu urteilen, läßt sich die über das Elsaß hinaus bislang unbekannte Persönlichkeit des frommen Münsterpredigers am meisten mit Overberg in Münster und dem hl. Pater Hofbauer in Wien vergleichen. Mit beiden hat sowohl sein apostolisches Arbeiten wie sein Geist und Wesen die reichste Ähnlichkeit. Auch die dankbare Verehrung und nicht erloschene Erinnerung im Volk und Volksleben. Die Ehrungen, die dem demütigen Manne spontan bei seinem Begräbnis zuteil wurden (Kap. XIV), sind ganz analog jenen, von denen die Biographen Pater Hofbauers uns aus dem J. 1820 berichten.

Man muß dem Verf. Dank wissen, daß er durch seine minutiöse Forschungs- und Sammel-Arbeit diese lebensvolle Biographie zustande gebracht hat: ein prächtiges Mosaik, aus zahllosen Steinchen kunstvoll zusammengesetzt. Der apostolische Mann, von dem das Volk sagte, er hätte längst schon heilig gesprochen sein sollen, hatte wenigstens eine solche pietätvolle Darstellung seiner umfassenden Wirksamkeit verdient. Dies packend geschriebene Buch stellt ebensosehr eine Volksschrift für das Elsaß dar als eine Bereicherung der Kunde über die elsässische Predigt, zu der L. Pfl. schon manchen höchst wertvollen Beitrag geliefert hat.

Münster i. W. A. Donders.

Wach, Joachim, Privatdozent an der Universität Leipzig, **Religionswissenschaft.** Prolegomena zu ihrer wissenschaftstheoretischen Grundlegung. Leipzig, J. C. Hinrichssche Buchhandlung, 1924 (VI, 209 S. gr. 8°). M. 6,75; gbd. M. 8,25.

Wach hat sich in dem vorliegenden Buche eine sehr dringende und zeitgemäße Aufgabe gestellt. Wissenschaftstheoretische Untersuchungen werden auf allen möglichen Gebieten angestellt, nicht zuletzt aus dem Grunde, weil man sich vor lauter Einzeldisziplinen kaum mehr des Rechtes einer „Ganzheits"-Forschung (um einen modernen biologischen Ausdruck zu gebrauchen) sicher glaubt. Die nunmehr so üppig aufgewachsene Religionswissenschaft bedurfte tatsächlich wie kaum eine andere Geisteswissenschaft einer solch wissenschaftstheoretischen Grundlegung, um ihre Eigentümlichkeit festzustellen. Wach hat das Problem in seiner ganzen Breite aufgerollt und allen Schwierigkeiten ins Auge geschaut, so daß man kaum etwas Wesentliches übersehen findet. Aus seinen mit dem Gegenstande so vertrauten Ausführungen kann man freilich nicht immer mit klarer Gewißheit seine endgültige Meinung herauslesen; seiner Darstellang haftet die Eigenschaft von „Prolegomena" auch unter dieser Rücksicht noch deutlich an. Es wäre auch ein unbilliges Verlangen, von dem ersten umfassenden Versuch bereits eine vollständige Entwirrung des dichten Knäuels von Ansichten verlangen zu wollen. Wir sind Wach dankbar für das, was er in vorliegender Untersuchung geleistet hat. Besonders wohltuend berührt es, daß er dem überragenden Werk des französischen Jesuiten Pinard de la Boullaye *(L'Etude comparée des religions* I, 1922) durch seine weitgehende Bezugnahme Eingang in den protestantischen Theologenkreisen verschafft hat; die übrige katholische Literatur (auch die deutsche) ist mit ganz wenigen Ausnahmen leider unberücksichtigt geblieben. Ein solches Verfahren steht immerhin in deutlichem Gegensatze zu der von katholischen Forschern geübten Weise.

Von den fünf großen Abschnitten des Buches handelt der erste über die Geschichte der Religionswissenschaft als eines gesonderten Zweiges der Geisteswissenschaft. Die drei folgenden Kapitel sind dazu bestimmt, die „Religionswissenschaft" nach ihrer eigentümlichen Aufgabe, Einteilung und Methode zu würdigen, und dabei ihren Bereich namentlich der Theologie und der Religionsgeschichte gegenüber abzugrenzen. Vom Psychologismus und von der Religionspsychologie innerhalb der Religionswissenschaft ist in einem eigenen Anhang am Schlusse des Buches die Rede. Der krönende fünfte Abschnitt spricht von der Systematik in der Religionswissenschaft. Wach will die Religionswissenschaft nicht gelten lassen als Einheit von Religionsgeschichte und Religionspsychologie und Religionsphilosophie, auch nicht als jene Wissenschaft, die (im Unterschied von der eigentlichen Theologie) das Problem der Religion oder besser der Religionen und ihrer Entwicklung geschichtlich, psychologisch und philosophisch erfaßt und würdigt. Nach ihm soll die Religionswissenschaft eine besondere Wissenschaft sein. Ich weiß aber nicht, ob sich seine Begriffsbestimmung nicht doch im Grunde nahe mit den von ihm abgelehnten Anschauungen berührt. Bei ihrer praktischen Durchführung wenigstens dürfte das kaum anders kommen. Ich setze seine eigenen Worte (S. 192) hierher:

„Die Religionswissenschaft will die Religionen erforschen, verstehen und deuten. So wird sie vor allem ihr Werden, ihr Entstehen und Vergehen: ihre Geschichte aufklären. An der

rein historischen Aufreihung, am Nachzeichnen der Entwicklung aber wird sie sich nicht genügen lassen können. Querschnitte werden gelegt werden müssen. Von entscheidenden zentralen Punkten aus wird die systematische Erforschung, Deutung und Darstellung vorzunehmen sein. Sie führt über die religionsgeschichtliche Arbeit hinaus und ergänzt sie, weist aber im Grunde auf diese als auf ihren Ursprung, Heimatboden zurück. So ist auch die Systematik wieder nichts Letztes, sondern wird in gewisser Weise von der Geschichte umgriffen. Es ist der alte Zwiespalt von Erkenntnis und Leben, der die Philosophen so viel beschäftigt, der sich hier wieder zeigt: um im Strom des Werdens das Lotblei des Erkennens senken zu können, müssen wir Ankerpunkte wählen und bezeichnen, aber die Bewegung des Lebens geht weiter, und wir müssen ihr folgen. Wir suchen diese zu fassen, so gut es uns gelingt, aber was wir haben werden, wird doch immer nur ein Abglanz sein."

Der von Wach für die „Religionswissenschaft" beanspruchte empirische Charakter kann in der Durchführung dieses Programms nicht gewahrt werden (vgl. übrigens S. 56). Und ist es nicht schon oft — auch in meinen religionswissenschaftlichen Arbeiten — gesagt worden, daß weder Religionsgeschichte, noch Religionspsychologie noch Religionsphilosophie je für sich allein das Problem „der" Religion lösen können, daß überdies zu all diesen Betrachtungen die Theologie hinzutreten muß?

Würzburg. Georg Wunderle.

Stoderl, Dr. Wenzel, Privatdozent an der deutschen Universität in Prag, **Der Urmensch, und seine Geschichte in Religion, Natur und Philosophie.** 1. Teil. Selbstverlag (132 S.).

Eine Urgeschichte des Menschen, aufgebaut auf einer ungewöhnlich reichhaltigen, bis in die neueste Zeit fortgeführten Literatur, mit vorsichtiger Abwägung der Tatsachen. Das Alter des Menschengeschlechtes (I.) wird auf etwa 80—100000 Jahre angegeben. Die physische Beschaffenheit des Urmenschen weist auf eine echte Menschenrasse hin (II.); der Jung-Paläolithiker zeigt bereits mehrere Typen. Die Frage Schöpfung oder Entwicklung findet im Sinne Wasmanns Lösung (III.). Die theologischen Schwierigkeiten über das Alter des Menschengeschlechtes finden im Text Lösung mit der Theorie Peters-Höpfl, der Unterscheidung einer absoluten und relativen Wahrheit, welche aber im Vorwort gemäß dem Rundschreiben Benedikts XV. „Spiritus Paraclitus" zurückgenommen wird; ein neuer Lösungsversuch soll in einer Broschüre Stoderls „Das Gesetz der Wahrheit und der Augenschein in der Bibel" gegeben werden. — Da das Büchlein eine heute nahezu erschöpfende Darstellung der Fragen über den Urmenschen gibt, möchte ich es sehr empfehlen, was den rein darlegenden Teil insbesondere anlangt. Der geschulte Naturwissenschaftler wird vielleicht manche Kritik schärfer fassen; der Theologe manche Ansicht reinlicher scheiden. Es sollten eben die beiden ihre Arbeit reinlicher auseinanderhalten; dann würden manche Anstöße schwinden. — Störend wirken im Buch die vielen Druckfehler, von denen selbst die Druckfehlerverbesserung im Vorwort nicht frei ist. — Der 2. Teil steht noch aus.

Regensburg. Engert.

Heiler, Friedrich, **Das Suchen nach Gott.** Gedanken über Hinduismus, Buddhismus, Islam und Christentum von Sâdhu Sundar Singh. Übersetzt und erläutert. München, Ernst Reinhardt, 1925 (94 S. 8°). M. 2.

Der Streit zwischen Friedrich Heiler und Heinrich Sierp S. J. um die Person des Sâdhu ist zur Stunde noch nicht geschlichtet. Sein Gegenstand betrifft die Zuverlässigkeit der Selbstberichte Sundar Singhs über seine religiösen Erfahrungen. Wir haben bei der Besprechung des vorliegenden Werkchens keinen Anlaß, uns in den Kampf zu mischen, wenn wir auch gleich offen gestehen, daß uns jeder Sâdhu-Kult völlg fernliegt. Wir vermögen den Eindruck H.s nicht zu teilen, daß das Christentum des so reicher christlicher Erfahrung sich rühmenden Indiers tatsächlich an Objektivität gewonnen habe. Sein Ausgangspunkt ist und bleibt doch sein rein subjektives Erleben und die daraus gewonnene Überzeugung. Interessant ist es immerhin, was uns der christlich gewordene Indier über das Suchen und Finden der Wirklichkeit Gottes aus der Religionsgeschichte darzubieten weiß. Neues enthält freilich seine Betrachtung der Weltreligionen im Grunde nicht. Und mit wissenschaftlicher Forschung stimmen seine Urteile auch nicht stets überein, wie H. selbst gelegentlich anmerkt. In Sundar Singhs Versuch mit dem Herausgeber eine „eigenartige Verteidigung des Christentums" zu erblicken (S. 87) geht nicht ohne weiteres an; denn der Auffassungen „des" Christentums sind es gar viele. Und die auf subjektives Erleben gestützte ist eben doch trotz aller Verbrämung mit objektiven und allgemeingültigen Werten und Wahrheiten ohne endgültige Gewähr. Jedenfalls behaupten auch zahllose Nichtchristen, die Wirklichkeit Gottes mit Erfolg innerhalb ihrer Religion gesucht zu haben. H. überschätzt hier zweifellos die Bedeutung des Sâdhu. Als besonders merkwürdig sei hervorgehoben der scharfe Angriff des Indiers auf die liberale kritische Theologie (S. 51), den H. trotz aller Mühe (S. 85 f.) nicht abzuschwächen vermag.

Würzburg. Georg Wunderle.

Schmidt-Japing, Lic. Dr. Joh. Wilh., Privatdozent in Bonn, **Lotzes Religionsphilosophie in ihrer Entwicklung.** Dargestellt im Zusammenhang mit Lotzes philosophischer Gesamtanschauung. Göttingen, Vandenhoeck u. Rupprecht, 1925 (IV, 122 S. gr. 8°). M. 4.

Lotze war eine der glänzendsten Erscheinungen in der an schöpferischen Philosophenköpfen so armen Zeit, die den großen idealistischen Systemen in der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts folgte. Durch die verschiedensten Kanäle sind seine Gedanken durch das deutsche Geistesleben geflossen, um noch in der Gegenwart da und dort befruchtend zu wirken. Teichmüller, Pfleiderer, Stumpf, James, Siebeck, Falckenberg u. a. sind von ihm beeinflußt. Und so anregende, fruchtbare Denkertypen wie E. Troeltsch und M. Scheler haben manches Motiv der L.schen Philosophie in sich aufgenommen. Ebenso sind vielartige Anregungen der großen L. voraufgegangenen Philosophen in seiner Philosophie verarbeitet. Plato, Descartes, Leibniz, Spinoza, Kant, Fichte, Hegel, Herbart u. a. haben auf seinen überaus beweglichen Geist eingewirkt. Daraus, wie aus seiner Zielsetzung, zwischen den großen Geistesrichtungen seiner Zeit, dem Idealismus und Materialismus, zu vermitteln, erklärt es sich, daß sein Denken vielfachen Wandlungen unterlag und in manchen Unausgeglichenheiten stecken blieb.

Obige Schrift will die Entwicklungsphasen der Lotzeschen Religionsphilosophie im Rahmen seiner Gesamtphilosophie bloßlegen. Sie scheidet in der Philosophie L.s drei Perioden, die zuerst im Hinblick auf die allgemeine Philosophie, dann im Hinblick auf die Religionsphilosophie

dargestellt werden. Dabei wird der beherrschende Grundzug des L.schen Denkens durch alle Wandlungen hindurch aufgewiesen.

In der ersten Periode drängt L.s Denken auf einen funktionellen Monismus hin. Die Teleologie als ein durchgehendes Streben zum absolut Guten beherrscht alles und stellt den Weltmechanismus in seinen Dienst. Substanz bedeutet den Sinn der einzelnen Erscheinungen. Jedes gesetzmäßig zusammengefügte Ganze hat eine triebartige Seele. Von Wahlfreiheit ist nicht die Rede. Das Bewußtsein ist der Widerstand gegen eine störende Bewegung in objektiver Anschauung (vgl. E. v. Hartmann). Dabei sind die subjektiven Kategorien in die objektive Teleologie eingespannt. Im Bewußtsein setzt sich die Weltteleologie fort. Alle Dinge sind letztlich Sehnsucht. Monistische Allbeseelung und pragmatistische Einstellung charakterisieren dieses Weltbild. Daraus ergibt sich die Religionsphilosophie dieser Epoche. Die Religion beruht auf einer Ahnung, die den ersten menschlichen Vollakt darstellt (vgl. für ähnliche Auffassungen M. Scheler, E. v. Hartmann und Leibniz). Sie geht auf die Erfüllung des Sein-Sollenden und hat darum notwendig ethischen Einschlag. Dieser Zug zum Wirklichen unterscheidet den religiösen Akt vom ästhetischen, mit dem er sonst sehr nahe verwandt ist. Es fügt sich somit auch die religiöse Funktion ein in die von der Gottheit ausgehende teleologische Bewegung. Die Ahnung soll zu Tat und Glauben werden. Dazu hilft die religiöse Sozietät, die nur des Individuums wegen da ist und von diesem erwählt wird, soweit sie seiner Ahnung entspricht. Jeder bloße Tatsachenstandpunkt wird abgelehnt. Das Übel ist wie bei Leibniz eine notwendige Erscheinung; Lotzes Stellung zum Theodizeeproblem aber wie zur Willensfreiheit bleibt unklar. Die Metaphysik folgt der religiösen Ahnung und überträgt sie in das allgemein Geistige zum Zwecke des Handelns. Mit ihr wird auch das übrige Wissen von der Religion mitbestimmt. Will man die religionsphilosophischen Gedanken L.s, wie sie in dieser Zeit in nicht systematischer Form in der ersten Metaphysik zur Darstellung kommen, mit einem technischen Gesamtnamen belegen, so könnte man seine Auffassung als ästhetischen Panentheismus bezeichnen.

Für die nächste Weiterbildung der Anschauungen L.s sind charakteristisch die Medizinische Psychologie und die beiden ersten Bücher des Mikrokosmos. Die Teleologie tritt hier hinter dem Spiritualismus zurück. Die letzten Gegebenheiten sind die Seelen, welche als Tätigkeit und Leben klar erfaßbar sind. Vom Lebendigen und Tätigen haben wir eine unmittelbare Anschauung. Die dunkele Materie ist ein ständiges Problem des diskursiven Denkens. Ein Drang nach dem Realen und nach Durchbrechung des Monismus kündet sich an. Die Ahnung wird jetzt zur Intuition des Gefühles; letzteres zum bestimmenden Faktor des Seelen- und Personenlebens. Es regt das Erkennen an und begleitet es. Der Leib ist ein dienendes Instrument der Seele, zugleich aber auch ihr Hemmnis. Die Willensfreiheit wird sehr unklar behauptet. Den Zusammenhang zwischen den Seelen stellt ein geistiges Unendliches dar. — Diesen allgemein philosophischen Gedanken entsprechen die religionsphilosophischen Äußerungen dieser Epoche. Der Glaube wird Gefühl und stellt die höchste Gewißheit dar. Er ruht letztlich auf Erfahrung. Enge verbunden bleiben Poesie, Sittlichkeit und Glaube. Dagegen schärft sich die Spannung zwischen Religion und Metaphysik. Nur das Gefühl hält sie miteinander in Verbindung. Die Religion muß innerhalb der Grenzen menschlicher Humanität bleiben. Das Gute bedarf des Bösen zu seiner Entwicklung. Lust ist der Gradmesser des Sittlichen. Person ist gefühlsmäßige Ichheit. So ist auch Gott Person. Sein Unterschied vom Menschen liegt darin, daß er keines Anstoßes von außen bedarf. Aber trotz der Bestimmung Gottes als Person bleibt in Wirklichkeit bei Lotze der Panentheismus in dieser 2. Periode bestehen.

Die letzte Wandlung des L.schen Denkens zeigt das System der Philosophie. Das Einheitsband des Gefühles schwindet. Schroff treten einander gegenüber die Welt der Werte, der Wahrheiten, der Tatsachen, zusammengefaßt durch den Begriff der Wirklichkeit. An Stelle der Gefühlsintuition tritt ein sachlich logischer Apriorismus. Die Wirklichkeit des Seins gehört jetzt nur mehr dem Einzelding. Pluralismus und Monismus sollen geeint werden. Wie das möglich ist, hält auch L. für logisch nicht sagbar. — Religionsphilosophisch formt sich jetzt ein ethischer Theismus. Die Religion gründet sich immer mehr auf die Willensfreiheit. Diese bildet jetzt auch ein Konstitutiv für die Persönlichkeit. Die Realen sind die Freiheitsträger. Sie fußt auf dem Sünde- und Reuegefühl. Der Reuakt verlangt ein Objektives. Das Dogma offenbart und verhüllt zugleich. Im religiös-ethischen Akt sollen die höchsten Güter der Welt realisiert werden. Zu diesem Zwecke wird eine unsichtbare Kirche gefordert.

Auch jetzt bleiben die religionsphilosophischen Gedanken L.s ohne letzten Ausgleich unter sich und mit der Wirklichkeit. Den klaren theistischen Formulierungen stehen auch noch monistische gegenüber. Die mangelnde Konzinnität macht eine Deutung L.s bisweilen außerordentlich schwierig. Und so kommt es, daß Verf. oft von andern L.deutern wie Wentscher, Falckenberg, Kronenberg, Misch u. a. abweicht, und daß seine eigene Schrift nicht immer leicht lesbar und verständlich ist. Im übrigen zeigt der Verf. eine gute Kenntnis L.s. Wünschenswert wäre ein breiterer historischer Rahmen gewesen, der die Gedanken L.s jeweils in den Gesamtstrom des philosophischen Denkens organisch eingereiht hätte. Den Unsterblichkeitsauffassungen L.s widmet der Verf. keine eigene Betrachtung. Für L. wird alles fortdauern, was wegen seines Wertes ein beständiges Glied der Weltordnung sein muß. Die Substantialität garantiert der Seele noch keine Unsterblichkeit.

Nijmegen (Holland). J. P. Steffes.

Stoeckle, Ansgar, S. J., **Zur Psychologie des Glaubenszweifels.** Gedanken und Ratschläge. Dritte, verbesserte Auflage. Mergentheim, K. Ohlinger, 1922 (VIII, 80 S. 8°).

Die 3. Auflage des Büchleins, das seine praktische Brauchbarkeit erwiesen hat, ist um zwei kleine Abschnitte erweitert worden. Es sind dies das Kapitel über „Glaubenszweifel und Erziehung" und der Schlußteil über den „Glauben". Der Inhalt des Buches erhellt aus der Dreiteilung: „Zur Psychologie des Glaubenszweifels", „Zur Lösung des Glaubenszweifels" und „Zur Heilung des Glaubenszweifels".

Der Verf. spricht aus reicher, reifer Lebenserfahrung. Er sucht auch der Mannigfaltigkeit des Lebens gerecht zu werden, indem er die Verschiedenartigkeit der Gründe des Zweifels aufdeckt und dementsprechend seine Ratschläge gibt. Nur auf einen Punkt, der nicht völlig befriedigt, möchte die Kritik die Aufmerksamkeit lenken. Er dürfte bedeutsam sein, da er mit der ganzen Einstellung des Buches zusammenhängt.

Der Verf. sucht die Gründe des Glaubenszweifels wesentlich im Menschen und zwar immer in gewissen Schwächen des Geistes, sei es des Verstandes, sei es des Willens, sei es des Herzens. So sagt er z. B. „Der religiöse Zweifel ist kein Zeichen von Geistesschärfe, sondern ein Zeichen von Unwissenheit und von Mangel an Unterscheidungsgabe. Der hartnäckig festgehaltene Zweifel verrät nicht Willens- und Charakterstärke, sondern oft Mangel an gutem Willen, an Gelehrigkeit, er ist oft ein Zeichen geistiger Eitelkeit, die mit geistigen Abnormitäten prunken und sich interessant machen will. Wer an Verstand, Wille und Herz normal veranlagt und entwickelt ist, verfällt bei gutem Willen nicht der Zweifelsucht" (S. 38 f.). In vielen Fällen ist es gewiß so, aber liegen die Dinge nicht oft doch anders? Der Verf. geht hier zu wenig auf die Schwierigkeiten ein, die im Inhalt des Glaubens liegen, in dem so vieles ein Kreuz für die Vernunft ist. Wer diese Schwierigkeiten empfindet, wird es verstehen, daß auch ehrlich suchende und geistig sehr hoch stehende Menschen dem Zweifel verfallen können. Wir begegnen bei den Zweifelnden gewiß nicht immer „Unwissenheit und Mangel an Unterscheidungsgabe", sondern nicht selten einem sehr scharfen Erfassen des Gegenstandes, das zu Fragen führt, die den gewiegtesten Apologeten in Verlegenheit bringen können, weil eben Probleme berührt werden, vor denen die menschliche Vernunft sich bescheiden muß.

Das Urteil des Verf. über die Gründe des Zweifels hängt zum Teil damit zusammen, daß er vorwiegend die ausgesprochene „Zweifelsucht" im Auge hat, die eher jene Kennzeichnung verdient.

Der Umstand, daß der einfache Zweifel, der „prinzipielle" Zweifel und die „Zweifelsucht" nicht genügend auseinandergehalten werden, trägt auch wohl die Schuld daran, daß die Ausführungen zur „Lösung des Glaubenszweifels" nicht völlig befriedigen. Um zu zeigen, daß der prinzipielle Zweifel unberechtigt ist, weist der Verf. auf das Vorbild der Wissenschaft hin. Er fragt: „Geht die Wissenschaft vom ernst gemeinten Zweifel aus? Ist er ihre Voraussetzung, das wichtigste Mittel der Forschung? Nein, — jede ernste Wissenschaft geht von sicheren, außer Zweifel gestellten Tatsachen und Grundsätzen aus. Das ist ihre unentbehrliche Grundlage. — Sie benutzt auch den Zweifel, aber nicht als ihr erstes und wichtigstes Forschungsmittel. Sie gebraucht ihn nicht, um die Methode oder den Gegenstand der Forschung zu bezweifeln, sondern um sich gegen Irrtum sicherzustellen und die Wahrheit klar und bestimmt herauszuschälen. Trifft sie auf ihrem Wege eine Schwierigkeit, so stößt sie deshalb ihre früheren, gesicherten Resultate nicht um. Sie prüft die Schwierigkeit aufs neue, genauer und gründlicher. So findet entweder die Schwierigkeit mit der Zeit eine Lösung, oder sie bleibt ungelöst, ändert aber an den feststehenden Resultaten nichts" (S. 26 f.). Hier muß genauer unterschieden werden. Der radikale Zweifel, der alles und jedes antastet, kann nicht Ausgangspunkt der Wissenschaft sein. Vor gewissen allgemeinsten Grundwahrheiten wie den Denkgesetzen muß der Zweifel auch in der Wissenschaft Halt machen. Im übrigen aber arbeitet die Wissenschaft nicht bloß mit dem sog. methodischen, sondern auch mit dem ernstlichen Zweifel. Dieser Zweifel kann recht tief gehen und die Wissenschaft kann, wie die Naturwissenschaft unserer Tage lehrt, sich genötigt sehen, selbst sehr fundamentale Anschauungen zu ändern. Man kann also die Stellung des Glaubens zum Zweifel nicht der allgemeinen Haltung der Wissenschaft, sondern nur ihrem Verhalten zu jenen allgemeinsten Grundgewißheiten parallel stellen, und es ist dann zu erklären, weshalb das Verhältnis des Glaubens zum Zweifel anders ist als das der Wissenschaft.

Wenn der Geist des Büchleins, das wir wertschätzen, diesen Wünschen der Kritik etwas mehr entgegenkäme, so würde es auch von denen, die nicht bloß aus fehlerhafter Zweifelsucht zweifeln, mit größerer Befriedigung gelesen werden.

Pelplin, Pommerellen. F. Sawicki.

Muckermann, Hermann, **Um das Leben der Ungeborenen.** Dritte Auflage (11.—15. Tausend). Berlin und Bonn, Ferd. Dümmler, 1923 (78 S.). M. 0,80.

Mit der ihm eigenen Sachkunde, verbunden mit tief religiösem und sittlichem Ernst, tritt M. für das Leben der Ungeborenen ein. Er kann die Tatsache feststellen, daß neuerdings die natürliche Ethik und die ärztliche Wissenschaft sich außerordentlich nahegekommen sind. Verhängnisvoll wäre es, wenn in diesem Augenblick dem Bemühen, Straflosigkeit für die indikationslos vorgenommene Fehlgeburt zu erreichen, ein Erfolg beschieden wäre. Der Verf. befürwortet eine Verbesserung des bestehenden Strafgesetzes; Straffreiheit sollte nur dann gewährt werden, wenn in Übereinstimmung mit der Mutter ein approbierter Arzt nach den Regeln der ärztlichen Wissenschaft zur Rettung der Mutter aus einer anders nicht zu beseitigenden Gefahr für Leib und Leben die künstliche Fehlgeburt vornimmt; dazu gewisse Kautelen, ferner Überwachung der Zeitungen usw. Rettung kann freilich in letzter Linie nur bringen „der liebevolle Umbau der Lebensbedingungen" und die sittliche Erneuerung; der Förderung der Treue gegenüber den Lebensgesetzen sollen besondere Organisationen dienen.

So klein die Schrift an Umfang sein mag, sie ist mit ihren Ausführungen von einer Bedeutung, die kaum überschätzt werden kann. Für ihre Verbreitung sollte deshalb noch viel mehr geschehen, als bereits geschah. Wünschenswert wäre eine noch klarere Zeichnung der widerchristlichen Weltanschauung und Ideenwelt, woraus die moderne Haltung weiter Kreise sich erklärt, und überdies die unzweideutige Feststellung, welche Kreise es hauptsächlich sind, von denen die Versuche, die Straffreiheit, „diese Ausgeburt eines maßlosen Individualismus", zu erwirken, eigentlich ausgehen. Es ist edel, bei Gegnern möglichst harmlose Absichten vorauszusetzen und sie möglichst zu schonen (vgl. S. 37 u. 50), aber nicht immer im Interesse der Sache gelegen. Nicht recht klug wird man aus den Angaben über die moderne Praxis der Ärzte; bald scheinen es ganz wenige zu sein, die sich Übergriffe erlauben, bald gar nicht wenige, die der modernen Unterschätzung des keimenden Lebens nachgeben. Im ganzen sind die Ausführungen unschwer verständlich, aber doch mit einigen Ausnahmen (S. 37 oben). Nicht leicht wird es dem Moraltheologen werden, sich mit einem Gesetz abzufinden, das, statt analog dem kirchlichen Gesetze den unsittlichen Eingriff zu verbieten und zu bestrafen, ihn unter genauer Bestimmung der Bedingungen in Ausnahmefällen für straffrei erklärt, zumal da doch ganz hervorragende Autoritäten bereits auf dem katholischen Standpunkt angelangt sind und sich in Zukunft die katholische Auffassung sicher noch mehr durchsetzen wird.

Tübingen. Otto Schilling.

Prümmer, Dominicus M., O. Pr., Professor in Universitate Friburgi Helvetiorum, **Manuale Juris Canonici in usum clericorum praesertim illorum, qui ad instituta religiosa pertinent.** Ed. tertia. Friburgi Br., Herder, 1922 (XLIII, 719 S. 8°). M. 16.

Das *Manuale Juris Canonici* des Freiburger Kanonisten hat, wie die schnell aufeinander folgenden Auflagen beweisen, in der Öffentlichkeit eine gute Aufnahme gefunden. Der Verf. hat es sich zur Aufgabe gestellt, das geltende Recht in möglichst genauer Form *(quam accuratissime)* zu bieten. Er hat ein reiches kirchenrechtliches Material verarbeitet. Es ist richtig — wie es in der Vorrede zur 3. Aufl. heißt —, daß der aufmerksame Leser in dem Buche mehr findet, als es auf den ersten Blick scheint. Auf die Einführung in das Studium des Kirchenrechts und den Traktat über die materiellen und formellen Rechtsquellen folgt das Personenrecht, Sachenrecht, Prozeß- und Strafrecht des CJC in leicht verständlichem Latein. Der Gesetzestext ist meist wörtlich mit in die Darstellung verflochten, übersichtlich gruppiert und interpretiert, so daß die Studierenden, die selbstverständlich das Gesetzbuch beim Studium des Lehrbuches rechtsvergleichend zur Hand haben müssen, in Geist und Inhalt der einzelnen Normen vortrefflich eingeführt werden.

Folgende Einzelheiten seien hervorgehoben. Verf. verteidigt mit Geschick die Vertragstheorie der Konkordate (*theoria pactorum*) gegenüber der Privilegientheorie. Innerhalb der *hierarchia ordinis* unterscheidet P. 8 Grade, nämlich 4 niedere, 3 höhere und den Episkopat. Bezüglich der Frage: *„num episcopatus . . . sit ordo stricte dictus seu sacramentum ordinis distinctum ab ordine presbyteratus"* vermißt man seine Stellungnahme als Kanonist. Es erscheint wünschenswert, diese Frage im Anschluß an c. 949 auch kanonistisch zu werten. Bekanntlich tritt eine Reihe hervorragender Kanonisten mit guten Gründen für die Selbständigkeit des *ordo episcopatus* ein. Der Satz: *Privilegium fori pro clericis et religiosis non existit e.gr. in Germania* (Resp. Secr. Status d. 16. Dec. 1911) [p. 86 n°. 2] bedarf einer näheren Erläuterung an der Hand der diözesanrechtlichen Anweisungen, um tunlichst öffentliche Ärgernisse zu vermeiden. Besonders anerkennenswert erscheint mir, daß der Verf. bei den wichtigeren Rechtsinstituten den Studierenden einen nicht selten auch mit statistischem Material durchsetzten Abriß der betreffenden Rechtsgeschichte bietet, nur fiel mir auf, daß ein solcher Hinweis auf die interessante rechtsgeschichtliche Entwicklung gerade bei den päpstlichen Gerichtshöfen der S. Rota Romana und S. Signatura Apostolica fehlt und nur auf Jos. Noval verwiesen wird (S. 545 n° 5). — Der dem Lehrbuch vorangestellte *„Brevis catalogus auctorum"* ist gewiß für die Studierenden eine wertvolle Literaturzusammenstellung; indessen will mir scheinen, daß eine Reihe älterer, heute nur sehr selten zitierter Autoren fort-

bleiben könnte. — Vortrefflich ist das Ordensrecht behandelt. Das Lehrbuch selbst ist ja auch in erster Linie für Ordensleute geschrieben und wird ihnen ein zuverlässiger Führer sein.

Aktuell ist heute im Seelsorgsklerus die Erörterung der Rechtsstellung von Pfarrern und Kooperatoren, wozu c. 476 besondere Veranlassung gibt. Aus c. 476 § 6 *„ipse (sc. vicarius cooperator) debet ratione officii parochi vicem supplere eumque adiuvare in universo paroeciali ministerio, excepta applicatione Missae pro populo"* folgert der Verf.: *„ergo talis vicarius potest ratione officii sui, si parochus abest, e. gr. valide et licite assistere matrimonio celebrando, nisi tamen aliud sit expresse statutum"* (p. 222). Anscheinend ist er also der Meinung, daß jeder *vicarius cooperator* also nicht nur der *„substitutus"* oder *„supplens"* oder nach c. 451 § 2 nº 2 bestellte Vikar bei Abwesenheit des Pfarrers ohne weiteres zur gültigen und erlaubten Eheassistenz befugt ist, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angeordnet ist. Dies widerspricht ausdrücklich c. 1094, der Delegation fordert — die Eheschließung in Todesgefahr und die sog. Notstandsehe (c. 1098) natürlich ausgenommen. Pr. geht in der beigefügten „Nota" noch weiter und gewährt dem *vicarius cooperator* kraft seines Amtes (*ex officio suo*) im Einzelfalle bei Abwesenheit des Pfarrers sogar das Recht der Subdelegation bez. der Eheassistenz, da dieser ein *„delegatus ad totum ministerium paroeciale faciendum"* sei. CC. 1094. 1096 § 1 schließen eine solche Auffassung doch wohl aus und wären mit derartiger Eheassistenz vollzogene Eheschließungen m. E. ungültig. Übrigens spricht Verf. 418 selbst von ausdrücklicher Verleihung der generellen Delegation an die *vicarii cooperatores* und fügt selbst hinzu: *aliis sacerdotibus (delegationes) debent dari in quolibet casu particulari sub poena nullitatis."*

Aus der Mischehepraxis möge es mir gestattet sein, noch ein vom Verf. gewähltes, jeden Beichtvater interessierendes Beispiel zu erwähnen. Pr. sagt, daß ein Vater, der nach Abschluß einer Mischehe seine Kinder der akatholischen Erziehung zugeführt hat und nun nach einigen Jahren zur Buße erscheint, nicht nur die dem Bischof reservierten Exkommunikationen, sondern auch *„cum habeatur tamquam haereticus"* die dem Apostolischen Stuhle speziell reservierte Exkommunikation inkurriert (658). Hier muß unbedingt hinzugefügt werden, daß die dem Papst reservierte Exkommunikation doch erst dann eintritt, wenn der Tatbestand des c. 2315 vollkommen erfüllt ist, d. h. wenn dem betreffenden Vater nach fruchtloser amtlicher Mahnung die Ausübung der sog. *„actus legitimi"* untersagt wurde und der Delinquent sich innerhalb von 6 Monaten nach Verhängung der Strafe nicht gebessert hat — erst dann gilt er als Häretiker und unterliegt den für Häretiker festgesetzten Strafen.

Das ausgezeichnete Lehrbuch wird sich, zumal es in lateinischer Sprache abgefaßt ist, sehr bald im In- und Auslande einen immer größeren Leserkreis erobern. Wir beglückwünschen den Verf. zu dieser schnell aber auch sachlich gut vollendeten Arbeit.

Münster i. W. K. Lux.

Casel, Dr. Odo, O. S. B., **Jahrbuch für Liturgiewissenschaft.** In Verbindung mit Prof. Dr. A. Baumstark und Dr. A. L. Mayer hrsg. 3. Band. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1923 (253 S. gr. 8°).

Das Jahrbuch für Liturgiewissenschaft, das jetzt im 3. Jahrgang erscheint, steht in keiner Weise den früheren Bänden nach. Die Vorzüge, die ich bei deren Besprechung hervorhob, dürfen unbedenklich auch dem dritten Bande nachgerühmt werden. Die systematischen Aufsätze beschränken sich allerdings auf einen einzigen (Odo Casel, Zur Idee der liturgischen Festfeier S. 93—99). Doch diese Feststellung soll keineswegs eine Bemängelung sein. Im Gegenteil wird der strengwissenschaftliche Charakter des Jahrbuchs sicherlich gehoben, wenn die systematischen Aufsätze mit der Besserung der Verhältnisse allmählich einem besonderen Organ überwiesen werden können.

Odo Casel, O. S. B., Altchristlicher Kult und Antike (S. 1—17) untersucht das Verhältnis des christlichen Kultes zur Antike; näherhin umgrenzt er das Problem durch die Frage: Ist der christliche Kult seinem Wesen nach antik? Da nun die neuere Religionsforschung die zentrale Stellung des Kultes in der antiken Religion festgestellt habe, so sei, wenn im Christentum der Kult ebenfalls zentral ist, die Frage damit schon zum Teil beantwortet (S. 4). Mir dünkt, als habe der Verf., zu dessen Lieblingsthemen es ja gehört, die Beziehungen zwischen christlichem und antikem Gottesdienst aufzudecken, seinen Blick zu ausschließlich auf die Antike gerichtet. Der christliche Kult — von seinem gottgegebenen Inhalt gänzlich abgesehen — wächst nun einmal nicht aus dem antiken Kult hervor. Die ältesten Spuren weisen auf den Synagogengottesdienst und auf die jüdischen Mahlzeitriten hin. Damit soll natürlich nicht gesagt sein, daß nicht auch antike Kultgebräuche in seine weitere Entwicklung fördernd eingriffen. Aus diesen gemeinsamen Übungen jedoch auf eine innere Verwandtschaft zu schließen, geht zu weit. Gar manche Bräuche des antiken Kultes hat man in die Liturgie aufgenommen, weil man sich ihres kultischen Charakters gar nicht mehr bewußt war. Ich denke hier an die Verwendung von Weihrauch und Kerzen in der Totenliturgie. Erst spätere reflektierende Zeiten wußten sie wieder kultisch, nun aber ausschließlich christlich-kultisch zu deuten.

Anton Baumstark, Trishagion und Qeduscha (S. 18—32) bietet eine glänzende Untersuchung über das Sanktus der Messe und seine verschiedenen textlichen Rezensionen. Seine Ergebnisse sind: An der ursprünglichen Zugehörigkeit des Trishagion (Sanktus), das im Joser oder einer älteren Vorstufe dieses heutigen synagogalen Gebetes bereits vorhanden ist, zum Schema des eucharistischen Hochgebetes (Präfation und Kanon) der Messe ist schlechterdings nicht mehr zu rütteln. Wenn in der *Ἀποστολικὴ παράδοσις* des Hippolyt das Sanktus fehle, so handle es sich um eine absolute Regelwidrigkeit. So wird nunmehr auch von anderer Seite her in die Aufstellungen Cagins bezüglich der Urgestalt des Kanons Bresche gelegt.

J. P. Kirsch, Die „memoria apostolorum" an der appischen Straße zu Rom und die liturgische Festfeier des 29. Juni (S. 33—50). Wahrscheinlich hielten die Christen Roms bereits in der ersten Hälfte des 3. Jahrh. an den Grabstätten der Apostel eine liturgische Gedächtnisfeier. Die Möglichkeit, daß diese aus einem nicht mehr festzustellenden Grunde am 29. Juni gehalten wurde, hält K. nicht für ausgeschlossen. Doch auch die andere Frage, ob das Festdatum des 29. Juni nicht mit der Errichtung der von Styger 1915 entdeckten *memoria* der Apostel an der appischen Straße zusammenhängt, läßt sich nicht mit Sicherheit beantworten. M. E. wird dieses Problem noch immer am besten durch die Annahme einer am 29. Juni 258 vorgenommenen Translation der Apostelleiber gelöst, wofür sich auch H. Lietzmann (Petrus und Paulus in Rom S. 89) entscheidet.

Alban Dold O. S. B., Unedierte liturgische Urkunden (S. 51—56) veröffentlicht ein fränkisches *Comes*-Fragment des 8./9. Jahrh., in welchem nach der Ordnung des Sakramentars Epistel- und Evangelienlesungen für die einzelnen Tage ihrem ganzen Umfang nach ausgehoben waren, ferner aus einer Palimpsest-Handschrift der Bonner Universitätsbibliothek (12./13. Jahrh.) Überreste eines *Liber capitularis (Collectarius, Collectaneum)*, als dessen Verfasser er Stephan von Tongern († 920) vermutet.

André Wilmart, Les messes de la collection de Saint-Amand (S. 67—77) lenkt die Aufmerksamkeit auf eine größere Zahl liturgischer Stücke, fast ausschließlich Meßformulare, welche sich in einem dem ausgehenden 8. Jahrh. angehörenden Kodex kanonistischen Inhalts aus St. Amand (jetzt Bibliothèque Nat. fonds lat. n. 1603 u. 3846) finden. Ihr Inhalt ist auch anderwärts überliefert. Das Fehlen aller Elemente aus dem alkuinischen Anhang zum Gregorianum beweist, daß die Zusammenstellung vor der Entstehung dieses Supplements erfolgte.

Adolf Rücker, Die „Ankunft im Hafen" des syrisch-jakobitischen Festrituals und verwandte Riten (S. 78—92). Es handelt sich hier um eine Prozession, welche im Nachtoffizium der syrisch-jakobitischen Kirche am Montag in der Karwoche gehalten wird. Bei dieser Prozession trägt ein Priester das Evangelienbuch, man verläßt die Kirche, deren Türen verschlossen werden. Wenn die zurückkehrende Prozession an der verschlossenen Kirchentüre angekommen, pocht der Bischof mit dem Kreuze dreimal an die Türe, die sich dann für die Prozession öffnet. Bei der Prozession erwähnen Gebete und Gesänge in den verschiedensten Wendungen die eschatologische Parabel von den klugen und törichten Jungfrauen

Rücker findet Spuren dieses Brauches in der Kirche von Jerusalem, bei den Griechen, den Nestorianern, vorzüglich aber in der armenischen Kirche. Insbesondere ist es die Verwendung der eschatologischen Reden des Herrn, die ein gemeinsames Gut der genannten Kirchen zu Beginn der Karwoche darstellen, wozu auch die Parabel von den Jungfrauen gehört. Auch andere Besonderheiten der syrisch-jakobitischen Prozession kehren in den genannten orientalischen Riten wieder, so das Mittragen des Evangeliums, das Pochen an die verschlossene Türe, im armenischen Ritus auch der Dialog zwischen den in der Kirche befindlichen Klerikern und den außen stehenden. Es ist nun von größtem Interesse, daß auch im Abendland schon bei der ältesten Erwähnung der Palmsonntagsprozession im Missale von Bobbio der Dialog und das Pochen an die Türe erwähnt ist. Diese in den Vorgängen des ersten Palmsonntags nicht begründeten Riten finden demnach ihre historische Erklärung in den eschatologisch eingestellten Zeremonien des Orients zu Beginn der Karwoche.

Aus den Miszellen hebe ich hervor eine Untersuchung von Thomas Michels O. S. B. über das System der drei Fasttage (Montag, Mittwoch und Freitag) (S. 102—105), das ja auch in der jetzigen römischen Fastenliturgie im Traktus *Domine non secundum peccata nostra* durchleuchtet. Daran fügt der gleiche Verf. eine Untersuchung über die von Papst Liberius am Epiphanientage 353 gelegentlich der *velatio* der h. Marzellina gehaltenen Ansprache. Sie gehe in ihren Grundgedanken auf Liberius zurück, habe aber ihre jetzige Fassung vom h. Ambrosius erhalten. A. Baumstark erklärt die Erwähnung des Leidens und des Kreuzes in der Oration *Gratiam tuam.* Diese Oration war ehemals Meßkollekte an Maria Verkündigung auf gallikanischem Gebiete. Der 25. März war aber gerade hier auch der kalendermäßige Gedächtnistag des Todes Jesu, was in der Oration *Gratiam tuam* seinen Ausdruck findet. Die Doppelbedeutung des 25. März war schon längst bekannt. Die glückliche Kombinationsgabe B.s hat sie zur Erklärung des häufig gebrauchten Gebetes heranzuziehen verstanden.

Begeisterung für die Wissenschaft der Liturgik, emsiger Gelehrtenfleiß, nicht zuletzt Opfersinn haben das Erscheinen der ersten Bände des Jahrbuchs ermöglicht; mögen sie auch fürderhin dem Unternehmen schützend und fördernd zur Seite stehen.

Eichstätt. Ludwig Eisenhofer.

Buchwald, Dr. Rudolf, **Calendarium Germaniae.** Die Sonderfeste der deutschen Diözesen. Breslau, Aderholz, 1920 (147 S. 8°).

Der Verf. hat im Schlesischen Pastoralblatt 1917 ff. die reformierten Proprien der deutschen Bistümer (einschl. der nach dem Versailler Friedensdiktate abgetrennten Gebiete) kalendarisch zusammengestellt und biographische Notizen über die einzelnen Heiligen angefügt. Weiter hat er für jeden einzelnen Sprengel eine übersichtliche Besprechung des Propriums von dem Gesichtspunkte aus vorgenommen, wie sich die Geschichte des Bistums in seinen Heiligenfesten spiegelt.

Der ausgesprochene letzte Zweck der mühevollen Arbeit ist die Bereitstellung des Materials für ein *Proprium Germaniae.* Auch werden Vorschläge gemacht, welche Feste in dies Proprium aufzunehmen wären. Die Aufsätze sind 1920 in Buchform unter dem Titel *Calendarium Germaniae* usw. erschienen.

Der Plan eines *Proprium Germaniae* geht davon aus, daß die Feste der Heiligen, die nicht bloß für einige Bistümer und Gegenden, sondern für ganz Deutschland von hervorragender Bedeutung sind, eben auch in ganz Deutschland gefeiert werden sollten. Diese wären dazu in einem *Proprium Germaniae* zu vereinigen, während die übrigen Sonderfeste ihren Platz im Bistums-Proprium behielten. Dieser Plan ist zu begrüßen, aber die Schwierigkeiten der Auswahl und der Einigung sind nicht gering, sobald man über Namen, wie Bonifatius, Heinrich II, Elisabeth von Thüringen, Leo IX, Petrus Canisius, hinausgeht. In zweiter Linie dürften Heilige, wie Ulrich von Augsburg, Raban von Fulda-Mainz, Albertus Magnus, die deutschen Ordensstifter Norbert und Bruno in Betracht kommen. Schwer ist die Auswahl unter den Märtyrern, die wohl nicht übergangen werden sollten, ferner unter den Glaubensboten und den Mystikern. Bei den Festen, die schon im römischen Brevier stehen, würde es sich bei der Aufnahme ins deutsche Proprium um Rangerhöhung handeln. Ein kleiner Anfang ist gemacht worden durch die im Vorjahre von Papst Pius XI ausgesprochene Erhöhung des Festes Heinrichs II für alle Bistümer Deutschlands zum duplex.

Die geschichtliche Übersicht über die einzelnen Bistümer und ihre Heiligen, die das Büchlein bringt, ist recht beachtenswert. Sie ist jedoch, wie auch das Biographische bei den einzelnen Heiligen, nicht frei von Versehen und Irrtümern.

Münster i. W. A. Schütte.

Rosenthal, Erwin, **Giotto in der mittelalterlichen Geistesentwicklung.** Augsburg, Dr. Benno Filser Verlag, 1924 (240 S. u. 32 S. Bilder 18×24 cm). Hlwd. M. 12.

Wer dieses Buch in die Hand nimmt in der Meinung, die zahlreichen Giotto-Studien und -Bücher um ein neues mit anderer Verbrämung vermehrt zu finden, sieht sich bald angenehm enttäuscht. Dem Namen Giotto begegnet man in den beiden ersten Dritteln des Buches nur ganz sporadisch, es ist eigentlich gar kein Buch über Giotto, wenn man den alten Satz *„Denominatio fit a potiori"* gelten läßt, sondern eine geisteswissenschaftliche Studie, mit einem man möchte fast sagen Anhange über Giotto und seine Kunst (S. 182—202). Die übrigen Teile handeln nach einem geschichtlichen Überblicke von den besten Zeiten des alten Griechentums bis zur Hochscholastik über das „Denken und Bilden im 12. und 13. Jahrh. in Frankreich" (33—93), über die „Plastik und Dichtung in Italien im 13. Jahrh." (95—158) und über die „Italienische Malerei im 13. Jahrh." (161—182); füge ich noch hinzu, daß sogar Kapitel wie „die Grundsätze der Scholastik" (43—58) oder „die religiöse Lyrik und die Plastik" (70—80) vorkommen, so sieht man sofort, wie grundverschieden von den üblichen Künstler-Monographien Rosenthals Buch ausgefallen ist, von einem Buche wie Hausensteins „Giotto" gar nicht zu reden.

Ich muß es mir versagen, auf den reichen und anregenden Inhalt des Werkes hier näher einzugehen, und bedauere es nur, daß der Verfasser in den Giotto betreffenden kunstgeschichtlichen Fragen unbedingte Gefolgschaft Friedr. Rintelen geleistet hat, dessen glänzend geschriebenes Buch doch im Auslande eine viel kühlere Aufnahme gefunden hat als bei uns in Deutschland, und dessen kühne Behauptungen von so hervorragenden Kennern italienischer Kunst wie G. B. Supino (*Giotto,* Firenze 1920, 167), Raimond van Marle (*Italian Schools of Painting* III, The Hague 1924, 19 ff.) und Walter Bombe (Köln. Volkszeitung 1924 Nr. 773) glattweg abgelehnt werden. Auf diese Fragen, speziell auf die San Francesco-Legende in Assisi, die man im Laufe dieses Jubiläumsjahres mit Recht vielen Tausend Rompilgern als das Werk Giottos, des großen Erneuerers der

italienischen Malerei, zeigen wird, ist sehr ausführlich einzugehen im 2. Bde. meiner Monographie » Die Basilika San Francesco in Assisi «, der noch im Laufe dieses Jahres erscheinen wird. Aber auch jene philosophischen und theologischen Kreise, denen kunstgeschichtliche Studien ferner liegen, werden das Buch nicht ohne Gewinn lesen. Die von Rosenthal gegebenen geisteswissenschaftlichen Querschnitte eröffnen teilweise ganz neue Perspektiven, was ihm, dem Nichttheologen, gewiß nicht mühelos in den Schoß gefallen ist, wie einige Klagelaute in der Vorrede leise andeuten. Um so mehr verdient er für sein Buch unseren Dank.

Paderborn. P. Beda Kleinschmidt O. F. M.

Kleinere Mitteilungen.

» **Mönnichs**, Th., S. J., **Klare Begriffe!** Lexikon der gebräuchlicheren Fachausdrücke aus Philosophie und Theologie. Für weitere Kreise zusammengestellt. Berlin und Bonn, F. Dümmlers Verlag, 1925 (170 S. kl. 8°). « — Dieses kleine Werk, das in engem Raum viel mühsam gesammelten Stoff birgt, ist ein Hilfsmittel, um die im philosophisch-theologischen Studienbetriebe vorkommenden Begriffsbestimmungen leicht zu finden. Es mag auch dem Gelehrten dienen, da man nicht überall und in allem Einzelnen gleich gut orientiert sein kann. Der Verf. sagt selbst, daß über Aufnahme fehlender oder Auslassung vorhandener Stichworte Meinungsverschiedenheit herrschen wird. Verschiedene Stichproben, wie Apperzeption, Doktrinarismus, Idealismus, Mystik, machen den vorteilhaftesten Eindruck. Rolfes.

» **Zimmermann**, Otto, S. J. **Warum Schuld und Schmerz?** [Das Dasein Gottes. 5. Bändchen]. 2. und 3. Auflage. 3.—5. Tausend. Freiburg, Herder.« — Eine populäre Theodizee gegenüber den heute nach dem Weltkriege vielfach laut werdenden Zweifeln an Gottes Vorsehung, Gerechtigkeit und Güte. Die Ordnung und Schönheit in der Welt bleibt immer der volkstümlichste Erweis des Daseins Gottes, aber das gleichfalls unzweifelhaft vorhandene und in unseren Tagen gesteigerte Übel ist auch der volkstümlichste Einwand gegen das Bestehen des höchsten Ordners. Einwände dieser Art werden hier besprochen und widerlegt. Möge die Schrift fortgesetzt Segen verbreiten! Rolfes.

» **Muckermann**, Hermann, **Der Urgrund unserer Lebensanschauung**. [Neues Leben. Ethisch-religiöse Darlegungen. Erstes Buch.] 4.—6. Auflage. 11.—17. Tausend. Freiburg, Herder.« — Aus Vorträgen vor akademisch gebildeten Kreisen erwachsen, will das Buch dazu helfen und beitragen, daß unserem Sehnen nach einem neuen Leben Erfüllung gewährt wird. Deshalb stellt es uns vor die Frage aller Fragen: wozu bist du auf Erden? Da diese Frage nur vom Standpunkte des Gottesglaubens richtig beantwortet wird, so weckt und stärkt es diesen Glauben einmal durch Belebung des Vertrauens auf die Kraft der menschlichen Vernunft, die an der Hand des Kausalitätsgesetzes vom Sinnlichen zum Übersinnlichen gelangt, und dann durch eine sieghafte Verteidigung des biblischen Schöpfungsberichtes. Die Schrift sei hiermit warm empfohlen. Rolfes.

» **Muckermann**, Hermann, **Die Botschaft vom Gottesreich.** [Neues Leben. Ethisch-religiöse Darlegungen. 2. Buch]. Freiburg, Herder, 1925 (92 S. 120). Geb. M. 2,20. « — Hat der Verf. im 1. Buche gezeigt, daß wir in allem Sein und Werden Gottes Eigen sind und daß wir entsprechend der Eigenart unserer vernunftbegabten freien Natur den göttlichen Willen zu verwirklichen haben, so legt er in dem 2. Buch die Botschaft des Wortes vom Berge der Seligkeiten und die Botschaft der Tat vom Berge der Leiden dar und zeigt, wie wir alle Kräfte in einer großen Liebe zusammenfassen müssen, deren Urgrund und Endziel die Erfüllung unserer tiefsten Sehnsucht ist. In gewählten Worten und vornehm sachlicher Art erklärt der Verf. den Sinn der Bergpredigt, stets beflissen, die Ergebnisse der Wissenschaft zu beachten, ohne jedoch seinen speziellen Zweck aus den Augen zu verlieren und auf Einzelheiten sich allzusehr einzulassen. Immerhin hätten die grundlegenden Ausführungen des h. Augustinus über die Bergpredigt besondere Beachtung verdient, die gesamte Darstellung hätte dadurch jedenfalls noch gewonnen. Es ist wahr, nur ein Gott konnte den Menschen eine solche Sittenlehre geben; enthält doch die Bergpredigt nach Augustinus hinsichtlich der inneren *motus* der Seele *„totam informationem christianae vitae“*, die letzten Normen für das innerste Denken und Wollen des menschlichen Herzens; gleichwohl wirkt noch überwältigender und unmittelbarer auf das Gemüt die Botschaft der Tat vom Berge der Leiden. Richtig wird die Ethik der Bergpredigt als eine Ethik vo innen heraus charakterisiert, die vor allem die Gesinnung erfaßt; aber dies ist nicht so zu verstehen, als ob sie die Verhältnisse in der Welt unberührt ließe, sie ist auch, um von der Ehe abzusehen, von der größten Bedeutung für die Volksgemeinschaft und die Gemeinschaft der Völker. Der Verf. hat die Probleme selbständig durchgedacht, dazu eine gemütvolle, aus tiefer Überzeugung fließende Darstellung, ein ausgesprochener Wirklichkeitssinn, reiche Kenntnisse auf verschiedenen Lebensgebieten sowie auf dem Gebiete der schönen Literatur, das alles trägt dazu bei, dem Buch eine Eigenart zu verleihen, die ihm viele Freunde gewinnen wird. Otto Schilling.

Immel, Dr. med., Spezialarzt für Chirurgie und Frauenkrankheiten in Neuß, **Das Problem der Abtreibung** (nach Vorträgen des Verfassers in Neuß, Elberfeld, Berlin, Opladen, M.-Gladbach, Büderich usw.). M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1925 (31 S. 8°). M. 0,40. — Zunächst wird die Frage nach den letzten Ursachen der tieftraurigen Zeiterscheinung beantwortet, dann wird die Abtreibung als Abkehr von der Natur behandelt und positiv der naturgewollte Zweck des Geschlechtsverkehrs festgestellt; im Anschluß daran bespricht der Verf. die Beweggründe der Abtreibung, ferner die gesundheitlichen Folgen des unnatürlichen Eingriffes und die Stellungnahme der Ärzte, um schließlich den sittlichen Umbau zu fordern. Ausgehend von rein natürlichen und ethischen Erwägungen gelangt I., ähnlich wie der Biologe Muckermann, zu der Auffassung, die von der katholischen Kirche konsequent vertreten wird. Ganz richtig erkennt und betont der Verf., daß nur auf dem Boden des Materialismus die Abtreibung Wurzeln schlagen konnte. Und wer hat diesen Materialismus systematisch ins Volk getragen und im Volke, zumal in den Arbeitermassen großgezogen? Marx, Engels und andere Sozialisten. Es scheint fast, als meinten manche, man müsse aus Opportunitätsgründen davon schweigen. Um so erfreulicher ist es, daß I. die Abtreibung als das bezeichnet, was sie ist, als Verbrechen. Damit ist auch dem Gesetzgeber der Weg gewiesen. Natürlich muß dem Richter die Möglichkeit gelassen werden, in gewissen besonders gearteten Fällen milder zu verfahren. Die Art und Weise, wie Verf. den naturgewollten Zweck des Geschlechtsverkehrs nachweist, erinnert an gewisse Ausführungen des h. Thomas von Aquin (vgl. *Contra gent.* 3, 122 und 124). Auch abgesehen von den Darlegungen über das speziell behandelte Thema findet sich in der Schrift manches offene und beherzigenswerte Wort, so über die heutige furchtbare Genußsucht, den mangelnden Familiensinn, den überhandnehmenden Sport und andere Mißstände. Die Schrift I.s sollte jeder Seelsorger studieren, und sie sollte weiteste Verbreitung im Volke finden. Otto Schilling

Rieder, Karl, Dr., Pfarrer in Reichenau-Niederzell, **Der Brautunterricht**. Eine praktische Anleitung für den Seelsorgsklerus. [Hirt und Herde. Beiträge zu zeitgemäßer Seelsorge. Hersg. vom Erzb. Missionsinstitut zu Freiburg i. B., 13. Heft]. Freiburg, Herder 1925 (VI, 40 S. gr. 8°). Geb. M. 2. — Dieser die modernen Verhältnisse und die kirchlichen Vorschriften (CJC c. 1033) berücksichtigende Brautunterricht entstammt langjähriger Praxis und gründlichem Studium; er bezweckt, die Brautleute mit den Gefühlen der Verantwortlichkeit und der Hochschätzung von Vater- und Mutterwürde zu erfüllen und sie über die Pflichten und Rechte der Eheleute zu belehren, so daß sie klar wissen, was im ehelichen Leben Sünde ist und was nicht. Da die individuellen Verhältnisse verschieden sind und nicht überall soviel Zeit zur Verfügung steht, um den ganzen „Brautunterricht“ vorzutragen, verbleibt den Seelsorgern, die das treffliche Büchlein benützen, die Aufgabe, den gebotenen reichen Stoff umzuformen. Nicht genügen werden die kurzen Bemerkungen über die Kindererziehung, denn manche werden das empfohlene Buch (A. Stolz, Erziehungskunst) sich nicht anschaffen oder wenigstens nicht zum „Studium“ kommen (S. 34). Was das Verbrechen der Abtreibung betrifft, so wären die kirchlichen Strafen zu erwähnen, und insbesondere wäre noch auf die der Mutter drohende Gefahr für Gesundheit und Leben hinzuweisen (S. 32). Die Formulierung: „Über die Sünden gegen den gottgewollten Zweck der Ehe klagt man sich so an: Ich habe in der Ehe den von Gott gewollten Zweck

vereitelt" (S. 25), empfiehlt sich aus naheliegendem Grunde nicht. Ebenso ist der Satz: „Weil auch im Himmel Freude ist über einen Sünder, der Buße tut, leitet uns die Kirche vor der Hochzeit an zum würdigen Empfang des hl. Bußsakramentes" (S. 6), aus mehr als einem Grunde nicht einwandfrei. S. 7 ist „Ihr empfängt" statt: „Ihr empfanget" stehen geblieben. Otto Schilling.

» **Erziehung zur Familie.** Sonderheft des Korrespondenz-Blattes für katholische Jugendpräsides. Düsseldorf, Verbandszentrale der kath. Jugend- und Jungmännervereine Deutschlands, 1925 (78 S. gr. 8°). « — Die vorliegende Schrift behandelt unter dem Leitgedanken der „Erziehung zur Familie" von den verschiedensten Gesichtspunkten aus das Sexualproblem. Neben altbewährten Streitern auf diesem Gebiete, wie Pater Schilgen, dem bekannten Verfasser des Buches » Du und sie. Des Jungmanns Stellung zum Mädchen «, lassen sich auch neue Kämpen vernehmen und gerade sie zeigen, daß das Sexualproblem unerschöpflich ist, von welchen Seiten auch man sich ihm naht. Der Jugendseelsorge bietet das Heft reiche Anregungen.
Wilhelm Kahl.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Stavenhagen, K., Absolute Stellungnahmen. Eine ontolog. Untersuchung über das Wesen der Religion. Erlangen, Verlag d. Philosoph. Akad. (X, 224). M 9,60.
Churchward, A., The Origin and Evolution of Religion. NY., Dutton, 1924 (XV, 412). $ 15.
Leuba, J. H., The Psychology of Religious Mysticism. NY., Harcourt, Brace & C. (XII, 336).
Getzeny, H., Vom Reich der Werte. Eine Einführung in die phänomenolog. Ethik u. Religionsphilosophie. Habelschwerdt, Franke (155). M 2,10.
Cassirer, E., Philosophie der symbolischen Formen. Tl. 2. Das mythische Denken. Berlin, Cassirer (XVI, 320). M 10.
Normann, F., Mythen der Sterne. Hrsg., eingel. u. mit Anm. vers. Mit 17 Abb., 12 Taf. Gotha, Perthes (VIII, 522).
Galling, K., Der Altar in den Kulturen des alten Orients. Mit 16 Taf. Berl., Curtius (VIII, 108 4°). M 26.
Grühl, M., Das Reich der Toten. Mysterien des Totenkultes im alten Ägypten. Pfullingen, Baum (32). M 0,60.
Chiera, E., Sumerian Religious Texts. Upland, Pa., Crozer Theol. Seminary, 1924 (41, 72 plates).
Jean, Ch. T., Le péché chez les Babyloniens et les Assyriens. Piacenza, Coll. Alberoni (78). *Fr* 10.
Grünwedel, A., Die Teufel des Avesta u. ihre Beziehungen zur Ikonographie des Buddhismus Zentral-Asiens. Berl., Elsner, 1924 (448, 113 mit Fig. 2°). M 300.
Grimm, G., Die Lehre des Buddha. 12.—14. Tsd. Mchn., R. Piper (XXVI, 565). M 10.
Eno, Enola, Modernism in India (JReligion 3, 239—54).
Lammens, H., La Mecque à la veille de l'Hégire. Beyrouth, Univ. S. Joseph, 1924 (440 4°).
Godard, A., La piété antique. P., Perrin (336 16°). *Fr* 8.
Herrmann, P., Deutscher u. nordischer Glaube in seinen Grundzügen. Lpz., Quelle & Meyer (56). M 0,60.
Johanssen, E., Mysterien eines Bantu-Volkes. Der Mandwa-Kult der Nyaruanda vergl. mit dem antiken Mithras-Kult. Lpz., Hinrichs (58). M 2,40.
Brauer, E., Züge aus der Religion der Herero. Ein Beitrag zur Hamitenfrage. Lpz., Voigtländer (122, 9 Karten 4°). M 10.
Boette, L. F. W., Religiöse Volkskunde. Lpz., Reclam (167). M 0,80.

Biblische Theologie.

Fisch, R., Die „Ernsten Bibelforscher" entlarvt. 125.—160. Tsd. Elberfeld, Licht u. Leben-Verlag (31). M 0,20.
Herrmann, E., Weissagungen der Schrift u. ihre Erfüllung. Schwerin, Bahn (240). M 4,50.
Kaupel, H., Gibt es opferfeindl. Stellen im A. T.? (ThGl 2, 172—78).
Schuster, I., u. J. B. Holzammer, Handbuch zur Biblischen Geschichte. 8., neu bearb. Aufl. Bd. 1. Das Alte Testament. Bearb. von J. Selbst u. E. Kalt. Mit 102 Bildern. Frbg., Herder (XX, 874). M 22.
Dubnow, S., Weltgeschichte des jüd. Volkes. Bd. 1. Die älteste Geschichte des jüd. Volkes bis zum Ende der pers. Herrschaft in Judäa. Aus d. Russ. von A. Steinberg. Berl., Jüdischer Verlag (XXXI, 486). M 15.
Schaumberger, J. B., Die angeblichen mosaischen Inschriften vom Sinai (Biblica 1, 25—49; 2, 156—64).
Peters, N., Die Sarkophaginschrift des Königs 'Achiram von Gebal (ThGl 2, 269—72).
Gunkel, H., Die Psalmen. Übers. u. erklärt. 1. Lfg. [Handkomm. zum A. T. II, 2]. Gött., Vandenhoeck & R. (96). M 3.
Condamin, A., Contre le morcellement des psaumes (RechSc Relig 3/4, 206—33).
Dunsmore, M. H., An Egyptian Contribution to the Book of Proverbs (JReligion 3, 300—308).
Zimmermann, F., Altägyptische Spruchweisheit in der Bibel (ThGl 2, 204—17).
Van den Oudenrijn, M. A., L'expression „fils des prophètes" et ses analogies (Biblica 2, 165—71).
Nestle, E., Das Buch Jeremia griechisch u. hebräisch. Nach dem Tode des Hrsg. besorgt von J. Dahse u. E. Nestle. Stuttg., Bibelanstalt (XVI, 122 Doppels.). M 3,50.
Zorell, F., Zu Amos 1, 3. 5 usw. (Biblica 2, 171—73).
Dürr, L., Ursprung u. Ausbau der israelitisch-jüd. Heilandserwartung. Berl., Schwetschke (XVI, 161). M 6.
Vogels, H. J., Grundriß der Einleitung in das N. T. Mstr., Aschendorff (VIII, 258). M 4,20.
Müller, E. F. K., Neutestamentliche Theologie. 3. Aufl. Erlangen, Merkel (42). M 1,20.
Lehmann, R., Neutest. Wunderberichte u. Naturwissenschaft. Berl.-Lichterfelde, Runge (54). M 0,80.
Coppens, J., L'imposition des mains et les rites connexes dans le N. T. et dans l'Eglise ancienne. Wetteren, De Meester (XXXII, 431). *Fr* 35.
Grandmaison, L. de, Jésus dans l'histoire et dans le mystère. P., Bloud & Gay (77). *Fr* 3.
Goguel, M., Jésus de Nazareth, mythe ou histoire? P., Payot (314). *Fr* 15.
Brandes, G., Die Jesus-Sage. Übers. v. E. Magnus. Berl., Reiß (155). M 4.
Meinertz, M., Jesus u. die Heidenmission. 2., neubearb. Aufl. Mstr., Aschendorff (236). M 9.
Fairweather, W., Jesus and the Greeks, or Early Christianity in the Tideway of Hellenism. NY., Scribner (XVI, 407). $ 3,50.
Dupont, Ch., Le Fils de l'homme. P., Fischbacher, 1924 (166).
Juncker, A., Jesus u. das Leid. Berl.-Lichterfelde, Runge (27). M 0,80.
Flournoy, P. P., What Frightened Pilate? (BiblSacra July, 314—20).
Brandt, W., Simon Petrus, der Jünger u. Apostel des Herrn. Ein Bibelstudium. Berl., Furche-Verlag (71). M 1,80.
Goguel, M., Introduction au N. T. IV: Les épîtres Pauliniennes. 1e parti. P., Leroux (421). *Fr* 26.
Deißmann, A., Paulus. 2., völlig neubearb. u. vm. Aufl. Tüb., Mohr (XV, 292). M 9,50.
Bandas, R. G., The Master-Idea of S. Paul's Epistles, or the Redemption. Lo., Burns, Oates (XXX, 432).
Weiß †, J., Der erste Korintherbrief. 10. Aufl. Gött., Vandenhoeck & R. (XLVIII, 388). M 12.
Weber, Th., Zur Auslegung der Offenbarung des Johannes. Elberfeld, Licht und Leben-Verlag (81). M 1.
Pink, K., Die pseudo-paulinischen Briefe II (Biblica 2, 179—200).

Historische Theologie.

Bayer, F. J., Das Papstbuch hrsg. u. eingeleitet. 686 Abbild. Mchn., Drei Masken Verlag (XLIII, 132 4°). M 6,60.
Prat, F., Projets littéraires de Clément d'Alex. (RechScRelig 3/4, 234—57).
Merk, A., Origenes u. der Kanon des A. T. (Biblica 2, 200-205).
Troje, L., Die Dreizehn u. die Zwölf im Traktat Pelliot. Ein Beitrag zu den Grundlagen des Manichäismus. Lpz., Pfeiffer (VIII, 174). M 12,80.
Karrer, O., Augustinus. Einsiedeln, Benziger (78 16°). M 0,50.
Woods, H., Augustine and Evolution. University of Santa Clara, California, 1924 (VIII, 149 12°).
Beßler, J., Zeugnis Leos d. Gr. für die Ohrenbeichte u. die Absolutionsgewalt des Priesters (RottenbMonatschr Juli, 303—308).

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

Farner, O., Die Kirchenpatrozinien des Kantons Graubünden und ihre Bedeutung für die Erforschung der ältesten Missions-Geschichte der Schweiz. Mchn., Ernst Reinhardt (192). M 5.
Flaskamp, F., Die Missionsmethode des h. Bonifatius (ZMiss Wiss 1, 18—49; 2, 85—100).
—, Auf hessischen Bonifatiuspfaden. Mit 5 Karten. Mstr., Aschendorff, 1924 (29). M 1.
Löffler, K., Der Hülfensberg im Eichsfelde eine Bonifatiusstätte? 2., vm. Aufl. Duderstadt, Mecke (IV, 88). M 1,75.
Wilmart, A., L'*Amalarius* de Pembroke Cambridge (RBénéd 2/3, 276—82).
Brandi, K., Mittelalterliche Weltanschauung, Humanismus u. nationale Bildung. Berl., Weidmann (29). M 1.
Frenken, G., Wunder u. Taten der Heiligen. [Bücher des MA. 1]. Mchn., Bruckmann (XXXI, 234, 16 Taf.). M 7,50.
Chalandon, F., Histoire de la première croisade jusqu'à l'élection de Godefroi de Bouillon. P., Picard (380).
Ludwig, V. O., Die Legende vom milden Markgrafen St. Leopold, dem Gründer der Stifte Klosterneuburg u. Heiligenkreuz, Schutzpatron von Österreich. Wien, Reinhold (III, 40, XIX, 3 Taf. 16⁰). M 1,75.
Roth, H. H., St. Severin in Köln. Ein Kollegiatstift, aufgehoben 1802. Augsb., Filser (IX, 126, 49 Abb., 2 Pläne). M 12.
Lange, H., Geschichte der christl. Liebestätigkeit in der Stadt Bremen im Mittelalter. Mstr., Aschendorff (XVI, 204). M 6,90
Wilmart, A., L'oraison pastorale de l'abbé Aelred (RBénéd 2/3, 263—72).
Grelewki, S., La réaction contre les ordalies en France. Rennes, impr. du Nouvelliste, 1924 (105). *Fr* 5.
Kloss, E., Speculum humanae salvationis. Ein niederländ. Blockbuch. Mchn., R. Piper (63 Faks. mit Abb.; 44, 2 Taf. 4⁰). M 70.
Baethgen, F., Franziskanische Studien (HistZ 131, 3, 421—71).
Borne, F. van den, Die Anfänge des franziskanischen Dritten Ordens. Mstr., Aschendorff (VIII, 184). M 7,20.
Lemmens, L., Die Franziskaner im Hl. Lande. T. 1. Die Franziskaner auf dem Sion (1335—1552). 2., vm. Aufl. Ebd. (XII, 208 m. Abb.). M 8,40.
Horn, E., S. Elisabetta d' Ungheria. Milano, „Vita e Pensiero" (315). *L* 8.
Altaner, B., Die Briefe Jordans von Sachsen, des zweiten Dominikanergenerals (1222—37). Lpz., Harrassowitz (XII, 140). M 6.
Hessel, A., u. Krebs, M., Regesten der Bischöfe von Straßburg. Bd. 2. Lfg. 2. Regesten Heinrichs v. Stahleck 1244 — 1260. Innsbr., Wagner (93—175 4⁰). M 14,50.
Hampe, H., Eine Denkschrift Gregors von Montelengo an das Kardinalskollegium 1252 (MittÖsterrInstGesch 40, 3, 189-204).
Wahrmund, L., Bilder aus dem Leben der christl. Kirche des Abendlandes. H. 2. Inquisition u. Hexenprozeß. Reichenberg, Stiepel (37). M 1,50.
Del Prado, N., Praelectiones in Summam Theol. In III qu. 1—26 (handschriftlich). Rom, Marietti (538 4⁰). *L* 60.
Mausbach, J., Thomas v. Aq. als Meister christl. Sittenlehre. Mchn., Theatiner-Verlag (IX, 162). M 3.
Siemer, L., Das aktive u. das kontemplative Leben nach der Lehre des h. Thomas v. Aq. (DThomas 2, 171—84).
Pirotta, A. M., Zamboni, Kant et S. Thomas (Ebd. 185—204).
Vismara, J., Il concetto della storia nel pensiero scolastico. Milano, „Vita e Pensiero" (VIII, 88). *L* 6.
Grabmann, M., Kurze Mitteilungen über ungedruckte englische Thomisten des 13. Jahrh. (DThomas 2, 205—14).
Sticco, Maria, Il Pensiero di S. Bernardino da Siena. Milano, „Vita e Pensiero" (202). *L* 6.
Ehrle, F., Der Sentenzenkommentar Peters von Candia, des Pisaner Papstes Alexanders V. Mstr., Aschendorff (XII, 363). M 14.
Mercator, I., Quae de B. Maria V. sparsim scripsit Thomas a Kempis. Lo., Burns (XIV, 126 16⁰).
O'Sheridan, P., Cequi reste de la plus ancienne vie de Ruysbroeck (RHistEccl 1, 51—78; 2, 215—48).
Brandi, K., Renaissance u. Reformation (PreußJbb 200, 2, 120-35).
Knolle, Th., Luthers Heirat nach seinen u. seiner Zeitgenossen Aussagen. Wittenberg, Luther-Gesellschaft (32, 2 Taf.). M 1.
Borcherdt, H. H., u. Rehm, W., Martin Luther: Ausgewählte Werke. Bd. 8. Tischreden. Mchn., G. Müller (XXXVII, 526, mehrere Taf.). M 12.
Wibbeling, W., M. Luther: Vorreden zum N. T. 2., vm. Aufl. Schlüchtern, Neuwerk-Verlag, 1924 (86). M 1,50.
Buchwald, G., Martin Luther: Predigten auf Grund von Nachschriften Georg Rörers und Anton Lauterbachs, bearb. Bd. 1. Güt., Bertelsmann (X, 671). M 10.
Plitt, G. L., Die *Loci communes* Philipp Melanchthons in ihrer Urgestalt. Von neuem hrsg. u. erl. von Th. Kolde. 4. Aufl. Lpz., Deichert (X, 267). M 4,50.
Schubert, H. v., Die Reichsstadt Nürnberg u. die Reformation (Zeitwende 6, 577—94).
Evans, A. P., An Episode in the Struggle for Religious Freedom [in Nürnberg 1524—28]. NY., Columbia Univ. Pr., 1924 (XI, 235). $ 2,50.
Vaccari, A., Di Gobelino Laridio, ottimo editore della Volgata (Biblica 2, 211—17).
Keil, L., Bartholomaeus Latomus: Zwei Streitschriften gegen Martin Bucer. [Corpus Cath. 8]. Mstr., Aschendorff, 1924 (XXIII, 167). M 6.
Ried, K., Moritz von Hutten, Fürstbischof von Eichstätt (1539—1557) u. die Glaubensspaltung. Ebd. (XII, 198). M 8.
Foerster, H., Reformbestrebungen Adolfs III von Schaumburg (1547—56) in der Kölner Kirchenprovinz. Ebd. (IV, 125). M 5.
Alcardo, I. M., Comentario a las Constituciones de la Comp. de Jesús. T. IV. Madrid, Blass, 1924 (XXIV, 1160).
Astrain, A., Historia de la Comp. de Jesús en la Asistencia de España. T. VII: 1705—1758. Madrid, „Razón y Fe" (XII, 264). *Pes* 15.
Weber, E., Die portugiesische Reichsmission im Königreich Kongo. Von ihren Anfängen 1491 bis zum Eintritt der Jesuiten in die Kongomission 1548. Aachen, Xaverius-Verlag, 1924 (VIII, 195). M 4,50.
Servière, I. de la, Les anciennes missions de la Comp. de Jésus en Chine (1552—1814). Shanghai, impr. de Mission, 1924 (82).
Schmidt, K. D., Studien zur Geschichte des Konzils von Trient. Tüb., Mohr (III, 220). M 8,40.
Koller, L., Die literarische Tätigkeit im Stifte Göttweig 1603—1924. St. Pölten, Preßvereinsdruckerei (32).
Euringer, S., Der Pseudopatriarch Joh. Bermudes 1639—56 (ThGl 2, 226—56).
Colter, J. J., Methodism. Its Divisions and Unions and Its Missions. Toronto, Ryerson Pr., 1924 (203). $ 1,50.
Soncini, V., Il P. Paolo Segneri. Turin, Soc. ed. internaz. (211). *L* 15.
Trafelli, L., P. Paolo Segneri S. ritorna contro la ragione di Stato. Roma, Soc. anon. libr. (80).
Mansi, J. D., Amplissima collectio conciliorum. T. XXXVI: Synodi occidentales 1610—1719. T. L: Sacrosancti oecumenici concilii Vaticani Acta synodalia. Congreg. 1—29. Arnheim, Welter, 1924 (970; 944 Sp. 2⁰).
Braubach, M., Die Politik des Kurfürsten Josef Clemens von Köln (1701—1703). Bonn, Schroeder (240). M 6,50.
Dedieu, J., Histoire politique des Protestants français (1715—1794). 2 vols. P., Lecoffre (XV, 422; IV, 375 12⁰). *Fr* 25.
Henggeler, R., Das Stift Einsiedeln u. die französische Revolution. Einsiedeln, „Einsiedler Anzeiger", 1924 (160). *Fr* 3.
Kuntze, E., Geschichte des staatlichen Lehrerinnen-Seminars zu Münster i. W. mit Beziehung auf den Kreis um Overberg. Mstr., Schöningh (138). M 4.
Hillner, G., J. G. Hamann u. die Fürstin Gallitzin. Anh.: Ein Hamann-Fund im Kurländ. Provinzial-Museum zu Mitau. Riga, Jonck & Poliewsky (80). M 2.
Schleiermacher, Werke. Ausgew. u. eingel. von H. Mulert. Berl., Propyläen-Verlag, 1924 (461). M 6,50.
Stöckerl, D., Die bayerische Franziskanerprovinz (FranziskStud 1/2, 1—21). — Kogler, Th., Das Studium in der bayer. Reformatenprovinz bis 1800 (22—38). — Schlund, E., Die wissensch. Studien in der neuerrichteten bayer. Franziskanerprovinz (39—52). — Hartig, M., Die Franziskaner u. der deutsche Kirchenbau (53—65). — Stöckerl, J., Religiöses Leben u. Seelsorge in der bayer. Reformatenprovinz bis zur Säkularisation (66—84). — Dausend, H., Die Liturgie in der bayer. Franziskanerprovinz seit ihrem Anschluß an die Reformaten (85—99). — Lins, B., Die Missionare aus der bayer. Provinz (100—24). — Keicher, O., Die Ordensseminarien der bayer. Provinz (125—29). — Minges, P., P. Petrus v. Hötzl O. F. M., Bischof v. Augsburg 1836—1902 (130—55).
Brilioth, Y., The Anglican Revival Studies in the Oxford Movement. NY., Longmans (XV, 337). $ 5.
Gerhardt, M., Der junge Wichern. Jugendtagebücher. Hrsg. Hamburg, Agentur d. Rauhen Hauses (295). M 6,50.

Weidemann, H., Gerard Wolter Molanus, Abt zu Loccum. Bd. 1. Göttingen, Vandenhoeck & R. (VIII, 176). M 6.
Padovani, A. U., Vito Fornari. Saggio sul pensiero religioso in Italia nel sec. XIX. Milano, „Vita e Pensiero" (223).
Giloteaux, P., La bienh. Thérèse dell' Enfant Jésus et la vie de victime. P., Téqui (XII, 204 16°). *Fr* 5,50.
Weiß, A. M., Lebensweg und Lebenswerk. Ein modernes Prophetenleben. Frbg., Herder (XIII, 530). M 8.
Pierami, B., Vita del Servo di Dio Pio X. Turin, Marietti (XVI, 212 16°). *L* 11.

Systematische Theologie.

Brunner, E., Philosophie u. Offenbarung. Tüb., Mohr (52). M 1,50.
Cordovani, M., Il Rivelatore. Milano, „Vita e Pensiero" (483). *L* 20.
Ritschl, O., Die doppelte Wahrheit in der Philosophie des Als ob. Gött., Vandenhoeck & R. (IV, 100). M 4,75.
Switalski, Kant u. der Katholizismus. Mstr., Aschendorff (30). M 0,80.
Heim, K., Das Wesen des evang. Christentums. Lpz., Quelle & Meyer (IV, 115). M 1,60.
Katzer, E., Reines Christentum. Die Religion der Zukunft als religionsgeschichtl. Ertrag des Weltkrieges. Gießen, Töpelmann (VIII, 75). M 2.
Vanderlaan, E. C., Modernism and Historic Christianity (J Religion 3, 225—38).
Chiocchetti, E., La filosofia di Benedetto Croce. Ed. 3 riv. ampl. Milano, „Vita e Pensiero" (325). *L* 15.
Gruber, L. F., Is the Physical Universe Finite or Is It Infinite? (BiblSacra July, 307—13).
Stange, C., Die Unsterblichkeit der Seele. Güt., Bertelsmann, (144). M 4.
Feldmann, J., Der Spiritismus aufgeklärt? (ThGl 2, 256-69).
Raupert, G. J., Der Spiritismus im Lichte der vollen Wahrheit. Innsbr., Tyrolia (87). M 1,40.
Lévy, E., Rudolf Steiners Weltanschauung und ihre Gegner. 2. Aufl. Berl., Cronbach (III, 330).
Steiner, R., Die Geheimwissenschaft im Umriß. 16.-20. Aufl. Dornach, Philos.-anthroposoph. Verlag (XXXI, 396). M 8.
Watson, W. Y., How a Christian's Creed Influences His Witness. BiblSacra July, 299—306).
O'Doherty, E., Doctrinal Progreß and Its Laws. Thesis. Dublin, Browne & Nolan, 1924 (164 12°). 6 *s.*
Rabeau, G., Le raisonnement théologique (RechScRelig 3/4, 193—205).
Vidmar, C. I., Compendium repetitorium theologiae dogmaticae tum generalis cum specialis. Ed. IV emendatior. Wien, Fromme (VIII, 547 16°), M 8,80.
Keyser, L. S., Creation Versus Evolution (BiblSacra July, 276-98).
Alès, A. d', Prédéterminisme physique (RechScRelig 3/4 267-99).
Van Coppenolle, E., De Bovennatuurlijke Mensch. Esschen, S. Alphonsus-Boekh. (430). *Fr* 12.
Underwood, A. C., Conversion: Christian and Non-Christian. NY., Macmillan (283). $ 2.
Koppelmann, W., Der Erlösungs- u. Heilsgedanke von freisinnig protestant. Standpunkt aus. Haarlem, F. Bohn (X, 182). M 6,50.
Geerebaert, V., De God-Mensch. Christus' Werken. Esschen, S. Alphonsus-Boekh. (566).
Ferretti, L., De Christo Deo et Homine pulchritudinis prototypo. Rom, typ. Vatic., 1924 (18).
Harper, J., The Sinlessness of Jesus. How Could Jesus, Born of a Sinful Woman, Be Sinless? (BiblSacra July, 267—73).
Bernardi, Il santo Sacrificio della Messa. Treviso, Turazza, 1924 (120).
Grégoire, M., Sur l'unité du Sacrifice redempteur (EphThLov 3, 399—408).
Kramp, J., Die Opferanschauungen der römischen Messliturgie. 2., völlig neubearb. Aufl. Rgsb., Pustet, 1924 (310). M 5.
Freericks, H., Die Taufe im heutigen Protestantismus Deutschlands. Eine dogmat. Studie. Mstr., Aschendorff (XII, 238) M 7,90.
Bittremieux, J., De notione B. M. Virginis mediatricis gratiarum (EphThLov 3, 390—98).
Gerland, M. J., L'intercession des Saints. P., Téqui (106 12°). *Fr* 3.
Bleuler, E., Ethik, Glauben, Wissen. Zürich, Füssli (22) *Fr* 1.50.
Janssen, A., Le fondement philosophique du devoir fiscal. (EphThLov 3, 367—89).
Reinhardt, K., Mystik u. Pietismus. Mchn., Theatiner-Verlag. (256). M 4.
Berberich, W. A., Unter der Sonne. Die Erhebung zur heiligen Beschauung in der Schule des göttl. Meisters. Pad., Junfermann (XVI, 271). M 3,30.

Praktische Theologie.

Falco, M., Introduzione allo studio del *Codex Iuris Can.* Turin, Bocca (XVIII, 328). *L* 38.
Augustine, Ch., Rights and Duties of Ordinaries According to the Code and Apostolic Faculties. St. Louis, Herder, 1924 (524 12°). $ 2,50,
Brys, J., De Dispensatione in iure canonico praesertim apud decretistas et decretalistas usque ad medium saec. XIV. Bruges, Beyaert (XXXII, 276). *Fr* 20.
Fanfani, L., De iure Religiosorum. Ed. II aucta. Turin, Marietti (XXVIII, 609). *L* 22.
Pistocchi, M., I canoni penali del Codice ecclesiastico. Turin, Marietti (390 24°). *L* 12.
Salsmans, J., Beginselen van Kerkelijk Recht voor leeken. Löwen, Vlaamsche Boekenhalle (96 16°). *Fr* 3.
Rösch, A., Die Ehe im kirchl. u. bürgerl. Recht. Ein Leitf. für kath. Laienhilfe. Frbg., Caritasverlag (VIII, 108). M 2,40.
Triebs, F., Praktisches Handbuch des geltenden kanonischen Eherechts. Tl. 1. Bresl., Müller & Seiffert in Komm. (209). M 10.
Mulders, A., La vocation au sacerdoce. Bruges, Excelsior (XIX, 217).
Lama, F. v., Papst u. Kurie in ihrer Politik nach dem Weltkrieg. H. 1. Illertissen, Martinusbuchh. (VIII, 48). M 1,50.
Gibier, La France catholique organisée. P., Téqui (XXXIV, 366 12°). *Fr* 10.
Hübener, F., Die Verleugnung der Grundwahrheiten des Luthertums u. Christentums durch Königsberger Professoren der Theologie. Zwickau, Schriftenverein (35). M 0,50.
Bornhausen, K., Der christl. Aktivismus Nordamerikas in der Gegenwart. Gießen, Töpelmann (51 4°). M 1,20.
Correll, E. H., Das schweizerische Täufermennonitentum. Tüb., Mohr (145, 4 Taf.). M 6.
Böni, J., Moderne Schwarmgeister. St. Gallen, Leobuchh. (148). M 2.
Ohlemüller, G., Gegenreformation einst u. heute im deutschen Volks- und Staatsleben. 6., neubearb. Aufl. Berl., Säemann-Verlag (83). M 1.
Heinsius, W., Krisen katholischer Frömmigkeit u. Konversionen zum Protestantismus. Berl., Springer (VIII, 141 4°). M 6,60.
Simon, P., Zum Frieden unter den Konfessionen (ThGl 2, 153-71).
Stratmann, F., Richtlinien des Friedensbundes deutscher Katholiken. Erläutert. Mchn., Theatiner-Verlag (30). M 0,75.
Grentrup, Th., Die kirchenrechtlichen Bestimmungen über die chinesischen Riten (ZMissWiss 2, 100—10).
Schmidlin, Die Vatikanische Missionsausstellung (Ebd. 110-26).
—, Projekt eines nordamerik. Missionswegs nach China vor 300 Jahren (Ebd. 147—49).
Schmitz, Das Missionsalmosen nach dem C. J. C. (Ebd. 149-56).
Bertini, C., Cenni storici sulle Missioni Salesiane del ven. Don Bosco. Turin, Soc. ed. internaz. (324 16°). *L* 10.
Gutmann, B., Gemeindeaufbau aus dem Evangelium. Grundsätzliches für Mission u. Heimatkirche. Lpz., Evang.-luth. Mission (214). M 5.
Straubinger, J., Caritas u. Heimatmission. 3. Aufl. Frbg., Caritas-Verlag, 1924 (63). M 1,40.
Graßl, J., Die biologischen Grundlagen der Dorfcaritas. Ebd. (VIII, 77). M 2,50.
Wiesen, W., Caritas u. Volk. Stoffdarbietungen für Predigten u. Vorträge. H. 3. Ebd. (111—116). M. 2.
Zimmermann, B., Religion u. Arbeiterschaft. Was wir versäumt u. was wir gut zu machen haben. 2., vm. Aufl. Berl. O., Verlag „Der Fährmann" 1924 (V, 90 16°). M 1.
Sailer, J. M., Der Seelsorger am Krankenbett. Neu hrsg. von W. Wiesen. Habelschwerdt, Franke (88). M 1,50.
Soiron, Th., Das Evangelium als Lebensform des Menschen. Mchn., Theatiner-Verlag (VII, 82). M 2,50.
Fey, Kl., Fastenbetrachtungen. 2. u. 3. Aufl. Frbg., Herder (XI, 258). M 4.
Meschler, M., Ignatius von Loyola: Das Exerzitienbuch erklärt u. in Betrachtgn. vorgelegt. Hrsg. von W. Sierp. Tl. 1. Ebd. (XV, 362). M 4.60.

P. ALBERT MARIA WEISS O. Pr.

Lebensweg und Lebenswerk

Ein modernes Prophetenleben

Mit zwei Bildnissen

8 M.; gebunden in Leinw. 10 M.

Pater Weiß, der scharfsichtige Beobachter der Zeitströmungen, eine hohe Führergestalt, er, der so oft furchtlos seine Stimme erhoben hat, hält in diesem Buche „Rückschau" über die Jahre vor 1870, die dem Blick der heute Lebenden entschwundene Periode, über die Zeit des großen Umschwungs im geistigen Leben, über die großen Kämpfe des Demokratismus und Modernismus. Diese Selbstbiographie ist also nicht eine Darstellung der Ereignisse von ferneher aus trockenen Quellen, sondern der abgeklärte Rückblick eines Vorkämpfers in Selbsterlebtes, Selbstbeobachtetes.

VERLAG HERDER / FREIBURG I. BR.

DER KLEINE HERDER

Alles im Kopf hat niemand!

Stets hilfsbereit ist der »KLEINE HERDER« das ideale einbändige Lexikon.

Preis des I. Halbbandes:
In Leinenband 15 G.-M.
In Halbfranzbd. 20 G.-M.

Ausführliche Prospekte kostenfrei

VERLAG HERDER
FREIBURG I. BR.

RATGEBER FÜR ALLE

Liturgie und Frauenseele

Von

Athanasius Wintersig

Benediktiner der Abtei Maria Laach

(Ecclesia orans 17. Bd.) 1. u. 2. Aufl. Mk. 1.50; geb. in Leinwand Mk. 2.40

Jungfrau, Braut und Mutter sind in der christlichen Lebensordnung des Mysteriums heilig-wirklich vom Leben der Kirche als Braut Christi erfüllt, und diese Erfüllung ist die Verklärung weiblichen Wesens und weiblicher Mühsal. Ein Buch der Freude und des Trostes für jede Frau; ein Buch der Vertiefung für den Mann.

HERDER / FREIBURG I. BR.

Kirchliches Handbuch

für das katholische Deutschland

Nebst Mitteilungen der amtlichen Zentralstelle für kirchliche Statistik des kath. Deutschlands

In Verbindung mit
H. Auer, W. Böhler, Dr. N. Hilling und A. Väth S. J.
herausgegeben von

Hermann A. Krose und Joseph Sauren

XII. Bd.: **1924–1925.** In Leinw. M. 15.—

Das Handbuch ist ein jährlicher großer Rechenschaftsbericht über Leben und Wirken der katholischen Kirche in Deutschland und darum ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle, die der Kirche dienen oder sich mit ihr beschäftigen wollen, für Geistliche in erster Linie und für kirchlich interessierte Laien, aber auch für Redakteure von Zeitungen und Zeitschriften, Parlamentarier und alle, die im öffentlichen Leben für die Interessen der Kirche eintreten wollen. Der zwölfte Band bringt erstmals ausführliche Angaben über die schulstatistischen Erhebungen des Jahres 1922 und über die Paritätsfrage. Außerordentlich umfangreich und umfassend sind die Ausführungen über Karitas und Vereinswesen, und auch die Ordensniederlassungen der männlichen und weiblichen Orden sind in diesem Bande im Gegensatz zu den letztvorhergegangenen alle einzeln angegeben. Durch Beschluß der 1924 in Fulda und in Freising abgehaltenen Bischofskonferenzen ist die Anschaffung des „Kirchlichen Handbuchs" allen Pfarrämtern auf Kosten der Kirchenkasse gestattet.

VERLAG HERDER / FREIBURG I. BR.

DER SEELSORGER

Monatsschrift für zeitgemäße Homiletik, liturgische Bewegung und seelsorgliche Praxis

Im Auftrag der österreich. Leogesellschaft herausgegeben von
Kanonikus Karl Handloß, Regens des Priesterseminars in Wien

Schriftleitung:
Für zeitgemäße Homiletik: Domprediger Anton Bauer, Wien / Für liturgische Bewegung: Professor Dr. Pius Parsch, Klosterneuburg / Für seelsorgliche Praxis: Dr. Karl Rudolf, Wien
Bezugspreis für Deutschland M. 2,50 pro Halbjahr

Abonnementbestellungen werden erbeten an die Verwaltung der Monatsschrift „Der Seelsorger", Wien VI, Mariahilferstr. 49. — Probenummern auf Verlangen gratis

Verlagsanstalt Tyrolia ⁘ Innsbruck / München / Wien

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung

Münster i. Westf.

Soeben erschienen:

Die Taufe im heutigen Protestantismus Deutschlands

Eine dogmatischse Studie von Dr. Hermann Freericks, Pastor in Hamburg. (Münsterische Beiträge zur Theologie hrsg. von Fr. Diekamp u. R. Stapper Heft 6) gr. 8° XII u. 238 S. 7,90

Es werden die Anschauungen der Lutheraner, Reformierten, Monnoniten und Baptisten bezüglich der Taufe dargelegt und dann daraufhin untersucht, ob sie mit den Fundamentalsätzen des Luthertums u. s. f. in Einklang stehen.

Früher erschien:

Der Deutsche Protestantismus 1817—1917

Eine geschichtliche Darstellung von Dr. J. B. Kißling. 2. Bde. 1./2. Aufl. gr. 8°. XII, 424 und XII, 440 S. Gebd. 14,50 Mk.

Historisch-politische Blätter 1918, Heft 3. . . . leidenschaftslose und sachlich vornehme Darstellungsweise . . . erstaunliche Reichhaltigkeit . . . maßvoll und objektiv . . . unbestritten der beste Führer durch die oft sehr verworrenen Verhältnisse und Entwicklungslinien des Protestantismus in Deutschland.

Jede Buchhandlung liefert.

Karl Adam

Das Wesen des Katholizismus

Zweite, wesentlich erweiterte Auflage

8°, 260 Seiten
In Ganzleinen geb. M. 10,—, brosch. M. 8,—

„Ein anderes Meisterwerk der Gegenwart, Karl Adam ‚Wesen des Katholizismus' . . . gehört zu den wenigen Büchern, von denen man nach hundert oder mehr Jahren noch sprechen wird, wenn man die geistige Summe unserer Zeit zieht."
Hochland.

Verlag von L. Schwann in Düsseldorf

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

An die Katholisch-theologische Fakultät (Rom. Prof. d. Kath. Kath. 4)

THEOLOGISCHE REVUE

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

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

Bezugspreis halbjährlich 5,— Goldmark. — Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 8. **1925.** **24. Jahrgang.**

Zur Exerzitienbewegung:
Harrasser, Beiträge zur Geschichte und Aszese des Exerzitienbuches
Meschler, Das Exerzitienbuch des h. Ignatius von Loyola
Hurter, Vortragsskizzen: Exerzitien für Priester und Laien
Imle, Pilgerreise zum heiligen Gral
Dubowy, Behandlung der Exerzitien im Religionsunterricht (Wilms).
Harnack, Erforschtes und Erlebtes (Seppelt).
Pinard de la Boullaye, L'étude comparée des religions (Andres).
Sanda, Moises und der Pentateuch (Döller).
Kraft, Die Evangelienzitate des heiligen Irenäus (Vogels).
Schmidlin, Katholische Missionsgeschichte (Schlager).
Wolf, Quellenkunde der deutschen Reformationsgeschichte. 3. Bd. (Buschbell).
Keil, Bartholomaeus Latomus: Zwei Streitschriften gegen Martin Bucer (Lauchert).
Constant, La légation du cardinal Morone près l'Empereur et le concile de Trente (Schweitzer).
Rolfes, Die Philosophie des Aristoteles als Naturerklärung und Weltanschauung (Michelitsch).
Rintelen, Pessimistische Religionsphilosophie der Gegenwart (Steffes).
Beraza, Tractatus de Deo Elevante — de Peccato Originali, de Novissimis (Lange).
Grentrup, Jus missionarium. Tom. I (Schmidlin).
Wendlandt, Die weiblichen Orden und Kongregationen der katholischen Kirche (Liese).
Hermelink, Katholizismus und Protestantismus in der Gegenwart. 2. Aufl. (Liese).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Exerzitienbewegung.

Harrasser, G., S. J., **Beiträge zur Geschichte und Aszese des Exerzitienbuches.** [Studien zu den Exerzitien des hl. Ignatius. I. Band. Mit Titelbild]. Innsbruck, F. Rauch, 1925 (182 S. gr. 8°). M. 3, geb. M. 4.

Aus verschiedenen Referaten, gehalten auf einer im Sommer 1924 zu Innsbruck tagenden Konferenz, entstanden, legt die Schrift die Probleme, die die Exerzitien, vor allem das Exerzitienbüchlein des h. Ignatius berühren, dar und nimmt in 7 selbständigen, aus der Feder der bekanntesten Schriftsteller der Gesellschaft Jesu stammenden Beiträgen dazu Stellung. Arthur Codina S. J. ist der Verfasser des 1. Artikels: „Entstehung der Exerzitien". Als Herausgeber des klassischen Quellenwerkes: *Exercitia spiritualia S. Ignatii* wiegt sein Wort in dieser Frage, und man stimmt ihm bereitwilligst zu, wenn er die Ansicht derer, die bald bei Thomas von Kempen, bald bei Abt Garcia de Cisneros Vorlagen und Quellen für die Ignatianischen Übungen zu finden wähnten, als belanglos bezeichnet. Die Exerzitien tragen so ausgeprägt den Charakterzug des Heiligen von Loyola an sich, daß sie auch dann noch sein Eigentum verblieben, wenn er, was bisheran nicht bewiesen werden konnte, ganze Betrachtungen entlehnt hätte. Es kann im Ernst kein anderer Orden dieses Büchlein für sich in Anspruch nehmen und ihm eine solche Bedeutung zulegen, wie dies die Gesellschaft Jesu tut, ohne seine Eigenart zu verlieren. Diese Willensfrömmigkeit, dieses Einhämmern einiger weniger Fundamentalwahrheiten, diese eiserne Konsequenz im Forträumen und Anstreben, das ist das einzigartige, staunenswerte System des gewaltigen spanischen Strategen und seiner Gefolgschaft.

Das Providentielle in der Abfassung des Exerzitienbüchleins wäre wohl besser gezeigt worden durch den Hinweis auf die Zeit, in der es entstanden, auf den Beginn der neueren vom Glaubensgeist des Mittelalters nicht mehr durchdrungenen Periode, anstatt durch Aufzählung der für einen übernatürlichen Unterricht eintretenden Zeugen, die vielen die Überzeugung nicht nehmen werden, daß Ignatius solches auch mit dem gewöhnlichen Gnadenbeistand hätte schreiben können.

Im 2. Artikel verbreitet sich P. Sinthern über die Stellung der Direktorien zum Exerzitienbüchlein und deren geschichtlichen Werdegang, der abschließt mit dem, das 1599 seine endgültige Fassung erhielt und allgemein eingeführt wurde. P. Loenartz behandelt in dem 3. Aufsatz das Fundament und gibt dabei einen Einblick in die systematische Anlage der Exerzitien. Über letzteres wäre wohl eine eigene Abhandlung erwünscht gewesen. Die folgenden drei Abhandlungen berühren Einzelfragen aus dem Betrachtungsstoff der Exerzitien; abschließend hebt P. Rainer die Aszetik der Annotationen und Additionen hervor. In diesen Artikeln mutet den Außenstehenden eigen an das dem Ordensgeist der hochw. Verfasser alle Ehre machende Bestreben, in jeder, auch der kleinsten Bemerkung des Exerzitienbüchleins einen möglichst tiefen Sinn zu entdecken. Sonst eröffnet dieses erste Heft die für die wissenschaftliche Fundierung der Exerzitienbewegung hochwichtige Sammlung in glänzender Weise.

Meschler, Moritz, S. J., **Das Exerzitienbuch des hl. Ignatius von Loyola erklärt und in Betrachtungen vorgelegt.** Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Walter Sierp S. J. Erster Teil: Text und Erklärung des Exerzitienbuches. Freiburg i. Br., Herder, 1925 (XVI, 362 S. 12°). Geb. M. 6.

Der eigentlichen Schrift des P. Meschler gehen voraus die Apostolische Konstitution Pius' XI, wodurch der h. Ignatius zum Schutzherrn der Geistlichen Übungen erklärt wird, andere Äußerungen Pius' XI über die ignatianischen Exerzitien, ferner ein Aufsatz von P. Braunsberger S. J., über die erste historisch-kritische Ausgabe des Exerzitienbuches. Die Aufnahme dieser drei Abhandlungen ist in dem Umstand begründet, daß das Buch gedacht ist als erster Band einer Exerzitien-Bibliothek, die die Patres der Gesellschaft Jesu herausgeben wollen. M.s Buch beginnt S. 25 unter der Aufschrift: Die geistlichen Übungen des h. Ignatius von Loyola. Nach dem spanischen Urtext übertragen von Alfred Feder S. J. und erklärt von Moritz Meschler S. J. Die Erklärungen M.s besitzen den klaren, ernsten, ruhigen Ton, der die vielen für das geistliche Leben bedeutsamen Schriften dieses bekannten und geschätzten Aszeten auszeichnen; ja fast noch nüchterner wirkt hier seine Sprache, weil er für Ordenskandidaten schrieb; aber auch schärfer treten die Gedanken hervor, so daß

UNIVERSITÄTS BIBLIOTHEK TÜBINGEN

man den Eindruck gewinnt, M. habe hier sein Bestes in bester Weise gegeben.

Zu beanstanden ist die S. 7 sich findende Übersetzung der Papstworte: *Exercitia spiritualia dicimus, qualia feruntur caelitus Ignatio tradita,* die lautet: „Wir meinen die Geistlichen Übungen, die Ignatius vom Himmel gegeben zu sein scheinen." Das würde wohl, richtig übersetzt, lauten müssen: „Die, wie man sagt, dem Ignatius vom Himmel gegeben worden sind." In den Erklärungen M.s befriedigt nicht ganz die Erweiterung der vollständig unzureichenden Lehre des h. Ignatius über die Skrupeln. Es müßte das Krankhafte, das den Skrupeln fast immer zugrunde liegt, schärfer betont und berücksichtigt werden. Das Schlußwort über die Aszese des h. Ignatius ist nicht frei von Übertreibung. Wer den S. 352 sich findenden Satz: „Trotz der Einfachheit ist die Aszese des Exerzitienbüchleins doch ausreichend für alles, für alle Lagen und Bedürfnisse des geistlichen Lebens" in die Praxis umsetzen wollte, dem würde es wohl ergehen, wie dem P. Spiritual einer bischöflichen Erziehungsanstalt für Priesteramtskandidaten, der, wenigstens wie er selbst und seine Zuhörer glaubten, ganz im Geiste des Exerzitienbüchleins das Jahr hindurch die Vorträge und Betrachtungspunkte hielt. Das Haus war ernst, zu ernst für seine ernste Bestimmung. Es war, wie wenn alle unter dem Druck von Gericht und Hölle gestanden. Da kam ein hochw. Benediktinerabt und hielt liturgische Vorträge. Da war Sonnenschein im ganzen Haus, und der ging, wie die Kandidaten glaubten feststellen zu können, bis an die Türschwelle des P. Spiritual.

P. Meschlers Buch kann man füglich den klassischen Kommentar des Exerzitienbüchleins nennen, wohl die beste Einführung der geplanten Serie.

Hurter, Hugo, S. J., **Vortragsskizzen.** Heft IV/V: **Exerzitien für Priester und Laien.** Ausführliche Entwürfe zu Vorträgen und Betrachtungen. In dritter Auflage herausgegeben von Georg Harrasser S. J. Innsbruck, Fel. Rauch, 1925 (408 S. 8°). M. 3,50.

P. Hurter, der beliebte und unermüdliche Exerzitienmeister, traf selbst in alten Tagen eine Auslese aus seinen Vorträgen und veröffentlichte zuerst ein Bändchen unter dem Titel: Entwürfe zu Betrachtungen für achttägige Geistliche Übungen. Ihm folgte eine zweite Sammlung unter dem Titel: Beiträge zu Geistlichen Übungen für Priester und Kleriker. Die vorliegende Neuausgabe vereinigt beide Bändchen zu einem Ganzen. Es handelt sich nicht um ausgearbeitete, formvollendete Vorträge, sondern um mehr oder minder ausführliche Skizzen. In dieser Form wird das Buch manchem Exerzitienmeister noch willkommener sein, als wenn es vollständige Betrachtungen enthielt, denn hier ist das Ganze schneller zu übersehen und leichter selbständig zu verarbeiten; auch der Exerzitant, der das Buch als Anleitung benutzt, hat seinen Vorteil, denn er wird dadurch zu der persönlichen Verarbeitung, auf die St. Ignatius stets hindrängte, genötigt.

Der Herausgeber hätte einige Unebenheiten in der Stoffverteilung beseitigen können, so wo in der Betrachtung über die Verurteilung Jesu S. 246 der erste Teil 6 Punkte, der zweite 2 Hauptpunkte, von denen der erste wieder 7 Unterabteilungen, der zweite deren 4 enthält, der dritte aber gar keine Einteilung aufweist. Hurters Name bürgt für den gediegenen Inhalt der achttägigen Exerzitienbetrachtungen.

Imle, Dr. F., **Pilgerreise zum heiligen Gral.** [Bücher der Stille, herausgeg. von P. Novatus Flaschar O. F. M. 2. Heft]. Werl i. W., Franziskusdruckerei, 1925 (64 S. 8°). M. 0,90.

In 13 knappen Kapiteln legt I., anknüpfend an die Gralssage und ähnliche ritterliche Ideen, die Bedeutung der Exerzitien dar. Jugendliche können durch diese dichterisch schöne, begeisternde Darstellung leicht für die Tage der Stille gewonnen und zu sorgfältiger Beteiligung angespornt werden.

Dubowy, Dr. E., **Behandlung der Exerzitien im Religionsunterricht.** [Sonderabdruck aus den Katechetischen Blättern, 1925]. München, Kommissionsverlag des Deutschen Katechetenvereins (30 S.) M. 0,30.

Einleitend weist D. hin auf die Notwendigkeit, im Religionsunterricht die Exerzitien zu besprechen, und bringt den Vorschlag, einige Fragen darüber dem geplanten Einheits-Katechismus einzuordnen. Die Ausführung enthält eine Stoffsammlung für diesen Unterricht und zwei Lehrstunden. Erstere bringt biblische Vorbilder für geistige Zurückgezogenheit, die Erzählung von den ersten Exerzitien des hl. Ignatius, interessante Äußerungen von Autoritäten und Teilnehmern. Der Katechet würde ganz befriedigt sein, wenn auch für das wesentliche Pünktlein, für die Exerzitien selbst, Stoff zur Veranschaulichung geboten worden wäre. In den beiden Lehrproben wird dieser Punkt zwar erwähnt, tritt jedoch auch hier nicht stark genug hervor. Alles in allem ein dankenswerter Versuch auf einem neuen Gebiete.

Düsseldorf. P. Hieronymus Wilms O. P.

Harnack, Adolf von, **Erforschtes und Erlebtes.** [Reden und Aufsätze. Neue Folge. 4. Band]. Gießen, Töpelmann, 1923 (VIII, 418 S. 8°). M. 6, gbd. M. 10.

In der Besprechung des 5. Bandes von Harnacks gesammelten Reden und Aufsätzen »Aus der Friedens- und Kriegsarbeit« in dieser Zeitschrift XIX (1920), 141 ff. wurde am Schluß zum Ausdruck gebracht, es würde dankbar zu begrüßen sein, „wenn Harnack, diese Bände fortführend, aus dem Füllhorn seiner Schätze uns mit weiteren kostbaren Früchten seiner Arbeit beschenken wollte". Mit dem vorliegenden Bande ist diesem Wunsche Erfüllung geworden: ebenbürtig schließt er sich seinen Vorgängern an, ausgezeichnet durch die Fülle und Mannigfaltigkeit des Gebotenen, aufs neue Zeugnis gebend von dem unvergleichlichen Wissen, dem weiten Blick und den schier unbegrenzten Interessen des Berliner Gelehrten. Auch dieser Band, der dem Erzbischof Söderblom, „dem tiefen Kenner der Religionen, dem warmen Freunde der Kirchen, dem ökumenischen Lutheraner" gewidmet ist, wird niemand aus der Hand legen ohne vielfältige Bereicherung seines Wissens und ohne mannigfach fördernde Anregungen.

Wie schon der 5. Band in einer besonderen Abteilung die Aufsätze „Aus dem Weltkriege" zusammengestellt hatte, so enthält auch der vorliegende Band einen Abschnitt „Kriegsarbeit"; es ist die dritte von fünf Gruppen, in welche die Reden und Aufsätze ihrer inneren Zusammengehörigkeit nach geordnet sind.

In dieser Abteilung „Aus dem Weltkrieg" werden zunächst zwei Denkschriften veröffentlicht, „Friedensaufgaben und Friedensarbeit" und „Das Gebot der Stunde", die Harnack im Sommer 1916 bzw. im Juni 1917 dem Reichskanzler von Bethmann Hollweg einreichte, deren Bekanntwerden damals die Zensur verhinderte. H. sagt ausdrücklich im Vorwort, daß er sich noch heute in allem Wesentlichen zu diesen Darlegungen bekenne. Er kann es mit Fug und Recht tun, denn diese politischen Denkschriften zeigen, daß er im allgemeinen innen- wie außenpolitisch die Lage und ihre Erfordernisse klarer und zutreffender beurteilt hat, als dies damals und noch später gemeinhin geschehen ist. — Es schließt sich an ein offener Brief an Herrn Clemenceau vom 6. Nov. 1919, in dem zu einigen Sätzen des auch von H. unterschriebenen vielberufenen „Manifestes der so-

KATHOLISCHE MISSIONSKUNDE

ODER

DAS HEIDENAPOSTOLAT DER GEGENWART

VON

ANTON FREITAG S. V. D.

DOZENT FÜR MISSIONSWISSENSCHAFT AN DER BISCHÖFLICHEN PHILOSOPHISCH-THEOLOGISCHEN AKADEMIE ZU PADERBORN

Erscheint im Winter

MÜNSTER i. W. 1925

VERLAG DER ASCHENDORFFSCHEN VERLAGSBUCHHANDLUNG

Aus dem Inhalt.

I. Das heimatliche Missionswesen:

1. Die Missionsideen der Gegenwart.
2. Papstum und Propaganda zur Weltmission.
3. Episkopat, Seelsorgeklerus und Volk als Stützen der Heidenmission
4. Die Missions-Ordensgesellschaften und Weltpriester-Missionsseminare.
5. Die Finanzierung des Missionswesens.
6. Die Missionsvereine.
7. Die missionsärztliche Fürsorge.
8. Berufsmäßige Missionspflege (Standesorganisationen).
9. Praktische Missionsarbeit.
10. Missionswissenschaft.

II. Die Orientmission:

1. Allgemeine Lage nach dem Kriege.
2. Die europäische Orientmission (Rußland, Balkan).
3. Die Mission in Vorderasien (eingeh. Darstellung der Palästinamission).
4. Die Mission unter den Kopten in Ägypten und Abessinien.

III. Die katholischen Missionen Afrikas:

1. a) im Norden, b) im Nordosten, c) im Nordwesten des dunklen Weltteiles (vorwiegend Islammission).
2. Die Missionen Zentralafrikas a) im Westen, b) im Osten (Belgisch-Kongo, Uganda usw.).
3. Die Missionierung Südafrikas.

IV. Das asiatische Missionsfeld:

1. Indien: Allgemeines, die einzelnen Missionsfelder, die großen Probleme und die Missionsmethode.
2. Hinterindien, Siam, Französisch-Indochina.
3. China: Allgemeine Lage, die großen Arbeitsfelder, Aufgaben und Arbeitsmethoden, Aussichten.
4. Japan, Korea, Mandschurei.
5. Die Philippinen.
6. Niederländisch-Ostindien.

V. Die amerikanischen Heidenmissionen:

1. In Kanada für die Indianer.
2. In den Vereinigten Staaten für die Indianer und Neger.
3. In Mittelamerika und Westindien.
4. Die Indianermissionen Südamerikas.

VI. Australien und Ozeanien:

1. Eigenart, Schwierigkeiten uud Hemmnisse des australisch-ozeanischen Missionsfeldes.
2. Die einzelnen Missionsfelder.
3. Die besonderen Methoden.

Eine wissenschaftliche Missionskunde im engeren Sinne d. h. eine auf zuverlässigen Quellen aufgebaute und mit kritischer Methode durchgeführte, übersichtliche und im Zusammenhang gefaßte Darstellung des gesamten heimatlichen und überseeischen Missionswesens ist nach der Herausgabe einer wissenschaftlichen Missionsgeschichte die dringendste Forderung an die junge Missionswissenschaft. Sowohl für den einzelnen Missionsinteressenten, der einen allgemeinen und die großen Probleme und Missionsmethode erfassenden Blick in den gegenwärtigen die ganze Welt umspannenden Missionsbetrieb tun will, wie besonders für diejenigen, denen die strategische Verteilung der Kräfte über das ungeheure Arbeitsfeld anvertraut ist, und die für die Anwendung der rechten Missionsmittel und Methoden verantwortlich sind, ist eine solche Missionskunde unerläßlich. Ohne daß es darauf abgelegt wäre, wirkt die Katholische Missionskunde wie eine gewaltige Apologie für die katholische Kirche und zugleich wie ein tausendfacher Hilfeschrei aus allen Missionen und von allen Enden der Erde: komm herüber und hilf uns! . . . Es ist ein Buch zum Studium der jungen Missionsaspiranten so gut wie der Heimattheologen, für Gebildete aller Berufe, ein Haus- und Schulbuch. Da die neuesten Anweisungen des Kultusministeriums für Preußen die Berücksichtigung der Missionskunde im Religionsunterricht vorsehen, so wird vorliegendes Werk schnell Eingang in zahlreiche höhere Schulen finden . . .

Veröffentlichungen des Internat. Instituts für missionswissenschaftl. Forschungen.

A. **Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte.** Hsg. von Prof. Dr. J. Schmidlin. gr. 8°.

1. **Einführung in die Missionswissenschaft.** Von Univ.-Prof. Dr. J. Schmidlin. 2. Aufl. VIII u. 192 S. 7.50

Archiv für kathol. Kirchenrecht 1918, Heft 3. *Der erste Inhaber des im Jahre 1911 zu Münster geschaffenen Lehrstuhles für Missionswissenschaft gibt in dem vorliegenden Werke eine auf breitester Grundlage aufgebaute, enzyklopädisch-methodologische Übersicht über den Stand dieser neuen Disziplin im Rahmen des theologischen Lehrgebäudes ... Denn alles Wissenswerte und Grundlegende ist hier bereits dargelegt worden ...*

2. **Die erste Mission unter den Bantustämmen Ostafrikas.** Von Dr. P. Laur. Kilger O. S. B. VIII u. 212 S. mit eingedr. Kartenskizzen. 6.60

Theol. Literaturbericht 1918. *... Man kann wohl sagen, daß diese erste Arbeit des neuen Unternehmens ihrem ganzen wissenschaftlichen Charakter nach einen vortrefflichen Eindruck macht und das Unternehmen somit würdig eröffnet.* *Jordan, Erlangen.*

3. **Die Heidenmission nach der Lehre des hl. Augustinus.** Von Dr. P. Gonsalvus Walter O. M. Cap. VIII u. 216 S. 7.—

Die katholischen Missionen, März 1922. *Das Werk ist eine Arbeit von großem Fleiße. Der Stoff mußte aus den zahllosen Schriften des Heiligen mühsam gesammelt und dann zu übersichtlicher Einheit gegliedert werden. Gerade die letzte Aufgabe wurde in einer für den Leser recht wohltuenden Art gelöst ...* *G. Lehmacher S. J.*

4. **Ursprung und Anfangstätigkeit des ersten päpstlichen Missionsinstituts.** Von Dr. theol. Karl Hoffmann. XII u. 234 S. 7.75

6. **Robert de Nobili.** Von P. Dr. Peter Dahmen S. J. Ein Beitrag zur Geschichte der Missionsmethode und der Indologie. XII u. 83 S. 3.—

B. **Bibliotheca missionum.** Von P. R. Streit O. M. I. Lex. 8°. 1. Teil. Grundlegender und allgemeiner Teil. XII, 24 u. 878 S. 28,60

Zeitschrift für Missionswissenschaft. In Verbindung mit zahlreichen Gelehrten und Ordensgenossenschaften hrsg. v Prof. D. Dr. Jos. Schmidlin-Münster. Jährlich 4 Hefte. 15. Jahrgang 1925. 8.—.

Neben größeren grundsätzlichen Erörterungen verschiedenster Missionsfragen wird ständig ein umfassender Überblick über den Stand der Missionen und der heimatlichen Misssionspflege, sowie über die Missionsliteratur geboten.

Akademische Missionsblätter. Organ des Akademischen Missionsbundes. 13. Jhrg. 1925. Hrsg. v. P. A. Freitag S. V. D. u. P. J. Thauren S. V. D. Jährl. 2 Hefte. 0.30.

Die Blätter wollen den Studierenden methodische und intellektuelle gutdurchgearbeitete Aufklärung und Belehrung geben über Missionsfragen.

Katholische Missionslehre im Grundriß. Von Prof. Dr. Jos. Schmidlin. 2. verb. u. verm. Aufl. VIII u. 448 S. (Lehrb. z. Gebr. beim theol. u. philos. Studium.) 1923. brosch. 5.60; geb. 7.—

Die katholischen Missionen in den deutschen Schutzgebieten von Prof. Dr. J. Schmidlin. XVI u. 304 S. 4° mit 8 Karten u. 155 Abbild. 7.50; geb. 9.50

Missionswissenschaftliche Leitfäden. Von Univ.-Prof. Dr. J. Schmidlin. Heft 1: Katholische Missionswissenschaft. 0.50. Heft 2: Missionstheorie. 0,40. Heft 3: Missionsgeschichte. 0,50.

Die Idee der Heidenbekehrung im Alten Testament von Prof. Dr. P. Heinisch. 80 S. 1. u. 2. Aufl. (Bibl. Zeitfr. gemeinverständl. erörtert, VIII, 1/2). 1,20

Jesus und die Heidenmission. Von Dr. Max Meinertz. (Neutest. Abhandlungen, herausgegeben von M. Meinertz, Heft 1/2). 2., neubearb. Aufl. IV u. 236 S. 9.—; geb. 10.50

Eröffnung des Akademischen Missionsvereins zu Münster i. W. Ein Beitrag zur Geschichte der kath. Missionsbewegung in Deutschland. 1910. 52 S. 8°. —,50

Inhalt: *Student und Mission von Fürst Löwenstein; Heidenmission und Religionsgeschichte von Prof. Dr. Mausbach; Die kulturelle Hebung der Eingeborenen von Abt Norbert Weber u. a.*

Stilles Frauenheldentum oder Frauenapostolat in den ersten drei Jahrhunderten des Christentums. Von P. Georg Fangauer O. S. F. S. XVI und 128 Seiten. 2,25; geb. 3,50

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

genannten 93 deutschen Intellektuellen" die notwendigen Einschränkungen gemacht werden und bezüglich der entscheidenden Frage der Schuld am Kriege die Forderung unparteiischer Untersuchung erhoben wird. — Ferner haben in dieser Abteilung zwei Zeitungsaufsätze eine Stelle gefunden: „Die Religion im Weltkriege" vom März 1918, und „Deutschland und der Friede Europas" vom Dezember 1921; den Abschluß bildet eine Zusammenstellung treffender „Politischer Maximen für das neue Deutschland", — ein kurzes Resumé mehrerer Ansprachen, die vor Studenten im Jahre 1919 gehalten wurden.

Der anschließende Abschnitt „In Memoriam. Gedenkreden" bietet eine Reihe feinsinniger und warmherziger Gedenkreden, so auf Otto von Gierke, Emil Fischer, Walter Lisco und Paul Schwenke. Den Lesern dieser Zeitschrift verdienen vor allem die Gedenkworte auf Ernst Troeltsch, der als „der deutsche Geschichtsphilosoph unseres Zeitalters, ja nach Hegel der erste große Geschichtsphilosoph, den Deutschland erlebt hat", gewertet wird, und die Rede auf Albrecht Ritschl nachdrücklich zur Beachtung empfohlen zu werden; letztere, zum hundertsten Geburtstag Ritschls in Bonn gehalten, entwirft in großen Zügen ein meisterhaftes Bild von seiner Lebensarbeit und Bedeutung.

Nur kurz hingewiesen sei auf das unter dem Titel „Aus dem akademischen Gottesdienst und Verwandtes" Dargebotene: es sind drei in der Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche in den Jahren 1917 bis 1919 gehaltene Predigten: Vom Reiche Gottes, Vom inwendigen Menschen, Auf dein Wort will ich das Netz auswerfen, und ein Pfingstartikel „Vom Geiste".

Belangreicher sind die Aufsätze und Reden, die in dem Kapitel „Zur Wissenschaftsgeschichte" zusammengestellt sind. Hier ist abgedruckt der Jahresbericht über „Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Jahre 1922", die „Rede zur Weihe des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Eisenforschung am 26. Nov. 1921 in Düsseldorf", die sich über Bedingungen, unter denen große Unternehmungen und große Institute allein gedeihen können, verbreitet, ferner das Gutachten vom Nov. 1913 „Über die Zukunft des Orientalischen Seminars, den Plan einer Auslandshochschule und die Teilung der Berliner philosophischen Fakultät", ein Artikel „Die Professur für Bibliothekswissenschaften in Preußen", der anläßlich der Verlegung dieser Professur von Göttingen nach Berlin deren Objekt und Aufgabe feststellt und ihr den Platz im Kreis der nationalökonomischen Fächer, und zwar der geisteswirtschaftlichen, zuweist, und ein Aufsatz „Die Krisis der deutschen Wissenschaft", der im Dez. 1922 in der englischen Zeitschrift *The Nation and the Athenaeum* erschien; angefügt ist demselben die Antwort H.s auf die Entgegnung, die Viscount Haldane in der gleichen Zeitschrift veröffentlicht hatte, und ein kurzer Anhang über die Not der geistigen Arbeiter. Am nächsten berührt das Interessengebiet dieser Zeitschrift der Aufsatz über „die Bedeutung der theologischen Fakultäten". Im Märzheft 1919 der Preuß. Jahrbücher erstmals veröffentlicht, also in einer Zeit, in welcher die Gefahr der Abschaffung der theologischen Fakultäten sehr groß war, tritt er in kraftvollen, wohlbegründeten Ausführungen für Bedeutung und Existenzberechtigung der theologischen Fakultäten ein; allerdings sind nur die evangelisch-theologischen Fakultäten ins Auge gefaßt, während die katholisch-theologischen Fakultäten nur in einer sehr kärglichen Bemerkung Berücksichtigung gefunden haben.

Nach Umfang und Inhalt am wichtigsten und wertvollsten ist aber die erste Abteilung des Sammelbandes betitelt: Zur Geschichte, insbesondere zur Religionsgeschichte. Hier begegnet zunächst ein Wiederabdruck des schon 1917 als Broschüre erschienenen Festvortrags vor den Mitgliedern des „Deutschen Museums" „Über die Sicherheit und die Grenzen geschichtlicher Erkenntnis". An die hier entwickelten Gedankenreihen knüpft an ein Vortrag auf der Aarauer Studentenkonferenz vom Jahre 1920, der hier mit einigen Erweiterungen abgedruckt wird: „Was hat die Historie an fester Erkenntnis zur Deutung des Weltgeschehens zu bieten?" Doch bietet dieser Vortrag auch selbständige Ausführungen namentlich in Auseinandersetzung mit Spengler. — Auf das biblische Gebiet führt der Aufsatz „Der ursprüngliche Text des Vaterunsers und seine älteste Geschichte", der unter Beiseitelassung alles gelehrten Materials aus zwei Akademieabhandlungen von 1904 und 1907 neugestaltet ist; es soll durch denselben Notwendigkeit und Bedeutung der Textkritik auch dem Laien deutlich gemacht werden. Als ursprünglichen von Jesus selbst herrührenden Text glaubt H. folgende Worte feststellen zu können (S. 30):

Vater, (Geheiligt werde dein Name),
Unser Brot für den kommenden Tag gib uns heute,
Und erlass' uns unsere Schulden, wie auch wir (sie) erlassen haben unsern Schuldigern,
Und führe uns nicht in Versuchung.

Matthaeus biete die liturgisch-feierlich ausgestaltete Fassung, wie sie „sehr frühe in den christlichen Kreisen Palästinas auf Grund des Herrengebetes entstanden ist". Bei Lukas habe der ursprüngliche Text nicht gelautet, es komme dein Reich, sondern nach dem Zeugnis des Marcion „es komme dein Heiliger Geist (über uns) und reinige uns", durch diese Eingangsbitte sei das ursprüngliche Vater-Unser zum spezifisch-christlichen Gebet geworden gegenüber der Johannesjünger-Gemeinschaft, und habe den Charakter eines „Konfessions- und Initiationsgebetes" erhalten. — In das biblische Gebiet gehören außerdem noch folgende Beiträge des Bandes: „Zum Johannesevangelium"; es ist das Nachwort zu einer Ausgabe des Johannesevangeliums und der johanneischen Briefe, das kurze Fingerzeige für das Verständnis geben will: Der Jesus Christus des Johannesevangeliums sei ganz und gar das in die Geschichte gestellte Erlebnis des Johannes, d. h. des kleinasiatischen „Missionssuperintendenten" Johannes, der an dem Apostel Johannes einen Gewährsmann hatte; Geschichtliches und Erdachtes vermengt er, weil ihm überall nur an der höheren Wirklichkeit etwas liege. — Der Aufsatz „Einige Worte Jesu, die nicht in unseren Evangelien stehen", bespricht einige der bestbezeugten und wertvollsten Worte Jesu, die außerhalb des N. T. überliefert sind. — In dem Aufsatz „Die apokalyptischen Reiter" wird eine kurze Erklärung der Vision gegeben; die Grundlage derselben bilde die Wagenvision des Propheten Sacharja, aber aus der Vorlage sei etwas Neues und poetisch viel Wertvolleres geschaffen; es seien auch, wie Boll erwiesen, die an die Tierkreiszeichen anknüpfenden astrologisch-kosmischen Spekulationen verwertet, doch wird die Bollsche Zurückführung der ganzen Konzeption der vier Reiter auf die Tierkreisspekulation abgelehnt. — Nur genannt seien zwei weitere kurze Aufsätze: „Heilige Schriften" und „Dante", die einleitenden Worte bei der großen Berliner Dantefeier. — In den beiden Vorträgen „Die Religion Goethes in der Epoche seiner Vollendung" sind die wichtigsten einschlägigen Aussagen Goethes zusammengeordnet und gedeutet. Die umfangreichste Abhandlung des ganzen Bandes (S. 72—140) ist der dem Reformations-Jubiläumsjahr 1917 entstammende Aufsatz „Die Reformation und ihre Voraussetzung". In weitgehender Übereinstimmung mit der gleichzeitig erschienenen bekannten Untersuchung Georg von Belows über die Ursachen der Reformation gibt diese Abhandlung ein knappes scharf umrissenes Bild von Wesen und Wirksamkeit der Kirche im Mittelalter und von den vorreformatorischen Zuständen in den verschiedenen Beziehungen, um sich dann Luther als dem „Begründer der Neuzeit" zuzuwenden. An dieser Stelle ist kein Raum für eine Auseinandersetzung im einzelnen mit dieser großzügigen, mit souveräner Sachkunde entworfenen Darstellung; es sei bloß darauf hingewiesen, daß Harnack sich auch die Frage stellt und beantwortet: „Hat Luther noch zuviel Altes bestehen lassen oder hat er umgekehrt zuviel niedergerissen? Was hat uns die Reformation gebracht?" — In einem Nachwort finden sich genaue bibliographische Angaben über den Ort, an dem die meisten der einzelnen Aufsätze schon früher gedruckt worden sind.

Die rüstige ungebrochene Arbeitskraft Adolfs von Harnack läßt es erhoffen, daß dieser Band seiner „Reden und Aufsätze" noch nicht der letzte seiner Art sein wird.

Breslau. Franz Xaver Seppelt.

Pinard de la Boullaye, H., S. J., **L'étude comparée des religions.** Essai critique. I. Son histoire dans le monde occidental. Paris, Beauchesne, 1922 (XVI, 515 S. gr. 8°).

Eine kritische Darstellung der Entwicklung der vergleichenden Religionswissenschaft, von den Anfängen der Beschäftigung mit fremden Religionen und Kulten bis zur wissenschaftlichen Bearbeitung und Vergleichung, war eine Forderung, die bereits öfters von den Fachleuten als eine Grundvoraussetzung für die Klärung der Methodenfrage dieser Wissenschaft erhoben worden war. Versuche zur Lösung dieser schwierigen, aber dankenswerten Aufgabe waren bereits mehrere gemacht worden (es seien nur ge-

* *

nannt die Arbeiten von Hardy, Jastrow, Jordan, Réville, Gruppe). Aber das Werk Pinards, der von neuem an die Lösung dieser Aufgabe herangetreten ist, bedeutet über all die vorausgegangenen Versuche hinaus einen gewaltigen Fortschritt. Es ist eine bedeutende Leistung. P. will in seinem 1. Bande darstellen, wie man von der Zeit des klassischen Altertums an bis auf unsere Tage die Religionen und Kulte dargestellt, beurteilt, miteinander verglichen, ihre Ähnlichkeiten zu erklären versucht hat, von welchen Gesichtspunkten man dabei ausgegangen ist, wie der Stoff dieser Untersuchungen, die Kenntnis fremder Religionen durch Entdeckungen, Reisen, philologische, archäologische und ethnologische Forschungen nach und nach vermehrt worden ist, nach welchen Methoden man beim Vergleich verfahren ist, wie auf die Methoden und auf die prinzipielle Gestaltung der Religions-Wertung und der Religions-Vergleichung philosophische Anschauungen von Einfluß gewesen sind. Schon aus dieser Zielsetzung ist leicht zu ersehen, daß eine solche Untersuchung, die ein notwendiges und zweckdienlichstes Mittel zur Selbstbesinnung in der vergleichenden Religionswissenschaft ist, gewaltige, mühevolle Arbeit erheischt, und man begreift es, daß ein Buch von solchem Umfang daraus entstanden ist, das der Verf. im Bewußtsein der durch die Fülle des Stoffes und durch die schier übergroße Zahl der Einzelheiten gefährdeten Vollständigkeit bescheiden einen Versuch nennt, wenn er auch — mit vollem Rechte — sagen darf, daß er eine Geschichte des Gegenstandes biete, die vollständiger, unparteiischer ist und in gewisser Hinsicht tiefer geht als die früheren Darstellungen.

Obwohl der Verfasser, der Professor der Fundamentaltheologie am Scholastikat der Jesuiten in Enghien und durch seine Mitarbeit an den wissenschaftlich so anregungs- und ergebnisreichen „religionsgeschichtlich-ethnologischen Wochen" Löwen 1912 und 1913, Tilburg 1922 im Verein mit P. Wilh. Schmidt S. V. D. bestens bekannt ist, aus seiner Stellung als katholischer Theologe kein Hehl macht, geht er an die Lösung seiner Aufgabe auf rein empirischem Wege heran, nicht von einem philosophisch-metaphysischen Standpunkte aus. Er beschreibt die im Laufe der Zeit aufgetretenen Problemstellungen, die jedesmal angewandten Methoden und die vorgelegten Resultate; er charakterisiert die einzelnen Schulen. Er weist die Elemente auf, aus denen sich die Haupttatsachen in der Geschichte dieser Wissenschaft ergeben haben; aber die Kritik, die er übt, bleibt immanente Kritik, die entweder auf innere Fehler der Methoden oder auf deren Unvermögen hinweist, dem objektiv vorliegenden Sachverhalt gerecht zu werden, oder dartut, daß Voraussetzungen und Postulate sich in die Anwendung der Methode oder in die Lösung eingeschlichen haben. So wird in ruhiger sachlicher Arbeit der Weg geebnet und der Versuch erleichtert, nach dem historisch-kritischen Teil in einem zweiten Bande die Methode selbst darzustellen, nachdem die Lehren der Erfahrung auf diesem Wissenschaftsgebiet nutzbar gemacht sind. Da dieser synthetische 2. Band bereits für 1923 angezeigt war, so hatte Referent aus sachlichen Gründen die Absicht, diesen Band abzuwarten und beide Bände zusammen zu besprechen. Da das Erscheinen des 2. Bandes sich verzögert hat, mußte auf die Besprechung des 2. Bandes noch verzichtet werden. So erklärt sich die Verschiebung der Besprechung des 1., uns hier beschäftigenden Bandes.

In 9 Kapitel hat P. seine Darstellung der Geschichte der vergleichenden religionswissenschaftlichen Studien, und zwar chronologisch, gegliedert, wobei die einzelnen Kapitel wieder in Artikel und Paragraphen eingeteilt sind und ihr Inhalt am Schlusse gut zusammengefaßt wird, so daß das Buch trotz seines Materialreichtums übersichtlich angeordnet und infolge der stilistisch geschickten Darstellung angenehm zu lesen ist. Die alphabetischen Indices, die dringend notwendig sind, wird der 2. Band bringen. Bei einer solchen Fülle von Einzelbeobachtungen ist es unmöglich, hier näher auf die einzelnen Kapitel einzugehen; es muß genügen, den Inhalt der Kapitel anzugeben und das eine oder andere besonders Beachtenswerte herauszuheben.

Das 1. Kapitel zeigt die Behandlung der religionswissenschaftlichen Disziplin im Altertum bis zur christlichen Zeit und vor allem in Griechenland (S. 1—42) und endet mit der Feststellung, daß das ausgehende Heidentum, dank der eigentümlichen, in allem gefälligen Etymologie und dank der Elastizität der allegorisierenden Erklärung der Überlieferungen über die Götter zur Verschmelzung der verschiedenen Kulte, zum Synkretismus kam, wobei historische Skrupel keinerlei Hemmung boten; daß zwar in dieser Zeit das vergleichende Religionsstudium blühte, daß aber der zähe Widerspruch einer intransigenten Religion gefehlt habe, die es nicht duldete, daß man bei so oberflächlichen Lösungen stehen blieb. Das Auftreten des Christentums sollte das Problem mit neuer Strenge stellen.

Aus dem 2. Kapitel: Vom Auftreten des Christentums bis zum Mittelalter (S. 43—97) seien hervorgehoben die präzise Charakterisierung der verschiedenen Theorien, deren sich die Apologeten und die christlichen Schriftsteller bedienten, um zum Problem des Polytheismus und dem der Ähnlichkeiten zwischen dem christlichen und dem jüdischen Kult und manchen Einzelheiten heidnischer Kulte Stellung zu nehmen (die Theorie vom Diebstahl und Betrug seitens der Dämonen, die Plagiatstheorie; die Theorie von der göttlichen Herablassung; die Theorie vom *λόγος σπερματικός*) und die Transzendenz des Christentums zu erweisen.

Das 3. Kapitel, in dem die oft verkannte Leistung des Mittelalters auf diesem Wissensgebiete ins rechte Licht gesetzt wird (S. 98—128), bringt viel Neues, nämlich den dokumentierten Nachweis, wie einerseits durch das Vordringen des Islam, durch das Eindringen der aristotelischen bzw. arabischen (besonders durch Averroes) und der jüdischen Spekulation (Maimonides) die Probleme der Vergleichung sich aufdrängten und wie sie von den scholastischen Theologen bearbeitet wurden, wie andererseits durch die großen Missionsreisen vor allem der Bettelorden, die tief nach Asien führten, neue Kenntnisse über fremde Religionen eingebracht und auch verwertet wurden.

Das 4. Kapitel behandelt die religionsvergleichenden Studien im Zeitalter der Renaissance und der Reformation (S. 129—175). Der Verf. arbeitet in großen Zügen Gemeinsames und Verschiedenes in der Haltung des Humanismus und der Reformation gegenüber dem religiösen Problem heraus und zeigt, daß beide gemeinsam darin ein Verdienst haben, daß sie überhaupt auf diesem Gebiete anregend gewirkt haben, der Humanismus mit seinem Interesse für die heidnischen Kulte des Altertums, die Reformation, und zwar Anhänger wie Gegner, für das christliche Altertum, für die archäologische und biblische Theologie, wobei die Beachtung des früher vernachlässigten historischen Elementes hervortritt.

Das 5. Kapitel (S. 176—225), eines der wertvollsten Kapitel des Buches infolge seines Reichtums an neuen Feststellungen und Hinweisen, trägt die Überschrift: *„Avènement du Rationalisme"*. Damit wird die Zeit vom Ende des 16. bis zum Ende des 18. Jahrh. charakterisiert. In dieser Periode — und das hat P. mit größtem Fleiße auf Grund eingehender Forschungen dargestellt — wirken sich für die Kenntnis der fremden Religionen überhaupt erst die großen Entdeckungen, besonders die Amerikas aus, und gerade in dieser Periode ist der vor allem durch Missionare gelieferte Zuwachs an Material, namentlich aus den Kulten der Neuen Welt, Indiens, des äußersten Asien, außerordentlich groß. (Hier wäre jetzt noch in der Literatur anzufügen das wertvolle Werk von G. Schurhammer, Der Shintoismus in Japan nach den ältesten Missionsberichten

aus dem 16. und 17. Jahrh., Bonn-Leipzig 1923; vgl. meinen Artikel: Katholischer Missionare Verdienste um Religionsgeschichte und Ethnologie, in: *Het Missiewerk* V, Heft 2). Geschickt wird dargetan, wie diese Berichte über die neuentdeckten Religionen von Gelehrten, Philosophen und Theologen ausgenützt wurden, und welches die Faktoren waren, welche auf die Art dieser Verwertung Einfluß hatten: protestantische Polemik gegen das, was von ihr als Pagano-Papismus angesehen wurde; die Entwicklung der protestantischen Sekten; die Auffassung der Eingeborenenreligionen als natürlicher Religionen. So kamen allmählich manche Gelehrte zur Annahme einer sogenannten Vernunftreligion und zu jenen Anschauungen, die man als Rationalismus der Aufklärungszeit zusammenfaßt (S. 189—225). In dieser Periode treten schon Ideen auf, die später wiederkehren: Die Ausdeutung jeder Analogie zwischen Kulten zur Genealogie; ferner die Theorien des Animismus und des Fetischismus. In der Darstellung der Ideen der Philosophie jener Zeit und ihres Einflusses auf die Religionswissenschaft vermißt man die Darlegung des Einflusses der Lehren Spinozas.

In dieser Periode zeigt sich ein Fortschritt im Studium der asiatischen und amerikanischen Religionen, aber ein Stillstand in der Beschäftigung mit den Religionen des klassischen Altertums. Die vergleichende Methode beginnt sich geltend zu machen, angeregt durch die sprachwissenschaftlichen Vergleiche, die ihrerseits veranlaßt waren durch die wichtige Entdeckung der Beziehungen des Sanskrit zu dem Griechischen und Lateinischen durch P. Coeurdoux (S. 186).

Die Kapitel 6—9 (S. 227—450) behandeln die Entwicklung der vergleichenden Religionswissenschaft im 19. und 20. Jahrh. Das Material ihrer Untersuchung erfährt einen gewaltigen Zuwachs durch die Beiträge, die von den verschiedensten Wissenschaften: Philologie, Archäologie, Prähistorie, Ethnologie, geliefert werden; diesem Materialzustrom geht parallel ein starker Einfluß seitens verschiedener Wissenschaftszweige: um die Wende des 18. zum 19. Jahrh. die großen Entdeckungen in Persien, Indien, Ägypten, Mittelamerika und das Erwachen der folkloristischen Studien, und gleichzeitig die philosophische Stellung zur Religion in der deutschen Philosophie (Idealismus, Romantik) und die intensive Arbeit der Philologen und Historiker. In der Mitte des 19. Jahrh. setzt der Positivismus der Comte und Spencer ein und nimmt die Stellung zum Problem der Religion neue Formen an, sowohl in der protestantischen Theologie bei Ritschl und seiner Schule als auch im Pragmatismus und im Modernismus, während wiederum Ausgrabungen und ethnologische Forschungen neues Material (besonders aus Vorderasien und dem Mittelmeergebiete) beischaffen. Das Kapitel über das allgemeine Aufblühen der vergleichenden Religionswissenschaft um die letzte Jahrhundertwende (329—339) liest sich spannend. Die verschiedenen Schulen bzw. Richtungen, die sich in dieser neu entfalteten Disziplin gegenübertraten und ablösten, werden vorgeführt und in ihrer Eigenart scharf gezeichnet: die philologische, anthropologische, panbabylonische, historische (hier werden Newmanns Theorien gut charakterisiert), die historische und die kulturhistorische, die psychologische und die soziologische. Nichts Wesentliches ist übersehen. Bei der Darstellung der soziologischen Behandlung des religiösen Problems wird allerdings der Name Max Webers vermißt.

Im letzten, 10. Kapitel (S. 450 ff.) gibt P. unter dem Titel: „Die Strömungen des Jahrhunderts und der Verlauf der Jahrhunderte" eine abgerundete Synthese und weist darauf hin, daß immerfort gewisse typische philosophische Lösungen des Problems der Religionsvergleichung sich regelmäßig wiederholen. Er unterscheidet zwei Haupthaltungen gegenüber den Offenbarungsreligionen des Judentums und des Christentums, die er die naturalistische und die supernaturalistische These nennt, die sich darin unterscheiden, ob sie die Entstehung und Entwicklung der Offenbarungsreligionen aus rein natürlichen Ursachen ableiten oder nicht. Wie schließlich das Problem der vergleichenden Religionswissenschaft nach dem Zeugnis ihrer Geschichte hinausgeht auf das philosophische, weltanschauliche Gebiet, welche Parallelen es mit dem kriteriologischen Problem hat und wie seine Lösung im Laute der Jahrhunderte sich wandelt bis zu den modernen Formen des Symbolismus und des Relativismus, das wird in eindringender klarer Weise herausgestellt, ohne daß der Verf. den Boden der Empirie verläßt und das Verfahren rein immanenter Kritik aufgibt.

Wer überhaupt die Geschichte einer Disziplin als Lehrmeisterin darin gelten läßt, der wird erkannt haben, wie dankenswert und nützlich für den Forscher auf diesem Gebiete das Werk Pinards ist, das nichts Bedeutendes vergißt, das auch in den Anmerkungen einen nicht nur riesigen, sondern wirklich förderlichen und zu weiteren Forschungen anregenden gelehrten Apparat bringt. Mit Vertrauen und mit Spannung kann man dem 2. Bande entgegensehen, der die prinzipielle Seite der Methode der vergleichenden Religionswissenschaft behandeln wird.

Bonn. Fr. Andres.

Šanda, Dr. A., o. Professor der Theologie in Prag, **Moses und der Pentateuch.** [Alttestamentliche Abhandlungen, herausgegeben von Prof. Dr. J. Nikel, IX. Bd. 4. u. 5. Heft]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1924 (VIII, 427 S. gr. 8°). M. 14.

Wie J. Hempel, ein Anhänger der Vierquellentheorie, selber zugibt (Theol. Literaturzeitung L [1925] 104), steht die Vierquellentheorie nicht mehr so gefestigt da, wie manche es darstellen wollen. Zu der so wichtigen und so umstrittenen Frage von der Entstehung des Pentateuchs (Pt) liegt nun ein neues gründliches Werk aus der Feder Šandas vor, dessen Auffassung vom Priesterkodex (P), Bundesbuch (Bb) und Deuteronomium (D) in gewissem Sinne grundstürzend ist und die konservative Kritik des Pt auf eine neue solide Basis stellt. Der Verf. will sich ausschließlich mit der Frage befassen, ob und inwieweit der Pt Moses zum Verfasser hat. Er weist auf den Standpunkt hin, den die Vertreter der Vierquellentheorie einnehmen, daß die mosaische Autorschaft des Pt so lange geleugnet werden müsse, als sie nicht durch zwingende Gründe bewiesen wird, und betont richtig, daß man mit demselben Rechte auch umgekehrt sagen könne: „Die Vierquellentheorie ist so lange abzulehnen, als sie nicht zwingend und zur Evidenz bewiesen wird — was ihre Vertreter vorbringen sind leichte, mehr oder minder nur subjektiv erfaßbare Indizien" (S. VI). Sie gehen von unbewiesenen religionsgeschichtlichen Voraussetzungen aus und suchen durch sprachliche (z. B. Wechsel der Gottesnamen, verschiedene Spracheigentümlichkeiten) und sachliche Momente (wie allgemeine Unstimmigkeiten, Doppelberichte, Widersprüche) ihre Theorie zu begründen. Š. zeigt die Unzulänglichkeit dieser Momente, indem er Punkt für Punkt durchnimmt.

Wenn die Vertreter der Vierquellentheorie gegen den mosaischen Ursprung des Pt zunächst zahlreiche Anachronismen vorbringen, welche in eine spätere Zeit als die mosaische hinweisen sollen, so handelt es sich hier, wie Š. zeigt, bei vielen solcher Notizen entweder um spätere Überarbeitung oder um Zusätze (erklärende Glossen). Andere Notizen können ursprünglich sein, werden aber von den Kritikern falsch gedeutet und beweisen darum nichts gegen den mosaischen Ursprung des Pt (S. 19 f.). Betreffs des Wechsels der Gottesnamen Jahve und Elohim, der noch immer den Ausgangspunkt für die Quellenscheidung in Gn bildet, macht der Verf. mit Recht geltend, daß ein und derselbe Schriftsteller nach Belieben bald Jahve bald Elohim sagen könne und daß die stilistisch-ästhetische Regel der Variierung des Ausdruckes auch den Alten bekannt gewesen sei. An vielen Stellen der Gn wechseln oft plötzlich die beiden Gottesnamen innerhalb eines inhaltlich zusammenhängenden Textes (S. 27). Spuren eines anerkannt späten Sprachgebrauches sind sehr selten und können auch auf spätere Abschreiber zurückgehen (S. 41). „Alles in allem ist der Versuch, die verschiedenen Pentateuchschichten mit Hilfe von sprachlichen Momenten gegeneinander abzugrenzen und als nachmosaisch darzutun, als völlig mißglückt zu bezeichnen" (44). Zum angeblich späten Ursprung des Pt stimmen in keiner Weise die graphischen Archaismen הוא für das Feminin und נער für „Mädchen", die sich auf den Pt beschränken. Dem Pt eigentümlich ist auch

die alte Form des Demonstrativs hallaze und das pluralische Demonstrativ ha'el (45).

Unter den sachlichen Momenten, die man zugunsten der Vierquellentheorie anführt, kommen zunächst allgemeine Unstimmigkeiten (kleinere Wiederholungen, Parallelsätze, Unklarheiten, Lückenhaftigkeit und Abgerissenheit des Textes) in Betracht. Ähnliche Unstimmigkeiten der Darstellung finden sich oft bei den alten Klassikern, ohne daß es den Kritikern einfällt, sofort an verschiedene Quellen zu denken (49). Als Hauptbeweis für die Unterscheidung von JEP (Jahvist, Elohist, Priesterkodex) gelten den Kritikern die augenscheinlichen Doppelberichte in Gn-Nm. Die Annahme verschiedener Quellen läßt sich indessen nur dann aus dem vorgebrachten Material als notwendig erschließen, „wenn man erstens die Ungeschichtlichkeit der betreffenden Erzählungen voraussetzt und zweitens über die tiefgehenden Unterschiede, welche diese angeblichen Parallelberichte aufweisen, hinwegsieht. Nun sind aber beide Voraussetzungen unbegründet und willkürlich" (50). Auch die Widersprüche, die man zwischen verschiedenen Stellen des Pt feststellen will, rechtfertigen nicht eine so umfangreiche Quellenscheidung, wie sie die modernen Kritiker annehmen (51 f.). Es werden oft dabei Widersprüche fingiert, indem man bloß scheinbare Differenzen zu eigentlichen Widersprüchen aufbauscht. Bei dem Zusammenarbeiten der einzelnen Quellenschriften wäre der Redaktor so geistlos verfahren, daß er „Widersprüche", lästige Wiederholungen und Dubletten geschaffen hätte (59).

Š. zeigt sodann, daß Moses sehr wohl der Verfasser der erzählenden Stücke Gn 12 ff. Ex-Nm sein könne und daß diese Annahme so lange bei weitem den Vorzug verdiene, als nicht eine andere Ansicht, insbesondere die moderne JEP-Hypothese, durch schlagende Gründe erwiesen werde. Bei Gn 12—50 dürfte im allgemeinen die jetzige sprachlich-stilistische Form von Moses herrühren. Dagegen könne in Ex-Nm die gegenwärtige Form der erzählenden Stücke nicht auf Moses zurückgehen (130).

Š. beruft sich hierfür auf Nm 11. 16, „wo je zwei Einzelberichte in ein Ganzes verwoben sind. Eine solche Verquickung kann nicht der erzählende Augenzeuge vorgenommen haben; er hätte das Ganze einheitlicher stilisiert und nicht einfach seine je über eine der beiden Tatsachen handelnden Notizen mechanisch ineinander geklemmt. Dagegen ist eine solche Kombination bei einem Späteren wohl verständlich, der im Streben nach getreuer Wiedergabe des Geschehenen und um die Gleichzeitigkeit jener Begebenheiten zu betonen, sich eine solche Verquickung fremder Aufzeichnungen erlauben zu können glaubte" (131). Ferner sind manche Perikopen für einen Schriftsteller, der aus Autopsie einen Bericht für andere über den Wüstenzug liefern wollte, viel zu kurz und farblos. Ein Späterer hat die Aufzeichnungen Moses' über wichtige Ereignisse benützt und daraus nur das uns mitgeteilt, worin von einem besonderen Eingreifen Gottes in die Geschicke des Volkes Israel die Rede ist. Auf diese Weise wurden die mosaischen Originalien nur in verkürzter Form uns überliefert. Die original-mosaischen Stoffe in Gn-Nm haben durch einen einzigen Redaktor (abgesehen von späteren Zusätzen) ihre definitive Gestalt erhalten. Š. vermutet Josua als Redaktor. „Er war der langjährige Begleiter Mosis, nach Ex 17, 14a wahrscheinlich geradezu sein Geheimschreiber und zeichnete nach Jos 24, 26 auch später wichtige, auf öffentliche Angelegenheiten bezügliche Nachrichten auf" (132).

Die Urgeschichte besteht nach Š. aus „Stücken, deren Inhalt je auf eine andere Entstehung hinweist. Völlig auf eigener Konzeption des Verfassers (Moses) beruhen der Schöpfungsbericht Gn 1, 1—2, 4a und die Völkertafel (K. 10). Vom babylonischen Boden stammt der Stoff von 11, 1—9. Nach Armenien als Entstehungsort weisen die Erzählungen vom Paradies und Sündenfall, von Kain und Abel, von der Sintflut und von Noes Segen und Fluch samt den vorhergehenden Vereinbarungen mit Gott (K. 9)" (164). In Gn 1—11 sind ursprünglich disparate Fragmente einer mündlichen Tradition aneinandergefügt, ohne daß überall eine innere Einheit hergestellt wäre. Der Mangel eines festen inneren Zusammenhanges lag bereits in den Stoffen, die der Sammler und Verarbeiter (Moses) zu einem leidlichen Ganzen zu vereinigen suchte. Es muß dahingestellt bleiben, inwieweit die einzelnen Erzählungen vor Moses nur mündlich verbreitet oder bereits schriftlich aufgezeichnet waren, und wie tiefgreifend die Redaktion Moses' bei der Herstellung des jetzigen Wortlautes gewesen ist (165).

Aus Vergleichen des Bundesbuches mit dem Kodex Hammurapi, dem altassyrischen und hetitischen Gesetzbuch zeigt sodann Š., daß von einer direkten Entlehnung des Bundesbuches aus jenen altorientalischen Gesetzbüchern keine Rede sein kann. Andererseits lehrt das relativ hohe Alter jener Gesetzbücher, daß an und für sich auch das Bundesbuch entsprechend alt sein und sehr wohl die Rechtsverhältnisse nicht erst der Richter- oder gar der Königszeit, sondern bereits die des zweiten vorchristlichen Jahrtausends widerspiegeln kann (172). Š. hält das Bundesbuch für das vorsinaitische, im Lande Gossen gebräuchliche Gesetzbuch der Juden, welches Moses bloß mit Zusätzen versehen und im Namen Jahves dem Volke von neuem auferlegt habe (173). Die Gründe, die für die gossenitische Herkunft des Bundesbuches angeführt werden, sind zwar nicht durchweg durchschlagend, verleihen aber doch jener Theorie eine gewisse Wahrscheinlichkeit.

Die sachliche Abgeschlossenheit und Einheitlichkeit der angeblichen P-Schicht läßt sich, wie Š. weiter zeigt, nicht beweisen. Gegen den angeblich exilischen Ursprung des P wird mit Recht betont: „Wenn die P-Gesetzgebung erst um 500 entstand, so ist ihre Einführung und Anerkennung im J. 445 ein unverständliches, psychologisch unmotiviertes Rätsel" (193). Der Inhalt des P widerspricht seiner angeblichen Entstehung um 500 auf das entschiedenste. Er enthält eine große Anzahl von Gesetzen, die für die nachexilische Zeit, ja überhaupt für das nachmosaische Zeitalter bedeutungslos sind. Andererseits fehlen in P solche Gesetze, die für die nachexilische Zeit eine große Bedeutung hatten (211). Es läßt sich nachweisen, daß viele P-Gesetze bereits vor dem Exil existierten. Wenn sich für die Existenz von P-Gesetzen vor dem Exil aus den historischen Büchern wenig Belege anführen lassen, so ist zu beachten, daß diese Bücher auch über andere näherliegende Dinge oft wenig berichten. Wenn Ezechiel angeblich in seinem Zukunftsbilde auf P keine Rücksicht nimmt, so kann dasselbe auch von D und Bb gesagt werden. Also hätten auch diese Bücher noch nicht existiert, als er seine Vision abfaßte, was kein Kritiker zugibt (218). Viele sprachliche Berührungen zwischen P und Ez zeigen, daß P dem Propheten vorgelegen hat. Einen positiven Grund für die allgemeine Mosaizität der ganzen P-Gesetzessammlung sieht Š. in dem großen Mangel an Disposition. Oft sind zusammengehörige Teilvorschriften auseinandergerissen, andererseits stehen oft völlig disparate Stoffe nebeneinander. „Dieser Mangel an Ordnung wäre unerklärlich, wenn ein nachmosaischer Schriftsteller die ganze Gesetzessammlung aus Vorlagen oder nach eigener Konzeption zusammengestellt hätte" (221). Die meisten Gesetze des P sind sachlich so indifferenter Natur, daß sich aus ihrer Betrachtung allein für den chronologischen Ansatz ihres Ursprunges kein Anhaltspunkt ergibt. Nur bei manchen sprechen besondere Erwägungen positiv für die Mosaizität (230). „Wenn sich also auch die P-Gesetze nicht alle einzeln positiv als mosaisch erhärten lassen, so läßt sich andererseits auch ihre Nichtmosaizität nicht beweisen, und im Zusammenhang mit allen bisher angeführten Momenten spricht eine solide Wahrscheinlichkeit für ihren mosaischen Ursprung" (234).

Mit guten Gründen verteidigt ferner Š. die Mosaizität des Deuteronomiums. Er zeigt, daß der politische Hintergrund des Dt der des mosaischen Zeitalters ist. Eine Anzahl von Berührungen mit Dt läßt sich bereits bei Amos und Hosea feststellen. Deutliche Anspielungen auf Dt finden sich auch bei Is. Widersprüche und Unstimmigkeiten, die man gegen die Mosaizität des Dt ins

Treffen führt, werden von Š. in das rechte Licht gerückt (261 ff.). Die von Ex-Nm vielfach abweichende Sprache des Dt wird damit begründet, daß ein und derselbe Autor in verschiedenen Lebensaltern verschieden schreiben kann und daß der paränetische Zweck des Dt, in welchem durchweg das Volk angeredet wird, einen anderen Stil erfordert als die erzählenden oder gesetzgeberischen Partien von Ex-Nm (266). Andererseits gibt es viele charakteristische Wendungen, welche nicht nur in Dt, sondern auch in früheren Büchern vorkommen und für die Identität des Verfassers zeugen (266). Es lassen sich auch Spuren von JEP in Dt nachweisen.

Eingehend setzt sich dann Š. in dem Abschnitte: „Gesetz und Geschichte" (281—316) mit der von Wellhausen angeblich nachgewiesenen Übereinstimmung zwischen der durch die Quellenscheidung geforderten allmählichen Entstehung des Gesetzes und der Geschichte Israels, wodurch auch die Widersprüche zwischen verschiedenen Gesetzen ihre einzig befriedigende Erklärung finden sollen, auseinander. Wellhausen geht von der Voraussetzung aus, daß P die Einheit des Kultortes als selbstverständliches, das ganze Volk Israel bindendes Postulat voraussetze. Demgegenüber betont Š., daß P eine in der Wüste entstandene Gelegenheitsschrift ist, welche einzig und allein die bei der Stiftshütte üblichen oder üblich sein sollenden Zeremonien berücksichtigt, ohne sich irgendwie mit der Frage zu befassen, ob es dereinst in Palästina neben dem h. Zelt oder dessen Surrogat (dem Hause von Silo und dem Tempel) noch andere legitime Sanktuarien geben könne oder werde und wie es dann dort mit dem Ritual zu halten sei (287). Ebenso falsch ist die Deutung des Zentralisierungsgesetzes in Dt, die eine wichtige Grundlage der modernen Pentateuchkritik bildet. Der ursprüngliche Sinn des Zentralisierungsgesetzes in Dt konnte wohl der sein, daß das Opfer an einem beliebigen Orte untersagt und nur an gewissen Stätten erlaubt sein sollte, von denen man behaupten konnte, daß sie Jahve erwählt und seinen Namen dorthin gelegt habe (289). „D setzt mehrere gotterwählte Kultstätten als erlaubt voraus, und das Ritual des P galt nur für das Heiligtum der Bundeslade. Erst etwa unter Hizkia oder nicht lange vorher legte man ins Dt die individuell zentralistische Erklärung hinein und fügte zu diesem Zwecke in Dt 12, 5 „aus allen deinen Stämmen" und in V. 14 „in einem deiner Stämme" ein. Dadurch erhielt der „Ort den Jahve erwählen wird" statt der generellen eine streng individuelle Deutung und bezeichnete jetzt ausschließlich den Tempel zu Jerusalem. Zu dieser neuen Interpretation war natürlich die autoritative Verfügung irgendeines von Gott erleuchteten Propheten nötig" (290). Die Leviten sollten nach dem Willen Moses' nicht bloß als religiöse Lehrer und Erzieher des Volkes tätig sein, sondern nach Tunlichkeit auch den Opferdienst an den Landsanktuarien übernehmen (292). Durch die Zentralisierung des Kults unter Josia wurden die an den Landsanktuarien amtierenden Leviten brotlos. Man verwendete sie in Jerusalem für gewisse niedere Tempeldienste. Mit der Zentralisierung des Kults hörten die priesterlichen Funktionen der Leviten völlig auf (293).

In einem eigenen Abschnitt (316—335) handelt dann Š. über besondere Stücke im Pt (z. B. Jakobsegen, Meerlied, Bileamsprüche, Lied Mosis, Segen Mosis) und gibt im nächsten Abschnitt (335—387) historische und geographische Erläuterungen zu wichtigeren Fragen (die Stämme Israels, das vormosaische Israel, die Zeit des Exodus, der Berg der Gesetzgebung, die ägyptischen Bergwerke am Sinai, Kadeš, Datum der samaritanischen Tempelgründung, der mosaische Gottesbegriff).

In dem Schlußurteil (387—399) betont Š., daß die modernen Kritiker die angeblichen oder wirklichen Schwierigkeiten aufbauschen, Unstimmigkeiten, die wirklich vorhanden sind, vergrößern und neue schaffen, die nicht existieren. Von den Erklärungen des Pt-Problems verdient ohne Zweifel die einfachere den Vorzug. Die Annahme des mosaischen Ursprungs (nach Behebung der scheinbaren Schwierigkeiten) ist aber bei weitem einfacher als die moderne Vierquellentheorie, die von Jahr zu Jahr komplizierter wird. Im allgemeinen hat nicht allzuviel nachmosaisches Material in Pt Platz gefunden. „Als Schreiber des mosaischen Diktats und als Redaktor des Pt nach Mosis Tod kommt gemäß Ex 17, 14 am besten Josua in Betracht" (396). Aus verschiedenen Stellen im N. T. folgt „noch nicht mit Notwendigkeit, daß Moses den ganzen Pt *en bloc* geschrieben habe, aber jedenfalls spiegelt sich darin die Meinung wider, daß Moses wenigstens im allgemeinen der Urheber der im Pt enthaltenen Gesetze sei und daß sogar eine schriftliche Fixierung wenigstens mancher Partien des Fünfbuches auf ihn zurückgeführt werden müsse" (2). Die Auffassung, die Š. von der Entstehung des Pt vertritt, ist mindestens ebenso wahrscheinlich als die gegnerische. Es ist dies ein Ergebnis, mit dem der Verfasser zufrieden sein will (VI).

Wien. J. Döller.

Kraft, Dr. theol. Benedikt, Bischöfl. Archivar und Bibliothekar in Augsburg, **Die Evangelienzitate des heiligen Irenäus nach Überlieferung und Textart untersucht.** [Biblische Studien 21. Bd. 4. Heft]. Freiburg i. Br., Herder, 1924 (XVI, 116 S. gr. 8°).

Das in der Theol. Revue 1924, 9 ff. angezeigte Werk »*Novum Testamentum Sancti Irenaei Episcopi Lugdunensis*« (Oxford 1923) stellt eine Arbeit von vier verschiedenen Händen dar, die keineswegs in allen Punkten miteinander harmoniert, und nicht mit Unrecht bekennt Turner im Vorwort S. XXIV: *It bears only too manifestly the signs of multiple authorship. It has raised more problems than it has settled.* Sanday war sozusagen ausschließlich für die lateinische Übersetzung des Werkes *Adv. haer.* interessiert, auch seine Mitarbeiter haben der sonstigen Überlieferung zu wenig Beachtung geschenkt. Darum verzichten auch die Darlegungen A. Souters bezüglich des Schrifttextcharakters darauf, über die dürftigen und fragwürdigen Ausführungen Hermann v. Sodens (Die Schriften des NT I 1615 ff.) hinauszukommen.

Diese Lücke versucht die vorliegende Arbeit, die Habilitationsschrift eines methodisch trefflich geschulten und durch Sprachenkenntnis ausgezeichnet vorbereiteten Gelehrten, auszufüllen. K. prüft in einem ersten Abschnitt eingehend die Überlieferung der erhaltenen Irenäuszitate, nämlich die griechischen Texte, die lateinische und armenische Übersetzung (S. 4—68), und wendet sich dann zu einer Untersuchung des Textcharakters der Evangelienzitate (S. 68—112) mit folgendem Ergebnis: Der von Irenäus benutzte Evangelientext ist aufs engste verwandt mit jener Gruppe, die man als die „westliche", oder besser als die „syrisch-lateinische" zu bezeichnen pflegt und die in irgendeiner Weise durch Tatians Harmonie beeinflußt ist. Gegen von Sodens These (I 1620), daß diese Harmonie Irenäus selbst vorgelegen habe, stehen entscheidende Tatsachen, „vielmehr beruht die Verwandtschaft mit Tatian und den syrisch-lateinischen Texten allein darauf, daß schon der von Irenäus benutzte Evangelientext von den Lesungen einer Harmonie durchsetzt war" (S. 96 f.). Daraus ergibt sich der Schluß, daß Tatians Diatessaron von Haus aus ein griechisches Werk war (S. 97 f.); fernerhin erhellt aus dem Textcharakter, „daß der Evangelientext des Bischofs von Lugdunum aus Rom bezogen worden ist" (S. 112).

Da diese Darlegungen in allem Wesentlichen mit dem zusammentreffen, was ich über das gleiche Thema in der *Revue Bénédictine* 1924, 21—33 ausgeführt habe, so be-

darf es wohl nicht der Versicherung, daß ich zustimme. Wohl aber möchte ich meiner Freude Ausdruck geben über die für eine Erstlingsarbeit auf diesem Gebiete glänzende Leistung. Denn die Überlieferungsverhältnisse liegen äußerst kompliziert: die griechischen Zitate bei Schriftstellern wie Epiphanius und Johannes Damascenus sind, wie K. im einzelnen nachweist, mit großer Vorsicht zu verwerten. Von der alten lateinischen Übersetzung des Werkes *Adv. haer.* liegen zwar 9 Hss (bzw. Kollationen von Hss) vor, aber keine einzige — auch die älteste und beste unter ihnen, ein Codex Claromontanus des 9. Jahrh., nicht — hat den Wortlaut in unversehrter Treue übermittelt; überall ist der Schrifttext von der Vulgata angefressen. Zwischen dem *Interpres latinus* und der griechischen Urschrift von *Adv. haer.* liegt — die Entstehungszeit der lateinischen Übersetzung wird K. mit dem Ansatz gegen 300 richtig beurteilen — wenigstens ein Jahrhundert. Dazu kommt die Tatsache, daß der Übersetzer sich bei seiner Arbeit, wohl unbewußt, an den Ausdruck der ihm geläufigen lateinischen Bibel angelehnt hat. Das gleiche gilt von dem armenischen Übersetzer, dessen Arbeit uns nur in einer einzigen Hs vom Ende des 13. Jahrh. erhalten ist. Bedenkt man noch dazu, daß Irenäus selbst, namentlich im 1. Buch *Adv. haer.*, vielfach mit Stücken aus gnostischen Schriftstellern auch deren Bibelzitate übernahm (Sanday-Turner haben erstaunlicherweise einfach beide auf die gleiche Linie gestellt), ferner daß der Kirchenvater wiederholt verschiedene Fassungen der nämlichen Schriftstelle bietet und gelegentlich sicher verschiedene Schriftrollen eingesehen hat, so kann man sich eine Vorstellung davon machen, wie vieler Umsicht und Zurückhaltung es bedarf, um bei der Festlegung des durch Irenäus vertretenen Schrifttextes nicht danebenzugreifen. Der Vorbereitung dieser Aufgabe hat sich K. für die Evangelien mit Hingebung und Erfolg unterzogen; er wird seine Arbeiten hoffentlich einmal damit krönen, daß er uns das griechiche N T des Irenäus, soweit es möglich ist, wiederherstellt, oder vielleicht besser noch die Materialien dazu in übersichtlicher Zusammenstellung vorlegt. Denn so verwildert auch die von Irenäus verwandte Textgestalt ist, so wichtig bleibt sie doch für die Kenntnis und die Bewertung des Western-Textes. Es handelt sich um umfangreiche Stücke aus einem N T des 2. Jahrh.

Im einzelnen beurteile ich freilich vieles anders als K. Vermißt habe ich namentlich eine grundsätzliche Behandlung der Frage, wie Irenäus zu zitieren pflegt. Überschlägt man den ganzen, reichen Zitatenschatz aus den alt- und neutest. Büchern, so gewinnt man den Eindruck, als wenn doch durchgängig wenigstens die Anführungen sehr genau und sorgfältig seien; und es wird kaum nötig und angängig sein, befremdliche Fassungen auf gedächtnismäßiges Zitieren zurückzuführen. Manches, was man auf den ersten Blick als gedächtnismäßige Freiheit ansprechen möchte, offenbart sich bei näherem Zusehen als genaues Zitat. — Den Wert der armenischen Überlieferung scheint mir K. zu überschätzen. Zwar gibt er zu, daß in Wortgebrauch, Wortfolge und Wortverbindungen der armenische Irenäus in charakteristischen Fällen derart mit der armen. Bibel übereinstimmt, daß dessen Text nur durch deren Gebrauch erklärlich ist (S. 59 f.), aber im Einzelfall neigt er doch fast regelmäßig dazu, dem Zeugnis des Armeniers den Vorrang vor dem Lateiner einzuräumen. Ich möchte nach wie vor dieses Wertverhältnis anders beurteilen. Bei dem Lateiner ist die entscheidende Frage die, wie erklärt sich das auffällige Zusammentreffen von Lat. mit einzelnen Vertretern der Vetus Latina (in den Evangelien namentlich *k* und *e*) auch in Lesarten, die nicht die zugrunde liegende griechische Vorlage betreffen? Wie stark diese Verwandtschaft der sprachlichen Färbung ist, lehrt der Apparat bei Sanday auf jeder Seite. Entweder hat der Übersetzer diese Stücke aus seiner eigenen altlateinischen Bibel eingesetzt — und dann scheiden sie zur Bestimmung des irenäischen Schrifttextes natürlich aus —, oder er hat sich bei der Übertragung solcher Partien gedächtnismäßig an den ihm vertrauten Wortlaut angelehnt, und dann muß er den Text seiner Bibel in einer staunenswerten Weise beherrscht haben. Nur die letztere Möglichkeit kommt, wie bereits die außerlateinische Irenäusüberlieferung lehrt, in Frage; und wenn man auch nicht in Abrede stellen kann, daß diese Vertrautheit mit lateinischer Bibelfassung eine Gefahr für den Übersetzer war, so läßt sich doch nirgendwo erweisen, daß seine Schriftkenntnis ihn verleitet hätte, von dem abzuweichen, was der griechische Irenäus bot. Er ist genau so zuverlässig bei der Übertragung von Schriftzitaten wie auch bei dem übrigen Text.

Mt 12, 20 liest Iren. lat.: *Calamum quassatum non confringet, et lignum fumigans non extinguet, usquequo emittat in contentionem iudicium; et in nomine eius gentes sperabunt.* Die Lesart *lignum* (statt *linum*, die auch K. S. 28. 30 als die ursprüngliche betrachtet) sowohl wie *contentionem* (statt *victoriam*, die bei K. S. 74 unerwähnt bleibt) findet sich unter den Altlateinern nur bei *k*. Beides sind selbstredend Fehler, der eine ein innerlateinischer, der andere setzt die Schreibweise *νεῖκος* für *νῖκος* voraus; aber gerade weil es sich offensichtlich um Fehler handelt, ist das Zusammentreffen um so überraschender. Wie kommt der Übersetzer des Iren. lat. an diese singuläre Fassung? Vielleicht dadurch, daß er nicht Irenäus, sondern einer Textgestalt nach Art von *k* folgt? Aber *k* hat einen in mannigfacher Weise abweichenden Text: *harundinem quassatam non confringet et lignum fumigans non collocavit, denique exspectabat in contentione iudicium, et in nomine eius gentes credent.* Es ist wahrscheinlicher, daß der griechische Irenäus eine entsprechende Vorlage bot, und wenn er hier statt *λίνον* ein *ξύλον* hatte, so wäre damit bewiesen, daß der griechische Evangelientext, den der Kirchenvater in Händen hatte, Einfluß von der lateinischen Übersetzung her erlitten hat, eine vielleicht sehr überraschende These, die freilich auch durch andere Lesarten bestätigt wird. Mt 11, 23 liest Iren. lat.: *quoniam si ⟨in⟩ Sodomis factae fuissent virtutes quae factae sunt in te, mansissent usque in hodiernum diem.* Das *in* hatte ich Theol. Revue 1924, 12 vorgeschlagen zu streichen; Kraft S. 293 widerspricht, offenbar weil Arm. das *in* bietet. Aber K. scheint nicht gesehen zu haben, daß das *in* auch bei *k* fehlt und daß bei *k* im nämlichen Satz auch wie in Iren. lat. ein Äquivalent für *ἄν* (nach *ἔμειναν*, ein offenbarer Homoioteleutonfehler) nicht zu finden ist. Im letzteren Fall ist wahrscheinlich, daß eine griechische Vorlage den Ausfall von *utique* nach *mansissent* verursacht hat. Soll dieses doppelte Zusammentreffen zwischen *k* und Iren. lat. lediglich wieder ein Zufall sein? Es wird dabei bleiben müssen, daß *in* zu tilgen ist. Gleich im folgenden Vers 11, 24 finden sich wiederum zwei charakteristische Varianten, die Umstellung *tolerabilius erit Sodomis* und weiterhin die Auslassung von *terrae*, die letztlich auf den nämlichen Pedanten zurückgeht, der auch 10, 15 *terrae* tilgte, weil Sodoma keine *γῆ*, sondern eine Stadt war. Beide Abweichungen von 11, 24 finden sich wieder in *k*, die erste unter den Altlateinern sogar ausschließlich in *k*. Für die Auslassung von *γῆ* (11, 24) tritt aber auch der armen. Irenäus ein. Hat nicht in diesem ganzen Passus Iren. lat. ihm gegenüber den besseren Text? K. meint, daß Iren. lat. gelegentlich nach Prävulgatatexten durchkorrigiert worden ist. Das ist wenig wahrscheinlich, und ich sehe keine Stelle, für die es sich erweisen läßt. Jedenfalls, welchem Korrektor trauen wir es zu, in dem Satz Mt 4, 3: *si filius dei es ⟨dic⟩ ut lapides isti panes fiant* das *dic* zu tilgen, bloß weil er einen sinnlosen Mt-Text wie *k* (ohne *dic*) in Händen hatte? In Lk 2, 32 den Wortlaut *lumen in revelationem gentium* zu *lumen in revelationem oculorum* zu verwandeln, weil ihm ein Text, wie *b e* ihn bieten (mit *b e l r* ist Lk 2, 29 in Adv. haer. 3, 10, 5 gegen Sanday natürlich auch *dimitte* statt *dimittis* zu edieren), geläufig war? Offenbar ist Mt 4, 3 der Text ohne *dic* die ursprüngliche Fassung des lateinischen Irenäus, und da der Übersetzer kein solcher Stümper war, daß er bei der Übertragung dieses Sätzchens seine lateinische Bibel hätte öffnen müssen, so hat er in seiner griechischen Vorlage ein *εἰπέ* nicht gefunden. Diese Variante gehört sicherer zur Bibel des Irenäus als die S. 72 verzeichnete Addition *altissimum* (Mt 4, 5) die sich nicht im Zitat, sondern in den einführenden Worten des Kirchenvaters findet. — Mt 21, 42 verzeichnet K. (S. 77) die Lesart *mirabilis*, die auch in der armenischen Übersetzung eine Stütze findet; die Omission von *αὕτη* im nämlichen Vers, die damit im engsten Zusammenhang steht, bleibt ungenannt, weil der Armenier sie nicht aufweist. Alle

drei Abweichungen dieses Verses (om. *in scripturis*, om. *αὕτη*, *mirabilis*) finden sich in *e*. Hat nicht hier Iren. lat. wieder den besseren Text? Ich bitte den Verf. noch einmal nachzuprüfen, ob er nicht doch den Wert der armenischen Irenäusüberlieferung zu hoch eingeschätzt hat. Die Frage ist für die Rekonstruktion des griechischen Schrifttextes des Bischofs von Lyon von großer Bedeutung.

Bonn. Heinrich Vogels.

Schmidlin, D. Dr. J., Prof. der Missionswissenschaft an der Universität in Münster i. W., **Katholische Missionsgeschichte.** Steyl, Missionsdruckerei, 1925 (XII, 598 S. gr. 8°). Geb. M. 12.

Endlich ist der schon so oft ausgesprochene Wunsch nach einer brauchbaren Geschichte des gesamten katholischen Missionswerkes in Erfüllung gegangen! Wohl verdanken wir Henrion (Paris 1844-47), Wittmann (Augsburg 1841) und Hahn (Köln 1857-63) mehr oder weniger zusammenfassende Arbeiten über längere oder kürzere Zeiträume; doch konnten sie, abgesehen von der sie durchziehenden apologetisch-panegyrischen Tendenz, schon aus Mangel an Vorarbeiten keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erheben und mußten unzureichende Versuche bleiben. Aber wenn sich auch seither Vieles bedeutend gebessert hat, so mußte immer noch manchem Kenner der Verhältnisse bei dem gegenwärtigen Stand der Missionsliteratur und namentlich der Quellenforschung eine wissenschaftliche Missionsgeschichte unmöglich erscheinen. Um so dankbarer müssen wir es begrüßen, daß sich trotzdem Prof. Schmidlin in seinem unbesiegbaren Wagemut zu der schwierigen Arbeit entschlossen und dem Drängen weitester Kreise nachgegeben hat. Unbedingt muß man ihm ja zustimmen, wenn er schreibt: „Immer lauter und dringlicher wird der Ruf nach einer wirklich brauchbaren Missionsgeschichte, sowohl von wissenschaftlicher Seite als auch für die praktischen Zwecke der Missionare wie der heimatlichen Missionsapostel." Ohne Zweifel war sie aber auch notwendig für die missionsgeschichtliche Einzelforschung, da sie zur allgemeinen Orientierung eines Gesamtrahmens, in den sie hineingestellt werden konnte, bedurfte. Darum verdient dieses schöne Buch, das der Verfasser der Gesellschaft des Göttlichen Wortes der ältesten deutschen Missionsgesellschaft zum goldenen Jubiläum (1875—1925) gewidmet hat, unsere vollste Anerkennung; darum wird aber auch niemand verlangen können und wollen, daß es lückenlos alles bietet, was in der Missionsgeschichte von Interesse sein könnte; wohl aber darf ein jeder Forscher sich freuen, nunmehr aus der Feder des Hauptbegründers der Missionswissenschaft eine zuverlässige Orientierung über ihre Entwicklung wie auch über die hauptsächlichsten Quellen und Schriften zu besitzen.

Sachgemäß zerfällt das ganze Werk in die vier großen Abschnitte: Die altchristliche Mission; die mittelalterliche Mission; die Missionen der neueren Zeit; die Weltmission in der neuesten Zeit. Ein Anhang bietet einen kurzen Überblick über die protestantischen und schismatischen Missionen und enthält eine Datentabelle, ein Sachregister und ein Personen- und Ortsregister. So ausführlich dieses auch ist, so wies es doch schon bei der ersten Benutzung mehrfach Lücken auf, die den Wert eines solchen Nachschlagewerkes immerhin beeinträchtigen können.

Natürlich ist hier nicht der Platz, auf den reichen Inhalt näher einzugehen oder Einzelheiten besonders hervorzuheben; wir wollten nur unserer Freude über das Erscheinen eines so notwendigen Buches Ausdruck verleihen und höchstens noch den bescheidenen Wunsch aussprechen, es möchte bei einer Neuauflage auch etwas mehr Gewicht auf eine flüssigere Darstellung gelegt werden.

Dalheim-Rödgen (Rheinland). P. Patricius Schlager.

Wolf, Gustav, **Quellenkunde der deutschen Reformationsgeschichte.** Dritter Band. Namen- und Sachregister. Stuttgart-Gotha, F. A. Perthes A.-G., 1923 (IV, 80 S. gr. 8°).

In meiner Anzeige des 2. Teiles von Band II des Wolfschen Werkes (Theol. Revue 1924, 257) bedauerte ich es, daß das Register zu dem Gesamtwerk bisher ausgeblieben sei und möglicherweise ganz ausbleiben werde. Es war von mir übersehen worden, daß der Registerband bereits seit Mitte 1923 vorlag, der Grund für mein bedingt ausgesprochenes Bedauern also nicht mehr bestand.

Zwar mußte durch die Druckanordnung und Verwendung von kleinen Typen gegenüber der vorkriegsmäßigen Ausstattung gespart werden, doch freut man sich, daß auf diese Weise das vortreffliche Werk auch äußerlich den gewünschten Abschluß fand. Nach den von mir reichlich gemachten Stichproben erwies sich das Register als durchaus zuverlässig. Der Verf. weist (III) selbst auf die Möglichkeit hin, es könne bei der sich durch 7 Jahre hinziehenden Dauer des Druckes, während deren also gleichzeitig das Register entstand, bei einem wiederholt behandelten Gegenstande einmal das Registrierbedürfnis bejaht und ein andermal verneint worden sein, so daß Unebenheiten entstanden wären. Mir ist nichts Derartiges aufgefallen.

Krefeld. G. Buschbell.

Keil, Dr. Leonhard, Domkapitular in Trier, **Bartholomaeus Latomus: Zwei Streitschriften gegen Martin Bucer (1543—1545).** Herausgegeben. [Corpus Catholicorum. 8] Münster i. W., Aschendorff, 1924 (XXIII, 167 S. gr. 8°). M. 6

Der Luxemburger Humanist und Jurist Latomus, der als kurtrierischer Rat gegen seinen Willen durch die Herausforderung Martin Bucers in die religiösen Streitigkeiten hineingezogen wurde, verdient durch seine mit diesem gewechselten Streitschriften eine Stelle im *Corpus Catholicorum*. Bucer machte in der Zeit, da er im Einverständnis mit dem Kölner Kurfürsten Hermann von Wied für die Einführung der religiösen Neuerung in der Erzdiözese Köln tätig war, 1543 den Versuch, durch Latomus auf Grund früherer freundschaftlicher Beziehungen zu diesem der neuen Lehre auch Eingang in die Erzdiözese Trier zu verschaffen. Latomus hat durch seine Antworten den Versuch von vornherein abgewehrt, und dadurch haben diese Schriften trotz ihrer allgemeinen Haltung auch ihre besondere Bedeutung für die Trierer Diözesangeschichte. Der vorliegende Band enthält den ersten Brief Bucers aus Bonn, 15. Juni 1543, die *Responsio* des Latomus darauf vom 12. Juli 1543 (S. 3—21), die er handschriftlich an Bucer sandte, die aber ohne sein Wissen in Köln im Druck veröffentlicht wurde, die erste kurze briefliche Antwort Bucers darauf vom 22. August 1543, und endlich als Hauptstück die 1545 in Köln erschienene, dem Trierer Erzbischof Johann Ludwig von Hagen gewidmete ausführliche *Defensio* des Latomus gegen Bucers

Gegenschrift (S. 23—160). Latomus verteidigt in der ersten kurzen *Responsio* wie in der eingehenden *Defensio* gegen Bucer die kirchliche Praxis der Kommunion unter einer Gestalt, die Anrufung der Heiligen, den Priestercölibat, und besonders eingehend in grundsätzlichen Erörterungen die Autorität der Kirche. Auf die dogmatischen Hauptdifferenzen über die Rechtfertigung und was damit zusammenhängt will er sich nicht einlassen. Der Laie Latomus betont immer wieder, daß er kein Theologe sei; er zeigt sich aber auf theologischem Gebiete sehr gut bewandert, in der Hl. Schrift wie in den Kirchenvätern, und bleibt auch einem so geriebenen Gegner wie Bucer keine Antwort schuldig. Von dem Neudruck der weiteren polemischen Schriften des Latomus, die weniger Bedeutung haben, wurde abgesehen. Der Neuausgabe der *Responsio* liegt der erste Kölner Druck, derjenigen der *Defensio* die einzige Ausgabe von Köln 1545 zu Grunde. Die Einleitung gibt eine gute Übersicht über die theologischen Streitschriften des Latomus, die hier wieder gedruckten wie die späteren, und eine genaue Bibliographie der Drucke aller dieser Schriften. Die Anmerkungen geben die Nachweisung der Bibelstellen, der oft nur allgemein gehaltenen Anführungen der Väter und die zum Verständnis der Antworten des Latomus nötigen Mitteilungen aus der Schrift Bucers.

S. 14, Z. 14 wäre zu der Redensart *„cornicum oculos configere“* einfach zu verweisen auf Otto, Die Sprichwörter der Römer (Leipzig 1890), S. 93; an die angefuhrte Cicero-Stelle hat Latomus wohl nicht besonders gedacht. Zu S. 87, Z. 38 f. kann zum Unterschied zwischen *praecipere* und *permittere*, mit Rücksicht auf die hier besprochene Stelle 1 Cor 7, 9, auf die Ausfuhrungen des h. Thomas von Aquin verwiesen werden: *Expositio in omnes S. Pauli epistolas; Epist. I ad Cor., cap. 7, lectio I* (Opera omnia T. XIII, Parmae 1862, p. 202). S. 119 Anm. 1 l. 353 st. 253. S. 145 Anm. 3 ist statt Hieronymus, Ep. 145 ad Exuperantium zu lesen: Ep. 146 ad Evangelum. An folgenden Stellen sind zu den Väterzitaten auch die Hinweise auf das *Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum* beizufügen: zu 123 Anm. 4: CSEL 51, 56; zu 143 Anm. 1: CSEL 51, 43—98; zu 145 Anm. 3: CSEL 56, 310 f.; zu 149 Anm. 1: CSEL 54, 63 f.; zu 156 Anm. 1: CSEL 34, 2, 208.

Zum Text ist zu bemerken: S. 5, 23 l. *quicquam* (statt *quiquam*). 19, 35 l. *perspexisse*. In der längeren *Defensio* sind dem Originaldruck entsprechend, den ich in dem Exemplar der Aachener Stadtbibliothek vergleichen konnte, folgende Stellen zu verbessern: S. 30, 40 ist wohl die Interpunktion des Originals beizubehalten: *Cur enim mitterem impressam epistolam ad te? Ut legeres?* Letzterem entspricht Z. 42: *Ut provocarem te?* 34, 27 l. *ausus sum*. 38, 23 l. *mira*. 46, 1 l. *tanto periculo*. 47, 28 l. *reprehendenda*. 53, 1 l. *duobus*. 54, 37 liest Latomus: *una est matri suae* (Vulg. *matris*). 57, 19 l. *reformandumve*. 59, 6 l. *ac tuos*. 59, 37 l. *rogari*. 66, 27 l. *quaestionem*. 68, 12 l. *perscrutari*. 70, 25 f. sind die Worte: *Quos per eos adiuvari certum est* in „ “ zu setzen; vgl. 67 35 f.; 68, 21. 70, 26 l. *Quis igitur hic certum te facit*. 70, 30 l. *clara*. 70 am Rand neben 38 l. *ex Augustino*. 72, 2 l. *rhetoricas*. 80, 17 l. Punkt nach *ab eo*. 83 am Rand neben 23 l. *59 et 60*. 84, 3 l. *scribas*. 88, 34 l. *ut si molles sunt*. 93, 40 l. *coelibes*. 96 am Rand zu 34 l. *Psal*. 101 am Rand zu 40 l. *statuitur*. 102, 32 l. *videris*. 103, 16 l. *συμπαθεία*. 103 am Rand zu 28 l. *Propositio*. 105, 1 *verum ne*. Zu 105, 14 fehlt am Rand: *De scriptura*. 107, 27 l. *commoda*. 108, 38 l. *reliquorum*. 110, 31 l. *dissensionibus*. 113, 31 l. *fitque omnino verum illud*. 118, 32 l. *non modo non reprehendatur*. 120, 26 l. *prout vult*. 121, 39 l. *dari*. 121, 40 l. *sermonum* (vgl. 14, 1; 114, 25). 123, 35 schreibt Latomus: *ducentis ante hos annis*, nicht *mille ducentis*; er rechnet nicht von seiner Gegenwart zurück, sondern will sagen: 200 Jahre vor Ambrosius und Augustinus. 125, 31 l. *videres*. 126, 28 l. *sententiam tuam*. 127, 12 l. *hominem*. 128, 2 l. *vel ne opinionem quidem humanam*. 129 am Rand zu 37 l. *penes quenque*. 133, 32 l. *commissam esse*. 136, 36 l. *anteponendam*. 140, 17 f. ist infolge des Gleichlautes eine Zeile ausgefallen; es muß heißen: *sed de iis, qui recesserunt ab eadem, sicut Effraim, Israel et Juda recesserant a veteri cultu legis Mosaicae*. 141, 26 l. *communicari*. Zu 144, 4 am Rand beizufügen: *Pag. 199*. 145, 5 l. *prosperari*. 145, 27 l. *Romanae urbis*. 148, 1 l. *Quid hoc est?* 153, 6 l. *de doctrina*. 155, 2 l. *sensit*. 158, 30 l. *plurium*. 158, 41 l. *peieraverat*. — Zu S. XXI, Z. 1 v. u.: Auf der Rückseite des Titelblattes steht noch weiter: *His accessit criminum depulsio, quae primo loco tractatur*. S. XXII, Z. 1 l. *Reverendissimo*. Im Register 1 S. 161, Sp. 2 l. Jer. 16, 1 (st. 15, 1). Daselbst beizufügen: Is. 66, 2: 121, 33.

Aachen F. Lauchert.

Constant, G., La légation du cardinal Morone près l'Empereur et le concile de Trente. Avril—Décembre 1563. [Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes fasc. 233]. Paris, Honoré Champion (LXV, 609 S.).

Seit mehr als einem Jahrzehnt beschäftigt sich G. Constant mit der Geschichte des Trienter Konzils unter Pius IV. Ein längerer Aufenthalt in Simancas, Rom, Wien und München gab ihm Gelegenheit, das in den dortigen Archiven ruhende Material gründlich durchzusehen und zu sammeln. Ein Bericht über diese Forschungsreisen erschien 1910 in den *Nouv. Arch. des Missions scientifiques et litteraires* Bd. 18. Als erste Frucht der langjährigen mühevollen Arbeiten konnte C. herausgeben: *Concession à l'Allemagne de la communion sous deux espèces par Pie IV. Pour servir à l'histoire de la réforme catholique en Allemagne 1549—1621 (Biblioth. des Ecoles de Rome et d'Athènes* Paris 1922). Im gleichen Jahre verließ das vorliegende Werk die Presse: ein Beweis von der unermüdlichen Schaffenskraft des Verfassers.

Die Dokumente des stattlichen Bandes sind vor allem dem Vatikanischen Archiv entnommen; daneben erscheinen als Fundorte das Staatsarchiv in Wien, das Reichsarchiv in München, die Staatsarchive in Simancas, Parma, Modena, die Ambrosiana und die Trivulziana in Mailand. In zwei Abschnitten werden 151 Briefe veröffentlicht, die sich auf die Sendung des Kardinals Giov. Morone zu Kaiser Ferdinand I. nach Innsbruck (Frühjahr 1563) und auf die Tätigkeit des Kardinals als Konzilspräsident beziehen. Im Anhang werden noch 78 Briefe mitgeteilt, die zu einem großen Teil an den päpstlichen Nuntius in Spanien, Crivetto, gerichtet sind und die in den beiden Hauptteilen publizierten Stücke näher beleuchten. Eine große Anzahl von Briefen werden in den Noten mitgeteilt, wie überhaupt in den Anmerkungen eine reiche Fülle historischen Materials steckt. Mit wahrem Bienenfleiße hat C. alles zusammengetragen und angemerkt, was irgendwie zur näheren Kenntnis der einzelnen Vorgänge und Persönlichkeiten beitragen kann. So finden wir auch in der kurzen Biographie Morones, die in der Einleitung geboten wird, ein ungemein reiches gedrucktes Material verwertet.

Die Editionstechnik scheint mir eine mustergültige zu sein. Die meisten Stücke werden *in extenso* gegeben; nur solche, die schon in leichter zugänglichen Werken ediert sind, erscheinen in Regestenform.

Die Publikation C.s ist eine der wertvollsten und für die Geschichte des Trienter Konzils unter Pius IV. bedeutsamsten. Man ist jetzt imstande, die Wichtigkeit der Sendung Morones und ihren Erfolg klarer zu beurteilen, da hier wohl alles notwendige Material gesammelt vorliegt. C. selbst fällt über M.s Tätigkeit und das Endresultat im Anschluß an die Worte des kompetentesten Beurteilers,

des Staatssekretärs Carlo Borromeo, ein sehr günstiges Urteil. Auch über die nicht weniger schwierige Aufgabe M.s, die Gegensätze in den letzten Zeiten des Konzils auszugleichen und dadurch einen guten Abschluß des Konzils herbeizuführen, fällt C. ein gleich günstiges Urteil und zollt dem Geschick des Präsidenten uneingeschränktes Lob. — Über beide Punkte durch seine umfangreiche und prächtige Publikation klares Licht verbreitet zu haben, ist das große Verdienst C.s.

Einiges, was mir besonders auffiel, möge hier angemerkt werden. C. schreibt stets: *Staatsarchiv de Vienne* und dann aber in der gleichen Zeile: *Bibliothèque impériale de Vienne.* Warum nicht beide Bezeichnungen in derselben Sprache? — Die Signaturen bei der Biblioteca Barbarini sind in der früheren Form wiedergegeben, obwohl die neuen Signaturen doch etwa seit 1905 eingeführt sind. — Die Abkürzung *Do^ibus* (S. 88) = *Dominationibus* wäre besser aufgelöst worden; sie fehlt auch im Verzeichnis der Abkürzungen (S. LXIII). Der Name des Verf. der *Annales ecclesiastici* wird wohl besser, wie üblich, latinisiert mit Raynoldus als mit Rinaldi wiedergegeben. S. LVIII und S. 81 wird von Planck, *Anecdota ad hist. conc. Trident. pertinentia,* Gött. 1791—1818 bemerkt: *ouvrage aujourd'hui introuvable.* Es findet sich jedoch auf manchen deutschen Bibliotheken, wie eine Anfrage bei der Auskunftsstelle der deutschen Bibliotheken gezeigt hätte. S. 81 hätten bei Erwähnung des Konzils von Toledo und von Konstanz Hinweise auf die Bestimmungen dieser Konzilien in den Noten gegeben werden sollen. S. 128 A. 1 wird auf No. 152 der Aktenstücke verwiesen; es sind in der Tat aber nur 151. S. 472 (n. XVII) fehlt die Inhaltsangabe.

Altshausen. V. Schweitzer.

Rolfes, Eugen, Dr. theol., **Die Philosophie des Aristoteles als Naturerklärung und Weltanschauung.** Leipzig, Felix Meiner, 1923 (XV, 380 S. 8°). M. 8, gbd. M. 10.

Alle, die sich mit Aristoteles beschäftigen, werden dem meisterhaften Übersetzer und Kenner der Werke des Stagiriten dankbar sein, daß er sich zur Abfassung vorliegenden Werkes entschloß. Dieses enthält, mit Ausnahme der Logik, Ethik und Politik, eine Gesamtdarstellung der Aristotelischen Philosophie. Für die fehlenden Teile bieten die mit guten Anmerkungen versehenen Übersetzungen R.s des Organon, der Ethik und Politik, die im gleichen Verlage erschienen sind, einen Ersatz. Das Werk umfaßt I. die Erkenntnislehre (S. 1—49), II. die Naturlehre (50—272), III. die Seelenlehre (273—333), IV. die Gotteslehre (334—375). Ein Namen- und Sachregister (376—380) schließt stch an.

In der Erkenntnislehre wird vor allem der objektive Charakter der Erkenntnis hervorgehoben. Auch die Sinnesqualitäten sind objektiv, ja noch mehr als das Räumliche, da letzteres durch die Qualitäten erkannt wird. Aristoteles hat sich diesen Erkenntnisvorgang umgekehrt gedacht als Locke. Zur Beurteilung der Methode der Naturforschung des A. ist sein Ausspruch von Bedeutung: „Man muß der Beobachtung mehr Glauben schenken als den theoretischen Gründen" (Von der Entstehung der Tiere 3,10; 760b, 27f.; Rolfes 266). Von „großartiger Einfachheit" (270) sind die Worte, die A. am Ende des Werkes „Von der Entstehung der Tiere" gegen die mechanistische Naturerklärung Demokrits und der folgenden Zeiten gebraucht: „Demokrit ignoriert das Weswegen" (den Zweck) „und führt alles, was die Natur gebraucht, auf die Notwendigkeit zurück. Aber wenn es auch noch so sehr auf Notwendigkeit beruht, so hat es doch gleichwohl einen Zweck und muß dem, was jeweilig das Bessere ist, dienen". Auch die natürliche Zuchtwahl und den Kampf ums Dasein, von dem Darwin redet, hat Aristoteles schon gekannt: „Diejenigen Bildungen . . ., bei denen sich alles so zusammenfand, als wären sie um eines Zweckes willen geworden, haben sich erhalten, nachdem sie von ungefähr zusammengetreten waren, dagegen die sämtlichen Formen, bei denen dies nicht der Fall war, gingen und gehen zugrunde . . ." (Physik II, 8; 198b, 27—32; Rolfes 79).

Die Fortpflanzung des Lichtes war A. unbekannt; er meinte, daß man es plötzlich sähe (313). Auch über die Farben hatte er falsche Ansichten. Diese hebt R. auch immer hervor. Nur die Lehre des A. von der organischen Natur verabschiedet er (270) mit einer kleinen apologetischen Ausführung. Meines Erachtens hätte das Veraltete aus der Zoologie und Meteorologie und auch sonst in Kleindruck gesetzt werden können, damit man auch äußerlich sofort das Gold vom Sande unterscheiden könnte. R. hält „unmaßgeblich" den idealen Raum und die ideale Zeit „für eine notwendige Folge der göttlichen Unermeßlichkeit und Ewigkeit" (103). Diese mit der Meinung von Fénelon, Newton und Clarke verwandte Ansicht ist wohl unhaltbar, da die Unermeßlichkeit Gottes gerade die Schranken auch des möglichen Raumes ausschließt.

In der Seelenlehre hat Aristoteles die Geistigkeit und Unsterblichkeit der menschlichen Seele und die Willensfreiheit sicher gelehrt.

Ich bin nicht der Meinung, daß die moderne Wissenschaft nach Entdeckung der Zelle „ohne annehmbaren Grund" (262) bestreite, daß die intellektive Seele erst später in den Fötus eintritt.

Das Schönste bei Aristoteles und seinem Exegeten Rolfes ist die Gotteslehre. Aristoteles hat das Dasein eines Seienden, dessen Wesen Wirklichkeit ist, mit wissenschaftlicher Schärfe erkannt. Aber mehr als das, er hat sich auch über Gottes Wesen und über Gott als wirkende, ja als schöpferische Ursache der Welt deutlich genug ausgesprochen. Dieses gegenüber der Irrlehre Zellers nachdrücklich hervorgehoben zu haben, ist ein Hauptverdienst des vorzüglichen Werkes.

Graz. A. Michelitsch.

Rintelen, Fritz-Joachim von, **Pessimistische Religionsphilosophie der Gegenwart.** München, Frz. A. Pfeiffer u. Co., 1924 (XVI, 227 S. gr. 8°). M. 6.

Dieses aus der Schule Cl. Baeumkers hervorgegangene und auch dem Meister gewidmete Buch befaßt sich mit der religionsphilosophischen Problemstellung und ihren erkenntnistheoretischen Grundlagen bei E. v. Hartmann. Seit 1906 gehört E. v. Hartmann zu den Toten. Abgesehen von seiner Verkündigung eines radikalen Pessimismus, war es ihm nicht möglich gewesen, mit seinem alle Gebiete der Natur und Kultur umspannenden Systeme, das er in einer staunenswert reichen literarischen Produktion mit einer gewaltigen Fülle von Kenntnissen und einer unvergleichlichen Spekulationskraft auferbaute, einen einheitlich geschlossenen, nachhaltigen Einfluß zu gewinnen. Aber dennoch übt er auf den philosophischen Betrachter der neueren Geistesentwicklung, besonders unter weltanschaulichen und religionsphilosophischen Gesichtspunkten einen starken Reiz aus. Denn fast alle Strömungen, die unsere jüngste Vergangenheit und Gegenwart charakterisieren, finden sich irgendwie in seinem Denken wieder. Er hatte den Anspruch erhoben, alle großen Denkmotive, deren Dialektik den geschichtlichen Gang des philosophischen Denkens in der Vergangenheit bestimmt hatte, in einer letzten Synthese zu vereinen und damit eine

letzte gültige Weltanschauung und Religion der Menschheit zu schenken. Er führte zu diesem Zwecke einen neuen Gottes- und Geistbegriff ein, das absolute Unbewußte, im Glauben, in ihm alle Gegensätze und Unlösbarkeiten zu einem abschließenden Ausgleich zu bringen und die definitiv gültige Geisteshaltung für die Zukunft zu schaffen. So wurde seine Philosophie zu einem ungeheuren Brennspiegel, der die geistigen Triebkräfte aus Vergangenheit und Gegenwart widerstrahlen wollte, um die Formgestalt der Zukunft zu schaffen.

Aus dieser Einsicht heraus hatte ich mein Hartmannbuch (E. v. Hartmanns Religionsphilosophie des Unbewußten. Auf der Grundlage seiner induktiven Metaphysik dargestellt und kritisch gewürdigt. Ein Beitrag zur Auseinandersetzung zwischen theistischer und monistischer Weltanschauung. Mergentheim 1921) geschrieben; nicht im Sinne einer Monographie, sondern zum Zwecke einer grundsätzlichen Auseinandersetzung mit den monistischen Grundanschauungen. Während sich so mein Buch mit den Grundpositionen des Monismus und seiner Begründung befaßt, rein geschichtliche Ausblicke aber schon mit Rücksicht auf die Raumverhältnisse nach Möglichkeit vermeiden mußte, zielt von Rintelen vor allem auf die Herausarbeitung der religiösen Einstellungen in Hartmanns Religionsphilosophie und deren Würdigung auf dem Hintergrunde des Systems sowie ihrer geschichtlichen Einbettung und Auswirkung. Dabei streut er allenthalben kritische Bemerkungen ein, faßt aber nochmals am Schlusse das Wesentliche in einem kritischen Überblick zusammen. So ergibt sich ihm folgendes Gerüste: Der Einführung und Darlegung der erkenntnistheoretischen Voraussetzungen Hartmanns folgt seine historische Einreihung als Denkertypus. Es schließen sich an Erörterungen über das allgemeine Wesen der Religion bei Hartmann, ferner über ihre Zentrallehren, sowie endlich eine Analyse der sittlich-religiösen Persönlichkeit.

Ein reiches Material ist in dem Buche verarbeitet. Der Verf. verfügt nicht nur über erhebliche Kenntnisse, sondern übt auch allenthalben eine weithin selbständige Kritik, der man durchweg zustimmen kann.

Der historische Rahmen hätte sich freilich noch erweitern und vertiefen lassen; aber neben der Gefahr, bei der Fülle der zu erörternden Ideen ins Uferlose zu geraten, hätte dadurch die Übersichtlichkeit verloren. Schon jetzt konnte ich beim Lesen das Gefühl nicht ganz überwinden, daß durch die durchgehend eingeflochtenen kritischen und historischen Darlegungen die Plastik des Ganzen gelitten und der organische Zusammenhang für den Leser erschwert sei.

Für die weltanschauliche und religionsphilosophische Klärung und Orientierung der Gegenwart ist das Buch ein dankenswerter Beitrag. Möge das erste Gelingen ein gutes Omen für die weitere Entfaltung des jungen Philosophen sein.

Nijmegen (Holland). J. P. Steffes.

Beraza, Blas., S. J., **Tractatus de Deo Elevante — de Peccato Originali — de Novissimis.** [Cursus Theologicus Oniensis]. Bilbao, El Mensajero del Corazón de Jesús, 1924 (XXIV, 701 S. gr. 8°).

Dieser 3. Band der scholastisch-theologischen Traktate des P. Beraza, des Studienpräfekten und Dogmatikprofessors am Kolleg der spanischen Jesuiten zu Oña, teilt voll und ganz die hohen Vorzüge seiner zwei Vorgänger (s. Theol. Revue 1923, 167—170). Als besonders gut gelungen möchte ich die Abschnitte über die Konkupiszenz, über das Wissen Adams und über das Wesen der Erbsünde hervorheben.

Entschieden wird betont, daß es außer der *concupiscentia carnalis* auch eine *spiritualis* gibt und das daher das *donum integritatis* die Freiheit von diesen beiden Arten ungeordneter Begierlichkeit besagt (n. 310 ff.). Sehr klar wird erörtert, inwieweit die Konkupiszenz ein Übel ist (331 ff.). — Die Übertreibungen älterer Theologen in bezug auf das Wissen Adams werden zurückgewiesen (388 ff.) und die Frage seiner Irrtumslosigkeit sehr nüchtern und vernünftig behandelt (414 ff.); doch scheint mir B. selber in den Fehler der Übertreibung zu fallen, wenn er (403 ff.) aus der Benennung der Tiere ein großes naturgeschichtliches Wissen Adams folgert. — Die schwierigen Fragen nach dem Wesen, der Freiwilligkeit und der Fortpflanzung der Erbsünde sind besonders gründlich erörtert. Jene allzu physische Auffassung, die neuestens an Kardinal Billot und einigen andern wieder Vertreter gefunden hat, wird mit guten Gründen abgelehnt (699 ff.). Möglich sei freilich, daß der h. Thomas etwas Derartiges gelehrt habe und daß die späteren Theologen, nachdem sie die Unzulänglichkeit dieser Meinung erkannt, die eigene Ansicht in die Lehre des Aquinaten hineingedeutet hätten (733 Note 1). Man vermißt eine Auseinandersetzung mit den neueren Arbeiten von Kors und Martin. Nach B. liegt das Wesen der Erbsünde *„tum in peccato naturae olim commisso, ideoque reatu adhuc persistente, tum in privatione gratiae inducta in naturam per istud peccatum: quorum primum se habet quasi formale, alterum vero quasi materiale peccati“* (836). Hier könnte es scheinen, daß B. die Sentenz von Lugo und Ripalda mit der jetzt verbreitetsten Ansicht von Soto, Bellarmin und Suarez zu verquicken sucht. Doch glaube ich, daß er im Grunde nur diese letztere Lehre vertritt und dabei in dankenswerter Weise den unleugbaren und wohl auch von allen zugegebenen Wahrheitsgehalt der lugonischen Meinung herausschält und zur allseitigeren Beleuchtung der Frage glücklich verwendet. — Des Verfassers klare und folgerichtige Lehren über die Kräfte der gefallenen Natur im Verhältnis zu denen der reinen, die ich schon früher hervorhob (Theol. Revue 1922, 168), finden sich hier wiederholt und vervollständigt (892 ff.).

Minder befriedigen mich die Schriftbeweise für die beseligende Gottesschau und für die Erbsünde. Wenn 1 Kor 13, 12 ἔσοπτρον, wie B. mit Corn. a Lapide annimmt, eine trübe Fensterscheibe aus Marienglas bedeutete, dann würde dieser Vergleich schwerlich etwas für die Unmittelbarkeit des jenseitigen Erkennens beweisen, da doch die Fensterscheibe ein Erkenntnismittel ganz anderer Art (*medium quo*) ist, als es die Geschöpfe bzl. der Gotteserkenntnis sind (*medium quod*). Aber das Wort bedeutet nach allen Lexika, die ich einsah, einen Spiegel, und das Spiegelbild ist, wenigstens nach vulgärer Auffassung, wirklich ein *medium quod*. — Aus 1 Jo 3, 2 läßt sich wohl kaum so ohne weiteres die Lehre von der *visio beatifica* entnehmen. Das *„ei“* in *„similes ei erimus“* bezieht sich höchst wahrscheinlich auf Christus und nicht auf Gott, da im ganzen Zusammenhang mit αὐτός und ἐκεῖνος Christus gemeint ist; vgl. 2, 28 f. und 3, 5 f. — 2 Kor 5, 14 versteht B. (633 f.) mit Augustin vom Tode aller durch die Erbsünde, ganz gegen die Meinung der neueren Exegeten, die hier eine moralisch-mystische Teilnahme am Tode Christi ausgesprochen sehen (vgl. z. B. Prat, *Théol. de S. Paul*, 7. éd., II, 241 ff.). — Die Beweise für die Erbsünde aus Eph 2, 3 und aus dem A. T. (635 f.) werden

besser aufgegeben. — Zu 668: Von der für die Erbsündenlehre wichtigen Hom. ad Neoph. des h. Joh. Chrysostomus haben wir jetzt nicht mehr bloß die Fragmente bei Aug. C. Jul. 1, 6, 21, sondern die lateinische Übersetzung der ganzen Homilie, die Heidacher (ZfkT 1904, 168—193) wieder ans Licht gezogen hat, und seit 1909 auch den griechischen Urtext, den A. Papadopulos-Kerameus nach den von ihm entdeckten Moskauer und Petersburger Handschriften in seinen »*Varia Graeca sacra*« (Petersburg 1909) herausgegeben hat. — Zu 785: Das Zitat in Note 2 ist nicht aus der *Confessio Augustana*, sondern aus der *Solida Declaratio* der Konkordienformel. — Bei der Frage, ob die Konkupiszenz das Wesen der Erbsünde ausmacht (785 ff.), muß man von der protestantischen Irrlehre eine zulässige Ansicht unterscheiden, die sich einige Katholiken in Anlehnung an den h. Augustin gebildet hatten: Die Erbsünde besteht in der *„concupiscentia cum reatu“*, in der schuldbarerweise im Menschen vorhandenen bösen Begierlichkeit. Im Ungetauften ist sie wirklich schuldbarerweise, weil durch Adams Schuld entstanden, für die sein ungetaufter Nachkomme mitverantwortlich ist. Durch die Taufe wird die Verbindung mit Adam durch die Unterstellung unter das zweite Menschheitshaupt gelöst und dadurch der *reatus*, das eigentliche formelle Element der Erbsünde, getilgt. Mag die Begierlichkeit bleiben, es fehlt ihr jetzt alles, *„quod veram et propriam rationem peccati habet“*. Diese Auffassung ist mit dem Tridentinum und der ganzen katholischen Glaubenslehre verträglich, sie müßte daher mit anderen Gründen widerlegt werden. — N. 795 f. dürfte Augustin nicht richtig erklärt sein, und n. 857 wird man wohl richtiger zugeben, daß derselbe tatsächlich der Begierlichkeit eine zu große Bedeutung für die Fortpflanzung der Erbsünde zugeschrieben hat. — Wünschenswert wäre ein vollständigerer *Index rerum*.

Valkenburg. H. Lange S. J.

Grentrup, P. Theodorus S. V. D., **Jus missionarium in formam compendii redactum.** Tomus I. Steyl, Typogr. domus Missionum, 1925 (XV, 544 S. gr. 8°). Gbd. M. 20.

Endlich ist ein Missionsrecht da, als Zwillingsbruder und Gegenstück meiner ebenfalls in der Steyler Missionsdruckerei zum Jubiläum der Gesellschaft vom Göttlichen Worte erschienenen Missionsgeschichte! Niemand hat brennender das Bedürfnis nach einem wissenschaftlichen missionsrechtlichen Kompendium gefühlt und ausgesprochen als ich, aber in meiner Einführung in die Missionswissenschaft mußte ich mich mit einer methodologischen Skizze darüber und in meiner Katholischen Missionslehre mit den missionstheoretisch notwendigsten Andeutungen begnügen, schon weil mir die fachkanonistischen Kenntnisse und Fertigkeiten mangelten. Nun sehen wir dieses dringende Postulat erfüllt, mit einer Exaktheit, die all unsere Erwartungen übertrifft, von einem Manne, der auf Grund seiner vieljährigen Studien und Lehrtätigkeit vorzüglich dazu ausgerüstet war. Wenn er auch mit Rücksicht auf den internationalen Leserkreis und die kanonistische Materie die lateinische Sprache, natürlich kein klassisches, sondern ein vulgärkirchliches Latein, gewählt hat, so ist es doch ein Produkt deutscher Wissenschaft und darf ihm auch die deutsche Theologie, vor allem die kirchenrechtliche und missionswissenschaftliche, für diese ausgezeichnete Jubiläumsgabe aufrichtig dankbar sein. Auch über den etwas hart klingenden Titel „Jus missionarium“ wollen wir nicht streiten und in keine Erörterung darüber eintreten, ob nicht doch das in der kurialen Terminologie gebräuchlichere „Missionale“ oder das unserem Missionsrecht entsprechendere „Jus missionum“ trotz der Möglichkeit einer subjektiven Deutung besser gewesen wäre.

Der vorliegende erste Band enthält einerseits erst methodologische und sachlich grundlegende Einführungsgegenstände, andererseits ein außenseitiges Spezialproblem, das Verhältnis der Mission zum Staat mehr nach seiner historischen als rechtlichen Seite, während das eigentliche Missionsrecht dem noch ausstehenden zweiten Band vorbehalten bleibt. Man könnte die rein technische Frage aufwerfen, ob es im Interesse der Entlastung und Konzentration des Missionsrechts (auf einen Band) nicht ratsamer gewesen wäre, diesen missionspolitischen Gegenstand, namentlich in seiner hier relativ einen zu weiten Raum einnehmenden Entwicklungsgeschichte, monographisch vorwegzunehmen oder nachzutragen, wenigstens aber — schon der besseren Einführung und Verbreitung wegen — in den II. Band zu verweisen und im I. gleich die zentralen Kernprobleme zu behandeln: ein Bedenken indes, das die Wissenschaftlichkeit nicht berührt und nichts an der Tatsache ändert, daß auch in diesen Präliminarien ein ungeheurer Stoff an der Hand eingehendsten Quellenstudiums und mit schärfster logischer Akribie geboten und gemeistert wird.

Die Prolegomena befassen sich zunächst mit dem Missionsbegriff (§ 1). Er wird als äußere Mission einerseits der Volksmission, andererseits der kanonischen Mission gegenübergestellt und, wie schon in früheren Ausführungen des Verf., im weitern Sinne auf alle Akatholiken, also nicht bloß auf die Nichtchristen, sondern auch auf die anderen christlichen Konfessionen ausgedehnt. Ich verschließe mich den dafür beigebrachten kanonistischen Gründen nicht, halte aber diese Kontroverse insofern für einen Streit um Worte, als ich selbst in der Verteidigung des engern Missionsbegriffs natürlich nicht das theoretische Recht der Kirche auf Missionierung unter Andersgläubigen abstreiten will, sondern mehr aus Rücksicht auf den praktischen Sprachgebrauch die Einschränkung befürworte und auf der anderen Seite G. selbst am Schluß für die Einengung aus praktischen Gründen eintritt und sie faktisch in seinem Handbuch selbst befolgt, also gewissermaßen seine These, wenn sie gepreßt würde, *ad absurdum* führt. Bezüglich des Missionslandes unterscheidet er mit Recht den wissenschaftlichen Begriff einer noch im Werdestadium befindlichen und noch nicht zu bodenständiger Rekrutierung des Klerus entwickelten Kirche vom populären Begriff einer noch nicht christlichen Bevölkerung (§ 2).

Die folgenden Paragraphen handeln vom Charakter des Missionsrechts. Das objektive Missionsrecht, äußerlich als Inbegriff der das Missionswerk regelnden Gesetze definiert, effektiv in den Missionsländern, autoritativ im Hl. Stuhl, virtuell in der Gesamtkirche wurzelnd, erscheint hier je nach seiner Stellung zum gemeinen Kirchenrecht zerlegt in ein ordentliches Recht, das die Mission zum Objekt hat, und ein außerordentliches (zugleich exzeptionelles, singuläres und partikuläres), das die gesamtkirchenrechtlichen Bestimmungen auf die Missionsverhältnisse anwendet (§ 3). Wir erfahren auch, welche Rechtsgebiete vom außerordentlichen Missionsrecht berührt werden (§ 4) und welches die allgemeinen wie besonderen Gründe für das exzeptionelle Recht sind (§ 5). Neben diesem objektiven Missionsrecht hätten wir allerdings gern auch etwas über seine subjektive Behandlungsweise oder die missionsrechtliche Methode gehört.

Endlich folgen Geschichte, Literatur und Quellen des Missionsrechts (§ 7—9). Der allgemeine Überblick über die missionsrechtliche Entwicklung unterscheidet mehr oder weniger glücklich eine erste Periode bis zum 4. Jahrh. (Kirchenrecht gleich Missionsrecht), eine zweite bis zum 12. (eigenes Kirchenrecht für die einzelnen Missionsländer), eine dritte bis zum 17. Jahrh. (Entstehung des gemeinen Rechts und Fakultätenrechts für die Missionare), eine vierte bis 1908 (gleichförmiges Propagandarecht) und eine fünfte Periode, die noch heute läuft (Systematisierung innerhalb des Gemeinrechts). Unter der älteren missionsrechtlichen Literatur werden die alten Kanonisten, die Scholastiker, die Missionstheoretiker und die spanischen Juristen aufgeführt; als neuere Literatur wird das teils kononistische, teils missionswissenschaftliche Schrifttum bezeichnet, das das Missionsrecht als Ganzes oder monographisch oder in Zeitschriftartikeln behandelt. Als materielle Quellen universeller Art figurieren Naturrecht und hl. Schrift, Papst, Kurie und ökumenische Konzilien sowie die Gewohnheit, als partikuläre die Missionsobern mit bischöflicher Jurisdiktion, die Provinzial- und Regionalsynoden, die autonomen

Missionsgesellschaften und der Staat, als formale Quellen der Codex juris canonici, die Sammlungen der päpstlichen Erlasse und der Kongregationsdekrete, die Synodaldekrete, die Instruktionen und Handbücher von Missionsobern und die Sammlungen über das Verhältnis der Mission zum Staats- oder Völkerrecht. Wir finden hier zusammengestellt, in wenigen Details auch weitergeführt, was G. oder ich selbst über diese Quellenkatagorien geschrieben haben, obschon immer noch einige Lücken und Ungenauigkeiten unterlaufen. Als Hilfswissenschaften des Missionsrechts gelten nach der einen Richtung die missiologischen (Missions-Theorie, -Dogmatik, -Exegese, -Moral und -Pastoral), nach der anderen die juristischen (Kirchen-, Civil- bzw. Kolonial- und Völkerrecht) nebst den historischen Wissenschaften (politische und koloniale Geschichte) (§ 10).

Der I. Teil (eigentlich ebenfalls Einleitung) ist verschiedenen Fundamentalprinzipien aus dem natürlichen oder positiven Recht gewidmet und um Recht und Pflicht der Glaubensverbreitung, insbesondere um das Missionssubjekt gruppiert. Die Berechtigung und Verpflichtung zur Mission, also die Missionsbegründung, wird aus dem Naturrecht wie dem positiven göttlichen Willen geschöpft und in bezug auf Träger, Dauer, Intensität, Umfang usw. näher bestimmt (§ 11). Subjekt oder Träger der Glaubensverbreitung sind der römische Papst, Diözesanbischöfe für die Missionen ihres Sprengels wie für die Gesamtmission wenigstens in ihrer heimatlichen Unterstützung, die Missionsgenossenschaften, die in religiöse (ausschließlich oder nebenher) und weltgeistliche zerfallen, die Gesamtheit der Gläubigen (als Mitglieder der Kirche, aus sittlichen Gründen und nach der kirchlichen Gesetzgebung) und der Klerus, speziell der Seelsorgklerus (§ 12). Hier wird eine Lösung der schwierigen Fragen versucht, ob und inwieweit auch die Bischöfe außerhalb ihrer Diözesen missionieren lassen können und die Einzelkatholiken zur Unterstützung der Missionen verpflichtet sind. Dann wird das Missionssubjekt in seinen verschiedenen historischen Etappen verfolgt (1. Jahrh. Apostel; 2.—12. Jahrh. Päpste, Bischöfe und Mönche; 13.—17. Jahrh. Papst und Orden; 17. Jahrh. bis jetzt Propaganda, Gesellschaften und Volksunterstützung), wozu mein Aufsatz über die Eigentümlichkeiten der einzelnen Missionszeitalter und meine Missionsgeschichte, die freilich noch nicht herangezogen werden konnte, manche klärende Winke gegeben hätten (§ 13). Anhangsweise wird im Sinne meines Artikels über das Nebeneinanderwirken der Konfessionen, wenngleich etwas schärfer gegenüber den Kontrakten über Gebietsabgrenzungen, das Verhältnis der katholischen zu den protestantischen Missionen erörtert (§ 14).

Der ganze zweite Teil (S. 117—472) handelt über die Beziehungen zwischen Mission und Staat (*civitatem* wenig glücklich). Im ersten Abschnitt (*tit.* I) kommt das Verhältnis der Mission zu den nichtchristlichen Staaten zur Sprache; zunächst (*cap.* I, § 15) werden die „theoretischen Prinzipien" (über die objektive Pflicht des Staats, die Predigt des wahren Glaubens zu erlauben; über die Ursachen der Konflikte; daß und warum von den Missionaren kein Privileg zu verlangen und keine Gewalt anzuwenden sei), dann (*cap.* II) das tatsächliche Verhältnis in der Vergangenheit und in der Gegenwart behandelt, aber nur in China und Japan sehr ausführlich (§ 16—27), während z. B. Hinterindien und die Islamländer leer ausgehen. Für China werden die Perioden gewählt: allgemeine Religionsfreiheit (1280—1367), allgemeines Verbot des Christentums (1368-1644), volle Religionsfreiheit (1644—1722), Ächtung des Christentums (1722—1842), erzwungene Religionsfreiheit (1844—1911) und zuletzt freiwillige Religionsfreiheit nach den geltenden Gesetzen; für Japan: Propagandafreiheit (1549—1587), Verfolgung durch die Zentralregierung (1587—1598, aber nur vereinzelt und vorübergehend!), in einigen Provinzen unter Toleranz der Zentralregierung (1598—1614), allgemeine Ächtung der christlichen Religion (1614—1858), erzwungene Religionsfreiheit (1858—1884) und zuletzt das jetzt geltende Recht (mit Anhang über Korea und die von Japan besetzten ehemals deutschen Kolonien).

Der zweite Abschnitt (*tit.* II) weist die Beziehungen des christlichen Staates zur Mission auf, im ersten Kapitel theoretisch oder prinzipiell daß und wie der Staat die Missionen unterstützen müsse (auch nach den alten Missionstheoretikern), wenn wir auch nicht alle Lösungen und Unterscheidungen unterschreiben möchten (§ 28), sowie historisch in den sukzessiven Phasen vollen Zusammenwirkens, religiös begründeter Verbindung und Aufgabe des religiösen Fundaments (§ 29); im zweiten Kapitel die besonderen Beziehungen zu den Kolonialmissionen mit den verwickelten Patronatsverhältnissen in ihrem Verlauf bis zur geltenden Gesetzgebung in Portugal, Spanien, Holland, England, Frankreich, Belgien, Deutschland und Italien (§ 30—54) wie gegenüber den Missionen in den eigenen Territorien (§ 55—70: Vereinigte Staaten, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costarica, Panama, Columbia, Venezuela, Ecuador, Brasilien, Bolivien, Paraguay, Argentinien, Chile, Liberia und Abessinien).

Im dritten Abschnitt (*tit.* III) folgt das völkerrechtliche Verhältnis zu den Missionen, nach einleitenden Bemerkungen über die geschichtliche Entwicklung und die politische Natur der Frage im ersten Kapitel über die Missionsmaterie in den älteren und neueren Verträgen zwischen christlichen und nichtchristlichen Staaten, den mohammedanischen von Nordafrika, der Türkei mit den verschiedenen Protektoraten, Irak, China (mit den Protektoraten), Japan, Annam, Siam, Ostindien, Niederländisch-Indien, Afrika und Ozeanien (§ 72—99); im zweiten Kapitel über die Stellung der Mission in den gegenseitigen Abmachungen christlicher Staaten (§ 100 Kongoakte und Brüsseler Pakt, § 101 partikuläre Abmachungen, § 102 Versailler Vertrag von 1919). Man kann sich fragen, ob all diese breite Darstellung besonders der vergangenen Zustände hierher, d. h. in ein missionsrechtliches Lehrbuch, und nicht vielmehr zur Rechtsgeschichte gehört; aber abgesehen von kleineren geschichtsmethodischen Mängeln empfangen wir auch hier wertvolle Aufklärungen auf Grund einer Unzahl schwer zugänglicher und gut verarbeiteter Quellen.

In einem Anhang, über dessen Platz an dieser Stelle man geteilter Meinung sein darf, der aber praktisch viele Dienste leistet, wird eine Auslese von Aktenstücken über die portugiesischen, holländischen, britischen, französischen und belgischen Kolonien nebst den Missionsstellen der Kongoakte und des Versailler Friedensvertrags publiziert. Ausführliche Personen-, Sach- und Quellenregister vervollständigen und erleichtern den Gebrauch.

Auch das äußere Gewand in Druck und Einband ist ein des Werkes wie des Verlags würdiges, so daß wir in jeder Hinsicht den günstigsten Eindruck gewinnen. Jedem Theologen, wenigstens jedem Kanonisten und Missionswissenschaftler, können wir daher die Anschaffung und das Studium nur dringend empfehlen.

Münster i. W. Jos. Schmidlin.

Wendlandt, Hans Karl, **Die weiblichen Orden und Kongregationen der katholischen Kirche und ihre Wirksamkeit in Preußen von 1818—1918.** Paderborn, F. Schöningh, 1924 (XII, 532 S. gr. 8°). M. 9.

Hermelink, Dr. Heinrich, **Katholizismus und Protestantismus in der Gegenwart, vornehmlich in Deutschland.** 2., erweiterte Auflage. Gotha-Stuttgart, F. A. Perthes, 1924 (136 S. gr. 8°). M. 2,50.

Das Buch von Wendlandt, einem Schüler Harnacks, fällt schon rein äußerlich dadurch auf, daß es das *Imprimatur* eines bischöflichen Generalvikariates trägt. Beim Lesen gerät man bald in Staunen über die seltene Vorurteilslosigkeit, mit der hier ein evangelischer Theologe die vielverlästerten Orden nicht bloß zu verstehen, sondern offen zu verteidigen sucht. Wenn es in der Einleitung heißt, daß das Wirken der Schwestern auch vielen Protestanten zugute kommt und daß es deshalb Pflicht sei, dieses öffentlich anzuerkennen, so sucht das Schlußwort in überraschend tiefer Weise die Kraftquellen des Ordenslebens darzutun: „Der katholische Glaube steht und fällt mit dem Bekenntnis zur Person Jesu Christi, ja er lehrt den in der Hostie gegenwärtigen, verborgenen Gott . . . Man braucht nicht Katholik zu sein, um zu begreifen, daß der eucharistische Heiland . . . die in ihm selbst lebendige Opfergesinnung auch in den Herzen derer, die Gemeinschaft mit ihm erlangen, entzündet . . . Der eucharistische Gott ist in Wahrheit die Stärke des Katholizismus gegenüber denen, die ihn nicht haben."

W. behandelt zunächst die kirchenrechtlichen Be-

stimmungen für Frauengenossenschaften, dann die krankenpflegenden, die unterrichtenden, die sozial-tätigen, die Missions- und die kontemplativen Frauenorden im ehemaligen Königreich Preußen. Die Anordnung innerhalb der Kapitel ist chronologisch; leider wird dadurch viel eng Zusammengehöriges auseinandergerissen. Der Verf. hält sich gern bei Kleinigkeiten auf; man muß dabei berücksichtigen, daß er für Protestanten schreibt, denen das Ordensleben unbekannt ist. Im einzelnen fände sich viel zu erinnern; schade, daß er meine »Geschichte der Caritas« (1922 erschienen) noch nicht gekannt zu haben scheint; dann hätte er gesehen, daß manches, z. B. über die Straßburger Vinzentinerinnen, über Elisabethinerinnen, auch über Beginen schon überholt ist. Man muß aber anerkennen, daß er sich ehrlich bemüht hat, die vorhandene Literatur auszunutzen. Neben Heimbucher hat das Werk auch für den Katholiken besonderen Wert durch die beigefügten Tabellen und den großen Ortskataster der Niederlassungen in den einzelnen Diözesen. Gute Register fehlen nicht.

Möge das Buch zur ruhigeren Beurteilung der katholischen Orden im Protestantismus beitragen. — Wie nötig das ist, sehen wir an dem Buch von Hermelink, dessen Besprechung ich hier gleich anknüpfen möchte, weil es sich zu einem guten Teil mit dem neueren Aufschwung des Ordenslebens befaßt. H. ist kein gewöhnlicher Polemiker; er hat sich gut umgesehen in der katholischen Literatur und verwirft entschieden „die bei uns beliebte hochmütige oder nur gleichgültige Überhebung, als ob dort in den anderen Konfessionen nur geistiger Rückschritt sei: *catholica sunt, non leguntur*“ (S. 49). Aber er kann sich nicht von der Vorstellung trennen, als ob der Katholizismus in allem voll Angriffsabsichten auf den Protestantismus sei. Er tut sich etwas zugute auf den „Luthertrotz“ (62), den ein Katholik gar nicht verstehen könne, empfindet aber katholisches Selbstbewußtsein als Angriff. Im einzelnen finden sich bei H. viele gute Bemerkungen; doch liebt H. schroffe Formulierung, ist nicht selten (anscheinend unbewußt) malitiös (man vergleiche z. B. die kleinlichen Bemerkungen gegen Guardini und Przywara S. 135). Aus H.s Buch wird klar, wie wenig von gelehrten Disputen allein die Wiedervereinigung im Glauben zu erwarten ist.

Littenweiler (Freiburg i. Br.). W. Liese.

Kleinere Mitteilungen.

»**Geschichte Israels bis auf die griechische Zeit.** Von Professor Dr. J. **Benzinger** in Riga. Dritte, verbesserte Auflage. [Sammlung Göschen Band 231]. Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter & Co., 1924 (148 S.). M. 1,25.« — Der Zweck des Büchleins ist, eine Übersicht über die äußere Geschichte des auserwählten Volkes zu geben, doch wird auch die Religion, wenn auch nur in großen Umrissen, dargestellt mit besonderer Berücksichtigung der zwischen dem äußeren Verlauf der Geschichte und der religiösen Entwicklung obwaltenden Wechselwirkung. Diesem Zweck wird das Werkchen auch in der neuen Auflage vollauf gerecht. Der Standpunkt ist nach wie vor der der kritischen Schule mit astral-mythologischem Einschlag. Es ist darum beim Gebrauch Vorsicht geboten. Die Mahnung ist deswegen am Platz, weil die Schrift weniger für Theologen als für weitere Kreise bestimmt ist. S. Landersdorfer.

»**Korinth. Die Kirche des hl. Paulus.** Von P. J. **Cladder.** Ergänzt und herausgegeben von P. H. **Dieckmann.** [Abhandlungen aus Missionskunde und Missionsgeschichte Nr. 36]. 3 Karten. Aachen, Xaverius-Verlagsbuchhandlung, 1923. (56 S. 8°).« — In vorliegender Broschüre unternimmt es H. Dieckmann S. J., uns ein Bild der Großstadt Korinth im neutestamentlichen Zeitalter und der Christengemeinde daselbst, die Paulus gegründet hat, zu entwerfen. Er legt dabei einige Aufsätze zugrunde, die sein am 5. Febr. 1920 verstorbener Lehrer J. Cladder S. J. in den Jahrgängen 58 (1917/18) und 59 (1918/19 des » Chrysologus « veröffentlicht hat. Das ganze besteht aus sieben Mosaikbildern, deren Unterschriften lauten: Die Hauptstadt Achaias; Der Weg des h. Paulus nach Korinth; Paulus in Korinth; Korinthische Fragen; Ein Mahnschreiben nach Korinth; Wiederum in Korinth; In späteren Jahren. Die vier letzten Seiten enthalten einige Anmerkungen. — Mit großer Freude und gespanntem Interesse liest man diese kleine Studie. Denn es ist ihrem Verf. in hohem Grade gelungen, durch geschickte Verwebung des biblischen Materials mit der alten Geschichte und den Ergebnissen neuer Ausgrabungen ein Gemälde voll Farbe und Blut des antiken Korinth und seiner Christenheit zu zeichnen. Dabei hat das Werkchen auch durchaus wissenschaftlichen Charakter, was ja bekanntlich nicht bei allen Nummern dieser Abhandlungen in gleichem Maße der Fall ist. Nur an ganz wenigen Stellen hat der wissenschaftliche Beurteiler desselben Anlaß zu einem Fragezeichen oder zu dem Wunsche nach einer etwas vorsichtigeren Ausdrucksweise. K. Pieper.

»**Jeiler,** P. Ignatius, O. F. M., **Die selige Kreszentia Höß von Kaufbeuren,** in ihrem Leben und ihren Tugenden gezeichnet. Achte, unveränderte Auflage. Mit neun Bildern. Dülmen, Laumann, 1924. (384 S. 8°). Geh. M. 3,40; geb. M. 4.50.« — Diese achte Auflage ist der unveränderte Abdruck der siebten durch P. Beda Kleinschmidt den Forderungen der Forschung entsprechend mit feinem Geschick und großer Sachkenntnis umgearbeiteten Ausgabe, die auch heute noch vor dem Forum der Kritik bestehen kann. Der Erbauung, der in erster Linie diese tieffromme Schrift dienen soll, wurde neue Anregung geboten durch einen hübschen Bilderzyklus aus dem Leben der Mystikerin, der gewiß dem Buch und der Seligen neue Freunde gewinnen wird. P. Wilms O. P.

»**Die heilige Johanna Franziska von Chantal** und der Ursprung des Ordens von der Heimsuchung von Emil **Bougaud,** weil. Bischof von Laval. Dritte und vierte Auflage, vollständig neu bearbeitet von einem Mitglied des Benediktinerordens. Freiburg i. Br., Herder, 1924 (XII, 250 S. 8°) M. 3; geb. M. 4,20.« — Unter den modernen Heiligenleben beansprucht vorliegendes eine besondere Beachtung, weil die h. Chantal als Sproß eines burgundischen Adelsgeschlechtes, als Braut und Gattin des angesehenen Baron von Chantal, als unglückliche Witwe, als geistliche Tochter des sanftmütigsten Bischofs, als Ordensfrau und Klostergründerin ein fast romanhaft abwechslungsreiches Leben führte, weil der Verfasser des Originals mit größter Umsicht und Sorgfalt das Material gesammelt und mit feinem Verständnis so geordnet hat, daß die natürliche Veranlagung als Substrat der übernatürlichen Gnadenentfaltung zur Geltung kommt. Freilich ein Franzose hat über eine Angehörige seines Stammes geschrieben. Darin liegt der Grund für etwas Befremdendes, das trotz der meisterhaften Übertragung und der strafferen Fassung auch dieser neuen Ausgabe anhaftet. P. Wilms O. P.

»**Wo ist das Glück?** Ein ernstes Wort an alle katholischen Landbewohner und besonders an die heranwachsende Landjugend. Mit 6 Holzschnitten v. L. Richter. Braunschweig, K. Pfankuch, 1924 (16 S. 8°). M. 0,15.« — Der Verf. richtet an die Landbewohner die eindringliche und eindrucksvolle Warnung, das ländliche Leben mit dem städtischen zu vertauschen und so ihr Glück preiszugeben. Wahrheitsgetreu beschreibt er die Gefahren von Großstadt und Fabrik und sinnig und schön weiß er das Anziehende der ländlichen Natur, das Gemüt- und Reizvolle des Landlebens mit seinem Frieden und seinen Freuden, mit seinem Weihnachten und seiner Feier des Fronleichnamsfestes zu schildern. Die hübschen Bilder tragen dazu bei, die Frische und Wirkung der Schilderung zu verstärken. Wegen der Bedeutung der ganzen Frage wäre dem Schriftchen eine große Verbreitung zu wünschen. Otto Schilling.

»**Heilmann,** Alfons, Dr., **Vom kostbaren Leben.** Sonntagsgedanken. [Wege zum Glück. Bücher für schöne Lebensgestaltung, 3. Band]. Freiburg, Herder, 1925 (VIII, 192 S.). Geb. M. 3.« — „Die allermeisten Menschen lassen sich willenlos von der wilden Flut der Geschehnisse weitertreiben, ohne zu wissen, wohin die Fahrt mit ihnen geht. Du aber sollst den Steuermann deines Lebens sein. Denn es geht um dein Glück und deine Seligkeit. Darum mußt du dein Leben meistern lerner

in den kleinen Alltäglichkeiten, aus denen sich unsere Tage und Wochen aneinanderreihen" (S. VI). Dies der Grundgedanke, von dem sich der Verf. leiten läßt. Wenige moderne Bücher werden so wie die „Sonntagsgedanken" zu erheben und zu trösten, zu ermuntern und zu neuer Tatkraft und Arbeitsfreudigkeit aufzurufen geeignet sein. Über den Ausführungen mit ihrer ungesucht schönen Sprache liegt eine eigenartige Weihe und ein Reiz, der selten seine Wirkung auf ein Gemüt verfehlen wird. Nichts Gekünsteltes, nichts Manieriertes und Geziertes in Ausdrucksweise und Darstellung, und eben diese ungesuchte und natürliche Wiedergabe des Selbstempfundenen und Erlebten ist das, was den wirklichen Meister der Darstellung verrät. Eine Reihe von wichtigen Fragen wird behandelt; die zusammenfassenden Gesichtspunkte sind durch die Überschriften angegeben: Lebenskräfte, Lebensbildung, Lebensführung, Lebensbeherrschung, Lebensgemeinschaft; doch berühren sich einige dieser Leitgedanken zu nahe, um eine ganz strenge Durchführung im einzelnen zu verstatten. Die zugrundegelegte Auffassungsweise ist die natürliche und allgemein christliche, die katholische tritt mehr zurück.

Otto Schilling.

»**Liturgische Volksbüchlein.** Herausgegeben von der Abtei Maria Laach. Freiburg i. Br., Herder, 12°. 5. Mutter und Kind. Nach dem Röm. Rituale. 1924 (VI, 38 S.). Kart. M. 0,40. — 6. Frohe und ernste Tage. Ein Hausbüchlein nach dem Röm. Rituale. 1924 (VI, 44 S.). Kart. M. 0,40. — 7. Auf den Weg des Friedens. Ein Reisebüchlein nach dem Röm. Brevier, Rituale und Missale. 1924 (VI, 46 S.). Kart. M. 0,50. — 8. Die Chormesse. Lateinisch und deutsch nach dem Röm. Missale und Rituale. 1924 (VI, 98 S.). Kart. M. 1.« — 9. Das neue Leben. Die Taufe eines Erwachsenen nach dem Römischen Rituale. 1925 (VIII, 42 S.). M. 0,70. — 10. Die heilige Firmung. Nach dem Römischen Pontifikale. 1925 (VIII, 12 S.). M. 0,30. — 11. Hof und Feld. Ein Büchlein für Landleute und Winzer nach dem Römischen Rituale. 1925 (VI, 36 S.). Kart. M. 0,50. — 12. Das christliche Mahl. Nach dem Brevier und Rituale. 1925 (VI, 40 S.). Kart. M. 0,50. — 13. Die Komplet. Lateinisch und deutsch nach dem Römischen und Monastischen Brevier. 1925 (IV, 50 S.). M. 0,80.« — Nach längerer Unterbrechung sind wieder, sich rasch folgend, in schönerem Gewande 9 neue Heftchen „Liturgische Volksbüchlein" erschienen. Sie bieten eine Auswahl von Segnungen, Gebeten und Handlungen der Kirche. Diese Hefte sollen Gemeingut des katholischen Volkes werden. Aus ihnen weht himmlische Luft. Verklärendes Licht strahlen sie auf die täglichen Verhältnisse des Lebens und heben sie aus dem Irdischen heraus. Die hier sich offenbarende Glaubensauffassung wird das Leben gesunden. Es ist zu wünschen, daß die Texte in kleineren Kreisen durchbesprochen würden. Wieviel Erhebendes, Tröstendes bietet z. B. das neue Heftchen: „Mutter und Kind" (Das Mutterwerden, das gesunde Kind, das kranke Kind, das Kinderbegräbnis) oder „Frohe und ernste Tage" (Segnungen über Haus, Bild und andere Gegenstände; Segnung über Kranke); „Auf den Weg des Friedens" gibt sich als ein Reisebüchlein zum Jubeljahr 1925. Zu begrüßen ist vor allem Heft 8: „Die Chormesse", das in peinlich genauer Anlehnung an die Vorschriften der Kirche Anleitung für eine gemeinschaftliche Meßfeier in kleinerem Kreise bietet und so viele Vorurteile wegräumt. Die Bedeutung der Hefte 9 und 10 liegt in der Erschließung der für unser religiöses Leben grundlegenden Werte von Taufe und Firmung (allgemeines Priestertum der Gläubigen in Unterordnung unter das hierarchische Priestertum). Die Hefte 11 und 12 bringen in feiner Weise die alltäglichen Dinge in Beziehung zum Mysterium des Opfers Christi. Heft 13 ist ein kleines Meisterstück in Übertragung und Druckanordnung. Vortrefflich ist in allen Heften die beigegebene Erklärung und Einführung.

P. Petrus Siffrin O. S. B.

»Pius **Bihlmeyer** O. S. B., **Die gemeinsamen Eigenmessen des Benediktinerordens,** im Anschluß an das Meßbuch der h. Kirche von Anselm Schott O. S. B. Freiburg, Herder, 1924 (VI, 64 S. 16°). M. 1,70. — **Die Eigenmessen der Benediktinerkongregationen Bayerns** und die gemeinsamen Eigenmessen des Benediktinerordens, im Anschluß an das Meßbuch der h. Kirche von Anselm Schott. (VIII, 110). M. 2. — **Die Eigenmessen der Beuroner Benediktinerkongregation** und die gemeinsamen Eigenmessen des Benediktinerordens, im Anschluß an das Meßbuch der h. Kirche von Anselm Schott. (VIII, 106). M. 2.« — Die vielen Freunde des Benediktinerordens werden diese Beigaben zu Schotts Meßbuch freudig begrüßen. Hervorzuheben ist, daß nicht bloß die einer Kongregation gemeinsamen Eigenmessen geboten werden, sondern auch, soweit bereits in Rom gutgeheißen, die Eigenmessen der einzelnen Abteien. Die Hefte sind mit gewohnter Sorgfalt und Feinheit bearbeitet. Schade nur, daß der Preis so hoch gestellt ist.

P. Petrus Siffrin O. S. B.

In einem eleganten Büchlein in Taschenformat bringt zum Genusse jeden Kunstfreundes und sicherlich vieler Rompilger Ludwig Freiherr **von Pastor** die Abschnitte über »**Die Fresken der Sixtinischen Kapelle und Raffaels Fresken in den Stanzen und Loggien des Vatikans**« als Sonderabdruck aus seiner Papstgeschichte. (Mit 5 Tafeln, VIII und 170 S. 12°, Freiburg i. Br., 1925, Herder & Co., Geb. M. 4. — Es ist der Titanengeist der Renaissance, der bei Betrachtung dieser monumentalen Malereien die Herzen weitet und sie mit Dank erfüllt gegenüber der schöpferischen Größe und Kraft des Papsttums.

C. M. K.

»**Der Kleine Herder**« (I. Halbband A—K. 752 S. gbd. Leinw. M. 15. Freiburg 1925) ist ein wirkliches „Nachschlagebuch über alles für alle". Er ist nicht bloß eine Art Ersatz für ein Konversationslexikon, sondern hat im besonderen durch sein reiches Illustrationsmaterial eine eigenartige Lebendigkeit und Brauchbarkeit, für sich allein genommen sowohl als auch in Verbindung mit größeren Nachschlagewerken. Der 2. Band, der bald erscheinen soll, wird dies neue Nachschlagewerk des Herderschen Verlags, das sich würdig neben seine anderen lexikalischen Publikationen stellt, zum Abschluß bringen.

S.

Chauvinismus in einem großen theologischen Sammelwerk. — Dom Leclercq O. S. B. leitete noch 1924 in dem *„Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie"* den Artikel „Germanie" mit den Worten ein: „Die alphabetische Folge zwingt uns jetzt einen Artikel einem verfluchten Land und Volk (*à une terre et à une race maudites*) zu widmen." Der Schlußsatz ist dieser Einleitung entsprechend. Das Ganze entspricht wenig der benediktinischen Devise „Pax", so daß die Erklärung des Abtes Ildefons Herwegen von Maria Laach, „daß P. Leclercq schon seit einiger Zeit dem Benediktinerorden nicht mehr angehört" (s. Köln. Volkszeitung Nr. 499 vom 9. Juli 1925), befreiend wirkt, unter der Voraussetzung nämlich, daß das Ausscheiden des früheren französischen Offiziers Leclercq aus dem Benediktinerorden mit diesem unverzeihlichen Fehlgriff in Verbindung gebracht werden darf. — Unverständlich bleibt jedoch, daß der Verlag (Letouzey & Ané, Paris) im Prospekt den Namen von Franz Diekamp auch heute noch zur Empfehlung verwertet, der nirgendwo, erst recht nicht in der „Frankfurter Zeitung", die im Prospekt zitierte Besprechung veröffentlicht hat.

Struker.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Girgensohn, K., Religionspsychologie, Religionswissenschaft u. Theologie. 2. Aufl. Lpz., Deichert (55). M 1,80.

Steubing, H., Die transzendentale Methode in der Religionsphilosophie (ZSystTh 4, 708—31).

Leeuw, G. van der, Einführung in die Phänomenologie der Religion. Mchn., Reinhardt (VIII, 161). M 3,50.

Hopfner, Th., Fontes historiae religionis Aegyptiacae. P. 5. Bonn, Marcus & Weber (709—932). M 7.

Kees, H., Zu den ägypt. Mondsagen (ZÄgyptSpr 60, 1—15).

Rusch, A., Ein Osirisritual in den Pyramidentexten (Ebd. 16-39).

Lang, L., Buddha u. Buddhismus. Mit vielen Abb. 6. Aufl. Stuttg., Franckh (79). M 1,20.

Consten, H., Mysterien. Im Lande der Götter u. lebenden Buddhas. Mit 9 Bildtaf. Berl., Vossische Buchh. (253). M 7.

Rosenberg, O., Die Probleme der buddhist. Philosophie. Aus dem Russ. übers. von E. Rosenberg. Hälfte 2. Lpz., Harrassowitz in Komm., 1924 (145—287 4°). Vollst. M 12.

Gomperz, H., Die indische Theosophie vom geschichtl. Standpunkt gemeinverst. dargestellt. Jena, Diederichs (449). M 14.

Wach, J., Mahāyāna, besonders im Hinblick auf das Saddharma-Pundarīka-Sūtra. Mchn.-Neubiberg, Schloß (59). M 1,25.

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

Mensching, G., Die Bedeutung des Leidens im Buddhismus u. Christentum. Neue Aufl. Gießen, Töpelmann, 1924 (19).
Méautis, G., Aspects ignorés de la religion grecque. P., de Boccard (X, 170 12⁰).
Lagrange, M.-J., L'Hermétisme (RBibl 1924, 4, 481—97; 1925, 1, 82—104; 3, 368—96).
Scott, W., Hermetica. II. Notes on the Corpus Hermeticum. Oxford, Univ. Press (482).
Herter, H., Zum bildlosen Kult der Alten (RhMus 2, 164—73).
Ziehen, L., Zu den Mysterien von Andania (Hermes 3, 338-47).
Jobbé-Duval, E., Les morts malfaisants, „Larvae, Lemures". P., L. Tenin, 1924 (334). *Fr* 25.
Hungerland, H., Über Spuren altgermanischen Götterdienstes in u. um Osnabrück (MittVGeschOsnabrück 46, 1924, 151-375).
Wieland, H., Atlantis, Edda u. Bibel. 200 000 Jahre german. Weltkultur u. das Geheimnis der Hl. Schrift. Mit 86 Abb. 3., gänzl. umgearb. Aufl. Weißenburg, Großdeutscher Verlag (VIII, 264). M 6.
Wagemann, A., Arische Weltanschauung im Kampf mit dem Fremdtum. Köslin, Volksdeutsche Verlagsanstalt (79).

Biblische Theologie.

Höpfl, H., Introductionis in sacros utriusque Testamenti libros compendium. Vol. 2. Introductio specialis in libros V. T. Ed. 2. Rom, Spithoever (III, 330). M 4,50.
Johnston, A. W., La Bible catholique romaine et l'Eglise cath. romaine. P., Fischbacher (158). *Fr* 7,50.
Sales, M., La S. Bibbia commentata. Il Vecchio Test. V. III. Turin, Marietti (426). *L* 18,50.
Peters, N., Zu H. Grimmes Entzifferung der althebr. Inschriften vom Sinai (ThGl 3, 314—27).
Slaby, J., Zur Geschichte des ägypt. Joseph (Ebd. 402—18).
Desnoyers, L., La religion sous les trois premiers rois d'Israël (*suite*) (BullLittEccl 1/2, 43—74; 5/6, 187—209).
Paffrath, Th., Der Fluchpsalm 109 (Vulg. 108) (ThGl 3, 357-62).
Vogels, H. J., Grundriß der Einleitung in das N. T. Mstr., Aschendorff (VIII, 258). M 5,50.
Mercati, G., Un paio di appunti sopra il codice purpureo Veronese dei Vangeli (RBibl 3, 396—400).
Bartmann, B., Über neueste Christusliteratur (ThGl 3, 301-14).
Kittel, G., Die Bergpredigt u. die Ethik des Judentums (ZSyst Th 4, 555—94).
Steinmann, A., Die Bergpredigt. Krit. Bemerkungen zu einer neuen Auslegung. [Abh. im Verzeichnis der Vorles. an der Akad. zu Braunsberg S.-S. 1925]. Braunsberg, Bender (34).
Richen, L., Die Reihenfolge der Ereignisse zwischen Auferstehung u. Himmelfahrt Jesu Christi (ThGl 3, 347—57).
Bultmann, R., Die Erforschung der synoptischen Evangelien. Gießen, Töpelmann (36). M 0,70.
Szczygiel, P., Zur Parusierede Mt 24 (ThGl 3, 379—90).
Vogel, Fr., Markus-Evang. u. Petrus-Erinnerungen (BayerBl GymnSchulw 3, 163/4).
Vosté, J., De prologo Joanneo et Logo (Angelicum 1, 14—81).
Schlatter, Th., Gallio u. Paulus in Korinth (NKirchlZ 7, 500—13).
Esser, K., Die Offenbarung des h. Johannes. Aus d. griech. Urtext übers. u. als Prophetie erklärt. 2. Aufl. Memmingen, J. Feiner (207). M 1,50.
Harnack, A. v., Der apokryphe Brief des Paulusschülers Titus *„De dispositione sanctimonii"*. Berl., Akad. d. Wiss. (180—213 4⁰). M 1,50.
Abel, F.-M., La distance de Jérusalem à Emmaüs (RBibl 3, 347—67).
Vincent, L.-H., Garden Tomb, histoire d'un mythe (Ebd. 402—31).
Windisch, H., Die ältesten christl. Palästinapilger (ZDtsch PalästV 1/2, 145—58).
Kreppel, J., Juden u. Judentum von heute übersichtlich dargestellt. Mit 132 Portr. u. 28 Illustr. Zürich, Amalthea-Verlag (XI, 891). M 25.

Historische Theologie.

Bichlmair, G., Urchristentum und kath. Kirche. Innsbruck, „Tyrolia" (379). M 6.
Choppin, L., La Trinité chez les Pères Apostoliques. Lille, Desclée (143 12⁰).
Roberts, E. R., The Theology of Tertullian. Lo., Epworth Press 1924 (280). 10 *s.*
Koch, H., Zu Arnobius und Lactantius (Philologus 80, 4, 467-72).
Burkitt, F. C., The Religion of the Manichees. Cambr., Univ. Pr. (VIII, 130). 6 *s.*
Weigl, E., Christologie vom Tode des Athanasius bis zum Ausbruch des Nestorianischen Streites. Kempten, Kösel (VIII, 216). M 4,50.
Lenz, J., Jesus Christus nach der Lehre des h. Gregor von Nyssa. Trier, Paulinus-Druck. (123). M 3,20.
Manser, A., Züge früher Ehrung der röm. Kanonheiligen Marcellinus und Petrus (BenedMonatschr. 7/8, 291—301).
Mannix, M. Dolorosa, S. Ambrosii Oratio de obitu Theodosii. Text, Transl., Introd., Comm. Washington, Cath. Univ. (XV, 166).
Roles, H., Welches Bild erhalten wir aus St. Augustins Johannestraktaten von dem Redner und seiner Zuhörerschaft? (ThPraktQu 3, 328—39).
A. a Forti Scuto, S. Boetii De consolatione philosophiae. Rec. Lo., Burns (L, 228).
Honigmann, E., Studien zur *Notitia Antiochena* (ByzZ 1/2, 60-88).
Kurtz, E., Kritisches und Exegetisches zu Arethas v. Kaisareia (ByzZ 1924, 1/2, 18—27; 1925, 1/2, 19—52).
Wüstenfeld, F. v., Iacut: Geographisches Wörterbuch hrsg. Helioplandr. Bd. 1—6. Lpz., Brockhaus in Komm., 1924 (12, 942; 968; 936; 1048; 512; VII, 783). M 180.
Perels, E., Epistolae Karolini aevi t. 4 (p. 2, fasc. 2). Monum. Germ. hist. Epist. A. 6]. Berl., Weidmann (S. 687—811 4⁰). M 12.
Sanford, Eva M., Alcuin and the Classics (ClassJournal 20, 9, 526—33).
Körholz, F., Abriß der Geschichte des Stifts und der Stadt Werden. Werden, Flügge (IV, 74). M 1,60.
Betzendörfer, W., Glauben und Wissen bei Joh. Scotus Eriugena (ZSystTh 4, 432—47).
Baesecke, G., Die altdeutschen Beichten (BeitrGeschDtschSpr 2/3, 268—355).
Hüffer, Maria, De adelijke vrouwenabdij van Rijnsburg 1133-1574. Nijmegen, Dekker, 1923 (292).
Kehr, P. F., Regesta pontificum Romanorum. Vol. 7, p. 2. Venetiae et Histria, p. 2. Respublica Venetiarum, provincia Gradensis, Histria. Berl., Weidmann (XXVII, 263 4⁰). M 21.
Bülow, G., Des Dominicus Gundissalinus Schrift „Von dem Hervorgange der Welt". Hrsg. und auf ihre Quellen untersucht. Mstr., Aschendorff (XXVII, 60). M 3,30.
Théry, G., Autour du décret de 1210. I. David de Dinant. Etude sur son panthéisme matérialiste. Le Saulchoir, Kain, Revue des sciences phil. et théol. (160). *Fr* 12.
Chenu, M. D., *„Authentica"* et *„Magistralia"*. Deuxlieux théol. aux XII—XIII s. (DThomas [Placentiae] 257—85).
—, *„Maitre"* Thomas est-il une *„autorité"?* (RThomiste mars-avr., 187—94).
Szabó, S., Perfectio intellectualis S. Thomae Aq. (Angelicum 1, 3—13).
Dempf, Al., Die Hauptform mittelalterlicher Weltanschauung. Eine geisteswiss. Studie über die *Summa*. Mchn., Oldenbourg (VII, 179). M 6,50.
S. Thomae Aq. In Aristotelis librum de anima commentarium. Cur. A. M. Pirotta. Turin, Marietti (XII, 308).
Hoffmans, Le huitième Quodlibet de Godefroid de Fonntaines. Louvain, Inst. sup. de philos., 1924 (180 4⁰). *Fr* 15.
Lechner, J., Die Sakramentslehre des Richard v. Mediavilla. Mchn., Kösel & Pustet (VIII, 426). M 8.
Avinyó Purè, J., Historia dal Lulismo. Barcelona, Libr. catolica (XIV, 660).
Strauch, Ph., Zur Überlieferung Meister Eckharts I (BeitrGesch DtschSpr 2/3, 355—402).
Griffe, E., La perception des dimes épiscopales dans le Narbonnais au XIVe s. (BullLittEccl 5/6, 210—29).
Munder, J. G., Kurze Todesgeschichte des Joh. Huß, verbrannt zu Konstanz, den 6. Juli 1415, beschrieben von dem Augenzeugen Pogius Florentinus. Bearb. von J. G. Munder. Neuhrsg. Konstanzer Buch- u. Kunstverlag (162 S., mehr. Taf.) M 4,50.

Systematische Theologie.

Sawicki, F., Die Wahrheit des Christentums. 7. u. 8. Aufl. Pad., Schöningh, 1924 (X, 505). M 6,50.
Böhmer, G., Das Wesen des Katholizismus (KKanzel 3, 199-218).
Duplessy, E., Apologétique. L. III. Démonstration du Catholicisme. P., Bonne Presse (516 24⁰).
Dibelius, M., Geschichtliche u. übergeschichtliche Religion im Christentum. Gött., Vandenhoeck & R. (VIII, 173). M 4.

Ruttenbeck, W., Die apologetisch-theolog. Methode Karl Heims. Lpz., Deichert (XI, 82). M 2,50.
Stephan, H., Der neue Kampf um Schleiermacher (ZThKirche 3, 159—215).
Wébert, J., Le rôle de l'opposition en métaphysique (RScPh Th 3, 303—12).
Volkelt, J., Phänomenologie und Metaphysik der Zeit. Mchn., Beck (VII, 200). M 7.
Wurm, A., Von der Schönheit der Seele. Mchn., Josef Müller, (51 u. 44 Abb. 4°). M 12.
Ruesch, A., Die Unfreiheit des Willens. Eine Begründung des Determinismus mit Wahrung der Vergeltungstheorie u. vorausgehender Entwicklungsgeschichte des Freiheitsbegriffs. Darmstadt, Reichl (257). M 12.
Schneider, K. C., Die Stellung der heutigen Wissenschaft zu den parapsychischen Phänomenen. Pfullingen, Baum, 1924 (53). M 1,20.

Praktische Theologie.

Ohlemüller, G., Konkordatsfrage. Berl., Säemann-Verlag (75). M 1,50.
Hohenlohe, C., Papstrecht u. weltl. Recht. Innsbr., Tyrolia (36). M 0,90.
La Brière, Y., L'organisation internationale du monde contemporain et la Papauté souveraine. P., Edit. Spes, 1924 (320).
Kovševyč, R., De concordatorum iuridica essentia (Bohoslovia 3, 204—17) [altslavisch].
Čubatyj, N., De statu ecclesiae iuridico in Cosacorum republica (Ebd. 1/2, 19—53; 3, 181—203) [altslavisch].
His, E., Die Nuntiatur in der Schweiz. Eine kirchenpolit. Betrachtung. Zürich, Orell Füssli (30). *Fr* 1,80.
Journet, Ch., L'esprit du Protestantisme en Suisse. P., Nouv. Bibl. Nat. (220 12°). *Fr* 12,50.
Schian, M., Die Arbeit der evang. Kirche in der Heimat [im Weltkrieg]. Berl., Mittler (XI, 384). M 11.
Bauer, Th., Deutsches Christentum u. seine Grundlagen. Leonberg-Stuttg., Völkische Zeitungsgenossenschaft (V, 45). M 2,50.
Krose, A., u. Sauren, J., Kirchliches Handbuch für das kath. Deutschland. Bd. 12. 1924—1925. Frbg., Herder (XXIII, 580). M 15.
Schlund, E., Katholizismus u. Vaterland. Eine prinzipielle Untersuchung. 3., erw. Aufl. Mchn, Pfeiffer (96). M 2,40.
Heinrich, K. B., Das Gesicht des deutschen Katholizismus. Gesehen von einem Laien. Ebd. (76). M 2.
Pribilla, M., Kulturwende u. Katholizismus. Ebd. (117). M 3.
Storr, R., Das relig. Leben in der Diözese Rottenburg innerhalb der letzten 25 Jahre (RottenbMonatschr Aug.-Sept., 325—34).
Müller, A., Unsere schwäbische Diaspora (Ebd. 338—47).
Berg, L., Die kath. Heidenmission als Kulturträger. Bd. 3. Tl. 10. Aachen, Xaveriusverlag (V, 203—300).
Steinweg, J., Statistik der evang. Liebestätigkeit. Anstaltsarbeit. Berl.-Dahlem, Wichern-Verlag (XI, 760). M 24.
Mahrholz, W., Wirtschaft und Christentum. Eine grundsätzl. Betrachtung. Karlsruhe, Braun (92). M 2.
Πετρακακος, Δ. Α., Το μοναχικον πολιτευμα του αγιου ορους Αθω. Athen, Lpz., Liebisch in Komm. (216). M 8.
Huonder, A., Zu Füßen des Meisters. Kurze Betrachtungen für vielbeschäftigte Priester. Bd. 2. Ebd. (XI, 429). M 5,20.
Haggeney, K., Auf des Herrn Pfaden. Kurze Betrachtungen für die Laienwelt. 2 Bde. Ebd. (XI, 562; IX, 512). M 12,80.
Konermann, A., Exerzitien und Exerzitienorganisation. Aufgaben moderner Seelsorge. Vorträge. 2. Aufl. Einsiedeln, Benziger (288). M. 5.
Schulte, R., Priester und Dritter Orden. 10.—12. Tsd. Wiesbaden, Rauch (VIII, 104). M 1,50.
Frank, L., Seelenleben und Erziehung. 5.—7. Tsd. Lpz., Grethlein (300). M 4,50.
Casel, O., Ellwein, Th., Engelhardt, W., u. a., Religionslehre u. relig. Leben im Unterricht (BayerBlGymnSchulw 3, 129—63).
Knor, J. B., Erstkommunion- u. Firmungsunterricht. 2. verb. Aufl. Limburg, Steffen (X, 232). M. 3,25.
—, Firmungsunterricht. Ebd. (64). M 1.
—, Frauenapostolat. Ansprachen für monatl. Kommunionen der Frauenwelt. Wiesbaden, Rauch (83). M 1,50.
Schropp, B., Nachfolge des h. Franziskus. Predigtskizzen. Ebd. (96). M 1,50.
Striegel, Richtlinien für zeitgemäße Predigt (RottenbMonatschr. Jan., 105—15; Febr., 147—53; März, 170—80; Mai, 230—38; Juni, 268—76; Juli, 289—96).
Stingeder, F., Die homiletische Fülle der Hl. Schrift. In themat. Homilien dargetan. H. 2. Linz a. D., Preßverein, 1924 (86). M 1,20.
Reinelt, P., Bruder Bernhard, Pfeffer u. Salz der frumbden Christenheit in Stadt u. Land in die sonntägl. Predigtkost gestreut. Hrsg. Frbg, Herder (VIII, 150). M 3,30.
Bobelka, F. X., Predigten u. Homilien für das Kirchenjahr. Graz, „Styria" (VIII, 514). M 8,50.
Steffes, J. P., Seele u. Kirche (KKanzel 3, 185—98).
Rieder, K., Die Predigt über die Kirche (Ebd. 219—42).
Heinisch, P., Die Gottesmutter im A. T. [Alttest. Pred. 19]. Pad., Schöningh (123). M 2,40.
Kleinschmidt, B., Die Kleinen Tagzeiten der Mutter Gottes (ThGl 3, 327—36).
Wintersig, A., Liturgie u. Frauenseele. Frbg., Herder (XV, 145). M 1,50.
Hungerland, H., Die Sage von der Ankumer Totenmette im Lichte der Volkskunde u. die Weihnachten als indogermanisches Allerseelenfest (MittVGeschOsnabrück 46, 1924, 385—418).
Schuster, H., Liber Sacramentorum. Vol. VII. Turin, Marietti (354). *L* 12.
Callewaert, C. J., Liturgicae institutiones. I. De s. liturgia universim. Ed. II. Bruges, Beyaert (VIII, 168). *Fr* 12.
Bonsirven, J., Notre *statio* liturgique est-elle empruntée au culte juif? (RechScRelig 3/4, 258—66).
Brinktrine, J., Die feierliche Papstmesse u. die Zeremonien bei Selig- u. Heiligsprechungen. Frbg., Herder (VI, 56). M 1.
Fischer, R., Sieben Trienter Codices. Geistl. u. weltl. Kompositionen des 15. Jh. Ausw. 5. Messen u. Messensätze von Anglicamus, Bartholomaeus, de Bruollis, Battre u. a. Wien, Universal-Edition, 1924 (X, 148 2°). M 25.
Van Doren, R., Etude sur l'influence musicale de l'abbaye de Saint-Gall. Löwen, Uystpruyst (160).

Christliche Kunst.

Stuhlfauth, G., Die apokryphen Petrusgeschichten in der altchristlichen Kunst. Mit 28 Abb. Berl., de Gruyter (IX, 139 4°). M 10.
Cheramy, H., Saint-Sébastien hors les murs. P., Bonne Presse (88). *Fr* 4.
Junker, H., Die christl. Grabsteine Nubiens (ZÄgyptSpr 60, 111—48).
Kuhn, A., Roma. Die Denkmale des heidnischen, unterirdischen, neuen Rom in Wort u. Bild. 8., neurev. Aufl. Mit 937 Abb. Einsiedeln, Benziger (581 4°). M 45.
Gloël, H., Der Dom zu Wetzlar. Mit 75 Abb. Wetzlar, Scharfes Druck. (VII, 80 4°). M 6.
Christ, H., Romanische Kirchen in Schwaben u. Neckar-Franken von der Karolingerzeit bis zu den Cisterciensern. Bd. 1. 181 Abb. Stuttg., Matthaes (VII, 184 4°). M 18.
Krautheimer, R., Die Kirchen der Bettelorden in Deutschland. Köln, Marcan (VII, 150, 43 Abb. 4°). M 23.
Menrad, J., Studien zur Eichstätter Kunst. 1. Beschreibung der Schutzengel- (ehem. Jesuiten-) Kirche. Eichstätt, Seitz & Däntler (36). M 0,45.
Königk, G., Die Pfarrkirche St. Marien in Landsberg a. W. Landsberg a. W., Schaeffer (60 mit Abb., 3 Taf.). M 3.
Getzeny, H., Die niederschwäbische Eigenart in der spätgotischen Plastik (RottenbMonatschr Aug.-Sept., 334—38).
Hoff, A., Christliche Mosaikbildkunst. Mit 24 Abb. Berl., Furche-Kunstverlag (32, 24 4°). M 3,80.
Wulff, O., Die Mosaiken der Nea Moni von Chios (ByzZ 1/2, 115—44).
Weigelt, C. H., Giotto. Des Meistes Gemälde in 293 Abb. Stuttg., Deutsche Verlags-Anstalt (LVII, 248 4). M 25.
Baldass, L., Joos van Cleve, der Meister des Todes Mariä. Mit 85 Abb. Wien, Krystall-Verlag (54, 60 Abb. 4°). M 10.
Pfister, K., Die Augsburger Passion von 1480. 28 Holzschnitte nach der Ausg. von Anton Sorg. Potsdam, Kiepenheuer, 1924 (55). M 50.
Kreitmaier, J., Michelangelo. Mit 80 Abb. Mchn., Allgem. Vereinigung f. christl. Kunst (64). M 1,80.
Sauerlandt, M., Michelangelo. Mit 112 Abb. 121.—140. Tsd. Königstein i. T., Langewiesche (XVI, 112). M 3,30.

Hoffmann, R., Michelangelo: Die Decke der Sixtinischen Kapelle. Augsb., Filser (32, 28 Abb. 4°). M 8.

Ernst, R., Die Klosterneuburger Madonna. Mit 8 Lichtdr.-Taf. u. 24 ganzseit. Abb. Wien, Krystall-Verlag (VIII, 22 4°).

Becker, K., Das alte Köln u. seine Kunstschätze. Mit 24 Abb. Frankf. a. M., Diesterweg (43). M 0.90.

Witte, F., Der Domschatz zu Osnabrück. Mit 40 Lichtdrucktafeln. Berl., Verlag f. Kunstwiss. (66, 40 Taf. 4°). M 40.

Hoff, A., Die religiöse Kunst Johann Thorn-Prikkers. Düsseldorf, Bagel, 1924 (34, 43 Taf.). M 8.

Guby, R., Assisi. Ein Wegweiser zu seinen Weihestätten. 2. Aufl. Augsb., Filser (174, 18 Taf.). M 7.

Löffler, H., Kloster Chorin. Ein Führer. Berl., Deutscher Kunstverlag (32, 5 Taf.). M 1.

Leitherer, H., Bamberg. Kleiner Führer durch seine Kunst. Lichtenfels, Schulze (IV, 86, 12 Taf.). M 2.

Für die Bücherei des Priesters

NEUERSCHEINUNGEN:

Kirchliches Handbuch für das kath. Deutschland. Nebst Mitteilungen der amtlichen Zentralstelle für kirchliche Statistik des katholischen Deutschlands. In Verbindung mit Heinrich Auer, Wilhelm Böhler, Dr. Nikolaus Hilling und Alfons Väth S. J. hrsg. von *H. A. Krose* S. J. und *Joseph Sauren.* XII. Band. *1924 bis 1925.* In Leinw. 15 M.

Der XII. Band übertrifft durch seinen Umfang von beinahe 600 Druckseiten alle seine Vorgänger. Neu sind ausführliche Angaben über die schulstatistischen Erhebungen des Jahres 1922 und über die Paritätsfrage. Außerordentlich umfangreich und umfassend sind die Ausführungen über Caritas und Vereinswesen, und auch die Niederlassungen der männlichen und weiblichen Orden sind in diesem Bande im Gegensatz zu den letztvorhergegangenen alle einzeln angegeben. Den Pfarrämtern ist die Anschaffung des „Handbuches" aus Kirchenmitteln gestattet.

De Ecclesia. Tractatus historico-dogmatici quos scripsit H. Dieckmann S. J. (Theologia fundamentalis) 2 tomi. Tomus I: De regno Dei. De constitutione Ecclesiae. Brosch. 14 M.; in Leinw. M. 15,50 / Tomus II: De magisterio Ecclesiae. Brosch. 10 M.; in Leinwand M. 11,50.

Wesen und Aufbau dieses Buches sind in der Hauptsache durch seine Einordnung in die Fundamentaltheologie bestimmt. Es will die Kirche darstellen als die gottgesetzte Hüterin und Vermittlerin der von Christus den Menschen geoffenbarten Heilswahrheiten. Somit ist der Weg der Untersuchungen der geschichtliche. Als Ergänzung ist im Überblick ein dogmatischer Teil beigefügt: die Kirche als das große Sakrament des Heiles. Im letzteren ist eine der Eigenarten dieser Untersuchungen berührt: die erweiterte Gesamtauffassung; außerdem möchten als solche in Betracht kommen: Aufbau des Buches und Anwendung der geschichtlichen Methode.

Neugestaltung des Biblischen Geschichtsunterrichts für die Oberstufe der Volksschule mit Lehrauftritt: Jesus und die heidnische Kanaaniterin. Von *Paul Bergmann.* Brosch. M. 1,20.

Grundgedanke: Der Religionsunterricht vermag zu christlichem Tatleben nur dann anzuspornen, wenn er noch enger als seither an das große Erziehungsbuch der Menschheit, die Bibel, angeschlossen wird.

Caritaswissenschaft. Von Univ.-Prof. D. Dr. *Franz Keller.* Brosch. M. 3,60; in Halbleinwand M. 4,50.

Der Verfasser war bestrebt, klare Begriffe und Grundsätze herauszuarbeiten, eine übersichtliche Systematisierung der Caritaswissenschaft auf der Grundlage der christlichen Sozialethik durchzuführen, den Stoff in Kürze darzubieten und durch Hinweis auf die wichtigsten wissenschaftlichen und technischen Leistungen auf dem Felde der christlichen Caritas zu eifrigem Weiterstreben anzuspornen.

Liturgie und Frauenseele. Von *Athanasius Wintersig* O. S. B. (Ecclesia orans. XVII. Band.) Brosch. M. 1,50; in Leinwand M. 2,40.

Die Schrift will über der Entsittlichung unserer Zeit, unter der die Frau am meisten leidet, das Ideal aufleuchten lassen Es ist gewonnen aus der Lebensordnung des christlichen Mysteriums, die in der Liturgie ihren wesentlichsten Ausdruck gefunden hat. In ihr ist die Frau heilgwirklich vom Leben der Kirche als Braut und Leib Christi erfüllt, und diese Erfüllung ist die Verklärung weiblichen Wesens und Leidens. Von besonderem Werte ist es, daß die Riten und Gebete der Jungfrauenweihe, der Eheschließung und Brautmesse sowie die Muttersegnungen vollständig mitgeteilt werden.

Lebensweg und Lebenswerk. Ein modernes Prophetenleben. Von *Albert Maria Weiß* O. Pr. Mit 2 Bildnissen. Broschiert 8 M.; in Leinwand 10 M.

Pater Weiß erzählt in diesem Buche zusammenfassend, was er auf seinem Lebensweg beobachtet und erlebt hat. Er schreibt keine Biographie und keine Geschichte, er berichtet nur, wie er die Dinge gesehen und empfunden hat. Der Verfasser beginnt mit der Schilderhebung der demokratischen Geister im Jahre 1848 und endigt beim Durchbruch der christlichen Demokratie. In der Mitte liegt die Umschreibung der Grundsätze, nach denen er seine apologetische Tätigkeit, wie Pater Weiß sie nennt, sein Prophetenamt, gestaltet hat.

Jubiläumsbüchlein. Belehrungen und Gebete für das allgemeine, ordentliche Jubiläum 1925/1926. Von *Oskar Witz.* Brosch. 1 M.; ab 50 Stück je M. 0,80; ab 100 Stück je M. 0,75.

Unterrichtet über den Ablaß und die Vorzüge des Jubiläumsablasses, und bietet eine reiche Auswahl passender Gebete für die Kirchenbesuche und zum Gebrauch während des Jubeljahres. Es dient ebenso den Rompilgern wie allen, die schon in diesem Jahre zu Hause den Jubiläumsablaß gewinnen wollen.

Zu Füßen des Meisters. Kurze Betrachtungen für vielbeschäftigte Priester. Von A. Huonder S. J. 3 Bände. II. Band: Die Leidensnacht. In Leinwand M. 5,20.

Der erste Band dieser berühmten Betrachtungen hat bis heute zwölf Auflagen erlebt und wurde in zwölf Sprachen übersetzt.

NEUE AUFLAGEN:

Acta et Decreta sacrorum Conciliorum recentiorum. Collectio Lacensis. Auctoribus presbyteris S. J. e domo B. V. M. sine labe conceptae ad Lacum. 7 tomi.

Tomus III: Acta et Decreta s. Conciliorum, quae ab Episcopis Americae Septentrionalis et Imperii Britannici ab a. 1789 usque ad a. 1869 celebrata sunt. Broschiert 50 M.; in Halbfranz 65 M.

Tomus IV: Acta et Decreta s. Conciliorum, quae ab Episcopis Galliae ab a. 1789 usque ad a. 1869 celebrata sunt. Broschiert 50 M.; in Halbfranz 65 M.

Tomus VI: Acta et Decreta s. Conciliorum, quae ab Episcopis Italiae, Americae Meridionalis et Asiae celebrata sunt. Accedunt supplementa. Broschiert 40 M.; in Halbfranz 55 M.

Durch den unveränderten Neudruck dieser Bände ist das Werk wieder vollständig lieferbar

Messe in C-Dur für vier Männerstimmen. Komponiert von *Johannes Schweitzer.* Op. 11. Zehnte Auflage. Partitur 1 M. Singstimmen je M. 0,15.

Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts. Von Univ.-Prof. Dr. *J. B. Sägmüller.* 4., auf Grund des Codex Iuris Canonici vollständig umgearbeitete Aufl. 2 Bände. I. Band. 1. Teil: Einleitung. Kirche und Kirchenpolitik. Broschiert 6 M.

Die Zusammenfassung des inneren Kirchenrechts durch den Codex Iuris Canonici, aber auch die tiefgehenden Änderungen im Verhältnis von Kirche und Staat im Deutschen Reiche oder die Trennung von Kirche und Staat daselbst infolge der Revolution von 1918 fordern materiell und formell die völlige Umarbeitung der früheren Lehrbücher des Kirchenrechts.

Kurzgefaßte Einleitung in das Neue Testament. Von Univ.-Prof. Dr. *Joseph Sickenberger.* 3. u. 4. verb. Aufl. (5.—7. Tausend) Brosch. M. 2,30; in Halbleinw. M. 3,20. (Herders Theolog. Grundrisse).

Der Verfasser bietet eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Forschung über den Kanon und den Text des N. T., sowie über Inhalt und Entstehungsverhältnisse der neutest. Schriften.

VERLAG HERDER * FREIBURG IM BREISGAU

Soeben erschien:

Philosophisches Lesebuch

In Verbindung mit Clemens Baeumker, † Univ.-Prof. in München, P. Stanislaus von Dunin Borkowski S. J. in Breslau, Martin Grabmann, Univ.-Prof. in München, Wladislaus Switalski, Univ.-Prof. in Braunsberg, Dr. J. Werra, Oberstudiendirektor in Münster i. W., hrsg. von Oberstudiendirektor Dr. Grimmelt, Studienrat Dr. Fr. Humborg, Professor Jos. Rohfleisch.

VIII und 392 Seiten. Gebunden M. 6.50

In das Lesebuch sind aufgenommen Abschnitte aus den Werken der großen Philosophen. Sie behandeln die wichtigsten Probleme der Philosophie von der Zeit an, da sie der Geschichte auftreten, bis zur Gegenwart. Ueberall wird von der griechischen Philosophie ausgegangen. Das Ringen mit den Problemen wird bis in die Gegenwart verfolgt. Die aufgenommenen Stücke sind in sich abgeschlossen und abgerundet; sie sind so ausgewählt, daß sie zu einem lebendigen Gedankenaustausch zwischen Lehrer und Schüler anregen. Das Buch will dem Lehrer nicht vorgreifen; darum vermeidet es, Anmerkungen und Erklärungen hinzuzufügen. Das Buch gliedert sich nach den Hauptgebieten der Philosophie in drei Teile, die Aufsätze zur Logik, Ethik und Staatslehre, Metaphysik enthalten.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster

Abt B. Durst O. S. B.

De characteribus sacramentalibus

Sonderabdruck aus den Xenia Thomistica

gr. 8°. 43 Seiten. 2,20 Mk.

Verlag der Ulrichsbuchhandlung in Neresheim (Württbg.)

Katholische Missionskunde

oder

Das Heidenapostolat der Gegenwart

Von P. Anton Freitag S. V. D.

siehe beiliegenden Prospekt der

Aschendorffschen Verlagsbuchhdlg., Münster i. W.

Interessante religionswissenschaftliche Neuerscheinungen

Der heilige Thomas von Aquin

als

Bahnbrecher der Wissenschaft

Zum siebenten Zentenarium seiner Geburt

von

Prälat Dr. Ämilian Schöpfer

Mit dem Bild des Heiligen. (204 Seiten) Kartoniert Pr. 3,80 M.

I. Teil

Aus dem Leben und Wirken des hl. Thomas

II. Teil

Aus der Lehre des hl. Thomas

III. Teil

Thomas von Aquin und die Gegenwart

Die neue Schrift des verdienstvollen Innsbrucker Gelehrten erhält ihren besonderen Wert durch die meisterhafte Art, wie der Verfasser die Bedeutung des großen Aquinaten, der wiederum im Mittelpunkt des Interesses steht, hervorhebt, indem er in klarster, auch dem Laien durchaus verständlicher Darstellung uns durch den Entwicklungsgang seines Lebens und seiner Lehre führt und uns zum Schlusse hochbefriedigt mit der eindringlichen Mahnung: „Hin zum hl. Thomas" zu entlassen.

G. Bichlmair S. J.

Urchristentum und katholische Kirche

Halbleinenband (368 Seiten) / Preis Mk. 6.—

Ein hochinteressantes Buch über das christliche Altertum mit Berücksichtigung der heutigen kirchlichen Verhältnisse

Aus dem Inhalt: Urchristlicher Glaube und katholischer Glaube. Die Taufe. Die Firmung. Die Eucharistie im Urchristentum. Geschichtliche Erklärung der katholischen Meßzeremonien. Die Beichte in den ersten Jahrhunderten. Die urchristliche Frömmigkeit. Das frühchristliche Heilandsbild. Frühchristliches Frauenapostolat

Das Ganze ist als Ergänzung der bisherigen Forschungen über die ersten Jahrhunderte christlicher Geschichte für Priester und Laien gleich wertvoll

✲

Papstrecht und weltliches Recht

von Dr. Constantin Hohenlohe O. S. B., Univ.-Prof.

Zwei Aufsätze: Papsttum und christlicher Staat. / Die Lehre des Kirchenrechtes über die moralische Person. / Brosch. M. 0.90

Der kenntnisreiche Forscher bietet in diesen Aufsätzen einen beachtenswerten Beitrag zu interessanten Fragen auf seinem Spezialgebiet des kanonischen Rechts. Seine Auffassung gipfelt in der Erwägung, daß, wenn im Völkerrecht endgültig die Selbsthilfe durch Rechtshilfe ersetzt werden soll, man sich des göttlichen Rechts in jeder Beziehung wieder bewußt werden muß. Diese Erwägungen sind besonders dem deutschen Volk in seiner heutigen Lage zu empfehlen

In allen katholischen Buchhandlungen vorrätig

VERLAGSANSTALT TYROLIA A.-G. Innsbruck-Wien-München

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Katholisch-theologische Fakultät (Neue Professur Dr. Rolf Zerfaß, 4 II)

THEOLOGISCHE REVUE

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

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

Bezugspreis halbjährlich 5,— Goldmark. — Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 9. **1925.** **24. Jahrgang.**

Dold, Konstanzer altlateinische Propheten- und Evangelienbruchstücke (Goettsberger).
Volz, Das Dämonische in Jahwe (Heinisch).
Haefeli, Caesarea am Meer (Kastner).
Reatz, Jesus Christus (Wikenhauser).
Schmidt, Die Stellung des Apostels Paulus im Urchristentum. Tillich, Rechtfertigung und Zweifel (Meinertz).
Peabody, The apostle Paul and the modern world (Meinertz).
Violet, Die Apokalypsen des Esra und des Baruch (Haase).
Bonwetsch, Kirchengeschichte Rußlands im Abriß (Haase).
Lübeck, Die Christianisierung Rußlands (Haase).
Lübeck, Die russischen Missionen (Haase).
Arseniew, Ostkirche und Mystik (Rücker).
Spácil, Conceptus et doctrina de Ecclesia iuxta theologiam orientis separati (Zahn)
Gilson, St. Thomas d'Aquin (Tischleder).
Werner, Das Weltanschauungsproblem bei Karl Barth und Albert Schweitzer (Eschweiler).
Behn, Die Wahrheit im Wandel der Weltanschauung (Engert).
Reinke, Naturwissenschaft, Weltanschauung, Religion (Eschweiler).
Wittmann, Ethik (Tischleder).
Lücke, Religionsunterricht oder Moralunterricht? (Mayer).
Grunwald, Pädagogische Psychologie (Kahl).
Peerenboom, Statistik der kath. caritativen Einrichtungen Deutschlands (Weber).
Sauer, Symbolik des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung. 2. Aufl. (Kaufmann).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Dold, P. Alban, Benediktiner der Erzabtei Beuron, **Konstanzer altlateinische Propheten- und Evangelienbruchstücke mit Glossen nebst zugehörigen Prophetentexten aus Zürich und St. Gallen.** Teils neu, teils erstmals hrsg. und bearbeitet. Mit fünf Schriftbildern. [Texte und Arbeiten, hrsg. durch die Erzabtei Beuron, 1. Abt. Heft 7—9]. Leipzig, Harrassowitz, 1923 (XII, 280 S. gr. 8°).

Die wertvolle Reihe von „Beiträgen zur Ergründung des älteren lateinischen christlichen Schrifttums und Gottesdienstes" — so lautet der Titel der 1. Abteilung der „Texte und Arbeiten" — hat durch die unermüdlichen Mitarbeiter eine Fortsetzung erhalten in einer Gruppe von neuen Heften, welche, wie Heft 1/2 (mit Tafelband), der lateinischen Bibel gewidmet sind. Die altlateinische Bibel oder die *Praevulgata* wird wiederum mit wichtigen alten Texten bereichert. Das ist das Hauptziel dieser Veröffentlichung. Allein, wie es bei der eindringlichen und folgerichtigen Arbeitsweise Dolds zu erwarten war, ist damit unser Interesse an der Arbeit keineswegs erschöpft.

Schon das Widmungsblatt, dem Andenken des großen Mauriners Sabatier gewidmet, belebt neuerdings eine Hoffnung, die schon fast in eine Enttäuschung sich auflösen wollte: Die Widmung kann auch einen „Nacheiferer" des Sabatier mit Ehren erwähnen, und das Vorwort ergänzt diese Andeutung (S. VIII): Pfarrer Joseph Denk arbeitet schon seit Jahren an einem *„Sabatier redivivus"* und hat in ungemein reichhaltigen Zettelkästen die handschriftliche und Väterliteratur mit Italatexten aufgespeichert. Nur durch diese Sammlung war es Dold möglich festzustellen, „wann und wo die Übertragung unserer Prophetentexte aus der griechischen Vorlage der Septuaginta stattgefunden habe" (S. VII f.). So eröffnet die lateinische Widmung auf dem ersten Blatte des Werkes die erfreuliche Aussicht, daß sich mit dem Sammlerfleiß des gewiegten Italakenners die unternehmende Kraft des Beuroner literarischen Instituts vereinigt und durch den Bund beider endlich der sehnlichst erwartete neue Sabatier ans Tageslicht treten kann.

Nach dem Vorwort übergibt der Verf., „was Forscherglück und Finderwille . . . wieder zusammenbrachte, vereinigt der Öffentlichkeit" (S. VII). Wer die Geschichte der Konstanzer Prophetenhandschrift mit vielen spannenden Einzelheiten durchgelesen hat (S. 1—13), dem wird die überraschende Wendung vom „Finderwillen" verständlich. Dold konnte sich auf die wertvollen Funde und Vorarbeiten von Ranke und Lehmann stützen. Aber er hat sie gründlich nachzuprüfen und zu ergänzen (vgl. S. 142. 149 u. a.) und ganz bedeutend weiter zu fördern vermocht. Wie die Lesung eines Romans die Phantasie gefangen nimmt, so folgt der Leser der fesselnden Darstellung, wie Stück um Stück aufgespürt wurde, wie Stückchen sich zu Stückchen fand, wie überlegene Findigkeit aus geringfügigen Anhaltspunkten das Mögliche an Erkenntnissen herausholte (vgl. S. 218), bis die merkwürdige Geschichte und das ganz ungewöhnliche Schicksal von 26 Propheten- und 7 Evangelienfragmenten, an 5 Fundorten zerstreut, in 64jähriger Forscherarbeit (seit 1856) wieder vor unserem Geiste enthüllt werden konnte. Besonderem Interesse mag begegnen, daß das Beuroner Palimpsestinstitut mit seinen vorbildlichen Einrichtungen unter den geschulten Händen seines Leiters, des Herausgebers unserer Hefte, mehr als einmal zur Entzifferung mithelfen mußte (vgl. S. 5 f. 16. 20[1]. 154. 188), daß es besonders erfolgreich (195) tun konnte, ja geradezu mit einem bisher für unmöglich gehaltenen Resultat (196) mitwirken durfte. Wir begreifen es, wenn sich der Verfasser fast mit Gewalt von dieser vorbereitenden Darstellung der Fundgeschichte losreißt (vgl. S. 13) und sich dem zuwendet, um dessentwillen es sich lohnte, soviel mühevolle Arbeit auf sich zu nehmen, den wertvollen Texten.

Wenn wir von gelegentlich mitveröffentlichten Texten absehen (S. 10[1] f. Doppelblatt eines ehemaligen Sakramentars), so enthält das Buch Fragmente der Konstanzer Prophetenhandschrift mit Texten aus den kleinen Propheten (Os, Am, Mich, Joel, Jon, Nah) und aus Ez und Dn (S. 30—112), Glossenfragmente dieser Prophetenhandschrift, die gleichfalls Italazitate einschließen (172-178), Fragmente des Konstanzer Evangelienperikopenbuches (204—213), im Anhang die vorhieronymianischen Prophetentexte der *Fragmenta Sangallensia* in St. Gallen und Zürich (228—278), einer Mischhandschrift entstammend, bei der nur die Stücke aus Ez, Dn und den kleinen Propheten in vorhieronymianischer Fassung vorliegen (225). Das sind lauter biblische Texte, welche die wenigen Zeugen für die Itala in erwünschter Weise vermehren und in wenigen Fällen den einzigen Beleg darstellen (vgl. 143. 153). Die urkundlich treue Wiedergabe der gefundenen

und entzifferten Texte wird dadurch ergänzt, daß sie auch sofort nach der biblischen Seite hin verarbeitet und in das bisher bekannte Material eingefügt werden. Die Septuagintavorlage ist nur nach einer Handausgabe verglichen. Wollte hier über eine gelegentliche und sporadische Vergleichung hinausgegangen werden, so lohnte sich die umfassende Arbeit doch letzten Endes erst, wenn das gesamte altlateinische Textmaterial beigezogen wird. Wichtiger war die Beiziehung des lateinischen Materials. Wenn auch diese Arbeit dem Herausgeber wesentlich erleichtert, zum Teil erst ermöglicht wurde durch Denks Italazettelkästen, so blieb noch genug zu tun, bis genau abgewogen war, wie verwandt, wie nahestehend die einzelnen Zeugen sich erwiesen, bis den verschlungenen Wegen nachgespürt war, die die Textüberlieferung gegangen. In dieser Verarbeitung des Gefundenen liegt die zweite bedeutsame Förderung der Italaforschung, die gleichwertig neben die Textveröffentlichung tritt. Ist nach diesen beiden Rücksichten schon etwas Abschließendes in unserem Werke dargeboten, so können wir dem Schlußwort (224) die Hoffnung entnehmen, daß der Verf. oder seine Mitarbeiter noch weitere Ergebnisse bibeltextgeschichtlicher, philologischer, exegetischer und liturgischer Forschung aus den beiden Konstanzer Prävulgatahandschriften, den „noch lange nicht erschöpften Fundgruben", erheben werden.

Was an Texten für die altlateinische Bibel erschlossen wurde, erweist sich der mühevollen und sorgfältigen Arbeit wert, die sie erforderten, wenn wir ihre Bedeutung unter dem bisher Bekannten beachten. Die Übersetzung entstand schon im 3. Jahrh. oder noch früher (S. 158) und umfaßte alle Propheten. Afrika ist nach Dold die Urheimat der altlateinischen Übersetzung; das läßt sich nach ihm auch für unsere Texte beweisen. Niedergeschrieben wurde die Hs im 5. Jahrh. Schriftheimat ist Oberitalien, Bibliotheksheimat der Hs ist Konstanz, nicht Weingarten, wie man früher einmal annahm (S. 166). Im 15. Jahrh. wurde die Handschrift zerschnitten und verstreut. Eine Schwierigkeit gegen den frühen Ansatz bilden die Stellen, wo unser Text von der Vulgata abhängig zu sein scheint. Es ist nicht unwahrscheinlich, was Dold dagegen anführt: Lokalversionen der Itala lagen unserem Text und der Vulgata des Hieronymus zugrunde (166). Wenn, wie es bisher der Fall zu sein scheint, mit den Arbeiten der Vulgatakommission die Erforschung der Praevulgata gleichen Schritt hält, so wird sich zeigen müssen, was Hieronymus seiner neuen Übersetzung zugrunde gelegt hat und inwieweit die vorhieronymianische Bibel in der Vulgata noch fortlebt. An des Hieronymus Übersetzungs- und Revisionstätigkeit schloß sich eine Zeit, in der man die beiden lateinischen Formen der Bibel ununterschieden gebrauchte, und sie reichte anscheinend weit herab über die „Zeit, wo des Hieronymus Neubearbeitung schon vorlag und auswärts bekannt geworden war" (168). Infolgedessen scheint es mir zu wenig, wenn Dold der Meinung Rankes zwar die rückhaltlose Zustimmung versagt, aber doch Beachtung zubilligen will, daß nach Hieronymus die Neuanfertigung eines so groß angelegten Prophetenbuches mit Prävulgatatext überhaupt bezweifelt werden muß (168). Auch bei den Glossenfragmenten der Prophetenhandschrift kehrt der gleiche Gedankengang wieder: D. hält es für schwer denkbar, daß nach dem 6. Jahrh. eine altlateinische Hs glossiert worden wäre (170). Mir will scheinen, als ob lange Zeit nach Hieronymus wenig Gewicht darauf gelegt worden wäre, welchen lateinischen Text man unter der Hand hatte. Man benützte und schrieb ab altlateinische und Vulgatatexte, auch gemischt untereinander. Es gab keine klare autoritative Entscheidung bis auf das Tridentinum, welche den altlateinischen Text hätte endgültig und allgemein verdrängen können. Doch soll damit die Datierung der Glossen ins beginnende 6. Jahrh. nicht angezweifelt werden, da sich äußere, besonders schriftgeschichtliche Gründe dafür hinreichend anführen lassen. Die Glossen sind hier in größerer Genauigkeit und Vollständigkeit veröffentlicht, als sie bisher bekannt gewesen sind. Dem Hauptziel der Arbeit entsprechend, legt D. aber auch bei ihnen ein besonderes Gewicht auf die Materialien für den altlateinischen Bibeltext, die sie enthalten, und die bisher wenig beachtet wurden (171). D. glaubt nach dem Vorgange Corssens eine enge Beziehung zu Origenes' Hexapla annehmen zu können. Das fügt sich ganz gut in die Entwicklung, welche die Überlieferung des Bibeltextes seit Origenes nahm. Gerade Origenes' Hexapla lebte vorwiegend in glossierten Bibelhandschriften fort. Daß unsere Glossen einer Einsichtnahme in eine Variantensammlung entstammen, wie sie auf Grund der Hexapla entstanden, darf D. daher mit Recht nicht unwahrscheinlich nennen (191). Über die Vulgatafärbung mancher Zitate, die im wesentlichen zweifellos altlateinisch sind, gilt das gleiche, was über dieselbe Eigentümlichkeit des Haupttextes geurteilt worden ist. Dabei durfte auch hier die Annahme, daß die onomastische Erklärung zu *„efrata"* eine Anlehnung an Hieronymus verrate, viel bestimmter zurückgewiesen werden, als es S. 183 geschehen ist. Die Vorgeschichte des onomastischen Materials und der Anteil des Hieronymus daran ist durch die erschöpfenden Untersuchungen von Wutz, Onomastica sacra (Leipzig 1914/5), soweit möglich, endgültig klargelegt; vgl. bes. S. 597. 617, wo die onomastische Erklärung von *efrata* in etwas anderer Form verzeichnet ist.

Etwas kürzer wie die Fundgeschichte (194—196), ist so auch die Ausbeute beim Evangelienperikopenbuche ausgefallen. Es ist das älteste seiner Art (S. IX) und wertvoll vor allem für den Liturgiker. Aber auch der vorhieronymianische Bibeltext ist von Bedeutung und von Dold in erster Linie berücksichtigt worden. Schriftgeschichtlich gehört die ältere Schrift dieses Palimpsestes in die letzten Jahrzehnte vor 650 (S. 201). Gestützt auf eine sorgfältige Vergleichung, ergab die Untersuchung, soweit nicht die Eigenständigkeit des Textes festzustellen war, eine ostgallische—norditalienische Heimat des Perikopenbuches (203. 224).

Nach Abschluß der Arbeiten über die beiden Konstanzer Praevulgata-Hss kam D. durch D. G. Morin zur Kenntnis weiterer Italahss, die aus Einbänden St. Gallener Handschriften losgelöst wurden und sich dort noch befinden bis auf zwei Blätter, welche nach Zürich gerieten. Geschrieben in karolingischer Minuskel des 9./10. Jahrh., enthalten sie vorhieronymianische Bibeltexte, die den Konstanzer Fragmenten nahestehen (S. 113[1]) und deshalb wir sie auf eine Urübersetzung aus dem Anfang des 3. Jahrh. afrikanischen Ursprungs zurückführen können (227). Da eine gleichmäßige Einarbeitung in den schon fertiggestellten Apparat der Konstanzer Prophetenhandschrift in vollem Umfange nicht mehr möglich war, hat D. dort wenigstens noch durch Zeichen angegeben, wo die St. Gallener Fragmente Parallelstellen zur Konstanzer Hs enthalten. Dazu kommt noch eine nachträgliche Zusammenstellung der Väterzitate, welche den eigenen Texten der St. Gallener Fragmente nahestehen (279 f.). Damit ist die gleichzeitige Berücksichtigung dieser neuen Texte sehr erleichtert. Die Hauptsache aber ist, daß die gerade hier schwierige und mühsame Entzifferungsarbeit geleistet und den Italaforschern die Texte in sicherer und durchsichtiger Form dargeboten werden.

Mit großer Befriedigung wird jeder Interessent an der altlateinischen Bibel die neue Gabe des Beuroner Instituts aus der Hand legen. Wir sagen etwas, was niemand anders erwartet hat, wenn wir hinzufügen, daß trotz aller merkbaren Sparsamkeit doch nichts versäumt ist, was die Lesung und Verwertung des Dargebotenen erleichtert. Ein Register am Schluß ist nicht ausgearbeitet worden. Ein solches gewänne seinen vollen Wert doch erst, wenn auch andere Textausgaben in der gleichen Form vorliegen würden. Erst ein Gesamtregister könnte wirklich einen die Mühe voll lohnenden Dienst leisten. Aber sonst sind die Texte so mit allen nötigen Angaben Seite für Seite ausgestattet, daß es kein langes Umherblättern braucht, wenn man während des Gebrauches irgendeine Feststellung über den Text machen will. Als Seitenfüllung finden wir am Schluß ein Verzeichnis der veröffentlichten Texte nach der Ordnung der biblischen Bücher. Nur weil wirklich der Raum mangelte, sind die Verweise auf den Seiten, wo die Texte stehen, ausgelassen worden. Außerdem sind sie bei der übersichtlichen Anlage leicht zu finden. Ein Verzeichnis der verwendeten Sigel findet

Liturgiegeschichtliche Forschungen
in Verbindung mit den Abteien Beuron, Emaus-Prag, St. Joseph-Coesfeld, Maria Laach, Seckau, herausgegeben von
DR. FRANZ JOS. DÖLGER, Professor an der Universität Münster
DR. P. KUNIBERT MOHLBERG, Benediktiner von Maria Laach
DR. ADOLF RÜCKER, Professor an der Universität Münster i. W.

Heft 4/5

SOL SALUTIS

Gebet und Gesang im christlichen Altertum

Mit besonderer Rücksicht auf die Ostung
in Gebet und Liturgie

Von

DR. FRANZ JOSEPH DÖLGER

Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage

Mit zwei Tafeln

Preis 17,25 Mk.

Münster in Westf. 1925
Verlag der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung

Inhaltsübersicht.

Seite

Widmung V
Vorwort VII
Inhaltsübersicht XI
Erklärung der Abkürzungen XII
§ 1. Sonnenkult und Christentum auf dem Vorplatz von St. Peter in Rom zur Zeit Leos des Großen (440—460). Verneigung und Kußhand gegen die aufgehende Sonne 1
§ 2. Die Gebets-Ostung im Sonnenkult der morgenländischen Religionen 20
§ 3. Die Gebetsrichtung zur aufgehenden Sonne im Bereiche der griechischen Kultur. Pythagoreer, Essener und Therapeuten 38
§ 4. Die Gebetsrichtung nach Osten in der Kultur der Römer. Die Gebets-Ostung losgelöst vom Sonnenkult 48
§ 5. Kyrie eleison. Sonnenkult und Christentum in Alexandrien und Konstantinopel 60
§ 6. Das an Christus gerichtete *Carmen* der Christen Bithyniens. Die Liturgie vor Sonnenaufgang 103
§ 7. Die christliche Gebetsrichtung nach Osten nach den Zeugnissen des zweiten Jahrhunderts. Hermas, Paulusakten, Tertullian und Klemens von Alexandrien . . 136
§ 8. *„Oriens ex alto"*. Christus im Bilde der Morgensonne 149
§ 9. Die Gebets-Ostung bei Origenes 157
§ 10. Die Gebets-Ostung nach der syrischen Didaskalia, den Canones der syrischen Doctrina Apostolorum und anderen syrischen Kirchensatzungen 170
§ 11. Jüdische und christliche Gebetsrichtung. Elchasai als ältester Zeuge der christlichen Gebets-Ostung um das Jahr 100 185
§ 12. Die älteste Begründung der christlichen Gebets-Ostung: Himmelfahrt Jesu und Wiederkunftshoffnung. „Komm Herr Jesu" und „Maranatha" 198
§ 13. Die Gebets-Ostung als Ausdruck der Sehnsucht nach dem Paradies 220
§ 14. Die Gebets-Ostung in Aszetenkreisen und im privaten Gebetsleben. Der Osten als Sinnbild des Guten . . . 242
§ 15. Die Ostung beim Sterben und bei der Beerdigung. Das Grab Christi 258
§ 16. Das Schiff der Kirche auf der Fahrt gen Sonnenaufgang. Die Fahrt der Seele zum Hafen des ewigen Friedens . 272
§ 17. *Praefatio* und *Actio* 286
§ 18. *Sursum corda* und der Aufblick zum Himmel 301
§ 19. Die Ostung in der Liturgie 320
§ 20. Christus als Sonne im Totenreich. Ein Einwand gegen die Gebets-Ostung aus Psalm 67, 5 336
§ 21. Jesus als Sonne der Auferstehung und *Sol Invictus*. Zwei altchristliche Tauflieder 364
§ 22. *Sol Salutis*. Christus als Sonne im Morgenhymnus . . 379
Verzeichnis der Schriftstellen 411
Namen- und Sachregister 415

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Von dem gleichen Verfasser sind in unserem Verlage erschienen:

Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze. Eine religionsgeschichtliche Studie zum Taufgelöbnis. Mit 1 Tafel. XII u. 159 S. Münster i. W. 1918. 6,50 Mk.

Sol salutis. Gebet und Gesang im christlichen Altertum mit besonderer Rücksicht auf die Ostung in Gebet und Liturgie. Mit 2 Tafeln. 2. umgearbeitete und vermehrte Auflage 1925. XII und 448 S. 17.25 Mk.

Die beiden Arbeiten bilden Heft 2 und 4/5 der Liturgiegeschichtlichen Forschungen, herausgegeben von Dr. Franz Dölger, Univ.-Prof., Münster, Dr. P. Kunibert Mohlberg, Benediktiner von Maria Laach, Dr. Adolph Rücker, Univ.-Prof., Münster i. W.

***IXΘYC* II. Band: Der heilige Fisch in den antiken Religionen und im Christentum.** *Text.* XVI u. 656 S. Münster i. W. 1922.

***IXΘYC* III. Band: Der heilige Fisch in den antiken Religionen und im Christentum.** *Tafeln.* XX S. Mit 410 Abbildungen auf 104 Tafeln. Münster i. W. 1922.

Bd. II u. III zusammen 42.— Mk., gbd. 48.— Mk. (Bd. III Tafelband, auch einzeln, 25.— Mk., gbd. 28.— Mk.)

Bd. IV und V sind im Druck.

Die Eucharistie nach Inschriften frühchristlicher Zeit. XII u. 212 S. (Sonderdruck aus *IXΘYC* II.) Münster i. W. 1922. 5.— Mk., gbd. 6.50 Mk.

In Vorbereitung befindet sich:

Handbuch der Kirchengeschichte von den Universitäts-Professoren Dr. Dölger-Münster, Dr. Göller-Freiburg und Dr. Seppelt-Breslau.

Früher erschienene Werke desselben Verfassers aus anderen Verlagen:

***IXΘYC.* Das Fischsymbol in frühchristlicher Zeit.** I. Bd.: *Religionsgeschichtliche und epigraphische Untersuchungen.* Zugleich ein Beitrag zur ältesten Christologie und Sakramentenlehre. Freiburg i. B. 1910. (Herder.) *Vergriffen.*

Konstantin der Große und seine Zeit. Gesammelte Studien. Festgabe zum Konstantinjubiläum 1913. (In Verbindung mit Freunden des deutschen Campo Santo in Rom herausgegeben.) Freiburg i. B. 1913. (Herder.)

Der Exorzismus im altchristlichen Taufritual. Eine religionsgeschichtliche Studie. Paderborn 1909. (Schöningh.)

Sphragis. Eine altchristliche Taufbezeichnung in ihren Beziehungen zur profanen und religiösen Kultur des Altertums. Paderborn 1911. (Schöningh.)

Die beiden Arbeiten bilden Heft 1/2 des Bandes III und Heft 3/4 des Bandes V der Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums.

Das Sakrament der Firmung historisch-dogmatisch dargestellt. Von der Theol. Fakultät in Würzburg gekrönte Preisschrift. (Theol. Studien der Leogesellschaft 15.) Wien 1906. (Mayer.)

Liturgiegeschichtliche Quellen

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

herausgegeben von Dr. P. Kunibert Mohlberg, Benediktiner der Abtei Maria Laach und Dr. Adolph Rücker, Prof. an der Universität Münster.

Heft 1/2: **Das Fränkische Sacramentarium Gelasianum** in alam. Überlieferung (C. Sangall. Nr. 348) St. Galler Sakr.-Forsch. I. Hrsg. v. P. K. Mohlberg. Mit 2 Taf. CIV u. 292 S. 15,—.

Heft 3: **Das Sacramentarium Gregorianum nach d. Aachener Urexemplar.** V. Prof. D. H. Lietzmann. XLVIII u. 186 S. 8,85.

Heft 4: **Die syrische Jakobosanaphora nach der Rezension des Ja'qôb(h) von Edessa.** Mit d. griech. Paralleltext hsg. von Dr. Adolf Rücker, Prof. in Münster. XXXII u. 88 S. 4,50.

Heft 5/6: **Die Konstanzer Ritualientexte in ihrer Entwicklung von 1482—1721.** Von P. A. Dold O. S. B. XXXII u. 186 S. Mit 8 Abbild., 1 Karte u. 2 farb. Wappentafeln. 8,25.

Heft 7/8: **Der stadtrömische christliche Festkalender im Altertum.** Textkrit. Untersuch. zu den römischen „Depositiones" und dem „Martyrologium Hieronymianum" von Joh. Peter Kirsch, Prof. in Freiburg (Schweiz). XII u. 256 S. 10,—.

Liturgiegeschichtliche Forschungen

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

herausgegeben von Dr. Franz Dölger, Univ.-Prof., Münster, Dr. P. Kunibert Mohlberg, Benedikt. von Maria Laach, Dr. Adolph Rücker, Univ.-Prof., Münster.

Heft 1: **Ziele und Aufgaben der liturgiegeschichtlichen Forschung.** Von P. K. Mohlberg. VIII u. 52 S. 2,25.

Heft 2: **Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze.** Eine religionsgeschichtliche Studie zum Taufgelöbnis. Von Dr. Fr. J. Dölger. Mit 1 Tafel. XII u. 150 S. 6,50.

Heft 3: **Nichtevangel. syrische Perikopenordnungen des ersten Jahrtausends.** Im Sinne vergleichender Literaturgeschichte untersucht von Dr. A. Baumstark. XII u. 196 S. 7,80.

Heft 4/5: **Sol salutis. Gebet und Gesang im christl. Altertum** mit bes. Rücksicht auf die Ostung in Gebet und Liturgie. Von Dr. F. J. Dölger. XII u. 448 S. 2. Aufl. 17,25.

Heft 6: **Aufgaben und Probleme auf dem Gebiete der byzantinischen und orientalischen Kirchenmusik.** Von Egon Wellesz. VIII u. 120 S. 4,80.

Heft 7: **Die Stellung Christi im liturgischen Gebet.** Von P. Jos. A. Jungmann S. J. (Im Druck.)

☞ **Die Mitglieder des Vereins erhalten die Veröffentlichungen des Vereins mit 15% Nachlaß, bei Subskription auf eine Sammlung mit 25% Nachlaß, bei direktem Bezuge vom Verlage.**

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

sich nicht bloß an Ort und Stelle (S. 114-117), sondern ist auch noch in einem eigenen Einlegeblatt beigegeben, damit das Studium der Texte möglichst erleichtert werde. Die Korrektheit des Druckes ist, abgesehen von unvermeidlichen Kleinigkeiten (z. B. Swete S. VIII Z. 27 zu lesen, st. Sweete; S. 134 sind Anmerkungen am Rande falsch beziffert; S. 199 öfter Caecus, st. Caesus zu lesen), einwandfrei.

München. J. Goettsberger.

Volz, D. Paul, Professor in Tübingen, **Das Dämonische in Jahwe.** [Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte 110]. Tübingen, Mohr, 1924 (41 S. gr. 8°). M. 1.

Unter Dämonischem versteht der Verf. das „Unheimliche, Grauenvolle, Verderbliche, Grausame, Feindliche und fast Satanische" (S. 4). Er findet solche Züge in der Vorstellung von Jahwe nicht nur bei Moses sondern auch bei den Propheten des 8. und 7. Jahrh. und noch später. Zum Beweis erinnert er daran, daß die Frommen im Aufruhr der Elemente, im Orkan, in der Einsamkeit der Wüste, im Gewitter die Nähe Gottes mit Grauen empfanden. Er denkt auch an Stellen, in denen der Herr als der Urheber auch des Bösen erscheint (Richt 9, 23; 1 Sam 26, 19; 1 Kg 22, 22), und an Wendungen wie „Schreck Isaaks". Die Menschen müssen sterben, wenn sie Gott sehen. Er straft allzu hart, wie die Stammeltern im Paradiese, die Frau des Lot oder den Nabal (1 Sam 25, 38). Selbst Israel erfuhr sein Gericht. Den Abraham forderte er auf, seinen Sohn zu opfern. An das dämonische Wesen Jahwes soll auch die eherne Schlange erinnern, die Hiskia zerstörte. Einen dämonischen Zug tragen die Diener Jahwes, die für ihn eifern, wie Moses, der die Abtrünnigen niederhauen läßt, Samuel, der den Agag eigenhändig tötet, Jeremias, der das Gericht verkündet, wo er es gar nicht will. Selbst Jesus ist nicht frei von einem Reste des Dämonischen; denn „der Eifer um das Haus Gottes verzehrte ihn" wie den Elias, und die Leute empfanden „Grauen" bei seinen Wundern (S. 25).

Dieses „Dämonische" sucht der Verf. also zu erklären: Der vormosaische Gott war ein Wüstengott, und das Grauen, das der Fromme in den Erscheinungen der Wüste erlebte, blieb an Gott haften (S. 26). Dazu kamen das Erlebnis des Moses am Sinai und die Ereignisse, die das Volk beim Auszug, bei der Gesetzgebung und während des Wüstenzuges erschütterten. Ferner ist nach V. zu bedenken, daß Moses im ersten Gebot des Dekalogs sich gegen die Verehrung aller anderen El-Wesen, Geister, Dämonen wende. Indem er Jahwe als die einzige Kausalität hinstelle, schneide er allen Dämonenglauben ab (S. 28). Die Wirkungen, die die Menschen den Dämonen zuschreiben, habe er damit auf Jahwe übertragen. Doch sei das Dämonische nicht etwa erst in die Vorstellung von Jahwe eingeführt, sondern sei ihm ursprünglich eigen, gehöre zu seinem Wesen (S. 33).

In der späteren Zeit habe man das Dämonische in Jahwe als Schwierigkeit empfunden und zu erklären versucht (vgl. 1 Chr 21, 1 mit 2 Sam 24, 1). Mancher „dämonische Ausdruck" sei in späterer Zeit auch mehr als Bild denn als wörtlich zu verstehen. Vergessen dürfe man auch nicht, daß schon bei Moses das Geistige und Sittliche als Wesenszug Jahwes hervorgetreten sei, das dann die Propheten zum Siege geführt hätten. Diese suchten für die Katastrophen, von denen das Volk betroffen wurde, die sittliche Begründung. Dabei stelle Isaias den Satz auf: „Der heilige Gott heiligt sich durch Gerechtigkeit" (Is 5, 16). V. erblickt darin einen unvereinbaren Widerspruch; denn Heiligkeit sei schrankenlose, unberechenbare Macht, aber bei Isaias werde die Heiligkeit heilige Ordnung (S. 38).

Nymegen (Holland). Paul Heinisch.

Haefeli, Leo, Dr. phil. et theol., Pfarrer in Würenlos (Schweiz), **Caesarea am Meer.** Topographie und Geschichte der Stadt nach Josephus und Apostelgeschichte. Mit einer Karte. [Neutest. Abhandl. X, 5]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1923 (VIII, 76 S. gr. 8°). M. 3.

H. hat schon einmal (1922) in der alttest. Abteilung desselben Archivs durch seine Arbeit »Geschichte der Landschaft Samaria« (Alttest. Abh. VIII 1—2) einen Beitrag zur Palästinakunde geliefert. Seiner Feder entstammt auch die Arbeit über »Samaria und Peräa bei Flavius Josephus« in: Bibl. Stud. VIII, 5 (1913). Ein Studienaufenthalt im Hochsommer 1921 im Ruinengebiet von Caesarea ermöglichte ihm die neue Veröffentlichung. Während seiner Orientreise erfreute er sich der Unterstützung des englischen Gelehrten Dr. Holouchiner, der die Gegend von Caesarea als Archäologe erforscht. Außerdem stand ihm die Bibelschule von St. Etienne in Jerusalem mit Rat und Tat zur Seite. So dürfen wir von ihm eine nicht bloß interessante sondern auch wertvolle Studie erwarten.

An der Stelle der von Herodes d. Gr. neugegründeten Stadt Caesarea lag vordem die Kolonie Stratonsturm *(Στράτωνος πύργος)*. Die Arbeit untersucht daher zuerst Lage, Namen, Alter und Geschichte dieser Siedelung. Der Ortsbezeichnung liegt „auf alle Fälle" (S. 4) der Name der semitischen Göttin Astarte zugrunde. Der Ort selbst dürfte auf eine militärische Küstenbefestigung zurückgehen, die ein tyrischer oder sidonischer Herrscher anlegen ließ. Herodes wird brauchbare Unterbauten in seine Neugründung einbezogen haben. Während der Diadochenkriege teilte Stratonsturm das wechselvolle Schicksal des Hl. Landes. Der jüdischen Eroberungspolitik gelingt es um 100, sich in den Besitz der Festung zu setzen. Aber seit der Einnahme Jerusalems durch Pompejus (63) wird Stratonsturm eine hellenistische Stadtkommune. Diese wird nach dem Tode des Antonius und der Kleopatra von dem siegreichen Augustus dem Könige Herodes nebst anderen Städten des Binnenlandes und der Küste für seine Dienstleistungen zum Geschenk gemacht. Herodes beginnt nun, durch Hafenanlagen und prächtige Bauten eine neue Stadt zu schaffen. Damit setzt die Geschichte Caesareas ein.

Der I. Teil der Untersuchung handelt von Herodes d. Gr. und seiner geplanten Neugründung. Im II. Teile, der sich mit der Stadt selbst beschäftigt, folgen die interessanten Kapitel: 1. Der Hafen Sebastos. 2. Der Wiederaufbau der Stadt (Stratonsturm): Kaisertempel, Königspalast, Theater und Rennbahn, öffentliche Anstalten und Plätze, Kanalisation. 3. Die Namensänderung. 4. Die Einweihungsfeier. 5. Die Bevölkerung. 6. Das Stadtgebiet. 7. Die Bedeutung C.s. Der III. Teil bringt die Geschichte Caesareas bis nach dem Fall Jerusalems. In einem „Ausblick" wird das Schicksal der Stadt in der Folgezeit wenigstens in einer Skizze geboten. Bis in die neueste Zeit hat man die Ruinenstätte von C. als bequemen Steinbruch benutzt. In ganzen Schiffsladungen wurden Bausteine bis nach Jafa verkauft und so dem eigentlichen Gebiet entfremdet. Im J. 1884 haben sich im Bereich der alten Kreuzfahrerstadt muslimische Flüchtlinge aus Bosnien und der Herzegowina angesiedelt. Das übrige Gebiet mit Ausschluß des Bosniakendorfes hat 1914 eine angesehene türkische Familie käuflich erworben. Die ganze südliche Stadthälfte erhielt das griechisch-orthodoxe Patriarchat, das dort eine Klosteranlage schaffen will.

Breslau. Karl Kastner.

* *

Reatz, Dr. August, Professor der Theologie in Mainz, **Jesus Christus.** Sein Leben, seine Lehre und sein Werk. Freiburg i. B., Herder & Co., 1924 (VIII, 354 S. gr. 8°). M. 5,50; geb. in Leinwand M. 7,50.

Im Vorwort bemerkt der Verf. mit Recht, daß wir an zusammenfassenden Darstellungen des Lebens, der Lehre und der Bedeutung Jesu, die sowohl den Standpunkt des katholischen Glaubens vertreten als auch auf solidem wissenschaftlichen Fundamente ruhen, keinen Überfluß haben. Der Rezensent seines Christusbuches kann mit aufrichtiger Freude feststellen, daß sein Werk eine wirkliche Lücke ausfüllt, die vielleicht nur deshalb nicht so allgemein empfunden wird, weil weite Kreise mit den zahlreichen schwerwiegenden Problemen der modernen Jesusforschung nicht genügend vertraut sind.

Das Buch von R. richtet sich nicht an den Fachmann, auch nicht in erster Linie an den Klerus oder Theologiestudierende, sondern an unsere Gebildeten überhaupt. Ihnen will es aber nicht, wie es frühere Verfasser von Büchern über Jesus Christus meist getan haben, das Leben Jesu in chronologischer Darstellung der Taten und Worte Jesu erzählen, sondern ein geschichtliches Gesamtbild seiner Persönlichkeit, seines Lebens, seiner Lehre und seiner Wirksamkeit zeichnen. Dabei liegt der Nachdruck auf der Darstellung der Lehre und der Zeichnung des innersten Wesens der Persönlichkeit Jesu. Der 1. Abschnitt, der das öffentliche Leben Jesu darstellt, ist sehr kurz gehalten, kürzer als manchem nichttheologischen Leser wohl lieb ist. Verhältnismäßig ausführlich wird die messianische Stiftung (Kirche, Opfer, Sakramente) behandelt, was man bei der Wichtigkeit gerade dieser viel umstrittenen Fragen, für die man neuestens auch auf kritischer Seite wieder mehr Verständnis zeigt (vgl. z. B. Mundle in ZNtW 1923, 20 ff.), nur begrüßen kann. Hier wie sonst nimmt der Verf. immer Rücksicht auf die geistige Einstellung unserer Gegenwart zu den Problemen des Urchristentums und der Religion überhaupt. Das gibt seinen Ausführungen eine starke apologetische Färbung, die aber nirgends aufdringlich wirkt, sondern nur das Verständnis religiöser Fragen und Probleme anbahnen und fördern will, die manchem Zeitgenossen zu schaffen machen.

Das Buch liest sich auf weite Strecken somit nicht als eine ruhige historische Darstellung, es ruht aber — diese Anerkennung sei ausdrücklich ausgesprochen — auf soliden exegetischen Studien, gründlicher Kenntnis der modernen Fragen der Leben-Jesu-Forschung — in dieser Beziehung steht es turmhoch über dem vielgepriesenen Buch von Papini — und einer tiefdringenden Auffassung der unvergleichlichen Person Jesu Christi. Es dient seinem Zweck in hervorragendem Maße. Eine stellenweise etwas schlichtere, leichterfaßliche Sprache und deutlichere Gliederung (etwa durch Stichworte am Rande) würde ihm nur zum Vorteil gereichen.

Im ganzen bin ich mit dem Inhalt des Buches einverstanden. Nur einige kleinere Ausstellungen seien hier notiert: S. 8 (Lk 17,20 f.) ist „mit äußerem Gepränge" kaum die richtige Übersetzung; vgl. Wellhausen u. Merx z. St. S. 50: Daß die Bekehrung Pauli unmittelbar nach Jesu Tod erfolgte und spätestens in das Jahr 31 fällt, kann ich nicht glauben. S. 61: Zum Fasten der Pharisäer ist Strack-Billerbeck I zu vergleichen. S. 84: Strack-Billerbeck I 1017 behaupten, daß der Anspruch Jesu, der Messias zu sein, nach jüdischer Auffassung keine Gotteslästerung war. S. 88 (bzw. A. 30 S. 349) vgl. auch Tacitus, hist. V 13. Ob aber auf jene jüdischen Berichte Verlaß ist? S. 111: Joh 8,46 „überführen". S. 138: Nicht ganz richtig ist, daß Jesus die Selbstbezeichnungen „Menschensohn" und „Gottessohn" wählte (richtig „der Sohn", so S. 146). S. 182: Joh 1,9 (vgl. griech. Text!). S. 176: vgl. griech. Text von Lk 16,22. S. 177: Die Futura der übrigen Makarismen verbieten, auf das ἐστίν Mt 5,3 Nachdruck zu legen.

Nicht geringe Bedenken habe ich gegen die Darstellung der Parusie und des Weltgerichts, die R. allerdings S. 350 f. nur als Lösungsversuch bezeichnet. Ich meine jetzt nicht die Übernahme der Strophentheorie von P. W. Schmidt, die übrigens viel zu gekünstelt ist, um wahr zu sein, sondern die Auffassung des Weltgerichts als überzeitlichen Akt und der Parusie als rein transzendenten Akt. Mir scheint der Nachweis nicht erbracht zu sein, daß Jesus und die Apostel (bes. Paulus) so verstanden sein wollten. Am wenigsten Paulus, der m. E. doch an ein wirkliches Herabkommen des mit göttlicher Herrlichkeit umkleideten Christus gedacht hat. Doch bedürfen die geistvollen Ausführungen von R. über diese Fragen sorgfältiger Prüfung. In einer biblisch-theologischen Studie über das „Endgericht" hoffe ich später darauf zurückkommen zu können.

Burkheim b. Freiburg i. Br.

Alfred Wikenhauser.

Schmidt, Karl Ludwig, Dr. theol., ord. Prof. a. d. Univ. Gießen, **Die Stellung des Apostels Paulus im Urchristentum. Tillich,** Paul, Liz. theol., Dr. phil., a. o. Prof. a. d. Univ. Marburg, **Rechtfertigung und Zweifel.** [Vorträge der theologischen Konferenz zu Gießen, 39. Folge]. Gießen, Töpelmann, 1924 (32 S. gr. 8°).

In diesem Heft sind zwei Vorträge vereinigt, die innerlich miteinander nichts zu tun haben. Der zweite will die Bedeutung der Rechtfertigung im Hinblick auf den modernen Zweifel an ihren Voraussetzungen — „In der Verständnislosigkeit gegenüber der reformatorischen Fassung der Rechtfertigung sind Gebildete, Proletariat und Jugend einig" — erweisen. Er ist lehrreich für die Art, wie der moderne Protestantismus reformatorische Grundgedanken für die Gegenwart zu behaupten bzw. in ihrer geschichtlichen Bedeutung zu werten sucht.

Uns interessiert hier vorwiegend der erste Vortrag. Wie man bei K. L. Schmidt erwarten kann, finden sich manche beachtenswerte Gedanken und originelle Formulierungen, denen man auch dann gern nachgeht, wenn man sie nicht völlig billigen kann. So übertreibt Schmidt m. E. mehrfach den Gegensatz zwischen Paulus und der Urgemeinde und kommt dann auf der Folie dieses überspitzten Verhältnisses zu dem wunderlichen Satz, Paulus habe im Kampf um sein Apostolat die Überlieferung über die Geschichte und die Worte Jesu, „die er ja nur von den Männern des Urkreises haben konnte", mehr zurückgesetzt als es die Sache erforderte. Daraus ergibt sich weiter der noch seltsamere Satz: „Die Heidenchristen haben an der Geschichte Jesu Interesse gehabt, der hellenistische Christ Paulus dagegen nicht". Auch außerhalb der paulinischen Briefe findet sich im N. T. über die Evangelien hinaus nicht viel vom irdischen Jesus. Aber will man z. B. sagen, Lukas habe in der Apg kein Interesse an der Geschichte Jesu oder Johannes im ersten Briefe?

Isoliert S. an diesem Punkte Paulus unberechtigt, so verbindet er ihn in anderer Hinsicht stark mit der Vergangenheit durch die hellenistische Gemeinde. Dabei verkennt er natürlich nicht die Bedeutung und Originalität seiner Persönlichkeit. Hier fallen einige interessante Urteile. Heilers Ansicht, daß Paulus der Vater der katholischen Kirchenidee und Kirchendogmatik sei, daß er das katholische Dogma und den Mysterienkult sowie die katholische Mystik geschaffen habe, hält S. für übertrieben. Aber nicht darum, weil Paulus damit noch nichts zu tun

habe — „dies alles ist bei Paulus so stark gewesen, daß er als eine katholische Persönlichkeit verstanden werden muß“ —, sondern weil umgekehrt diese Gedanken schon in der hellenistischen Gemeinde vorhanden waren und Paulus ihnen nur seine große Kraft und Innerlichkeit geliehen habe. Die werdende katholische Kirche soll dies alles dann „bis zum Zerschmelzen oder zum Zerbrechen“ verstärkt haben. Dieser letzte Gedanke ist freilich, wenn man die katholische Auffassung selbst und nicht die Einseitigkeit und Zuspitzung einzelner in Betracht zieht, ebenso zu beanstanden wie das Bild, in das S. seine Worte kleidet.

In der paulinischen Lehre und Frömmigkeit sind tatsächlich Spannungen vorhanden (man denke an Gnade und Freiheit, Tatkraft und Mystik u. a.), aber Spannungen, die im tiefsten in einer gewaltigen Harmonie zusammenklingen. Es ist richtig, daß dies überall und zu allen Zeiten nicht immer in seiner charakteristischen Eigenart voll erkannt worden ist. Aber eine starke Übertreibung liegt in der Behauptung, daß das Letzte bei Paulus „nur die Ultrapauliner, die Häretiker, die protestantischen Menschen“ erweckt habe, von denen dann immer eine fruchtbare Erweckung ausgegangen sei. In der Anwendung des Wortes „Ultrapauliner“ spricht S. sich eigentlich selbst schon das Urteil. Luther war tatsächlich ein solcher „Ultrapauliner“, aber eben darum hat „nur er“ den Apostel eben nicht „ganz verstanden“, sondern er hat die eine Seite so stark betont, daß damit das Gleichgewicht verschoben wurde und der ganze Paulus nicht mehr zum Vorschein kam. Paulus selbst würde es wohl entschieden abgelehnt haben, daß man eine Seite seines Wesens, wenn sie auch noch so bedeutungsvoll war, allein betonte (und dabei noch übersteigert und zugespitzt) und dann behauptete, die Einseitigkeit liege eben im Wesen des Apostels und müsse darum kräftig unterstrichen werden, wenn man die paulinische Kraft entbinden wolle.

Hinweisen möchte ich noch auf die gute, knappe Charakteristik einiger neuerer Auffassungen über den Apostel am Anfang des Vortrages. Wenn es freilich dabei heißt, daß die scharfen Angriffe eines Lagarde und Nietzsche heute „offenbar endgültig erledigt“ seien, so ist dazu zu bemerken, daß Nietzsches Urteil doch noch bei einigen Epigonen, z. B. bei H. Blüher und O. J. Bierbaum, nachwirkt.

Münster i. W. M. Meinertz.

Peabody, Francis Greenwood, Plummer professor of christian morals (emeritus) in Harvard University, **The apostle Paul and the modern world.** New York, The Macmillan Company, 1923 (XIV, 285 S. gr. 8°).

Peabody ist auch bei uns bekannt durch seine Schrift »*Jesus Christ and the social question*«. Er ist ein feinsinniger, in vieler Hinsicht sympathischer Schriftsteller, der das neutestamentliche Gut für die Gegenwart fruchtbar machen will. In dem neuen, wohl hauptsächlich für gebildete Nichttheologen bestimmten Werk versucht er es mit dem Apostel Paulus. In 7 Kapiteln (Das paulinische Problem; der Mensch; die Briefe; die Theologie Pauli und die moderne Welt; die Religion; die Ethik; Gesandter und Meister) wird das herausgehoben, was den modernen Menschen für Paulus erwärmen kann. Freilich ist für Peabody der moderne Mensch der Anhänger dessen, was man etwa „moderne Humanitätsreligion“ genannt hat. Unter diesem Gesichtspunkt wird als zeitgeschichtlich bedingt und für die Gegenwart tot vieles betrachtet, was in Wirklichkeit vom Standpunkte des übernatürlichen Charakters der christlichen Religion und ihres Stifters als dauernd wertvoll und lebendig sich erwiesen hat. So vermißt man im 3. Kap. bei der Analyse der Briefe manche bedeutungsvolle Gedanken, und bei der Darstellung der paulinischen Theologie wird man oft Bedenken erheben. Auch sonst ist man immer wieder veranlaßt, ein größeres oder kleineres Fragezeichen zu setzen. Was aber im ganzen Buch den Leser angenehm berührt, ist das liebevolle, innere Verhältnis des Verf. zum Apostel, das ihn auch befähigt, seiner geistigen Bedeutung gerecht zu werden.

Münster i. W. M. Meinertz.

Violet, Bruno, **Die Apokalypsen des Esra und des Baruch.** 2. Hälfte, 1. Teil. [Die Griechischen Christlichen Schriftsteller. Bd. 32, 2 u. 3]. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1923. M. 7. — 2. Hälfte, 2. Teil. Ebd. 1924. M. 6.

Das große Werk Violets über die Esra- und Baruch-Apokalypsen liegt nunmehr abgeschlossen vor. Im 1. Teil gibt V. eine Übersetzung der Baruchapokalypse mit textkritischem und sachlichem Kommentar. Im 2. Teil behandelt V. zunächst die Textüberlieferung der Esraapokalypse. Zur altlateinischen Übersetzung (s. Bd. I, XV—XXIX) wird die wertvolle Hs E, die De Bruyne in der Herzogl. Bibliothek in Gotha gefunden hat (vgl. *Revue Bénédictine* 1920, 43/47) eingehend behandelt und mit den verwandten Hss M, N kollationiert. Ferner werden Fragmente einer Münchener Hs, die aber keinen besonderen textkritischen Wert haben, nachgetragen. Wertvoll ist dagegen ein ebenfalls von De Bruyne gefundenes Fragment in León (Spanien). Interessant ist die Feststellung, daß die lateinischen Mss der Esraapokalypse sämtlich in Bibeln enthalten und direkt oder indirekt auf Spanien zurückzuführen sind. Die Fragen über den Stammbaum der lateinischen Hss sind noch nicht restlos geklärt; dies wäre für die Geschichte der Itala und Vulgata von größtem Wert. Zu den orientalischen Übersetzungen gibt V. einige neue Beiträge, die sich auf den armenischen Text beziehen. Er nimmt Stellung zu einer Hypothese Preuschens, die er m. E. mit Recht verwirft. Da die armenischen Texte noch nicht kritisch gesammelt und gesichtet vorliegen, läßt sich ein abschließendes Urteil nicht ermöglichen. Die schwierige Frage über die Urform, ob hebräisch oder aramäisch, wird von V. eingehend geprüft. Er führt eine Fülle von syntaktischen, stilistischen und lexikalischen Erscheinungen an, die für hebräische Urform sprechen. Besonders beweiskräftig ist die Tatsache, daß sich in einer Reihe von Stellen falsche Übersetzungen aus dem Hebräischen oder gar hebräische Textfehler nachweisen lassen.

Die Esraapokalypse unternimmt eines der schwersten theologischen Probleme: Warum hat Gott „das böse Herz“, den bösen Trieb, nicht von Israel weggenommen, der von Adam her im Menschengeschlechte lag. Daher war das Gesetz unerfüllbar, daher mußte nun jeder Mensch und auch jedes Volk schuldig werden. Der fromme jüdische Verfasser kann den Untergang seines Volkes, das nicht schlechter war als andere, nicht begreifen.

Mit vollem Recht hat V. scharf gegen die Quellenscheidungstheorien in der Esraapokalypse Stellung genommen und ist entschieden für die Einheitlichkeit der Apokalypse eingetreten. Als Entstehungszeit wird das Jahr 100, als Ort Rom nachgewiesen. Die Übersetzungen ins Griechische, Lateinische, Syrische, Äthiopische, Koptische, Arabische, Armenische, Georgische zeigen, daß die Esraapokalypse ein Stück Weltliteratur geworden ist. Die katholische Kirche hat die Lehre vom Schatz der guten Werke, die Schilderung der 7 Grade der Verdammnis

und der 7 Stufen der Seligkeit dogmatisch ausgenutzt. Die Nachwirkungen auf das Denken und Dichten im Mittelalter sind noch nicht genügend aufgeklärt. Der Hirt des Hermas und die Baruchapokalypse sind Beweise für die frühzeitige Benutzung.

Die Baruchapokalypse hat, wie schon die dürftige Bezeugung beweist, bei weitem nicht die Rolle gespielt, wie sie der Esraapokalypse zukommt. Wir sind bei der Baruchapokalypse im wesentlichen neben dem hebräischen Urtext auf syrische und griechische Texte angewiesen. Hebräische Urform und Einheitlichkeit der Apokalypse stehen fest, als Quellen weist V. die *antiquitates biblicae* des Ps.-Philo und die Apokalypse Esra nach. Baruch will gewissermaßen eine Entgegnung auf das von Esra aufgerollte Problem schreiben. Gott hat die Zerstörung des Tempels zugelassen: Denn wen Gott züchtigt, den hat er lieb. Israel bleibt das Volk Gottes, und Gott wird es an seinen Feinden rächen. Die Züchtigung ist Entsühnung, der Sieg der Gottlosen führt zum Gericht. Man muß sich durch Frömmigkeit das Erbarmen Gottes wieder mehr und mehr erwerben. Baruch ist kein so tiefer und schwermütiger Denker wie Esra, sondern feurig und selbstbewußt. Er hat Anfang des 2. Jahrh. geschrieben (115/6!) und gehörte wahrscheinlich zu dem Kreise der Schule zu Jabne. Nur in einem Teile der syrischen Kirche wurde seine Apokalypse in die Hl. Schrift aufgenommen. — Die Nachträge und Berichtigungen des Verfassers zeigen, wie gewissenhaft V. alle neuen Forschungen verwendet und bemüht ist, ein möglichst lückenloses Material zu geben. Das ausführliche Sachregister erleichtert die Benutzung der Apokalypsen zu theologischen und religionsgeschichtlichen Arbeiten.

Der Verf. hat sich darauf beschränkt, die textkritischen Probleme zu behandeln und eine gute deutsche Übersetzung zu liefern. In dieser Hinsicht dürfte die Arbeit abschließend sein, wenn nicht neue Hssfunde auftauchen. Auf die zahlreichen philosophischen, theologischen, historischen und religionsgeschichtlichen Probleme, welche in diesen Apokalypsen stehen, konnte der Verf. nicht eingehen. Und doch liegt gerade in diesen Problemen der Wert der Apokalypsen. Wir haben hier ein Stück jüdischer Volksfrömmigkeit vor uns, die uns einen vorzüglichen Einblick in die religiöse Stimmung des Judentums im 1. Jahrh. n. Chr. gibt. Wir haben es nicht zu tun mit einem theologischen Lehrsystem, sondern mit tiefen religiösen Gefühlen, die wohl in weiten Schichten des Judentums geherrscht haben. Daß das Christentum im Osten und Westen der Esraapokalypse eine maßgebende Stellung eingeräumt hat, zeigt, daß ein gemeinsames religiöses Gefühl die frommen Gemüter beherrschte. Religionshistoriker werden aus diesen Schriften noch viel herausholen können. Die ungeheure Verbreitung muß uns zeigen, daß es unrecht ist, solche Schriften als apokryph beiseite zu schieben; für die Volksfrömmigkeit bedeuten diese Apokryphen viel mehr als echte theologische Werke der alten Schriftsteller. Gerade für die Entstehung der alten Sekten, aber auch für die Dogmengeschichte geben diese Schriften den Resonanzboden. Möge die entsagungsvolle Arbeit des Verfassers die Grundlage bilden für weitere Arbeiten in der eben genannten Richtung.

Breslau. Felix Haase.

Bonwetsch, N., Kirchengeschichte Rußlands im Abriß. Leipzig, Quelle & Meyer, 1923 (89 S. 8°).

Lübeck, K., Die Christianisierung Rußlands. Ein geschichtlicher Überblick. Aachen, Xaveriusverlagsbuchhandlung, 1922 (118 S. 8°).

Lübeck, K., Die russischen Missionen. Ebd. 1922 (64 S. 8°).

In weitesten Kreisen der abendländischen Kirchen herrscht immer noch starke Hoffnung auf eine Union mit der russischen Kirche. Die römisch-katholische, die altkatholische, die protestantische und die anglikanische Kirche glauben mit dem Zusammenbruch der politischen Stütze der russischen Orthodoxie den Weg frei für eine Verständigung und Vereinigung. Einzelne Stimmen aus der russischen Kirche werden von den westlichen Kirchen als Gesamtwille der russischen Geistlichkeit und des russischen Episkopates angesehen und hoffnungsfreudig begrüßt. „Was man will, glaubt man gern." Die Hoffnungen würden in allen Lagern stark gemindert werden, wenn man die Geschichte und die Eigenart der russischen Kirche besser kennte. Leider besitzen wir noch keine ausführlichere, wissenschaftliche Kirchengeschichte Rußlands; trotz aller Behauptungen von dem großen Interesse, das man im Westen für die russische Kirche zu haben behauptet, ist das wissenschaftliche Interesse verschwindend gering, so daß eine regere Mitarbeit an der wissenschaftlichen Erforschung der russischen Kirche noch lange zu den frommen Wünschen zählen wird.

Um so dankbarer müssen wir den Verfassern obiger Schriften sein, daß sie, jeder in seiner Art, an der Verbreitung der kirchengeschichtlichen Kenntnis der russischen Kirche mitwirken.

Bonwetsch gibt auf streng wissenschaftlicher Grundlage, mit weitgehender Benutzung russischer Quellen, einen ausgezeichneten Überblick. Besonders ausführlich wird die Begründung der russischen Kirche und ihre Geschichte bis Peter d. Gr. behandelt. Auch das innere Leben, Sekten, Mönchtum, kirchliche Literatur, Bedeutung der Kirche für die östliche Kultur, wird treffend charakterisiert. Die neuere Zeit ist dagegen etwas zu knapp ausgefallen. Der katholische Leser wird auch die Schilderung der Beziehungen Rußlands zu Rom, die im Vordergrund des heutigen Interesses stehen, vermissen. Als Einführung in die russische Kirchengeschichte gibt es aber in deutscher Sprache kein besseres Hilfsmittel als die Schrift des im Juli d. J. verstorbenen Verfassers.

Lübeck versteht es meisterhaft, ohne eigene Forschungen in allgemein verständlicher Form die Ergebnisse der Wissenschaft weiteren Kreisen zu vermitteln. Die Christianisierung Rußlands in der Periode der Metropoliten (988—1588), der Patriarchen (1588—1700), des Synods (1720—1917) zeigt den im Abendland vielfach ganz unbekannten Entwickelungsgang des Christentums im Osten. Der Leser erhält einen Einblick in die ungeheueren Schwierigkeiten, welche sich der Missionierung entgegenstellten. Leider ist L. in seiner Beurteilung nicht gerecht genug. Selbstverständlich hatten die russischen Fürsten und besonders die Zaren vielfach nur ein politisches Interesse an der Ausbreitung des Christentums; aber ist dies etwa bei den abendländischen Herrschern anders gewesen? Karl d. Gr., um nur an dieses Beispiel zu erinnern, hat nicht weniger politische Ziele bei der Bekehrung der Sachsen verfolgt als die russischen Fürsten, welche die Mission der Heiden betrieben. Auch die

kulturellen Schwierigkeiten, die sich den russischen Missionaren entgegenstellten, werden nicht genügend gewürdigt. Aber L. könnte diesen Einwürfen entgegenhalten, daß er kein wissenschaftliches Werk schreiben wollte. Ich kann nur wiederholen, daß ich die beiden Schriften für weitere Kreise sehr empfehle.

Für die wissenschaftliche Benutzung muß ich in einer wissenschaftlichen Zeitschrift indes noch eine Frage zur Besprechung bringen. L. führt als Quellen zahlreiche russische Werke an, so daß der Eindruck entsteht, L. habe diese für seine Arbeit benutzt. Holl ist in seiner Besprechung auch davon überzeugt und fragt erstaunt: Wo hat L. alle diese Werke her? Da eine Anzahl der von L. genannten Bücher in öffentlichen Bibliotheken Deutschlands nicht erreichbar ist, wandte ich mich an L. mit der Bitte um nähere Angaben. In seiner Antwort am 1. 4. 1924 hat L. diese Anfrage nicht beantwortet. Dem Fachmann erscheinen die Angaben L.s über die Quellenbenutzung deshalb etwas merkwürdig, weil in Deutschland zugängliche wichtige Quellen, z. B. die Missionerskoe obozrenie, ferner die wertvollen Bände der russischen Palästinagesellschaft u. a., nicht genannt sind. Da L. in seinem Buche über die altpersische Missionskirche das Buch von Labourt sehr stark benutzt hat und auch in anderen Werken (z. B. über den Patriarchen Maximos III Maslum, Georgien und die katholische Kirche, Justinus de Jakobis) von gleichnamigen Werken bzw. einschlägigen Artikeln in *Echos d'Orient* abhängig ist, so darf er sich nicht wundern, wenn die Wissenschaft seinen Quellenangaben etwas skeptisch gegenübersteht. Für die Zwecke, die L. anstrebt, ist es ja gleichgültig, ob er aus erster oder zweiter Hand schöpft; es wäre besser, wenn L. diese Abhängigkeit offen zugäbe. Für seine Literaturangaben wird ihm die Wissenschaft dankbar sein, auch wenn er sagt, daß er nicht selbst die genannten Werke benutzt hat.

Breslau. Felix Haase.

Arseniew, Dr. phil. Nicolas von, Lektor der russischen Sprache a. d. Universität Königsberg, **Ostkirche und Mystik.** [Aus der Welt christlicher Frömmigkeit, hrsg. von Friedrich Heiler, Band 8]. München, Ernst Reinhardt, 1925 (X, 115 S. 8°). M. 2,50.

Aus dem Vorwort des Herausgebers der Sammlung erfahren wir, daß der Verf. seine Studien zum Teil in Deutschland gemacht hat und dann als Privatdozent in Moskau, als Professor in Saratow tätig war und seit 1920 als Lektor in Königsberg wirkt, und daß er sich seit früher Jugend mit der Mystik des Morgen- und Abendlandes befaßte. Die in vorliegender Schrift zusammengefaßten Aufsätze werden von ihm in zwei Gruppen eingeteilt.

I. Vom Geist der morgenländischen Kirche. Er geht von einer geschichtlichen Darlegung des Auferstehungsglaubens als Grundinhalt der Verkündigung aus (1) und schildert dann (2) an den Texten der byzantinischen Osterliturgie den stärksten Ausdruck, den dieser Gedanke gefunden hat. Der 3. Aufsatz zeigt an Beispielen aus dem Mönchtum der Vergangenheit und Gegenwart den mystischen Kampf um das Gnadenleben der Auferstehung; an 4. Stelle wird aus Texten der orientalischen Liturgien erläutert, wie durch die h. Kommunion der Mensch in die höhere Sphäre hineinlebt und gleichzeitig zu einer mystischen Gemeinschaft geführt wird. — II. Beispiele einer Verklärung der Welt in den Erlebnissen der Mystiker. Der Grundzug der mystischen Stimmung ist die Freude; das wird gezeigt (1) an Beispielen aus dem Christentum aller Zeiten und aus nichtchristlichen Religionen. Die Welt verklärt sich im Auge des Mystikers (2), wie wiederum bei Mystikern verschiedener Zeiten und Religionen nachgewiesen wird. In der Auffassung des Leidens aber finden wir zwischen christlichen und nichtchristlichen Mystikern einen wesentlichen Unterschied (3), wie auch überhaupt das Evangelium zum Naturalismus der antiken Weltanschauung in Gegensatz steht, es bedeutet die Überwindung der starren kosmischen Gesetze (4). Doch können wir auch im späteren Christentum noch zwei Richtungen unterscheiden: eine freudige Verklärung des Naturgeschehens und einen allerdings gedämpften Dualismus, der eine düstere Weltauffassung schuf (Teufelsglaube); erstere überwiegt aber, sie steigert sich oft zu einer „Atmosphäre intensivsten Empfindens der Nähe des göttlichen Lebens" (5). Die Darstellung der Naturauffassung bei den christlichen Mystikern der Renaissance und der Neuzeit (6) bildet eigentlich den Abschluß dieser Aufsatzreihe, der aber noch ein 7. Abschnitt angefügt ist, der die Verklärung der Welt und des Lebens in der Eucharistie zum Gegenstand hat; hier sind wie in I, 4 die verschiedenen liturgischen Texte Gegenstand der Betrachtung. Die Eucharistie ist die „wirkliche, real-konkrete und dabei mystische" Gegenwart des Herrn, sie ist die Wiederholung des Kreuzesopfers, sie führt die Gläubigen zur Reinigung, zur Unsterblichkeit und bedeutet auch die Versöhnung der gesamten Natur mit Gott. Diese Gedanken hat A. auch in einem Aufsatz: „Das Geheimnis der Eucharistie im Leben der Kirche" ausgeführt, der mit 6 anderen Darlegungen russischer, der mystischen Richtung huldigender Gelehrter in einem russisch geschriebenen Werke (Problemy russkago religioznago soznanija, Berlin 1924) enthalten ist, und worüber P. K. Weber in den „Benediktinischen Monatsheften" 3/4 Bericht erstattet. — Erwähnt werden muß noch, daß die zahlreichen Stellen aus den verschiedensten Schriften, die im Buche zitiert werden, in den Anmerkungen am Ende des Buches genau angegeben sind.

Wenn ich auch in dem Büchlein nicht eine systematische Darlegung speziell russischer oder byzantinischer Mystik erwarten konnte, so brachte mir — auch mit dieser Einschränkung — die Lektüre eine gewisse Enttäuschung. Nach dem Haupttitel »Ostkirche und Mystik« durfte man wohl annehmen, daß etwa über die (besondere Art der) Mystik in der Ostkirche gehandelt werden würde, oder wie sich letztere zur ersteren stellt. Das trifft aber nur für den I. Teil und den letzten Aufsatz des II. Teiles im allgemeinen zu; von S. 37—71 (II, 1—6) hören wir nur von altchristlichen, einigen nichtchristlichen, meist aber von abendländischen Mystikern; der Orient ist durch Aussprüche von einigen Heroen des ältesten Mönchtums vertreten; einmal kommt Symeon, der neue Theologe (9. Jahrh.) zu Worte und am Schluß auf 2 Seiten zwei russische Autoren. Die fast ausschließliche Verwendung abendländischer Zeugen beweist ohne Zweifel, daß der russische Verfasser des Buches über eine außergewöhnliche Belesenheit auf dem Gebiete der katholischen Mystik verfügt, und das ist sicher ein Gewinn für ihn und seine Landsleute, die von ihm lernen können. Für uns aber wäre es lehrreicher gewesen, wenn er unter den in den Überschriften genannten Gesichtspunkten uns die spezifischen Anschauungen russischer oder griechischer Mystiker mitgeteilt hätte, was übrigens der Titel auch vermuten ließ. Am wertvollsten scheinen mir jene Abschnitte zu sein, wo er die reiche orientalische Liturgie für seine Gedanken verwertet.

Münster i. W. A. Rücker.

Spáčil, Theophilus, S. J., **Conceptus et doctrina de Ecclesia iuxta theologiam orientis separati.** Sectio tertia. Doctrina theologorum recentiorum. [Orientalia christiana vol. II, 2]. (Num. 8). Roma, Pontificio Istituto Orientale, 1924 (96 S. gr. 8°). L. 8.

Es dient ebenso der theologischen Wissenschaft wie der Anbahnung der Wiedervereinigung der getrennten Christen mit der Mutterkirche, wenn die katholische Theo-

logie in erhöhtem Maß der vergleichenden Konfessionskunde sich zuwendet. Am päpstlichen Orientalischen Institut in Rom ist erfreulicherweise ein eigener Lehrstuhl für vergleichende Dogmatik errichtet, und der Inhaber desselben bietet eine neue wertvolle Studie, indem er hier im Anschluß an seine früheren Arbeiten die Ekklesiastik der griechischen und russischen Theologen der vier letzten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts und der zweieinhalb Jahrzehnte des gegenwärtigen Jahrhunderts darstellt und würdigt. Die theologischen Schulen des Klosters v. hl. Kreuz in Jerusalem, der Universität Athen, wie jene in Konstantinopel und auf der Insel Chalki, die vier theologischen Akademien von Petersburg, Moskau, Kiew, Kasan kommen vor allem zum Worte; die wenigen (und von Griechen und Russen abhängigen) rumänischen, bulgarischen, serbischen Dogmatiker werden gelegentlich berücksichtigt, die Sekten und die rationalistisch und adogmatisch gerichteten Autoren bleiben außer Betracht. Was die stoffliche Abgrenzung betrifft, werden Wesen, Verfassung, Ziel, Glieder, Eigenschaften und Kennzeichen der Kirche behandelt, aber im Vordergrunde steht stets die Frage der obersten Autorität in der Kirche, die Frage des Primates des Papstes zu Rom. Dabei ist vor allem die Hauptschwierigkeit, welche die getrennten Orientalen in ihren symbolischen Schriften und in der dogmatischen und polemischen Literatur gegen den Primat erhoben, die Berufung auf die Kirche als mystischen Leib Christi, mit aller Sorgfalt erörtert, und ist der Traditionsbeweis für den Primat gerade auch aus morgenländischen Zeugnissen in eingehendster Weise durchgeführt. Wer dem Verf. auf diesem Wege folgt, kann, selbst wenn er dies oder jenes einzelne Zeugnis etwas abweichend werten sollte, nicht anders als die Hoffnung gut begründet finden, mit welcher die Studie abschließt: Die Prüfung des hier vorgelegten Tatbestandes wird im Theologen des getrennten Orients wenigstens den ernsten Zweifel wecken, ob seine negative Stellung zum Primate richtig sei, und, wenn alsdann dieser Zweifel eine achtsame Prüfung der katholischen Lehre und ein Achthaben auf die ganze alte Tradition einleitet, wird wohl unter dem Beistande der Gnade der Weg zur Wahrheit, zur kirchlichen Einheit, zum Stuhle Petri beschritten werden.

Zum besonderen Vorteile gereicht dieser Studie neben der strengen Sachlichkeit und dem irenischen Grundton (die Charakteristik p. 47 n. 15 wird freilich von den wenigsten Morgenländern gebilligt werden) die umfassende Benützung der einschlägigen Literatur. Man kann sich davon überzeugen, wenn man zum Vergleiche die Bibliographie bei Fr. Gavin, *Some aspects of Contemporary Greek orthodox thought* (1913), aufschlägt und beachtet, daß Sp. für sein eigenes Literaturverzeichnis die Auswahl mit Rücksicht auf seinen speziellen Gegenstand trifft und daß er zudem im Laufe der Arbeit eine beträchtliche Zahl weiterer Schriften nennt. Mesolora und Papadopulos dürften in das Anfangsverzeichnis einzufügen sein. Auch Kattenbusch, Konfessionskunde, sollte nicht fehlen. Aus der inzwischen neuerschienenen Literatur käme in Betracht J. B. Walz, Die Sichtbarkeit der Kirche, 1924 (besonders S. 210–261).

Würzburg. J. Zahn.

Gilson, M. Etienne, chargé de cours à la Sorbonne, directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes Etudes religieuses, **Saint Thomas d'Aquin.** [Les Moralistes chrétiens]. Paris, Lecoffre, J. Gabalda, 1925 (380 S. 16°). *Fr.* 12.

Das vorliegende Werk ist eine reiche Auswahl der ethischen Darlegungen des h. Thomas in der *Summa.* Es verfolgt den Zweck, das ethische System, wie es der Aquinate ausgebildet und als vorbildliche Musterleistung der christlichen Moralwissenschaft geschenkt hat, in möglichster Unberührtheit und Reinheit weiteren Kreisen vorzulegen. Dementsprechend war der Herausgeber bemüht, zunächst den von Thomas selbst gewählten Aufbau der Moral genauestens wiederzugeben. So zerfällt das Werkchen in eine allgemeine Moral, die das höchste sittliche Zielgut, die menschlichen Handlungen im Hinblick auf dieses Ziel, die Leidenschaften in ihrer fördernden oder hemmenden Kraft, die inneren und äußeren Prinzipien der menschlichen Handlungen (Tugenden und Sünden, und Gesetze) behandelt, und in eine besondere Moral, die die theologischen und die Kardinaltugenden zum Gegenstand hat. Sodann läßt Verf. aber auch möglichst den h. Thomas selbst in einer guten französischen Übersetzung zu Worte kommen. Zuweilen zieht er mehrere Quästionen in eine knappe, aber immer sorgfältig den Sinn wiedergebende Inhaltsangabe zusammen oder gibt zu schwierigen Darlegungen des h. Thomas gedrängte, aber durchweg recht treffende Erläuterungen. Bei der Durchsicht verstärkte sich immer mehr der Wunsch, daß doch in ähnlicher Form ein deutsches Gegenstück erscheinen möchte, das nicht bloß auf Thomas aufbauend die Sittenlehre behandelte, sondern in guter deutscher Übertragung den h. Thomas selbst unmittelbar als Meister der Ethik zu uns sprechen ließe.

Münster i. W. P. Tischleder.

Werner, Lic. theol. Martin, **Das Weltanschauungsproblem bei Karl Barth und Albert Schweitzer.** Eine Auseinandersetzung. München, C. H. Beck, 1924 (136 S. gr. 8°).

Das Buch konfrontiert zwei Köpfe, die für das jüngste Leben in der protestantischen Theologie gewichtig sind. Albert Schweitzer ist in der theologischen Welt durch die Geschichten der „Leben-Jesu-Forschung" und der „Paulus-Forschung" bekannt; neuerdings hat er eine „Kulturphilosophie" in zwei Teilen herausgegeben (München 1923). Karl Barth ist der Verfasser eines Kommentars zum Römerbrief, der beträchtliches Aufsehen erregt hat, weil er anders sein sollte und auch ganz anders ausgefallen ist als die anderen Erläuterungen des Sendschreibens an die römischen Christen. Hier ist der Muttergedanke der reformatorischen Bewegung, daß alles natürliche Denken und Wollen und Tun des Menschen nichts sei als der dunkle Hintergrund für die Alleinwirksamkeit des göttlichen Heilswillens, radikal und bewußt bis zur schärfsten Paradoxie durchgeführt worden. Mit einer staunenswerten Beredsamkeit, die in ihren andauernden „Knall und Fall"-Effekten freilich bald verpufft, sucht Barth darzulegen, daß gerade das religiöse christliche Erlebnis mit dem neuen Leben durch Christus nichts gemein hat. Mit der Transzendenz Gottes sei es eben absoluter Ernst. Gott sei das „ganz Andere" als die Welt; auch das heiligste Christenleben und die innerlichste Glaubenserfahrung sei vor dem transzendenten Gott nur Sünde und Verworfenheit. Die Radikalisierung der lutherischen *sola fides* und des calvinischen *soli Deo gloria* hat werbend gewirkt: Mit Barth gehen Gogarten und Thurneysen, und der bedeutende Systematiker Emil Brunner neigt ebenfalls in diese Richtung.

Die „Kulturphilosophie" Albert Schweitzers behauptet

nun das äußerste Gegenteil zu der Barthschen Theologie aus dem absoluten Jenseits. Schw.s theologische Stellungnahme gibt sich ganz „natürlich“ und weltverbunden: Der universelle Wille zum Leben, der das All der Wesen bewegt, ist Schw.s „Gott“; die tragische Unvermeidlichkeit, um des eigenen Lebens willen fremdes Leben hemmen oder gar vernichten zu müssen, ist seine „Erbsünde“; das ehrfürchtige Ja zu allem Lebenswillen in der Welt ist sein „Glaube“; und das im Mitleiden, Mitlieben und freien Resignieren sich vollziehende Einswerden des Menschen mit dem universellen Willen zum Leben ist endlich Schw.s „Erlösung“ und „Eschaton“.

Das *tertium comparationis* für solche Kontraste wie Barth und Schweitzer sieht der Verf. in ihrer gemeinsamen Opposition gegen den Historismus, in welchem die historische Kritik der liberalen Theologie versandet. Leider wird das nur angedeutet. Nicht nur die gemeinsame Opposition, sondern auch die eigenartige Position der beiden Titeltheologen wäre bedeutsamer hervorgetreten, wenn W. die ideengeschichtlichen und metaphysischen Voraussetzungen der Theologie à la Harnack näher gekennzeichnet hätte. Auf solchem Wege hätte sein Buch auch mehr werden können, als es nun ist: Eine scharfe Kampfschrift wider Barth und eine kritiklos bewundernde Werbeschrift für Schweitzers „Kulturphilosophie“.

Berkum-Bonn. Karl Eschweiler.

Behn, Siegfried, ao. Prof. an der Universität Bonn, **Die Wahrheit im Wandel der Weltanschauung.** Eine kritische Geschichte der metaphysischen Philosophie. Berlin und Bonn, Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, 1924 (322 S. gr. 8°). Kart. M. 8; geb. M. 9,50.

Der Standpunkt des Verf. ist die *philosophia perennis*, also der Glaube an eine objektive unveränderliche Wahrheit, welche aller Systeme Maßstab und rechte Beurteilung ist; näherhin ausgedrückt: „Jedenfalls sind alle philosophischen Idealwelten der wirklichen Welt nur zu einem Teile ähnlich, zu einem anderen sind sie ihr unähnlich, mit einem letzten Teile der wirklichen Welt sind sie überhaupt nicht zu vergleichen“ (S. 8). Darum enthält nach des Verf. Meinung, die er an Justin anknüpft, jedes System einen Wahrheitsgehalt, der aber an der wirklichen Welt gemessen werden muß (S. 7). Die besondere Meinung, in welcher sich eine gewisse Schulzugehörigkeit ausdrückt, ist diese: „So wie es möglich ist, die relativen Räume der neuesten Physikogeometrie in einen absoluten n-dimensionalen euklidischen (!) Raum einzubetten, ist es auch möglich, die ideellen philosophischen Systeme in das Hegelsche einzubetten. Das ist Hegels geistesgewaltige Tat, welcher übrigens die Synthese des neoplatonischen Proklos im Ausgang der hellenistischen Philosophie durchaus zu vergleichen ist“ (S. 7). In gleichem Sinne weist B. auch zur Problemgeschichte Windelbands; nur daß ein deutlicher Einschlag der Euckenschen Persönlichkeitswertung zu verspüren ist.

So sehr wir den grundsätzlichen Standpunkt des Verf. teilen, so sehr wir uns freuen über diese in ihrer Art vollendete Synthese der philosophiegeschichtlichen Forschung, so schwer ist es, im einzelnen allem beizupflichten, noch schwerer mit kritischem Maße zu messen. Dafür bietet die Darstellung zuviel des Subjektiven, in dem doch die Seele des Verf. lebt. Es ist das Buch mehr ein persönliches Glaubensbekenntnis zur Metaphysik als eine kritische Darlegung. Der romantische Einschlag in Hegels Schule kommt sehr deutlich zur Geltung. Dies zeigt sich schon in der Behandlung der Mythik: Diese wird ganz im Sinne der Romantik als das erste Stammeln des kleinen menschlichen Selbst aufgefaßt; demgemäß ist die große Entdeckung Andrew Langs und P. Schmidts von dem Urhebergedanken wirkungslos geblieben, und Behn gerät in die gefährliche Nähe des evolutionistischen Schemas, demzufolge am Anfang des menschlichen Denkens ein mythisches, irrationales Schauen steht. Ebensowenig ist die Zeichnung des indischen Denkens zutreffend. Wie die Entwicklung des indischen Denkens zeigt, sind die Indier nicht eigentlich Metaphysiker, sondern Brahma-(=Mana-)Theoretiker, Psychologisten und Psychotechniker. Aristoteles und Thomas erscheinen als Systematiker eines kritischen Realismus. Das kann nicht stimmen, außer wenn man die wesentlich unkritische Grundeinstellung, ihren Dogmatismus, übersieht; denn in Wirklichkeit war, sehr verständlich, die Metaphysik für sie noch nicht zum kritischen Problem geworden. Bei Plotinos wird die ausschlaggebende ontologistische Grundanlage so gut wie bei Hegel nicht gewürdigt. Vor Plotinos, aber in seine geistige Nähe gehören die Gnostiker, als Psychotechniker der Erlösung, nicht aber, auch nicht als Exkurs, zur Philosophie der Wahrheit. Die Psychologie der Mystik ermangelt des eigentlich kritischen Unterbaues, der Belege aus den Schriften der Mystiker. Mir will nicht eingehen, daß auch psychologisch die Mystik des Plotinos so nahe an die christliche Mystik im Sinne Bernhards v. Clairvaux heranzurücken sei. Dafür fehlt der neuplatonischen Mystik die strenge Gebundenheit an das Objekt, die geschichtliche Erscheinung Christi und die Offenbarung. Das macht sich, auch psychologisch, in einem besonderen Wachzustand, geltend (vgl. Thomas v. Aq. *De ver.* q. XIII [*de raptu*] a. 3).

Wie schon bei Aristoteles—Thomas, so fällt für die Neuzeit der Mangel der erkenntniskritischen Gesichtspunkte auf. Während die alte Zeit fragt: Wie kommen die Dinge zu uns?, fragt die Neuzeit: Wie kommen wir zu den Dingen? Auch Descartes ist nicht so nahe an Augustin zu rücken, wie dies jetzt gerne geschieht. Denn Augustin kommt mit seinem Satze: Ich zweifle, also bin ich, sofort zu einer primären Entgegensetzung von (Erkenntnis-)Subjekt und Objekt, und die hier unmittelbar zu konstatierende objektive Evidenz in der Übereinstimmung von Objekt und Erkenntnis, die durch kein Medium hindurchgeht, wird für ihn zum Urbild der Evidenz überhaupt. Descartes kommt im Gegensatz dazu nie über die subjektive Evidenz der mathematischen Schlußfolgerungen hinaus und prägt damit die verhängnisvolle Richtung des Erkenntnisproblems für die Neuzeit. Der romantische Grundzug in Behns Denken kommt fernerhin sehr deutlich in der Einbeziehung der großen Werke der Weltliteratur und des Ignatius und Molina zum Ausdruck.

Der kritischen Ausstellungen wären noch manche zu machen; aber sie würden u. E. dem Buche unrecht tun, das auf eine andere Linie gehört, eben der genialen schildernden Einfühlung in die großen philosophischen Persönlichkeiten der Geschichte, die doch wieder im Glauben an die Einheit der Wahrheit einen echt romantischen Zug verrät. Von diesem Gesichtspunkt aus ist das Buch eine glänzende Leistung; in ihm vollzieht sich die Vermählung der Romantik mit der kritischen Schule Brentano-Husserl-Scheler; zu ihr stimmt der oftmals übersteigerte, pathetische Stil, der das Einlesen nicht leicht macht. Das Buch endigt beim „Former der Gestalten“, bei Gott.

Regensburg. Jos. Engert.

Reinke, D. Dr. med. Dr. phil. Johannes, Prof. an der Universität Kiel, **Naturwissenschaft—Weltanschauung—Religion.** Bausteine für eine natürliche Grundlegung des Gottesglaubens. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (VIII, 172 S. 8°). Geb. M. 3.

Die Wichtigkeit der naturwissenschaftlichen Forschung kann heute jedermann mit Händen greifen; die moderne Technik und Medizin bringen sie auch dem Ungebildeten nahe. Zwar sind die Fortschritte, welche die Geisteswissenschaften in der Neuzeit gemacht haben, kaum geringer; es sei nur auf die Entwicklung der Historie hingewiesen. Aber der „Lebenswert“ dieses Fortschritts

leuchtet nicht ohne weiteres ein; er ist jedenfalls nicht so sinnfällig wie die Nützlichkeit der naturwissenschaftlichen Forschungsergebnisse. Daher gilt die exakte Naturforschung für die öffentliche Meinung der zivilisierten Welt als „die" Wissenschaft *par excellence* und in allen Wissensfragen herrscht sie hier mit souveräner Autorität. Das Deutschland des 19. Jahrh. hat es mehr als andere Länder erfahren müssen, wie verheerend das populäre Ansehen der Naturwissenschaft zur Entseelung der Massen mißbraucht werden kann. Joh. Reinke war es nicht wie den meisten seiner namhaften Fachkollegen gegeben, die Seitensprünge eines Häckel achzelzuckend zu ignorieren. Ihm ist es stets eine Gewissenspflicht gewesen, dem Mißbrauch, der im Namen der Naturwissenschaft den platten Materialismus verkündigte, öffentlich entgegenzutreten. Sein vorliegendes Buch wendet sich ausdrücklich an die breiten Volksschichten. In allgemein verständlicher Form, die jedoch in den Grenzen „wissenschaftlicher Strenge und Korrektheit" gehalten ist, zeigt der berühmte Verf., daß Naturwissenschaft und Weltanschauung, „Physik und Metaphysik" (wie es gewöhnlich heißt), durchaus getrennte Gebiete sind. Die „Brücke", die er dann über diesen „Abgrund" schlägt, wird von dem Gedanken getragen: Die theistische Metaphysik des christlichen Gottesglaubens sei nicht nur mit den tatsächlichen Methoden und Ergebnissen der Naturwissenschaft nicht im Widerspruch, sondern sie sei auch diejenige Weltanschauung, die in der immanenten Gesetzlichkeit der exakten Naturerkenntnis am sichersten begründet ist.

Für die Gesundung der am Materialismus siechen Volksseele wäre es gewiß zu wünschen, daß der Wunsch des Verlages in Erfüllung ginge: „Jeder Leser von Häckels Welträtseln soll dieses Bekenntnisbuch des berühmten Naturforschers Reinke kennen." Wird aber der Massenerfolg, der dem gemütvollen und phantasiebeschwingten Gustav Theodor Fechner versagt gewesen, der ruhigen Sachlichkeit eines Reinke beschieden sein? Zumal in geistigen Angelegenheiten ist das Niederreißen allezeit „massiver" gewesen als das Aufbauen. Dem vorliegenden Buche gebührt aber auf jeden Fall das große Verdienst, daß es keinem Durchschnittsgebildeten mehr erlaubt, die öde Leere des materialistischen Atheismus für eine notwendige Folge der modernen Naturwissenschaft auszugeben.

Mittlerweile sind schon die zweite und dritte Auflage erschienen. Möge dem Buche das hundertste Tausend beschieden sein! Es bietet der praktisch-apologetischen Aufgabe der Seelsorge eine Hilfe, die für jede Pfarr- und Vereinsbibliothek in Anspruch genommen werden sollte.

Berkum-Bonn. Karl Eschweiler.

Wittmann, Michael, **Ethik.** [Band VII der Philosophischen Handbibliothek]. Kempten, Kösel & Pustet, 1923 (X, 398 S. 8°). Geb. M. 9,50.

Wittmanns verdienstvolles Buch nennt sich bescheiden eine Fortsetzung und Erweiterung seiner im J. 1909 erschienenen »Grundfragen der Ethik«. Gewiß sind die dort entwickelten Grundgedanken hier organisch weitergeführt. Aber das Buch, so wie es jetzt vorliegt, ist doch etwas ganz Neues und Selbständiges geworden. In fünf Abschnitten (1. die Erscheinung der Sittlichkeit, 2. die oberste Norm der Sittlichkeit, 3. der Pflichtcharakter des Sittlichen, 4. Moral und Glückseligkeit, 5. Moral und Willensfreiheit) behandelt W. die Hauptfragen der Ethik in einer so klaren und faßlichen Weise, daß auch der philosophisch nicht geschulte Leser einen guten Einblick in die ethische Problemstellung und, was noch wertvoller ist, vom Standpunkt der *philosophia perennis* eine einwandfreie Lösung gewinnt. W. geht den Schwierigkeiten nicht aus dem Weg, sondern setzt sich ruhig und sachlich mit den gegnerischen Anschauungen auseinander. Überall nimmt man das ehrliche Bemühen wahr, dem Gegner gerecht zu werden und den richtigen Kern seiner Gedankenwelt herauszuheben. So wird diese Auseinandersetzung geradezu eine geschichtliche Darstellung der Ethik überhaupt von der Antike bis zur allerneuesten Zeit.

Besonders eingehend ist die Behandlung der an Kant orientierten formalistischen Ethik, der W. mit Recht die an Aristoteles anknüpfende teleologische Persönlichkeitsethik entgegenstellt. Nur scheint mir W. eine gewisse Ergänzungsbedürftigkeit der Aristotelischen Zielethik übersehen zu haben, vielleicht aus gewissen Bedenken heraus, die ihm die antieudämonistische Grundhaltung Kants nahegelegt haben. Über Aristoteles hinaus führen Augustinus und Thomas, die beide klar erkannt haben, daß sich der Grundcharakter des Sittlichen als einer Absolutforderung an das menschliche Wollen, als einer Absolutnorm für das menschliche Handeln, als eines Absolutwertes für das menschliche Sein und Leben nur durch das Zurückgehen auf ein höchstes Gut erklären und begründen läßt, daß also nicht, wie W. sagt, „die Menschennatur die höchste sittliche Norm" sein kann, daß nicht die Tugend, sondern die Gottverherrlichung durch die Tugend die höchste und schlechthin sittliche Lebensaufgabe der Persönlichkeit ist. Will man die Menschennatur sittliche Norm nennen, so darf man sie wohl nicht als Realnorm, sondern höchstens als Erkenntnisnorm anführen.

So hoch die Geistnatur des Menschen steht, so wahr es ist, daß der Mensch die Aufgabe hat, Vollausdruck seines Wesens zu werden, so liegt doch der eigentliche und letzte Grund, warum er unter Sünde verpflichtet ist, seiner edlen Natur entsprechend zu handeln, seine Menschenwürde zu wahren, nicht in seiner endlichen Menschennatur, noch ist diese Übereinstimmung seines Lebens und Handelns mit der idealen Menschennatur der Formalgrund, warum es sittlich genannt werden muß; der letzte und allein ausreichende Grund, nicht nur, warum wir verpflichtet sind, sittlich zu handeln, sondern auch warum und inwiefern unser Handeln wirklich sittlich gut ist, ist der, daß ein höchstes Gut besteht, das als solches wesensnotwendig Zielgrund aller Wesen ist und das vernünftige Wesen zur fortwährenden Angleichung und Annäherung an sich selbst aufruft. Das sittlich Gute ist eben seinem innersten Wesen und Begriff nach das absolut Gute, gehört der Absolutordnung an und kann darum durch keine Zurückführung auf eine endliche Norm, sondern nur auf das „Gute selbst", auf „Gott, der nicht durch ein anderes Gut gut ist, sondern der selbst das Gut jedes Guten ist" (Augustinus De Trinitate 8,4) erklärt werden. Sachlich kommt W. eigentlich doch auf dasselbe hinaus, wenn er der Kantischen Autonomie gegenüber den göttlichen Wurzelgrund der Pflicht so kraftvoll betont. Aber darin liegt doch eine gewisse Unzuträglichkeit und Äußerlichkeit, daß er zunächst das sittlich Gute zu ausschließlich als die Übereinstinnung mit der Menschennatur, der „höchsten sittlichen Norm", dartut und dann erst nachträglich und, wie mir scheint, ohne den doch möglichen und so naheliegenden Aufweis des inneren und wesensnotwendigen Zusammenhangs zwischen sittlicher Güte und sittlicher Pflicht die sittliche Verpflichtung begründet. Hätte W. diesen Zusammenhang schärfer und unmittelbarer herausgestellt, so wäre von selbst auch der Wille oder die Liebe als die sittliche Grundkraft des Menschen in den Vordergrund getreten und der von ihm im Anschluß an Aristoteles so nachdrücklich hervorgehobene Zielcharakter der Ethik hätte durch die Unterbauung mit dem Wertgedanken gegen den Formalismus Kants erst seine volle Wirkung und Bedeutung gewonnen. Denn die Vorwürfe Kants gegen die Gütermoral sind doch nicht nur bedingt durch seinen Antieudämonismus, sondern durch seine Verkennung der Grundanlage des Willens auf das Gute, auf das höchste Gut, das so gut und groß ist, daß der Wille es um seiner selbst willen schätzen und lieben muß, so edel und erhaben, daß es den sich ihm hingebenden Willen not-

wendig adeln und über sich selbst erheben muß, so liebenswürdig und wertvoll, daß es die Seele, die es liebt, bis in ihre tiefsten Tiefen beseligt und ausfüllt. So und nur so erweist sich auch der innere Einklang von Sittlichkeit und Seligkeit, den Kant vergebens anstrebt, ohne daß die Priorität der Sittlichkeit vor der Seligkeit dadurch gefährdet wird. Augustinus hat das auf die Formel gebracht: *Inde necesse est, ut fiat homo beatus, unde fit bonus* (Epist. 130, 3).

Doch sollen diese Bemerkungen in keiner Weise den herzlichen Dank und die aufrichtige Freude abschwächen, daß der Verfasser uns ein so gediegenes und wertvolles ethisches Werk geschenkt hat. Möge es nur auch in recht weiten Kreisen besinnliche Leser finden.

Münster i. W. P. Tischleder.

Lücke, Dr. Florentin, **Religionsunterricht oder Moralunterricht?** Ein Beitrag zur religionspädagogischen Bewegung der Gegenwart, bes. zum Problem der moralischen Erziehung dargestellt und bewertet. Hildesheim, Borgmeyer, 1921 (128 S. 8°).

Der Wert dieses Büchleins liegt vor allem in dem fleißig gesammelten Material, das der Verf. über den religionslosen Moralunterricht mitteilt und das er in den ersten vier Kapiteln gut verarbeitet vorlegt. Er handelt hier über die geschichtliche Entwicklung des religionslosen Moralunterrichtes, über den heutigen Stand desselben in den Kulturländern, über Lehrpläne, Lehrbücher und Lehrproben der modernen Reformpädagogik sowie über Geist und Charakter der freien Jugendkultur. Es werden tiefe Einblicke in die frivole Bekämpfung des Christentums sowie in die unzulängliche Art des positiven Aufbaues der natürlichen Sittlichkeit gegeben. Die letzten drei Kapitel sind wesentlich der Beurteilung gewidmet. Für den Leser, insbesondere für den Laien, der Orientierung sucht, ist die turmhohe Überlegenheit christlicher Moralbegründung in ruhiger und überzeugender Auseinandersetzung gegeben. Es wird klar herausgestellt, wie unerträglich es wäre, wenn christliche Kinder in Schulen solchen Geistes gezwungen werden würden. — Aber ich muß auch hier wiederholen, was ich schon bei einer anderen Besprechung an derselben Stelle einmal geschrieben habe, daß damit nicht alles gesagt ist. Wir haben tatsächlich, so bedauerlich das ist, weite Volksschichten, die aller positiven Religion, ja z. T. überhaupt aller Religion entfremdet sind. Was soll mit den Kindern solcher Familien geschehen? Es wird wohl, um sie nicht völliger Verwilderung entgegenzutreiben, die Notwendigkeit bestehen, für sie einen religionslosen Moralunterricht zu finden. Wie dies möglich sein wird, und wie es nicht nur in der Theorie sondern auch in der Praxis ohne Religionsfeindlichkeit geschehen soll, ist noch ein offenes Problem und sehr der Erwägung auch religiös gerichteter Pädagogen wert. Ernste Bemühungen in dieser Richtung sind ja auch zu verzeichnen, und ein katholischer Berichterstatter müßte auch darüber orientieren und dazu Stellung nehmen. Dabei sind die Fragen nach dem Moralunterricht und nach der weltanschaulichen Zwangsschule wohl auseinander zu halten. Für eine Neuauflage des Büchleins wäre eine Ergänzung in diesem Sinne zu wünschen.

Bamberg. H. Mayer.

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. Zweite, verbesserte Auflage (3.—4. Tausend). Berlin, Ferd. Dümmler, 1925 (VIII, 436 S. gr. 8°). M. 7,50; geb. M. 9,75.

Von Grunwalds »Pädagogischer Psychologie«, die 1921 in 1. Auflage erschien, hat sich nach verhältnismäßig wenigen Jahren schon eine neue Auflage als notwendig erwiesen. Nach der überaus günstigen Aufnahme, die das Buch in der pädagogischen Kritik gefunden hatte, war ein solcher Erfolg wohl zu erwarten. Es kam aber hinzu, daß jugendpsychologische Literatur in unseren Tagen überhaupt ganz besonderem Interesse begegnet; ich erwähne hier nur, daß Sprangers »Psychologie des Jugendalters« in nicht ganz zwei Jahren vier Auflagen erlebt hat. In der neuen Auflage hat Gr. an Plan, Anlage und Aufbau des Werkes nichts Wesentliches geändert. In den Anmerkungen sind die Ergebnisse der neuesten Forschungen jeweils berücksichtigt und den Zitaten durchweg auch genaue Quellenangaben hinzugefügt worden. Für die Beurteilung des Buches als Ganzes wird man immer im Auge behalten müssen, daß es „die psychologische Grundlegung zu des Verfassers philosophischer Pädagogik darstellt", die in der Hauptsache auf der Wertlehre aufgebaut ist; darum sei hier besonders auf die Abschnitte über die „Werttypen" des Zöglings und die „Werttypen der Erzieher" (§ 16 und 22) hingewiesen, wie denn auch der zweite Hauptteil, die „Besondere pädagogische Psychologie" zerfällt in die „Genetische Psychologie der Wissenschaft, der Kunst, der Sittlichkeit und der Religion", entsprechend den vier Werten des Wahren, Schönen, Sittlichen und Heiligen in der Wertphilosophie der süddeutschen Schule, vor allem Windelbands.

Köln-Lindenthal. Wilhelm Kahl.

Peerenboom, Else, Dr., **Statistik der katholischen caritativen Einrichtungen Deutschlands.** Band I. Die katholischen Einrichtungen der geschlossenen Fürsorge. Freiburg i. Br., Caritasverlag, 1924 (444 S. gr. 8°).

Der deutsche Caritasverband hat ein außerordentlich verdienstvolles Unternehmen in die Wege geleitet, wenn er die Herausgabe einer umfassenden Statistik über die gesamte katholische Caritas besorgen will. Jede Statistik ist mühevolle Arbeit, doppelt mühevoll, wenn es sich um Erlangung von Auskünften seitens privater Organisationen handelt, die erfahrungsgemäß vielfach selbst nicht die notwendige Übersicht haben oder doch in der Beantwortung von Fragebogen, die durchweg sehr unwillkommen sind, sich — milde gesagt — sehr lässig zeigen. Das dürfte auch der tiefere Grund sein, weshalb wir so wenig zuverlässige Statistiken über die private Wohlfahrtspflege besitzen.

Daher verdient es doppelte Anerkennung, wenn dank der emsigen Arbeit der Referentin für Statistik am deutschen Caritasverbande verhältnismäßig schnell der erste stattliche Band, der über die katholischen Einrichtungen der geschlossenen Fürsorge handelt, der Öffentlichkeit übergeben werden konnte. Der vorliegende Band führt nur caritative Anstalten auf, die sich im Besitz katholischer Körperschaften befinden, und zwar wird jeweils die genaue Anschrift, der Rechtsträger, die Zahl der Betten und Pflegekräfte, das Gründungsjahr und das zuständige Mutter-

haus angegeben. Als Gruppierungsprinzip wurde die Landeszugehörigkeit gewählt und dann innerhalb der einzelnen Länder nach Krankenhäusern, Altersheimen, Heimen für körperlich und geistig Gebrechliche, Erholungsheimen, Heimen für Erziehungsfürsorge, Jugend- und Lehrlingsheimen und Heimen für Studierende gruppiert. Außerdem werden die katholischen caritativen Mutterhäuser genau registriert und zur Zusammenfassung Einzeltabellen, Übersichtstafeln und graphische Darstellungen gebracht.

Aus dem Gewühl von Zahlen glaube ich wenigstens einige Gesamtergebnisse herausgreifen zu sollen, die gewiß Interesse haben werden. Wir haben in Deutschland nach dem Stande vom 1. Mai 1924 katholischerseits: 818 Krankenhäuser mit 72 525 Betten, 109 Heime für körperlich und geistig Gebrechliche mit 24 542 Betten, 292 Erholungsheime mit 14 690 Betten, 782 Heime der Erziehungsfürsorge mit 60 626 Betten, 992 Altersheime mit 21 645 Betten, 219 Mädchenheime mit 3 461 Betten, 37 Lehrlings- und Jugendheime mit 1 978 Betten, 133 Heime für Studierende mit 11 292 Betten, insgesamt 3 382 Anstalten mit 210 759 Betten. — In Westfalen haben wir 204 Krankenhäuser mit 22 054 Betten, 11 Heime für körperlich und geistig Gebrechliche mit 2 183 Betten, 30 Erholungsheime mit 1 713 Betten, 75 Heime der Erziehungsfürsorge mit 8 259 Betten, 185 Altersheime mit 2 856 Betten, 13 Mädchenheime mit 268 Betten, 1 Jugend- und Lehrlingsheim mit 30 Betten, 16 Heime für Studierende mit 1 098 Betten. Im Rheinland haben wir 292 Krankenhäuser mit 25 779 Betten, 36 Heime für körperlich und geistig Gebrechliche mit 7 523 Betten, 71 Erholungsheime mit 3 532 Betten, 188 Heime der Erziehungsfürsorge mit 15 145 Betten, 273 Altersheime mit 5 211 Betten, 65 Mädchenheime mit 1 155 Betten, 9 Jugend- und Lehrlingsheime mit 499 Betten, 20 Heime für Studierende mit 2 375 Betten. Es kommen auf 10 000 Einwohner in Westfalen 86 und in der Rheinprovinz 90 Betten, während für den Durchschnitt in Deutschland auf 10 000 Einwohner nur 35 Betten kommen. Umgerechnet auf die einzelnen Diözesen ergibt sich, daß im Bistum Münster 166 Anstaltsbetten auf 10 000 Katholiken kommen. Damit steht das Bistum Münster unter allen deutschen Diözesen an 3. Stelle.

Bei all diesen Zahlen sind solche Anstalten, in denen katholische Schwestern wirken, die aber sonst grundsätzlich öffentlichen oder interkonfessionellen Charakter haben, nicht einbegriffen. Dadurch, daß die auf Grund des amtlichen Materials gewonnenen Zahlen politisch und kirchlich auf Einwohnerzahl und Katholikenzahl umgerechnet werden, ergibt sich ein außerordentlich deutliches Bild von der Gesamtleistung in der katholischen geschlossenen Fürsorge.

Die beste Apologie ist die Apologie der Tat! Das katholische Deutschland hat — das beweist das vorliegende Werk zur Evidenz — kein Opfer gescheut, um den armen und notleidenden Mitmenschen wirksam zu helfen. Die nüchternen Zahlen reden laut von der praktischen Nächstenliebe, die im Katholizismus blüht und geübt wird. Insofern ist das Buch, das man allen, die sich mit der Wohlfahrtspflege befassen — Einzelpersönlichkeiten, Vereinen und Behörden —, nur empfehlen kann, auch ein apologetisches Werk von nicht zu unterschätzendem Werte.

Münster i. W. H. Weber.

Sauer, Dr. Josef, **Symbolik des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung in der Auffassung des Mittelalters.** Mit Berücksichtigung von Honorius Augustodunensis, Sicardus u. Durandus. Mit 14 Abbildungen. Zweite, vermehrte Auflage. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1924 (XXVII, 486 S. gr. 8°). M. 18.

Dies Buch zählt längst zum unumgänglichen Rüstzeug jeder ernsthaften Erforschung oder auch nur Betrachtung mittelalterlicher Kunst und Kultur. Man greift nach ihm, um die Seele einer Kunst zu verstehen, welche uns insonderheit die Nachkriegszeit in zahllosen, mehr oder minder gelehrt eingeleiteten Tafelwerken leider nur rein äußerlich vor Augen führt. Der Buchhandel leidet bereits an Übersättigung mit Bilderbüchern, welche zur Pflege der Augenkultur und als Anschauungsmaterial einen gewissen Wert haben mögen, jedoch nur in verschwindenden Fällen geistig befriedigen. Was sie von seelischer Struktur mittelalterlicher Kunstwerke zu erzählen wissen, schöpft selten aus den Quellen, häufig rein aus subjektivem Ermessen heraus oder aus formalästhetischer, musealer Betrachtungsweise. Die Verkennung der Gehaltswerte durch solche rein materialistisch eingestellte „Forschung", die gänzliche Vernachlässigung des Ikonographischen, das ist's, was der Freiburger Meister auf dem Gebiete mittelalterlicher Wesensforschung mit Recht im Vorwort zur Neuauflage seiner »Symbolik« tadelt. Aber er hebt auch treffend hervor, nicht nur die Gegenwart sondern die Arbeit der ganzen letzten Jahrzehnte habe unter dieser Verkennung der Gehaltswerte mittelalterlicher Kunst gelitten. Da setzt nun das S.sche Werk tiefgründig ein, in dunkle Zusammenhänge hineinleuchtend und zu den Quellen steigend. Gegenüber der ersten zeigt die vorliegende Auflage starke Vermehrung. Sie mußte aus wirtschaftlichen Gründen im Manuldruckverfahren hergestellt werden; der ursprüngliche Text wurde ungeändert reproduziert und das umfangreiche Material der Nachträge und Erweiterungen teils eingefügt, teils dahintergesetzt. Selbst in dieser naturgemäß etwas zerrissenen Form gewann die Arbeit außerordentlich, und da sie nach wie vor das einzige Nachschlagewerk ihrer Art bleibt, schulden wir dem überlasteten Autor doppelten Dank.

Die Einteilung ist im wesentlichen die alte geblieben. In der Einleitung (1—49) behandelt S. Begriff und Entwicklung der Symbolik, die ältere Literatur sowie diejenige über die alte Symbolik des Kirchengebäudes. Der erste Hauptteil (50—281) gilt der Symbolik des Kultbaues und seiner Ausstattung. Allgemeine Gesichtspunkte werden gewürdigt, Symbolik und Heilige Schrift, sakrale Zahlen, Himmelsrichtungen. Dann, immer von den Quellen aus gesehen, weitergreifende Beziehungen zum Kultgebäude und zu seiner Einrichtung, Begriff und Anlage des Gotteshauses, das Material der einzelnen Teile, der Altar und die heiligen Geräte, Türme, Glocken sowie alles zur Ausschmückung Gehörige, selbst Kuriositäten im Inventar. Im zweiten Teil (282—379) kommen dann die Beziehungen zwischen Kirchensymbolik und bildender Kunst zur Sprache, das Verhältnis beider im allgemeinen, literarische Einflüsse im Einzelfalle, Zusammenfassung der Ideen, die Bildzyklen an Portalen oder Fassaden als Kompendien der ganzen Kirchensymbolik sowie kulturgeschichtliche Ergebnisse der Betrachtung.

Eine Reihe wichtiger, in der Vorauflage kaum gestreifter Probleme finden ausgiebige Behandlung, so im Abschnitt über die sieben freien Künste, über Tugend und Laster, Monatsdarstellungen, spanische Portalplastik. Die eigentlichen Nachträge und Literaturnachweise umfassen volle 8 Bogen (385—454), und da ihr Material in die verschiedenen Register mit hineinverarbeitet wurde, erhöht sich der Wert des Werkes insbesondere auch als Nachschlagebuch.

Von prinzipieller Wichtigkeit ist S.s Ablehnung der noch heute sehr verbreiteten Vorstellung, es seien die Quellenschriften der Symbolik zugleich Vorlagebücher für den Künstler gewesen. Sie sind und bleiben lediglich Quellen der symbolischen Literatur, lag doch die symbolische Einstellung in der Luft, im Geiste des Mittelalters. Vor allem war das Volk selber so davon erfüllt, daß es keiner Programmschriften bedurfte. Etwas anderes, rein Formales waren die Musterbücher der Gilden und Bauhütten. Dann betont S. einerseits die Ableitung der tieferen Auffassung des Kirchengebäudes und seiner geistigen Deutung aus dem christlichen Altertum heraus, andererseits die enge Bindung zwischen Symbol und liturgischem Gedanken. Gerade hier machen zahllose Hinweise das Werk auch dem Liturgiker und Liturgiefreunde gewinnbringend. „Die Blütezeit der liturgischen Studien" sagt der Verf. in seinem Rückblicke (380 f.) „und zu-

gleich die Epoche bedeutsamer Bewegungen auf dem Gebiete der Liturgie, das Zeitalter der Karolinger, hat diese reichen (nämlich: die altchristlichen) Ansätze und die fruchtbaren Keime der Patristik zum Baume fortgebildet, den wir in seiner vollsten Entwicklung bei Honorius, Sicardus und Durandus vor uns haben. Wie das 9. Jahrh. das Schema einer reichen Gruppe von Schriften theologisch-liturgischen Inhalts geschaffen hat, so verdankt man ihm auch den Aufriß einer systematischen Symbolik des Kirchengebäudes, der von den Schriftstellern der nächsten vierhundert Jahre voll ausgebaut, um vieles bereichert, oft logischer und konsequenter durchgeführt wurde als es ursprünglich vorgesehen war. Diese Symbolik steht im allgemeinen wie im einzelnen in allerengster Fühlung mit der Liturgie. Sie ist aus ihr hervorgewachsen und hat diese selbst wieder in manchen Punkten beeinflußt . . . Die Gewährsmänner, die unsere Mentoren durch den geistigen Gottesbau geworden sind, haben in erster Linie Sinn und Leben der Liturgie, ihrer Formeln und Funktionen aufzudecken, zu erläutern und logisch zu begründen, ihren Zusammenhang mit der ganzen Heilslehre herzustellen gesucht. Die Erledigung dieser Aufgabe ist zu einer Darlegung des Kirchenjahres und weiterhin zu einem Bilde der ganzen Heilsgeschichte geworden, der Heilsgeschichte in vollster Universalität; und als Träger und materielles Abbild der letzteren ist uns das Gotteshaus gezeigt worden. Denn was fast jeder dieser Gewährsmänner zu Anfang seiner Schrift gesagt hat: *Ecclesia materialis significat Ecclesiam spiritualem,* das ist das Programm der ganzen mittelalterlichen Kirchensymbolik."

Zum Schluß kann ich ein Wort über die ganz ungenügende Illustration des Werkes nicht unterdrücken. „Von der wohl notwendigen Vermehrung der Abbildungen" heißt es resigniert S. X des Vorwortes „mußte im gegenwärtigen Augenblick Abstand genommen werden." Hier ließe sich doch nachträglich Abhilfe schaffen durch Zugabe eines kleinen Bilderatlanten. Ein so einzigartiges Buch wie Sauers »Symbolik«, die weit über alle Fachkreise hinaus Verwendung findet, kann schlechterdings des Anschauungsmaterials nicht entraten.

Frankfurt a. M. C. M. Kaufmann.

Kleinere Mitteilungen.

»**P. Januarius Greve.** Ein Schulmann und Jugendführer aus dem Franziskanerorden. Ein Beitrag zur Geschichte des Kollegs St. Ludwig von P. Dr. Eugen **Schatten** O. F. M. Werl i. W., Franziskus-Druckerei, 1925 (88 S. kl. 8°). M. 2.« — Das vorzüglich ausgestattete Buch bietet neben dem Lebensbild des franziskanischen Lehrers und Erziehers († 1922) zugleich Beiträge zur Geschichte des Franziskanerordens in Deutschland. Vielleicht hat der Verf. seine Schrift gerade nach dieser Richtung ausgebaut, weil er über den Werdegang und die Eigenart des behandelten Erziehers verhältnismäßig wenig mitteilen kann, da die Quellen zu spärlich flossen. Das ist in der Tat zu bedauern. Denn gerade Einzelzüge aus dem Leben tüchtiger Erzieher bedeuten deren beste Charakterisierung und zugleich eine Erfahrungsbereicherung der erzieherisch eingestellten Leser. Diese Bemerkung soll aber den Wert des Buches in keiner Weise herabsetzen. Linus Bopp.

»**Kreitmaier,** Josef, S. J., **Dominanten.** Streifzüge ins Reich der Ton- und Spielkunst. Mit 5 Bildern. Freiburg i. Br., Herder, 1924 (X, 262 S. 8°). Geb. in Leinwand M. 6.« — Den musiktheoretischen Ausdruck „Dominanten", der für jeden, auch unmusikalischen Leser immerhin den Begriff des Dominierenden in sich schließt, wählt Pater Kreitmaier zum Titel des schön gedruckten und mit fünf Porträts geschmückten Buches, um alte und neue Aufsätze über weltliche und kirchliche Musik zusammenzustellen. Er spricht über einige dominierende Meister der Tonkunst, Richard Wagner, Richard Strauß, Anton Bruckner und Max Reger; dann über kirchenmusikalische Fragen der Gegenwart; schließlich über die immer beliebter werdenden Mysterienspiele. Er vertritt nicht bloß künstlerische Ideale, sondern hat auch seine unveräußerlichen Interessen als katholischer Priester. Das tritt bei den Plaudereien über weltliche Musik in dankenswerter Weise zutage. Bei denen über die Kirchenmusik kann man Weitherzigkeit lernen. Nur hätte der Verf., der über die unmenschlichen Schwierigkeiten weltlicher Kompositionen kein Wort verliert, nicht so viel von den Schwierigkeiten des vatikanischen Chorals schreiben sollen. Die fallen weg, sobald unsere Kirchensänger sich schulen lassen.

P. Gregor Schwake O. S. B.

Das Werk von Theodor **Litt,** »**Individuum und Gemeinschaft**«, ist in „zweiter, völlig neu bearbeiteter Auflage" erschienen (Leipzig, Teubner, 1924, 265 S. M. 7). Der frühere Untertitel „Grundfragen der sozialen Theorie und Ethik" ist bezeichnenderweise geändert worden zu der Fassung „Grundlegung der Kulturphilosophie". Darin liegt nach der theoretischen Seite eine Erweiterung, nach der praktischen aber eine Verengung des Themas; der Verf. will jetzt die Grundgesetze des Gesellschafts- und Kulturlebens noch tiefer in ihrem Sein erfassen, ehe er zu praktischen sozial-ethischen Nutzanwendungen übergeht. Das gedankenreiche Buch zeigt in der Tat eine eindringende Durch- und Neubearbeitung sowohl in der inneren Entfaltung der Ideen wie in ihrer adäquaten sprachlichen Ausprägung.

Mausbach.

»W. J. **Lockington** S. J., **Durch Körperbildung zur Geisteskraft.** Ein System der Körperertüchtigung zur Hebung und Stählung der geistigen Tatkraft. Deutsche Ausgabe von Ph. Küble S. J. Innsbruck-Wien-München, Verlagsanstalt Tyrolia (180 S.). Schilling 3,60, M. 2,40.« — Dem Erzieher fällt das starke Anwachsen der Körperkultur-Bewegung auf. Ähnlich wie bei gewissen Bewegungen auf dem Gebiete des Heilverfahrens ist oft geradezu ein mystischer Einschlag wahrzunehmen. Manche Richtungen machen den Eindruck förmlichen Religionsersatzes. Die anthroposophische Weltanschauung stellt bewußt Körperübungen in ihren Dienst (Eurhythmik). Andere einschlägige Strömungen gefährden nicht bloß die christliche Religion, sondern auch die Sittlichkeit. Schon darum, aber auch an sich, ist ein Buch wie das vorliegende sehr willkommen. Bereits der Titel verrät die richtige Einstellung: Körperkultur ist nicht Selbstzweck, darf nicht zum Körperkultus werden. Überraschend treffliche Gedanken über körperliche Übungen aus den Schriften des h. Ignatius von Loyola, der h. Theresia, anderer Heiliger und maßgebender Kirchenmänner — wobei man den Verweis auf die Liturgie vermißt —, Ausführungen über die Notwendigkeit der Körperübung, besonders für Lehrer und Geistliche, eine Sammlung von Beispielen großer Männer aus Welt- und Kirchengeschichte, deren eingeübter Körper das Werkzeug zu außerordentlichen Leistungen war, füllen den ersten, mehr grundsätzlichen Teil. Der zweite Teil stellt eine reiche Auswahl von Übungen zusammen, denen täglich 10—15 Minuten gewidmet werden sollten, die durch Abbildungen erleichtert werden, und wozu man keine besonderen Geräte braucht. Die Übersetzung liest sich gut. Linus Bopp.

»**Zepter und Schlüssel in der Hand des Priesters.** Von Franz Xaver **Esser** S. J. Freiburg i. Br., Herder, 1924 (VIII, 122 S. 12°). Geb. M. 2,60.« — Eine vortreffliche Schrift. Ihre Stärke liegt in der Veranschaulichung. Altbekannte, aber deshalb auch allzu verblaßte Wahrheiten erstehen dadurch in neuem Glanze und in ihrer in die Ewigkeit hineinragenden Größe. Der bildhafte Titel wird ohne Künstelei durchs ganze Werkchen durchgeführt; er bedeutet die beiden das Priestertum konstituierenden Gewalten *in corpus Christi verum et mysticum,* das Versöhnungsopfer und das Versöhnungssakrament; Würde und Bürde, eine Pastoral *in nuce* dieser beiden Traktate. Ganz besonders versteht es der Verfasser, biblische Erzählungen moralisch umzudeuten und bis zu erschütternder Wucht zu steigern. Etwas paradoxe Behauptungen (z. B. S. 33: Neid der Engel etc.) nimmt man gern in Kauf. Die begründetere Ansicht ist doch wohl, daß der h. Benedikt Priester war (S. 20). Das Kerzenbeispiel (S. 57) wird gewöhnlich dem h. Philippus Neri zugeschrieben, dessen Charakter es auch am besten entspricht. Neupriester wie Jubilare mögen diese Gedanken tief zu Herzen nehmen, jeder in seiner Weise. P. S.

»**Mit der Mutter.** Maigedanken von Kuratus Richard **Gröhl,** Anstaltsgeistlicher. Karlsruhe, Badenia, 1923 (94 S. 24°). Mit Porto M. 0,65.« — Kurze Maibetrachtungen, deren es noch nicht zuviel gibt. Sie verraten gute Kenntnis unserer Zeit mit ihren Nöten und Bedürfnissen, für die Marias Beispiel und Hilfe als Heilmittel dienen soll. Zum Vorlesen in der Kirche sind sie wohl etwas dürftig, bieten aber viel Anregung zu weiterer Ausarbeitung und bewahren so vor Zeitverlust beim Suchen nach einem Thema. P. S.

»**Die Ordensseele vor Jesus.** Fromme Erwägungen über

das Ordensleben, besonders zum Gebrauche bei den Besuchungen des Allerheiligsten. Von P. Aloys **Weber** O. M. I. 2. Auflage. Dülmen i. W., Laumann, 1924 (291 S. 8°). Ganzleinen M. 3,60.« — In siebzig Kapitel werden Glück, Pflichten und Tugenden und Kraft des (vorwiegend tätigen) Ordenslebens erwogen. Durch die Anrede an Jesus im Tabernakel erhalten die Erwägungen eine glaubens- und gemütvolle persönliche Note, die gewöhnlich schon des öftern betrachteten Wahrheiten eine lebensvolle Frische. Was an trefflichen Gedanken zu jedem Kapitel zusammengetragen werden kann, ist reichlich geschehen, nicht in modernem Phrasenschwall, aber in gediegener, tiefschürfender Gedankenführung und edler Sprache, wie ja auch das Ringen um die Tugend und der Kampf gegen Untugend etwas sehr Altmodisches ist. Daß in vier Monaten schon eine 2. Auflage nötig war, beweist den Anklang, den die Schrift gefunden hat; sie verdient es. Bisweilen sieht allerdings die Form der Anrede einer Belehrung des Heilandes sehr ähnlich. Unter den vielen Stoßgebetchen glaube ich gerade das nicht gefunden zu haben, das den Ordensleuten zur Erneuerung der Gelübde dienen soll: *Cor Jesu caritatis victima etc.* Die Ausstattung ist vornehm, wie es sich ziemt für den Hof des größten Königs.

P. S.

»**Handpostille.** Christkatholisches Unterrichts- und Erbauungsbuch nach dem ehrw. P. Leonhard **Goffine** bearbeitet von P. S. Osborne. Dülmen, Laumann, 1924 (VIII, 512 S.). Geb. M. 4.« — Goffines Handpostille gehört unstreitig zu den verbreitetsten und segensreichsten Unterrichts- und Erbauungsbüchern der letzten zwei Jahrhunderte. Aber das Beste kann sich überleben. Für einfache schlichte Bewohner abgelegener Landgemeinden mag sie noch sehr nützlich sein, aber für „moderne" Verhältnisse ist sie in dieser Form unzulänglich, weil für ganz andere Seelenhaltung geschrieben; soll sie überhaupt noch neu aufgelegt werden, dann muß sie den „heutigen veränderten Zeitverhältnissen" noch viel mehr „angepaßt" werden (Vorwort), als es hier geschehen ist. Nur einiges sei herausgegriffen: S. 57, bei der Frage der Misch- und Zivilehen sind nur die nackten kirchlichen Vorschriften erwähnt und kein ernstes Wort der Warnung, und doch sollte mit Megaphon von allen Dächern geschrien werden, was dieses Krebsübel für Unheil anrichtet, es ist vielleicht die am tiefsten blutende Wunde der katholischen Kirche in Deutschland. S. 196 ff.: Altarsakrament, enthält in unserem eucharistischen Zeitalter nichts von der öfteren und täglichen Kommunion, nichts von der frühen Kinderkommunion, obschon den Eltern eine große Verantwortung zugewiesen ist. S. 205 weniger als Nichts gegen „Unzucht" und das im Hinblick auf unsere Verhältnisse! Ich nenne nur Tanz, Vergnügungslokale, Kino, Theater, gemeinsame Bäder etc., von all dem steht nicht einmal der Name da; auch das so wichtige Thema von der nächsten Gelegenheit fehlt, nichts über Vergnügungssucht und vom Sparen. Bei der Nächstenliebe S. 252 rein nichts von der sozial-caritativen Tätigkeit zur Steuerung der vielfach schreienden Notstände, namentlich in Großstädten. Ungenügend was S. 262 über Wucher, S. 297 über Zins und Steuerzahlen gesagt ist. Noch einige kleinere Mängel: Beim Fest der h. Agnes dürften auch die Pallien der Erzbischöfe erwähnt werden, beim Fest des h. Aloisius die sechs Sonntage. Die Rosenkranzlegende des h. Dominikus (S. 378) ist von der Geschichtsforschung ganz aufgegeben. Lob verdient der dritte (Gebets-)Teil ob der Reichhaltigkeit, namentlich in Erklärung der h. Messe; der Vervollkommnung ist er aber noch fähig, die liturgischen Bestrebungen hätten Winke geben können; die kirchlich offiziell approbierte Litanei zum h. Joseph dürfte auch noch Platz finden.

P. S.

»**Waal,** A. de, **Rompilger.** Wegweiser zu den Heiligtümern und Sehenswürdigkeiten der Ewigen Stadt sowie der bedeutendsten Städte Italiens. 10. Aufl., neu bearbeitet von Dr. J. P. Kirsch. Mit 21 Plänen und Kärtchen, einer Eisenbahnkarte von Italien, einem großen Plane von Rom und 83 Bildern. Freiburg i. Br., Herder, 1925 (XX, 456 S. 12°). Geb. M. 8,60.« — Eigenart und Vorzug des Rompilgers de Waals ist es, daß der Verfasser nicht nur mit wissenschaftlicher Genauigkeit und künstlerischer Einfühlung die Denkmäler der ewigen Stadt vor Augen führt, sondern auch im Gegensatz zu vielen ähnlichen Reisewerken seine Führung vom katholischen Standpunkt aus unternimmt und alles das vollständiger darlegt, was für den Katholiken von besonderem Interesse ist. Sucht und findet doch ein Katholik, wie de Waal betont, in Rom mehr und unendlich mehr, als derjenige, dem die ewige Stadt nicht sein Vaterhaus ist, deren Heilige nicht seine Heiligen sind, an die ihn nicht Glaube und Liebe von Kindheit an mit den stärksten Banden frommer Verehrung ketten! Gerade dieser katholischen Ausprägung ist der Erfolg des Buches zu verdanken, das seit dem Jahre 1888 zu Lebzeiten des Verfassers in 9 Auflagen erscheinen konnte. Nach dem 1917 erfolgten Tode des Verfassers, der sich neben reicher schriftstellerischer Tätigkeit durch die langjährige Leitung des deutschen Campo santo in Rom unvergeßliche Verdienste erworben hat, übernahm der bekannte Archäologe und Kirchenhistoriker Prof. Dr. J. P. Kirsch die Vorbereitung einer neuen, zehnten Auflage, die zu günstigster Zeit im h. Jahre erschienen ist und den Pilgern unschätzbare Dienste leisten wird. Unter pietätvoller Beibehaltung der Eigenart des Werkes hat Kirsch den Wert desselben dadurch bedeutend erhöht, daß er es auf den Stand der heutigen Forschung brachte und zugleich mehr Rücksicht auf die praktischen Reisebedürfnisse der Pilger nahm. Von den neuesten Ausgrabungen des letzten Jahrzehnts wurden z. B. eingehender behandelt die heidnische Basilika vor Porta Maggiore, die synkretistische Grabstätte am Viale Manzoni mit wichtigen Malereien und die seit 1915 ausgegrabenen Anlagen in San Sebastiano, wo man ergreifenden Zeugnissen der Verehrung der Apostelfürsten aus dem christlichen Altertum begegnet. Der inhaltlichen Bereicherung des Buches entspricht auch die verbesserte Ausstattung von seiten des Verlages, der einen Dermatoideinband und neue Bilder und Pläne herstellen ließ. Wer also nach Rom reist, nehme so bewährte Kenner, wie es de Waal und Kirsch sind, zu Führern: er wird unter ihrer Leitung bald heimisch in der ewigen Stadt werden und schließlich hinter ihrer erdrückenden Monumentalität auch Wesen und Seele dieser Stadt finden, das katholische Rom, das nach dem Ausspruch Leos des Großen „durch den h. Stuhl des Petrus das Haupt des Erdkreises geworden ist."

M. Bierbaum.

Seit Anfang dieses Jahres erscheint unter dem Titel »**Der Seelsorger**« in Wien und Innsbruck in der Verlagsanstalt Tyrolia eine neue Monatsschrift, die der dreifachen Aufgabe der Seelsorger dienen will, die Predigt zeitgemäß zu gestalten, die Liturgie für Priester und Laien tiefer zu erfassen, so daß sie sich als der Feuerherd katholischer Andacht bewährt, und die neuzeitlichen Probleme der seelsorglichen Praxis richtig zu erkennen und anzufassen. Der Bezugspreis beträgt halbjährlich M. 2,50 für Deutschland (Verwaltung: Wien VI, Mariahilferstr. 49). Das mir vorliegende 6. Heft bietet die erste Hälfte einer von genauer Kenntnis der Sachlage zeugenden Abhandlung von G. Bichlmair S. J. über „Das proletarische Freidenkertum in Österreich" (1. Der heutige Stand der Bewegung, 2. die Lehren der Freidenker, 3. ihre seelische Verfassung). Außerdem Predigtgedanken für die Sonntage des Juli und Mitteilungen. Der Herausgeber der Monatsschrift ist Kanonikus Karl Handloss, Regens des Priesterseminars in Wien.

D.

Von dem altbekannten vierbändigen „Konversationslexikon" der Firma F. A. Brockhaus in Leipzig, das in der neuesten Auflage kurz und bündig und viel schöner »Brockhaus. Handbuch des Wissens« heißt, ist eine verkürzte Ausgabe in einem Bande: »**Der Kleine Brockhaus**« im Erscheinen begriffen. Zwei Lieferungen von je 80 Seiten gr. 8° zum Subskriptionspreise von je M. 1,90 liegen vor. Das Werk soll in 10 Lieferungen noch in diesem Jahre zum Abschluß gelangen. Über 40 000 Stichwörter mit etwa 5400 Abbildungen und Karten, sowie 37 Übersichten und Zeittafeln sind vorgesehen und werden in knappster Form und auf wissenschaftlicher Grundlage, aber doch allgemeinverständlich reiches Wissen vermitteln. Auch in religiöser und theologischer Hinsicht bemüht sich das Handbuch ersichtlich um Genauigkeit und Objektivität. Doch ist in dem Artikel „Apokryphen" nur die protestantische Auffassung von den „A. des A. T." wiedergegeben. Die Angabe „Apostolisches Symbolum im 5. Jahrh. festgestellt" läßt nicht erkennen, daß dieses Bekenntnis schon vor 150 nachweisbar ist. Im Artikel „Augustinus" ist zu beanstanden: „Seine Gnadenlehre fand nicht die kirchliche Billigung"; das Gegenteil ist wahr; wieder und wieder ist gerade seine Gnadenlehre von der Kirche ausdrücklich gutgeheißen worden. „Basilius" ist nicht um 330 Bischof geworden, sondern um 330 geboren. Im Artikel „Bibel" ist in der Angabe über die Vulgata „authentisch" statt „kanonisch" zu setzen. Zu „Christentum" sollte die einseitig ausgewählte Literatur ganz wegfallen. Bei „Crispinus" wundert man sich, das alte Mätzchen vom „selbst gestohlenen Leder" noch wiederzufinden.

D.

Personennachrichten. Der Privatdozent Dr. Berthold Altaner an der kath.-theol. Fakultät der Univ. Breslau wurde zum nichtbeamteten a. o. Professor ernannt. — In der kath.-theol. Fakultät der Univ. Tübingen wurde als Privatdozent für Dogmatik zugelassen der Repetent am Wilhelm-Stift Dr. Josef Rupert Geiselmann. — In der Nacht vom 15. zum 16. August verschied im 81. Lebensjahre zu Freiburg (Schweiz) der frühere Professor der Apologetik an der Freiburger Universität P. Dr. Albert Maria Weiß O. P.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Martin, E. D., The Mystery of Religion. NY., Harper, 1924 (XII, 391). $ 3.

Angus, S., The Mystery Religions and Christianity. NY., Scribner (XVI, 357). $ 3,50.

Smith, G. B., Is Theism Essential to Religion? (JReligion 4, 356—77).

Cooke, A. W., Sacraments and Society. A Study of the Origin and Value of Rites in Religion. Boston, Gotham Pr. (243).

Dornseiff, F., Das Alphabet in Mystik u. Magie. 2. Aufl. Lpz., Teubner (VI, 195). M 8.

Deonna, W., Armes avec motifs astrologiques et talismaniques (RHistRelig 1924, 4/5, 39—97).

Aptowitzer, V., Die Seele als Vogel (MonatsschrGeschWissJud 5/6, 150—69).

Ehelolf, H., Hethitische Texte mythol. u. rituellen Inhalts, nach dem Orig. abgeschrieben u. autographiert. [Staatl. Museen zu Berlin. Keilschrifturk. aus Boghazköi. H. 12]. Berl. C. 2, Staatl. Mus. (IV, 50 Bl. 4°). In Mappe M 12,50.

Hillebrandt, A., Buddhas Leben u. Lehre. Berl., Ullstein (155). M 0,85.

Kennedy, M. T., The Chaitanya Movement. NY., Oxford Univ. Pr. (X, 270). $ 2.

Heiler, F., Apostel oder Betrüger? Dokumente zum Sadhustreit. Mchn., Reinhardt (XV, 191). M 4.

Sinning, R., Der Runenschlüssel zum Verständnis der Edda u. anderer Denkmäler des Religionswiss. Halberstadt, Schönherr (VIII, 191 m. Abb.). M 3,50.

Biblische Theologie.

Herrmann, F. W., Bibelforscher oder Bibelfälscher? Kassel, Onckey (114). M 1,50.

Barton, G. A., Archaeology and the Bible. 4th ed. Philadelphia, Amer. Sunday School Union (XV, 561, 122 Abb.). $ 3,50.

Reifenberg, A., Architektur u. Kunstgewerbe im alten Israel. Wien, Löwit (68 mit Abb.).

Hehn, J., Rationalismus u. Universalismus, Kollektivismus u. Individualismus in der israelit. Religion (BonnerZ 3, 213-32).

König, E., Ist die jetzt herrschende Einschätzung der hebr. Geschichtsquellen berechtigt? (HistZ 2, 289—302).

Chapman, J., The Families of Vulgate Mss in the Pentateuch I (RBénéd 1, 5—46).

Bin Gorion, M. J., Sinai u. Garizim. Forschungen zum A. T. auf Grund rabbin. Quellen. Tl. 1: Die Gesetzesstationen im Pentateuch. Lfg. 1. Berl., Morgenland-Verlag (39). M 4.

Grimme, H., Sind יהו u. יהוה verschiedene Namen u. Begriffe (BiblZ 1/2, 29—42).

Hirsch, S. R., Die Psalmen übers. u. erläutert. Tl. 1. 2. Frankf. a. M., Hermon Verlag, 1924 (IX, 381; 369). M 10.

Wutz, F., Alte hebräische Stämme im Psalmentext der Septuaginta (BiblZ 1/2, 1—28).

Wiesmann, H., Eine ägypt. Quelle der Sprüche Salomons? (Ebd. 43—50).

Ranston, H., Ecclesiastes and the Early Greek Wisdom Literature. Lo., Epworth Pr. (154). 6 *s*.

Smith, J. M. P., The Prophets and Their Times. Chicago, Univ. Pr. (IX, 277). $ 2,25.

Vogelstein, H., Religion u. Staat im nachexilischen Judentum (MonatsschrGeschWissJud 5/6, 129—39).

Leipoldt, J., Vom Jesusbilde der Gegenwart. 2., völlig umgearb. Aufl. Lpz., Dörffling & Franke (VIII, 416). M 15.

Kuhaupt, W., Die okkulten Erscheinungen u. das Wunderbare um die Person Jesu. Neue Aufl. Braunschw., Wollermann (156). M 2.

Deißner, K., Das völkische Christusbild. [Zeit- u. Streitfragen 16, 3/4]. Berl.-Lichterfelde, Runge (62). M 1,20.

Juncker, A., Jesus u. das Leid. [Dass. 16, 2]. Ebd. (27). M 0,80.

Lehmann, R., Neutest. Wunderberichte und Naturwissenschaft. [Dass. 16, 1]. Ebd. (54). M 0,80.

Rubinstein, Johannes der Täufer (MonatsschrGeschWissJud 5/6, 144—50).

Schmitz, O., Vom Wesen des Ärgernisses. Eine bibl. Erläuterung. 2. Aufl. Berl., Furche-Verlag (22). M 0,50.

Freundorfer, J., Eine neue Auslegung der Parabel von der „selbstwachsenden Saat" Mk 4, 26—29 (BiblZ 1/2, 51—62).

Sickenberger, J., Ist die Magdalenenfrage wirklich unlösbar? (Ebd. 63—74).

Streeter, B. H., The Four Gospels. A Study of Origins. NY., Macmillan (XIV, 622). $ 3,50.

Bussmann, W., Synoptische Studien. H. 1. Zur Geschichtsquelle. Halle (Saale), Buchh. d. Waisenhauses (VIII, 240). M 15.

Delaporte, H., Rapports de Matthieu et de Luc (RHistRelig 1924, 4/5, 1—38).

Ely, Mary R., Knowledge of God in Johannine Thought. NY., Macmillan (151). $ 1,50.

Geyer, Chr., Die Briefe des Ap. Paulus. Ein Versuch zu ihrer Verdeutschung u. Vergegenwärtigung. H. 1. Der Brief an die Christen in Rom. Augsb., Bärenreiter-Verlag (51). M 0,90.

Nitzsch, R., Nichts und doch alles! Die Botschaft des Ap. Paulus in Worten aus seinen Briefen. Berl., Furche-Verlag (79). M 2,40.

Frings, J., Zu 1 Petr 3, 19 u. 4, 6 (BiblZ 1/2, 75—88).

Blau, L., Bekämpfung altoriental. Rechtsformeln durch die Rabbinen des Talmuds (MonatsschrGeschWissJud 5/6, 139-44).

Kaatz, S., Talmudisch-rabbinische Sätze über Rechtsbeziehungen zu Nichtjuden 1. Berl., Philo-Verlag (29). M 1,20.

Sokolow, N., Geschichte des Zionismus. Aus d. Engl. übertr. von St. Hofer u. L. Hofmann. 5. Aufl. Wien, Verlag „Renaissance" (495). M 4,40.

Historische Theologie.

Lohmeyer, E., Vom Begriff der religiösen Gemeinschaft. Eine problemgeschichtl. Untersuchung über die Grundlagen des Urchristentums. Lpz., Teubner (V, 86). M 4.

Guignebert, Ch., La première allusion au Christianisme dans l'histoire. Sur un passage énigmatique d'une lettre de Claude (RHistRelig 1924, 4/5, 108—32).

Baumgartner, A., Geschichte der Weltliteratur. Unveränd. Neudruck 1901. 4. Die lateinische u. griechische Literatur der christl. Völker. Frbg., Herder (XVI, 703). M 15.

De Faye, E., Gnostiques et Gnosticisme. 2e éd. P., Geuthner (546). *Fr* 60.

Hannah, I. C., Christian Monasticism. A Great Force in History. NY., Macmillan (270). $ 2,50.

Horn, G., Amour et exstase d'après Denys l'Aréopagite (RAscét Myst juill., 278—89).

Fink, W., Die Einsiedlerzeit des h. Benedikt (StudMittBenedOrd 42, 1924, 247—53).

Zák, A., Die Orden der Heiligen Benedikt u. Norbert in ihren wechselseitigen Beziehungen (Ebd. 41—70).

Ellenstein, A., Beziehungen des Stiftes Lambach in Salzburg (Ebd. 196—232).

Abhandlungen aus dem Gebiete der mittleren u. neueren Geschichte u. ihrer Hilfswissenschaften. Eine Festgabe zum 70. Geburtstag Geh. Rat Prof. Dr. H. Finke gewidmet von Schülern u. Verehrern. Mstr., Aschendorff (XI, 517). M 21.

Meyer v. Knonau, G., Ekkehart IV: Casus Sancti Galli nebst Proben aus den übrigen Abteilungen der St. Galler Klosterchronik. 2. Aufl., besorgt v. Pl. Bütler. Lpz., Dyk (LII, 325). M 10.

Levi, E., Troveri e Abbazie (ArchStorItal 83, 1, 45—82).

Quanter, R., Sittlichkeit u. Moral im heiligen röm. Reiche deutscher Nation. Bilder aus dem deutschen Kultur- u. Rechtsleben. 3., vm. u. vb. Aufl. Mit vielen zeitgenöss. Illustr. Berl.-Pankow, Linser-Verlag (VI, 479). M 12.

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

Nirenstein, S., The Problem of the Existence of God in Maimonides, Alanus and Averroes. Philadelphia, Jewish Publ. Soc. Press, 1924 (60).

Bačic, A., Introductio compendiosa in opera S. Thomae I (Angelicum 1, 82—106).

Xenia Thomistica S. Thomae Aq. oblata. Cur. S. Szabó. Vol. I. Tractatus philosophici. Rom, Coll. Angelico (XIII, 567 Lex. 8°). *L* 62. Insunt: T. Richard, Positivité de la doctrine de St. Thomas (33—52). J. M. Ramirez, De propria indole philosophiae S. Thomae Aq. (53—64). J. Maritain, St. Thomas apôtre des temps modernes (65—85). P. M. Bordoy-Torrents, Intorno alla restaurazione della filosofia di S. Tommaso d' Aq. (87—104). P. Gény, La cohérence de la synthèse thomiste (105—25). R. Welschen, The Continuity and Scientific Autonomy of Thomiste Philosophy (127—45). R. Bernard, Proprium rationis est discurrere (147—57). J. Zaragüeta Bengoechea, La finalidad en la filosofía de S. Tomás (159—91). J. André, Der Einheitsgedanke in der modernen Biologie als Wegweiser zu den idealen Prinzipien der scholast. Naturerklärung (193—223). J. Ude, Potestne corpus hominis originem habere a bruto? (225—37). E. Barbado, Doctrina aristotelico-thomistica de sensu tactus cum modernis doctrinis comparata (239—56). M. M. de Munnynck, Doctrina S. Thomae Aq. circa causalitatem psycho-physicam (257—66). G. Mattiussi, De intellectus nobilitate, ad mentem S. Thomae (267—83). J. Le Rohellec, Utrum iuxta S. Thomae doctrinam essentiae rerum sensibilum statim in simplici apprehensione percipiantur (285—302). J. Gredt, De unione omnium maxima inter subiectum cognoscens et obiectum cognitum (303—18). L. Noël, Le réalisme de St. Thomas (319—30). G. Mattiussi, De principiis entis, utrum legitime entis nomine donentur (331—62). R. M. Kazubowski, Fundamentum cognitionis secundum philosophiam aristotelico-thomisticam (363—77). J. M. Capdevila, L'artiste en face de son oeuvre (379—88). E. Rolfes, In expositionem S. Thomae super Aristotelis Metaphysicam, lib. 12, cap. 6, sequ. (389—410). O. Lottin, L'intellectualisme de la morale thomiste (411—27). A. Mansion, L'Eudémonisme aristotélicien et la morale thomiste (429—49). H. Woroniecky, St. Thomas et la pédagogie moderne (451—60). O. Schilling, Die Eigentumslehre des h. Thomas v. Aq. u. Leos XIII (461—74). O. Renz, Das Dienstverhältnis. Ein Beitrag zum Familienrecht und zur Arbeiterfrage (475—506). Marcellus a Puero Iesu, De regiminis formis (507—31). A. Fischer-Colbrie, Quid S. Thomas de cultura doceat (533—51).

Borne, C. van den, De Canone Biblico S. Bonaventurae (Arch FranciscHist 3, 313—17).

Doncoeur, P., L'édition critique du „Livre de Sainte Angèle de Foligno" (RAscétMyst juill., 289—306).

Wöhrmüller, B., Beiträge zur Geschichte der Kastler Reform (StudMittBenedOrd 42, 1924, 10—40).

Stach, W., „Der mittelalt. Mensch" (ArchKulturgesch 1, 2-40).

Saitschick, R., Menschen u. Kunst der italienischen Renaissance. 2. Aufl. Mchn., Beck (XIV, 633). M 16.

Pastor, L. v., Die Stadt Rom zu Ende der Renaissance. 4.—6. verb. u. verm. Aufl. Mit 113 Abb. Frbg., Herder (XVI, 131 4°). M 8,80.

—, Geschichte der Päpste. Bd. 1. Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance. 5.—7. vielf. umgearb. und verm. Aufl. Frbg., Herder (LXII, 887). M 32.

Pourrat, P., La spiritualité chrétienne. III. Les temps modernes. 1e partie: De la Renaissance au Jansénisme. P., Gabalda (X, 607 12°). *Fr* 16.

Clemen, O., Seltene Schriften gegen den Konkubinat der Kleriker aus dem Anfang des 16. Jahrh. (ArchRefGesch 1/2, 117—27).

Kalkoff, P., Friedrich der Weise u. Luther. (HistZ 1, 29-42).

Seeberg, E., Luthers Ehe. Berl., Verlag d. Evang. Bundes (19). M 0,40.

Kroker, E., Katharina von Bora, Martin Luthers Frau. 2. Aufl. Zwickau, Herrmann (IV, 279). M 4,80.

Stammler, R., Luthers letzte Lebenstat. (ZSystTh 4, 595-604).

Dersch, W., Kaspar Aquilas Zuflucht in Henneberg. (ArchRef Gesch 1/2, 1—38).

Egli, E., Finsler, G., Köhler, W., Farner, O., Huldreich Zwingli: Sämtliche Werke. Bd. 9. Lpz., Heinsius (V, 635). M 32.

Hadorn, W., Die deutsche Bibel in der Schweiz. Lpz., Haessel (125). M 1,40.

Ehrenreich, A., Thomas Münzer. Nach alten Drucken neu eingerichtet. Hamburg, Hanseat. Verlagsanstalt (139). M 3.

Klett, B., Thomas Müntzer u. der Bauernkrieg in Nordwest-Thüringen. Mühlhausen i. Th., Urquell-Verlag (47 mit Abb.). M 1,50.

Baier, H., Zur Vorgeschichte des Bauernkriegs (ZGeschOberrh 89, 2, 188—218).

Albert, P. P., Nikolaus Höniger von Königshofen, ein badischer Pfarrer u. Schriftsteller des 16. Jahrh. (Ebd. 219—86).

Feddersen, E., Schleswig-Holstein u. die luther. Konkordie. Ein Beitrag zur Geschichte der evang. Kirchenlehre. Kiel, J. M. Hansen (VIII, 280). M 7,50.

Metzler, J., Petrus Canisius, Deutschlands zweiter Apostel. 120 Abb. M. Gladbach, Kühlen (144 4°). M 6,60.

Manitius, W., Peter de Hondt, genannt Petrus Canisius, der erste „deutsche" Jesuit. Berlin, Säemann-Verlag (52). M 0,85.

Kinzig, J., Der h. Petrus Canisius. Einsiedeln, Benziger (128). M 2,50.

Pastor, L. v., Geschichte der Päpste. Bd. 9. Gesch. der Päpste im Zeitalter der kath. Reformation u. Restauration. 5.—7. Aufl. Frbg., Herder (XLV, 933). M 15,80.

Braun, K., Nürnberg u. die Versuche zur Wiederherstellung der alten Kirche im Zeitalter der Gegenreformation (1555—1648). Nürnb., Spindler (XI, 133). M 2.

Croce, B., Der Begriff des Barock. Die Gegenreformation. 2 Essays. Übertr. von B. Fenigstein. Zürich, Rascher (68). M 1,60.

Rückert, H., Die Rechtfertigungslehre auf dem trident. Konzil. Bonn, Marcus & Weber (VIII, 281). M 15.

Junglas, P., Die Lehre des Konzils v. Trient über das h. Meßopfer (BonnerZ 3, 193—212).

Bellarminus, R., Opuscula ascetica. T. 1—3. Rgsb., Pustet (XX, 642; XII, 391; XVI, 526 16°). M 3; 2; 2,50.

Wonisch, O., Die Missionspräfektur von St. Lambrecht in Steiermark (StudMittBenedOrd 42, 1924, 157—68).

Oliger, L., Vita e diarii del Card. Lorenzo Cossa già custode di Terra Santa (1654—1729). [Bibliotheca bio-bibliografica della Terra Santa. N. Ser. Documenti. Diretta dal P. G. Golubovich, T. III]. Quaracchi, Coll. S. Bonav. (XIX, 387 4°).

Castellani, E., Atti del Rev.mo P. Lor. Cossa custode di Terra Santa. T. I e II [Dasselbe T. IV e V]. Ebd. 1924 (XI, 451; 498).

Chronicon Spinozanum. T. III. den Haag, Societas Spinozana (VII, 376).

Schmid, A., Die Nachblüte der Abtei Benediktbeuren nach dem 30jähr. Kriege (StudMittBenedOrd 42, 1924, 71—156).

Weigand, G., J. G. Schummel. Leben u. Schaffen eines Schriftstellers u. Reformpädagogen. Frankf., Diesterweg (IV, 133). M 6,60.

Fröhlich, Marianne, Johann Jakob Moser in seinem Verhältnis zum Rationalismus u. Pietismus. Wien, Österr. Bundesverlag f. Unterricht (171). M 6,67.

Laxerre, P., La jeunesse de Ernest Renan. Histoire de la crise religieuse au XIXe s. T. I et II. P., Garnier (VII, 370; XXXV, 359). *Fr* 30.

Jörrissen, Luise, Verwertung von klösterl. Mobiliarbesitz bei der Säkularisation 1803 (StudMittBenedOrd 42, 1924, 169-83).

Crothers, S. M., A Hundred Years of Organized Unitarianism (JReligion 4, 337—55).

Friedemann, E., Die Religion der Romantik (PhilosJb 2, 118-40).

Maurus Wolter, dem Gründer Beurons, zum 100. Geburtstag. Erinnerungen und Studien. Beuron, Kunstverlag (200). M 3.

Boudon, A., Le Saint-Siège et la Russie. T. II. 1848—1888. P., Editions Spes (X, 232). *Fr* 7,50.

Sanguinetti, L., Il B. Antonio M. Gianelli, vescovo di Bobbio. Turin, Marietti (XX, 572). *L* 25.

P. Stanislao, Vita del B. Vincenzo M. Strambi. Rom, „Ausonia" (XVI, 712). *L* 15.

Salotti, C., Il B. Gius. Cafasso. Turin, Marietti (368). *L* 12.

Mut, D. W., Prof. Contardo Ferrini. Ein moderner Gelehrter u. Heiliger. Nach d. ital. Orig. von C. Pellegrini. Kirnach-Villingen, Verlag d. Schulbrüder (VIII, 308). M 4.

Schürmann, J., Johann Bernhard Brinkmann, Bischof von Münster im Kulturkampf. 8.-10. verm. Aufl. Mstr., Alphonsus-Buchh. (259). M 3.

Treitz, J., Michael Felix Korum, Bischof von Trier 1840-1921. Mchn., Theatiner-Verl. (427). Pappbd. M 12.

Brentano, Maria Rafaela, Wie Gott mich rief. Mein Weg vom Protestantismus in die Schule St. Benedikts. Frbg., Herder (XI, 345). M 4,80.

Baeumker, F., Joh. Olaf Fallize, ein bischöfl. Pionier des skandinavischen Nordens. Aachen, Xaverius-Verlagsbuchh., 1924 (VIII, 166). M 3.

Systematische Theologie.

Adam, K., Das Wesen des Katholizismus. 2., verm. Aufl. Düsseldorf, Schwann (258 4°). M 8.

Burckhardt, G., Weltanschauungskrisis u. Wege zu ihrer Lösung. Tl. 1. Lpz., Noske (206). M 7.

Brightman, E. S., Immortality in Post-Kantian Idealism. Cambr. (Mass.), Harvard Univ. Pr. (66). $ 1.

Tischner, R., Geschichte der okkultistischen Forschung von der Antike bis zur Gegenwart. Tl. 2. Von der Mitte des 19. Jahrh. bis zur Gegenwart. Pfullingen, Baum, 1924 (371). M 8.

Seeberg, R., Christliche Dogmatik. Bd. 2. Die spezielle Dogmatik. Lpz., Deichert (XV, 690). M 19.

Peterson, E., Was ist Theologie? Bonn, Cohen (32). M 1,80.

Vollrath, W., Das Problem des Wortes. Zur Einleitung in eine Theologie. Güt., Bertelsmann (274). M 7.

Ihmels, L., Grundfragen der dogmat. Prinzipienlehre (ZSystTh 4, 677—707).

Barth, K., Das Schriftprinzip der reformierten Kirche (ZwZeiten 3, 215—45).

Krönert, G., Das Wunder des Glaubens. Schwerin, Bahn (175). M 4,50.

Peterson, E., Über die Forderung einer Theologie des Glaubens (ZwZeiten 3, 281—302).

Dunin-Borkowski, St. v., Der übernatürl. Glaubensakt in seinem seelischen Aufbau (StimmZeit Juli, 281—93).

Fischer, F. X., Zur Benützung der Naturwissenschaften in der Dogmatik (ThGl 3, 362—70).

Schultes, R.-M., Eclaircissements sur l'évolution du dogme (RScPhTh 3, 286—302).

Hervé, J. M., Manuale theologiae dogmaticae. II. De Deo Uno et Trino. De Deo Creante et Elevante. De Verbo Incarnato. De B. Virgine. P., Baston (VI, 566). *Fr* 16.

Wirtgen, A., Die Einzigkeit Gottes nach M. Scheler u. Thomas v. Aq. (JbStGabriel 2, 29—46).

Schaeder, E., Zur Trinitätsfrage. 2., überarb. Aufl. Lpz., Deichert (52). M 1,80.

Drexel, A., Die Frage nach der Einheit des Menschengeschlechtes im Lichte der Sprachforschung. Innsbr., Rauch (IV, 81 4°). M 3,20.

Vermeersch, A., Lehre u. Liturgie der Herz-Jesu-Verehrung. Übers. aus dem Franz. Ebd. (335). M 4.

—. Übung der Herz-Jesu-Verehrung. Übers. Ebd. (VI, 560). M 6.

Hamon, A., Histoire de la dévotion au Sacré Coeur. II. L'aube de la dévotion. P., Beauchesne (XL, 360). *Fr* 20.

Minges, P., Über die Definierbarkeit der Lehre von der leibl. Himmelfahrt Mariä (ThPraktQu 3, 546—57).

Gspann, J. C., Cunctas haereses sola interemisti (ThGl 3, 336—41).

Althaus, P., Heilsgeschichte u. Eschatologie (ZSystTh 4, 605—76).

Heimbucher, M., Zeit u. Zeichen des Weltendes (ThPrakt Quart 2, 314—25; 3, 461—74).

Gillet, M. S., La morale et les morales. P., Revue des Jeunes (302 12°). *Fr* 10.

Wittmann, M., Zum Verhältnis zwischen Moral u. Religion (PhilosJb 2, 97—118).

Dresser, H. W., Ethics in Theory and Application. NY., Crowell (XVIII, 509). $ 3.

Küenburg, M., Ethische Grundfragen in der jüngst veröffentlichten Ethikvorlesung Kants. Studie zur Geschichte der Moralphilosophie. Innsbr., Rauch (VII, 111). M 3,50.

Sybel, A. v., Zu Schelers Ethik (ZThKirche 3, 216—32).

Stocker, H. G., Das Gewissen. Erscheinungsformen u. Theorien. Bonn, Cohen (XV, 280). M 9.

Schwalm, M.-B., Les dépendances essentielles de la conscience (RScPhilosThéol 3, 273—85).

Feuling, D., Discretio (BenedMonatschr 7/8, 241—58).

Mausbach, J., Ehe u. Kindersegen vom Standpunkt der christl. Sittenlehre. 4., vb. u. stark vm. Aufl. M.-Gladbach, Volksverein (136). M 4.

Müncker, Th., Zur Beurteilung sittl. Verfehlungen bei Psychopathen (BonnerZ 3, 233—59).

Altmann, U., Vom heimlichen Leben der Seele. Eine Einführung in die Frömmigkeit der deutschen Mystik. Bresl., Trewendt & Granier (V, 138). M 3.

Gauderon, J., La royauté de l'amour de Dieu d'après s. Jean Eudes (RAscétMyst juill., 217—26).

Falke, R., Evangelische Mystik. Schwerin, Bahn (132). M 3,50.

Praktische Theologie.

Hilling, N., Codicis juris canonici glossarium. Verba difficiliora et formulas iuris, quae in Codice juris canonici continentur, in linguam germanicam vertit explanavit et notis instr. N. H. Frbg., Waibel (50). M 1,50.

Diözesansynode des Bistums Münster. 1924. Mstr., Regensberg (VII, 254). M 7.

Wallau, R. H., Die Einigung der Kirche vom evang. Glauben aus. Berl., Furche-Verlag (351). M 10.

Fischer, H., Im Dienste des göttl. Wortes. Jubiläumsschrift (50 Jahre Steyler Missionswerk). Steyl, Missionsdruck. (VIII, 136 mit Abb.). M 2.

Wegener, H., Opferleben u. Opfertod. Lebensbilder von 6 Martyrer-Missionaren in China und Korea. 8.—11. Tsd. Ebd. (210 m. Abb.). M 3,30.

Strasser, E., Die Taufe in der Geschichte der deutschen evang.-luth. Mission. Lpz., Hinrichs (VII, 120). M 5.

Biederlack, J., Die soziale Frage. 10. Aufl. Innsbr., Rauch (X, 339). M 5.

Wiesen, W., u. Else Peerenboom, Die Entwicklung der Caritas während des 19. Jahrh. im Rheinlande. Frbg., Caritasverlag (V, 74, 9 Taf.). M 3,50.

Dierkes, J., Kultur u. Religion. Ein Beitrag zur Kulturkrisis der Gegenwart. Pad., Junfermann (84). M 2,30.

Mack, F., Eucharistie u. Menschheitserneuerung. Steyl, Missionsdruck. (152). M 2,50.

Breit, E., Frauenleben u. Frauenwürde nach Auffassung, Wunsch u. Streben der Kirche. Einsiedeln, Benziger (117). M 3.

Vogt, P., Christliche Aszetik im Lichte der Ignatianischen Exerzitien. Tl. 2. Rgsb., Pustet (XVI, 288). M 5.

Harrasser, G., Beiträge zur Geschichte u. zu einzelnen Teilen des Exerzitienbuches. Innsbr., Rauch (III, 182). M 3.

Hurter, H., Exerzitien für Priester u. Laien. In 3. Aufl. hrsg. von G. Harrasser. Ebd. (IV, 407). M 3,50.

Zierler, P. B., Predigten über das allerh. Sakrament des Altares. H. 1. Ebd. (VIII, 100). M 1,50.

Ender, A., Die „Worte" Unserer Lieben Frau in fünfzehn Predigtskizzen. Höchst bei Bregenz, See-Verlag (48). M 0,80.

Esser, Fr. X., Die Sonntagsepistel in viertelstündiger Predigt verwertet. Bdch. 1. 2. Kevelaer, Bercker, 1924—1925 (140; 140). M 1,50.

Schneeweis, E., Die Weihnachtsbräuche der Serbokroaten. Vergleichend dargestellt. Wien VIII, Laudongasse 17, Verein f. Volkskunde (VIII, 232 4°). Öst. Sch. 10.

Cornell, H., Neue Forschungen zur Geschichte des Benediktuskreuzes (StudMittBenedOrd 42, 1924, 1—9).

Horn, C., Kultus u. Kunst. Beiträge zur Klärung des evang. Kultusproblems. Mit 8 Abb. u. 5 Grundr. Berl., Furche-Verlag (158). M 6.

Christliche Kunst.

Mecklenbeck, A., Vom Urerlebnis in der christl. Kunst. Habelschwerdt, Franke (64, 8 Taf.). M 2,40.

Schnerich, A., Der Dom zu Gurk u. seine nächste Umgebung. Kunstgeschichtl. dargestellt. Mit 53 Abb. 2., vm. u. vb. Aufl. Wien, Österr. Bundesverlag f. Unterricht (148). M 3,33.

Ehrler, H. H., Kloster Maulbronn mit 16 Steindrucken von A. Hildenbrand. Landschlacht (Bodensee), Hoenn (51). M 6.

Wanckel, A., u. H. Meyer, Die Bergkirche u. St. Wolfgangskapelle zu Schleiz. Tl. 1—4. Schleiz, Krämer (80, 3 Taf.). M 0,75.

Rabotin, H., Une nouvelle église: Saint-Louis de Vincennes (VieArtsLiturg juill., 402—406, 5 tabl.).

Smital, O., Die Chronik des Kreuzfahrer-Königreiches Jerusalem. Faksimile der burgund.-fläm. Miniaturhs der Wiener Nationalbibliothek Nr. 2533. Mchn., Kurt Wolff (35 in Faks. Dr., 34 mit 8 Abb. 4°). M 200.

Boehn, M. v., Guido Reni. Mit 105 Textabb. Bielefeld, Velhagen & Klasing (123 4°). M 6.

Aus der geistigen Werkstätte der S. J.

Bichlmair, G., S. J., Urchristentum und katholische Kirche. (360 S.). Hlbl. M. 6,—.

Ein hochinteressantes Buch über das christliche Altertum mit Berücksichtigung der heutigen kirchlichen Verhältnisse.

Gatterer, Dr. Alois, Vom Urnebel zum Menschen. Ein Wort der Aufklärung zu Th. Meentzens Vorträgen. (40 S.). Kart. M. 0,40.

In drei Kapiteln: „Die Ohnmacht der Naturzüchtung", „Im Taumel der Jahrmillionen" und „Aus dem Paradiese des Affenmenschen" widerlegt hier der Verfasser mit Humor und Satire den Widersinn der Haeckelschen Theorien.
(„Chemnitzer Tagblatt".)

Klimke, P. Friedrich, S. J., Schule und Religion. Was ist von der religionslosen Schule zu halten? (84 S.). Brosch. M. 0,80.

Die Schrift will zeigen, worin die religionslose Schule dem Wortlaute nach und in Wirklichkeit besteht, was sie angeblich und tatsächlich bezweckt, daß sie aus Gottes- und Christushaß geboren ist, wie sie die Jugend, Volk und Staat schwer schädigt.

Lockington, S. J., Durch Körperbildung zur Geisteskraft. 2. erweit. Auflage. 5.—10. Tsd. (180 S.). Kart. M. 2,70 mit Übungstabelle.

Die erste Auflage war innerhalb 10 Wochen vollständig vergriffen.

Richstätter, Karl, S. J., Mystische Gebetsgnaden und Ignatianische Exerzitien. (326 S.). Halbleinenband M. 4,50.

Eine kurzgefaßte Einführung in die katholische Mystik bietet das Buch und zugleich eine wichtige und notwendige Ergänzung zu jedem Werk über Mystik und Aszese.

Schmitt, Dr. Albert, S. J., Universitätsprofessor, Grundzüge der geschlechtlichen Sittlichkeit. 4. Auflage. (122 S.). M. 1,30.

Selten wurde diese Frage mit solcher Offenheit und Ruhe angegangen und mit solcher zwingenden Verständlichkeit gelöst. („Christl. Pädagog. Blätter".)

Six, P. S. J., Franz Suarez. Beiträge zu dessen Philosophie. (170 S.). Brosch. M. 3,—.

P. Six und seine Mitarbeiter haben dem großen Philosophen zu seinem 300jährigen Todestag ein unvergängliches Denkmal in diesem wissenschaftlich tiefgründigen und fesselnd geschriebenen Buch gesetzt.

Stufler, Dr. Johann, Universitätsprofessor, Divi Thomae Aquinatis doctrina, De Deo Operante, in omni operatione naturae creatae, praesertim liberi arbitrii. (424 S.). Broschiert M. 5,—.

Das lateinisch abgefaßte Werk handelt von der Lehre des Thomas von Aquin: der Wirksamkeit Gottes in aller Tätigkeit der geschaffenen Natur und besonders des freien menschlichen Willens.

Theissen, Ferdinand, S. J., „An den Quellen des Lebens". Blick in des Schöpfers Werkstätte. Gesammelt und herausgegeben von Emil Kaiser S. J. Reich illustriert. (372 S.). Halbleinenband M. 5,20.

Eine feinsinnige Beobachtung spricht aus der packenden Darstellung der Naturwunder immer wieder durch, ob sie sich nun in den Tropen oder in der Heimat zeigen.

Waibel, Josef, S. J., Anonda, die Braut des Maharadscha. Ein Missionsdrama aus dem 16. Jahrhundert. 4 Männer-, 13 Frauen-, 2 Kinderrollen, Volk. Kart. M. 1,50.

Allen katholischen Vereinen zur Aufführung wärmstens zu empfehlen.

Wiesebach, P. Wilhelm, S. J., Mütter. Ein Erziehungsbüchlein. (52 S.). Brosch. M. 1,20; geb. M. 1,50.

Jeder Frau, jeder Mutter, jedem erwachsenen Mädchen sollte das Buch in die Hand gelegt werden, denn es ist eine Anleitung zur Erziehung und Selbsterziehung, wie sie besser, zarter und eindringlicher nicht gefunden werden kann.

Wulf, P. Th., S. J., Einsteins Relativitätstheorie. Gemeinverständlich dargestellt. Mit 8 Abbildungen im Text. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. (90 S.). Brosch. M. 1,50.

Wir fürchten nicht, der Übertreibung beschuldigt zu werden, wenn wir diese Arbeit hinstellen als eine der besten in ihrer Art. („Kölnische Volkszeitung".)

In allen Buchhandlungen vorrätig.

Verlagsanstalt Tyrolia A.-G., Innsbruck-Wien-München.

Joseph Weigert

ist der Entdecker der Bauernseele

Wer ihn versteht in seiner urwüchsigen, humorvollen, frisch nach Wiesen und Äckern duftenden Sprache, und wer ihm folgen oder gar mit ihm arbeiten will, der wird mit ihm und durch ihn eine neue Kultur und Religiosität auf dem Lande anbahnen helfen. Weigert gibt in seinen Büchern Grundrisse zu einer neuen Dorfpsychose, Dorfpädagogik, Dorfpastoral und auch zu einer ländlichen Homiletik.

Des Volkes Denken und Reden.

Gebunden M. 3.—. Ein Versuch, die seelische Verfassung und Betätigung des Volkes, das ist der Schichten ohne besondere schulische Ausbildung, kennenzulernen.

Religiöse Volkskunde.

Ein Versuch.

2. u. 3., verbesserte Aufl.
M. 2.40; geb. M. 3.70

Der erste Versuch, die Eigenart der bäuerlichen Religiosität und Sittlichkeit zu umschreiben. Der Pfarrer von Mockersdorf will damit beitragen zur Lösung vielleicht des schwierigsten und gefahrvollsten Problems für das heutige kathol. 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.

Das Dorf entlang.

Ein Buch vom deutschen Bauerntum

8.—12. Tausend.

Geb. M. 8.50

Das anerkannt beste Buch über das deutsche Bauerntum wendet sich an die Intellektuellen und zeigt ihnen, welche tiefen, mächtigen Seelenkräfte und welche kulturellen Schönheiten im Bauerntum liegen, aber auch mit welchen Sonderschwierigkeiten und Hemmungen der Bauer zu kämpfen hat; endlich wie man ihn liebevoll bei seinen guten Seiten packen und ihn in seiner Arbeit als Erzieher unterstützen kann.

Bauernpredigten

in Entwürfen.

2. u. 3., vermehrte Aufl.
M. 2.60; geb. M. 4.—

Diese 139 meist ausführlichen Standespredigtentwürfe sind etwas ganz Neues, ganz Bauerntümliches. Sie rücken das ganze Leben des Bauern ins Licht des Glaubens: des Bauern Verhältnis zu Gott und zur Schöpfung, sein Berufs- und Arbeitsleben und die Verantwortlichkeit, die er als Brotvater des Volkes hat, sein Familien- und Gemeinschaftsleben, sein kirchliches Leben und die christliche Sitte. Alle religiös-sittlichen Kräfte, die in der Umwelt des Bauern liegen, werden zur Heiligung dieses eigenartigen Lebens nutzbar gemacht.

Verlag Herder / Freiburg im Breisgau

Die Wahrheit

im Wandel der Weltanschauung. Eine kritische Geschichte der metaphysischen Philosophie. Von Univ.-Prof. Dr. S Behn Kart 8,—, geb. 9,50

KlareBegriffe!

Lexikon der gebräuchl. Fachausdrücke aus Philosophie und Theologie. Für weitere Kreise zusammengestellt von Th. Mönnichs S. J. Geb. 6,—

Ferd. Dümmlers Verlag
Berlin SW. 68 (Postsch 145)

Für den

Rosenkranzmonat

Der Rosenkranz, ein Pilgergebet

Predigten, Lesungen und Betrachtungen. Von Dr. Jakob Schäfer. Drei Teile: 1. **Die freudenreichen Geheimnisse.** 2. Aufl. (Erscheint im Sept.) 2 **Die schmerzreichen Geheimnisse.** M. 1,20. 3 **Die glorreichen Geheimnisse, Pilgerleben u. Rosenkranz.** M. 1,50.

„Durch das Werk geht der einheitliche Gedanke, die Grundgeheimnisse unserer Religion im Geiste in den Stätten des Heiligen Landes mitzuerleben. So bieten sich fesselnde Ausgangspunkte zur Belehrung und Lesung besonders für den Rosenkranz- und Maimonat."
(Pastoralblatt f. die Diöz. Ermland, Braunsberg 1925, Nr. 2.)

Mein Rosenkranz

Erwägungen
Von Bonavent. Krotz O. Pr. M. 0,90

„Diese 45 Rosenkranzbetrachtungen erschließen die Tiefen der Apostelseele des verstorbenen P. Bonaventura O. Pr; sie sind voll von Licht und Glut und durchdringen mit nachdenklichem Sinnen das alte erhabene Gebet. Das Büchlein ist für den Rosenkranzmonat besonders wertvoll."
(St. Konradsblatt, Karlsruhe 1920, Nr. 43.)

Herder / Freiburg i. Br.

Die Weisheitsbücher des Alten Testaments

übersetzt und durch kurze Anmerkungen erläut. nebst textkrit. Anhang.

Von Prof. Dr. N. Peters.
geb. 6,— M.

Thomae a Kempis de imitatione Christi libri quatuor

ad fidem optimorum librorum et praecipue vetustissimi codicis Monasterii Bethlemensis accurate editi.
kl. 8° 374 S. geb. 2,50 M.

Der andächtige Messediener

d. i. Regeln u. Vorschriften für das andächtige Messedienen nebst einer Unterweisung über die Wichtigkeit dieses Dienstes.
7. Aufl. 64 S. 20 Pfg.

Aschendorffsche Verlagsbuchh., Münster i W.

Soeben erschien:

Gatterer, M., S. J., Professor a. d. Universität Innsbruck, **Kinderseelsorge.** VIII u. 224 S. gr. 8°. M. 3.40, gebunden M. 5.—.

Das Korrespondenzblatt für den kath. Klerus in Wien bezeichnet das Werk „als das erste Buch seiner Art, wenigstens nach seiner Gründlichkeit. Für angehende Priester berechnet, wird es allen, die mit Schule und Seelsorge zu tun haben, die besten Dienste leisten."

Desselben Verfassers verbreitetes Werk: **Katechetik.** VIII u. 656 S. gr. 8°. Preis M. 13.50, geb. M. 15.—, ist soeben in dritter, umgearbeiteter Auflage neu erschienen.

Gatterers „Katechetik" gehört in die Bibliothek eines jeden Priesters, Katecheten und Lehrers.

Verlag Felizian Rauch, Innsbruck.

Gebete u. Gedanken für die studierende Jugend.

Von Stanislaus v. Dunin-Borkowski S. J. VIII und 520 S. auf Feindruckpapier. (Ausgabe B für die Jungen des Verbandes Neudeutschland VIII u. 535 S.) Kartoneinband 1,25, in ½ Leinen 2,—, Goldschn. 3,25.

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

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Diese Nummer enthält eine Beilage der Firma: **Otto Harrassowitz Verlag, Leipzig**; ferner der **Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.** betr. **Dölger, Sol salutis.** 2. Auflage.

Das Taschenlexikon des Katholiken.

Brors, Fr. X., S. J., „Klipp und Klar".

Apologetisches Taschenbuch für jedermann. $9^1/_2 \times 15^1/_2$ cm. 576 Seiten. 41.—75. Tausend.

Kartoniert Mk. 3.—, Halbleinen Mk. 4.20, Ganzleinen Mk. 5.25.

Es enthält ungefähr 500 kurze Antworten auf alle Einwürfe, die dem Katholiken heutzutage im Kampfe mit Irrtum und Unglauben begegnen.

Das Buch mit seinem Taschenformat gehört in die Tasche des Alltagsrockes eines jeden Mitgliedes unserer Arbeiter- und Arbeiterinnenvereine, unserer Jünglings- und Jungfrauenvereine, Gesellenvereine, Gymnasiasten- und Studentenvereine, der Windthorstbunde, der katholischen kaufm. Vereine, der Gewerkschaften und nicht zuletzt unseres Frauenbundes, selbst unserer Müttervereine — in die Hand eines jeden Katholiken, auch des gebildetsten. Es ist für „Jedermann".

Verlagsbuchhandlung Jos. Bercker, Kevelaer.

Vorreformationsgeschichtliche Forschungen. Supplementband

Abhandlungen

aus dem Gebiete der mittleren und neueren Geschichte und ihrer Hilfswissenschaften

Eine Festgabe zum siebzigsten Geburtstag
(13. Juni 1925)

Geh. Rat Prof. Dr. Heinrich Finke

gewidmet von Schülern und Verehrern des In- und Auslandes

Mit einem Lichtbild Heinrich Finkes und 3 Kunstdruckbeilagen. 21,— Mk., gbd. 25,— Mk.

Der weit über Deutschland hinaus bekannte Freiburger Gelehrte, dessen Hauptarbeitsgebiet die Kultur- und Kirchengeschichte des späteren Mittelalters ist, dessen Interessen aber diesen engeren Rahmen weit überschreiten, hat eine Festgabe erhalten, die durch die Zahl und Nationalität der Mitarbeiter und die Reichhaltigkeit der behandelten Probleme die universale Bedeutung des Jubilars zeigen. Die Beiträge reichen von der vorgermanischen Zeit Spaniens bis zu einer bisher nicht beachteten Frage des 19. Jahrhunderts (Epavenrecht in Baden), behandeln aber in der Mehrzahl die Zeit von 1250 bis 1550, zum großen Teil an eigene Forschungen des Gelehrten anknüpfend. Auch Nebengebiete, wie Kunstgeschichte, Paläographie, Archivgeschichte, Urkundenlehre, Literatur-, Missions- und Medizingeschichte kommen in der Festschrift zur Bearbeitung. Nicht nur der Inhalt der Beiträge, sondern auch die verschiedene Nationalität der 31 Mitarbeiter gibt dem Werk eine größere Bedeutung. Aus Spanien, Italien, Österreich, Holland und Tschechoslowakei bekunden Schüler Heinrich Finkes gemeinsam mit den deutschen den Dank, den sie der Forschung, der Persönlichkeit und der Lehrtätigkeit des Meisters zu zollen haben. Drei Kunstbeilagen und ein Bild Finkes schmücken den stattlichen Band.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Die hochw. Herren Religionslehrer gestatten wir uns schon jetzt auf eine Sammlung nachdrücklich aufmerksam zu machen, die im Oktober zu erscheinen beginnt:

Katholisches Lehr- und Glaubensgut

Religiöse Quellenschriften für Lernende und Lehrende

Herausgegeben unter Mitarbeit zahlreicher Fachleute

von Studienrat **Dr. Johannes Walterscheid, Bonn**

Format: Klein-Oktav. Umfang des Heftes 32 Seiten. Preis etwa 30 Pfennig.

Die Sammlung wird 30 bis 40 Hefte umfassen.

Die Quellenschriften, deren Stoffe entnommen sind aus dem Gebiet der Kirchengeschichte, Kulturgeschichte, Religionsgeschichte, Zeitgeschichte, der Geschichte des Missions- und Schulwesens, der Kunstgeschichte, Dogmatik, Ethik, Mystik und Liturgik, wollen folgende Ziele verwirklichen: Das, was der Religionsunterricht an fertigen Ergebnissen bietet, soll der Lernende möglichst aus der ursprünglichen „Quelle" unmittelbar selbst schöpfen; auf diese Weise wird der Unterricht zur lebensvollen Wirklichkeit. Auch dem Prinzip der Konzentration, wonach der Religionsunterricht durch Verbindung mit den weltlichen Fächern lebendig gestaltet werden soll, dient unsere Sammlung.

Die Themen der Anfang Oktober erscheinenden acht Hefte lauten:

Das Konzil von Trient von Prof. Dr. Junglas.

Der soziale Bischof Ketteler und der soziale Papst Leo XIII. von Pfarrer Dr. Reinarz.

Gott, Götter und Griechen von Oberstudiendirektor Dr. Becker.

Aus der Heldenzeit des Christentums von Studienrat Dr. Walterscheid.

Christliche Dokumente in Stein von Studienrat Dr. Philips.

Was Apostelschüler und Apologeten erzählen von Studienrat Dr. Walterscheid.

Der moderne und der christliche Tag von Professor Dr. Platz.

Das schönste Beispiel urchristl. Gottesdienstes von P. Dr. Dausend O. F. M.

L. Schwann, Druckerei und Verlag, Düsseldorf.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Katol.-Theologische Fakultät
(Herrn Professor Dr. Rohr)
Freiburg i. B.

THEOLOGISCHE REVUE

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

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

Bezugspreis halbjährlich 5,— Goldmark. — Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 10/11. **1925.** **24. Jahrgang.**

Neue Mystikerausgaben:
Bühler, Schriften der h. Hildegard von Bingen
Naumann, Johann Tauler: Predigten
Lehmann, Johannes Tauler: Predigten (Bihlmeyer).
Ungnad, Das Wesen des Ursemitischen (Dürr),
Levy, Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim (Hehn).
Kalt, Biblische Archäologie (Lippl).
Jirku, Altorientalischer Kommentar zum Alten Testament (Landersdorfer).
Oestreicher, Das deuteronomische Grundgesetz (Allgeier).
Schulz, Erzählungskunst in den Samuel-Büchern (Zapletal).
Willrich, Urkundenfälschung in der hellenistisch-jüdischen Literatur (Dieckmann).
Clemen, Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments. 2. Aufl. (Casel).
Rauer, Die „Schwachen" in Korinth und Rom nach den Paulusbriefen (Meinertz).
Niederberger, Die Logoslehre des h. Cyrill von Jerusalem (Lenz).
Van den Borne, Die Anfänge des franziskanischen Dritten Ordens (Altaner).
Bruno von Cleve, Im Kapuzinerkleide (Rösch).
Meyer, Bruder Franz (Rösch).
Imle, Die Passionsminne im Franziskanerorden (Rösch).
Kruitwagen, S. Thomae de Aquino Summa opusculorum (Michelitsch).
Daniels, Eine lateinische Rechtfertigungsschrift des Meister Eckhart (Zahn).
Löhr, Die Teutonia im 15. Jahrhundert (Altaner).
Walther, Lehrbuch der Symbolik (Hünermann).
Elert, Die Lehre des Luthertums im Abriß (Hünermann).
Cordovani, Rivelazione e filosofia (Eschweiler).
Prümmer, Manuale Theologiae moralis. tom. I. III. Edit. 2a et 3a (Tischleder).
Dyroff, Religion und Moral (Tischleder).
Schilgen, Du und sie (Schilling).
Mitterer, Geschichte des Ehehindernisses der Entführung im kanonischen Recht (Hilling).
Fischer, Gültigkeit und Geltungsbereich der preußischen Kabinettsorder vom 25. Sept. 1834 (Koeniger).
Baeumker, Helden der Weltmission (Pieper).
Watterott, Das Leben Jesu. Betrachtungen besonders für Ordenspersonen (Sickenberger).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Neue Mystikerausgaben.

1. **Bühler,** Johannes, **Schriften der h. Hildegard von Bingen** ausgewählt und übertragen. [Der Dom. Bücher deutscher Mystik]. Leipzig, Insel-Verlag, 1922 (320 S. schmal 8°). Geb. M. 7.
2. **Naumann,** Leopold, **Johann Tauler: Predigten** in Auswahl übertragen und eingeleitet. [Der Dom. Bücher deutscher Mystik]. Ebd. 1923 (262 S. schmal 8°). Geb. M. 6,50.
3. **Lehmann,** Walter, **Johannes Tauler: Predigten** übertragen und eingeleitet. Drittes und viertes Tausend. Jena, E. Diederichs, 1923 (L, 213 u. 248 S. 8°). M. 10.

1. Außer dem Diederichsschen Verlage in Jena hat sich nun auch der Insel-Verlag in Leipzig um die deutschen Mystiker des Mittelalters angenommen und bereits deren mehrere in geschickter Auswahl und geschmackvoller Ausstattung herausgebracht. Wenn das Unternehmen wie hier von sachkundiger Hand geleitet wird und vermeidet, abwegige moderne Tendenzen zu verfolgen, so kann man sich nur darüber freuen. Bei Hildegard war die Aufgabe nicht gar leicht. Wir besitzen von der großen Seherin des Rupertsbergs weder eine zuverlässige Ausgabe ihrer Schriften — eine solche des *Liber Scivias* und *Liber divinorum operum* bereitete der verstorbene belgische Benediktiner L. Baillet vor, sie soll nun aus seinem Nachlaß von seinen Ordensgenossen zu St. Paul de Wisques veröffentlicht werden — noch eine wissenschaftlich ausreichende Biographie, die ja freilich wieder eine tiefgreifende Durcharbeitung ihrer Werke, fußend auf einer kritischen Edition derselben, voraussetzt. Was uns Ph. Schmelzeis (1879), Joh. May (1911), Hel. Riesch (1918, 2. u. 3. A. 1920) und Franche-Braun (1919) an biographischen Darstellungen geschenkt haben, sind in ihrer Art achtenswerte Versuche, aber es mangelt ihnen die umfassende quellenkritische, geistesgeschichtliche und psychologische Behandlung des hochinteressanten aber schwierigen Stoffes, und dazu sind die Verfasser doch immerhin zu stark auf eine erbauliche Wirkung ihrer Ausführungen eingestellt. Gar nicht zu reden von den volkstümlichen kurzen Lebensbildern von D. Edeltraud zu Salm-Reifferscheidt O. S. B. (1904), P. Mannes Rings O. Pr. (1917), P. Ignatius Stützle O. S. B. (1919) und Hedwig von Redern (1923), zu denen auch das von Bühler S. 14[1] genannte, ihm unzugänglich gebliebene Büchlein von Francesca Maria Steele, *The Life and Visions of St. Hildegarde* (London 1914) gehört.

Wertvolleres wurde in einer Reihe von Einzeluntersuchungen von P. Kaiser, Abt I. Herwegen, F. W. Roth, J. Gmelch geleistet. Sie sind von B. in der Literaturübersicht S. 14 angeführt. Übersehen hat er anscheinend die beste Ausgabe der *Cantica* Hildegards in den *Analecta hymnica* 50 (1908) und ihre Würdigung als Naturforscherin durch L. Geysenheymer (Sitzungsberichte des naturhist. Vereins der preuß. Rheinlande 1911, Bonn 1912), P. E. Wasmann S. J. (Festschrift Hertling 1913, 459/75) und Ch. Singer (*Studies in the History and Methode of Science*, Oxford 1917). Nicht mehr benützen konnte er die jüngst erschienenen Arbeiten von L. Séjourné, *Les correspondants de S. Hildegarde à Utrecht* (*Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis* N. S. 16, 1921, 144/62), L. Bronarski, Die Lieder der h. Hildegard (Veröffentlichungen der Gregorianischen Akademie in Freiburg/Schweiz IX, Leipzig 1922), O. Ursprung, Die Gesänge der h. H. (Zeitschrift für Musikwissenschaft 5, 1922/23, 333/38), D. Maura Böckeler O. S. B., Aufbau und Grundgedanke des *Ordo Virtutum* der h. H. (Benediktinische Monatschrift 5, 1923, 300 ff. 368 ff.) und Beziehungen des *Ordo Virtutum* der h. H. zu ihrem Hauptwerke *Scivias* (ebd. 7, 1925, 25 ff. 125 ff.). Vgl. auch noch C. Boeckl, Die Eucharistielehre der deutschen Mystiker des Mittelalters (1923, 1/13) und J. Greven (Bonner Zeitschrift für Theologie und Seelsorge 2, 1925, 38 ff. über Hildegards Besuch in Köln). Ob die unlängst erschienene Publikation Der Äbtissin St. Hildegardis mystisches Tier- und Arzneibuch . . . nach dem Text der Pariser Handschrift übertragen, erläutert und mit Tierzeichnungen aus dem 12. Jahrh. versehen von A. Huber (Wien, Gloriette-Verlag, 1923, M. 50) nur dem Hunger der Bibliophilen nach Kuriositäten oder ernsten wissenschaftlichen Zwecken dienen soll, ist mir unbekannt.

Eine Auswahl aus Hildegards Schriften in deutscher Übersetzung gab seinerzeit schon Schmelzeis in seiner Monographie und etwas später Dr. Maria David-Windstoßer in dem etwas oberflächlichen Büchlein »Deutsche Frauenmystik im Mittelalter« (Deutsche Mystiker Bd. V, Sammlung Kösel, 1919, S. 1/69). L. Clarus (W. Volk) übersetzte die Briefe (1854). Bühler nimmt mit Recht seinen Standpunkt höher und die Grundlage breiter: er

UNIV. BIBL. FREIBURG

will die ganze Hildegard vorführen, nicht bloß die Seherin und Prophetin, sondern auch die Naturforscherin und Ärztin, denn gerade ihre natur- und heilkundlichen Schriften geben ein deutliches Bild von der Art ihres Sehens und Empfindens und ermöglichen Rückschlüsse auf die Entstehung ihrer visionären Schriften. Es ist doch erstaunlich, wieviel diese *„paupercula feminea forma"*, wie sie sich selbst bezeichnet, an Stein, Pflanze, Tier und Mensch beobachtet hat und wie sie schließlich „in grandiosem philosophischen Schwung und dichterischer Intuition" die scheinbar entlegensten Dinge kraftvoll zur Einheit zusammenfaßt und auf Gott bezieht, bei allem Überschäumen der Phantasie und ungescheuter Offenheit der Sprache doch der „altbenediktinischen Diskretion und Würde" nie uneingedenk.

B. gibt zunächst eine kurze Einführung (S. 6—15), an der ich das zu bemängeln habe, daß Hildegard „Äbtissin" (S. 6) statt „Meisterin" (*magistra*) von Disibodenberg genannt, und unnötigerweise von dem „Wunderglauben" und dem christlichen „Dualismus" in überlegenem Tone geredet wird (S. 8. 10. 12). Ein Verzeichnis der Schriften Hildegards und eine Konkordanz der Auswahl mit den Originaltexten bei Migne, Pitra, Kaiser findet sich am Schluß (S. 309—15). Die Auswahl selbst gibt zunächst das Wichtigste aus der *Vita S. Hildegardis* von den Mönchen Gottfried und Theodorich und ihren bedeutsamen Brief an Wibert von Gembloux, der über die Visionen Aufklärung gibt. Leider ist das die einzige Briefprobe; der Zweck der Auswahl, so meint der Herausgeber (S. 309), verbiete eine stärkere Heranziehung der Briefsammlung, wiewohl sie doch äußerst wertvolles Material zur Zeitgeschichte enthalte. Das ist zu bedauern, denn die reformatorische Tätigkeit Hildegards, ihre Wanderungen und Predigtfahrten zur Hebung der Sittenzucht, ihr Kampf gegen die Häretiker und ihre weitgespannten Beziehungen zu den führenden Männern in Staat und Kirche sind ein höchst charakteristischer Teil ihres Lebenswerkes und ihn lernt man am besten aus den Briefen kennen. Füglicher wäre der Raum anderswo eingespart worden, so an den reichen Auszügen aus den *Causae et Curae* und dem Buch der *Physica*. Aus dem *Liber Scivias, Liber vitae meritorum* und *Liber divinorum operum* sind eine Reihe bezeichnender Stellen aufgenommen, die im ganzen ein genügendes Bild der visionär-prophetischen Art Hildegards geben, wenn sie auch ein Zurückgehen auf die Originalwerke durchaus nicht ersetzen können. Den Schluß bilden Hymnen und Sequenzen auf den Hl. Geist, Maria, die 11 000 Jungfrauen, St. Maximin und die ergreifende *Symphonia virginum* (mit Notation), die noch heute bzw. heute wieder in der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard zu Eibingen mit anderen Kompositionen der Heiligen gesungen wird. Mit erklärenden Noten ist B. ziemlich sparsam. Seine Übersetzung ist flüssig und bemüht sich mit Erfolg, den oft schwer verständlichen Text sinngetreu wiederzugeben. Die unabhängig voneinander entstandenen Übertragungen des *Ordo virtutum*, einer Art von Melodram (Scivias III, 13), von Bühler (S. 198 ff.) und D. Maura Böckeler (S. 368 ff.) zeigen in ihrem Übereinstimmen und Auseinandergehen deutlich, mit welchen Schwierigkeiten der Übersetzer bei Hildegard zu ringen hat.

2. Wesentlich einfacher liegt die Sache bei Tauler, em großen Dominikanerprediger und Mystiker des 14. Jahrh. Zwar gibt es auch hier noch keine kritische Ausgabe seiner deutschen Predigten, aber F. Vetters 1910 erschienener Abdruck des Originaltextes nach vier der ältesten Hss, verglichen mit den ältesten Drucken von Leipzig 1498, Basel 1521 und Köln 1543 (letzterer von dem h. Petrus Canisius herausgegeben, wie jüngst Dudon in *Recherches de science relig.* 1922, 89/91 von neuem zeigte), geben immerhin vorläufig eine genügende Grundlage für die wissenschaftliche Beschäftigung mit Tauler ab. Naumann ist kein Neuling auf dem Gebiete, wie seine „Untersuchungen zu J. Taulers deutschen Predigten" (Rostocker Dissertation 1911) und seine Ausgabe von acht Taulerpredigten nach mehreren Hss (Kleine Texte Nr. 127, Bonn 1914) beweisen. Zugrunde legt er natürlich Vetters Ausgabe, doch sind auch der Leipziger und Kölner Druck beigezogen und von den neueren Übertragungen die von Lehmann und Oehl an manchen Stellen benützt. Zwei bei Vetter infolge eines Versehens fehlende Predigten auf das Fest Kreuzerhöhung und Allerheiligen sind nach dem ältesten Druck gegeben. Im ganzen bringt N. 24 Predigten, in der Hauptsache nach der Anordnung des Kirchenjahres, und die „gute Lehre", ein kurzer Traktat über Gottes Wesen, dessen Taulerscher Ursprung nicht ganz sicher ist. Im übrigen wird an der Echtheit des aufgenommenen Taulergutes kaum zu zweifeln sein. Es sind verhältnismäßig schlichte aszetische Unterweisungen dabei, aber auch Hochflüge in die schwierigsten Gebiete der Mystik. Die Auswahl mag wohl geeignet erscheinen, von der Wesensart Taulers als Prediger vor Nonnen und „Gottesfreunden" einen Begriff zu geben, seine Kraft und Zartheit, seinen pastoralen Drang und seine goldechte Kirchlichkeit, seine Originalität und Sprachgewalt kennenzulernen.

Mit Recht schont N. bei der Übertragung ins heutige Deutsch nach Möglichkeit den Charakter der alten Sprache und läßt nur hie und da vorsichtig einige Änderungen eintreten, um dem Leser das Verständnis zu erleichtern. Stichproben ergeben, daß die Arbeit im großen und ganzen wohl gelungen ist. Nur da, wo eine genauere Kenntnis der scholastisch-mystischen Terminologie notwendig ist, versagt N.; die erklärenden Anmerkungen, welche er dem Predigttext folgen läßt (S. 248/56), enthalten infolgedessen eine Reihe von Irrtümern; sie sollten mit Hilfe eines Fachmannes in einer künftigen Auflage ausgemerzt werden! Gute Dienste könnte dabei u. a. auch die Schrift von Otto Zirker, Die Bereicherung des deutschen Wortschatzes durch die spätmittelalterliche Mystik (Jena 1923), leisten. Die fördernden Hinweise und Textverbesserungen von Ph. Strauch in den Beiträgen zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 44, 1919, 21 ff. hat N. noch verwertet. Die textkritischen Vorschläge zu Vetters Ausgabe von A. L. Corin im Neophilologus 8, 1922, 30/39 waren ihm aber nicht mehr zugänglich, ebensowenig die jüngste Publikation Corins: *Sermons de J. Tauler et autres écrits mystiques I. Le Codex Vindobonensis 2744 édité pour la première fois avec les variantes des éditions de Vetter* 1910, *de Leipzig* 1498, *d'Augsbourg* 1508 *et de Cologne* 1543 (Liège-Paris 1924); sie bringt einen wörtlichen Abdruck einer Tauler-Hs mit niederrheinischem Dialekt; der Gewinn für die Taulerkritik ist aber wohl nicht so groß wie C. meint. N. schätzt von den Taulerdrucken den Leipziger besonders hoch ein und folgt ihm an schwierigen Stellen öfters. Ob er darin das Richtige trifft, scheint mir etwas zweifelhaft, denn die Überlieferung der Taulerpredigten — hochdeutsche, mittel- und niederdeutsche Hss, alte Drucke — ist uns noch nicht recht durchsichtig. Es bedarf einer umfassenden Durcharbeitung und Vergleichung des Materials, wozu nicht bloß philologische, sondern auch theologische Kenntnisse erforderlich sind (vgl. neuestens noch A. L. Corin, Zur Filiation der Taulerischen Hss, *Revue belge de philologie et d'histoire* 3, 1924, 223/31, Günther Müller, Zur Überlieferung Taulers und Eckharts, Zeitschrift f. deutsches Altertum 60, 1924, 241/44 und Helander, s. u.). Um den Nach-

weis der Kirchenväter- und Scholastikerzitate bei Tauler hat sich N. keine Mühe gegeben, obwohl dies nicht gerade außerhalb seiner Aufgabe gelegen wäre. Wieviel man daraus für die Erkenntnis von Taulers theologischer Stellung und Entwicklung, für die Einsicht in die Überlieferungsverhältnisse und selbst für die Entscheidung von Echtheitsfragen schöpfen kann, hat jüngst Dr. Günther Müller (jetzt Professor für deutsche Literaturgeschichte in Freiburg [Schweiz]) in seinem ausgezeichneten Aufsatze „Scholastikerzitate bei Tauler" (Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft u. Geistesgeschichte 1, 1923, 400/18) gezeigt.

In der Einleitung S. 6—20 gibt N. einen Abriß von Taulers Leben und Lehre, im Nachwort S. 258—60 einiges über die Überlieferung und Textgestaltung und außerdem Literaturnotizen. Unter letzteren fehlt: Antoinette Vogt-Terhorst, Der bildliche Ausdruck in den Predigten Joh. Taulers (Breslau 1920; vgl. dazu aber F. Neumann im Anzeiger der Zeitschrift f. deutsches Altertum 42, 1922, 18/22 und Th. Absil, Taulerisches, *Tijdschrift voor Taal en Letteren* 1924, 144/53); J. Zahn, Taulers Mystik in ihrer Stellung zur Kirche, in „Ehrengabe deutscher Wissenschaft" für Prinz Johann Georg von Sachsen, Freiburg 1920, 125/46; E. Hugueny, *La doctrine mystique de Tauler, Revue des sciences philos. et théol.* 10, 1921, 194/221; X. de Hornstein, *Les grands mystiques allemands du XIVe siècle* (Lucerne 1922; p. 159/220 über Tauler gut referierend). Nachträglich erschien noch das Buch des schwedischen Theologen Dick Helander, Johann Tauler als Prediger (Dissert. Lund 1923, 361 S.; etwas breit geraten, aber mit wertvollen Mitteilungen über zahlreiche Taulerhss und S. 346/61 mit dem Text der beiden bei Vetter fehlenden Predigten nach K. Schmidts Abschriften der verbrannten Straßburger Hss). Man sieht aus dem Angeführten, daß die Taulerforschung zur Zeit sehr rege ist. Auffallenderweise bestreiten ihre Kosten überwiegend außerdeutsche Gelehrte. Prof. Corin in Lüttich kündigt die Publikation einer zweiten niederrheinischen Taulerhs, Cod. Vindob. 2739 s. XIV, und eine Studie über die Sprache und Terminologie Taulers an, Abbé A. Chiquot in Paris, der jüngst eine Schrift über »*Jean Tauler et le Meisterbuoch*« (Straßbourg/Paris 1922) veröffentlichte, bereitet eine *„étude de fond"* über Tauler vor. Mir scheint, die dringendste Aufgabe wäre die Herstellung eines kritischen Taulertextes auf Grund der gesamten handschriftlichen und gedruckten Überlieferung, eine Arbeit, die freilich höchst mühsam und entsagungsreich wäre und am besten durch das Zusammenwirken mehrerer Gelehrten geleistet würde. Kommen muß sie doch einmal.

Naumanns Einleitung wird Tauler im ganzen gerecht, er will in ihm keinen Vorreformator sehen, sondern stellt ihn entschlossen auf den Boden der mittelalterlichen Kirche und Scholastik. Siedel folgend macht er ihn sogar zu sehr zum Thomisten, denn in seiner Lehre vom Seelengrund (s. Predigt *Beati oculi* und *Quod scimus* bei Naumann S. 151 ff. und 192 ff.) ist der neuplatonisch-eckhartische Einschlag deutlich erkennbar. Der Mangel an theologisch korrekten Fachausdrücken begegnet bei N. auch hier. An Ungenauigkeiten verzeichne ich ferner: Denifle deckte 1879 nicht 1875, wie N. S. 7 sagt, die Taulerhistorie als Fälschung auf; der Satz: „der Dominikanerorden besaß in Deutschland keine Universität" (S. 9) ist falsch, denn das Kölner Generalstudium war seit 1248 tatsächlich eine Dominikaneruniversität; S. 12 lies Priorin statt Äbtissin; die Behauptung, die Gottesfreunde „fanden kein Genügen in bloßer Kirchlichkeit" und suchten Gott „wohl etwas abseits von den vorgeschriebenen Wegen" (S. 13), ist unrichtig bzw. einseitig; statt „Dominikanerkloster zu den Unden" (S. 14) lies „Dominikanerinnenkloster St. Nikolaus in undis"; die Frankfurter Taulerausgabe von 1826 ist nicht von Schlosser (S. 15), sondern von Senator Thomas und Dr. Kloos; S. 15 lies 14. Dez. statt 11. Dez., S. 259 Cohrs st. Kohrs.

3. W. Lehmanns Taulerausgabe in jetzigem Deutsch hat neben derjenigen Naumanns noch ihre volle Daseinsberechtigung, denn sie gibt alle 81 Stücke der Vetterschen Originalausgabe vollständig wieder und ermöglicht so ein gründlicheres Studium des auch heute noch so anziehenden und lehrreichen Predigers (zwei echte Predigten, Nr. 79 und 83 des Leipziger Druckes, fehlen bei Vetter, wie oben gesagt, und darnach auch bei Lehmann). Die 1. Auflage des Buches von 1913 habe ich in der Theol. Revue 1913, 321/23 besprochen und festgestellt, daß die Übertragung des Textes sprachgewandt und sorgfältig, wenn auch keineswegs fehlerfrei ist und die weitausholende Einleitung über die Mystik im allgemeinen und Tauler im besonderen manch Schönes und Treffendes, aber auch nicht wenig theologisch und historisch Schiefes enthält, da sie vom Standpunkt eines extremen religiösen Liberalismus beherrscht ist. Wenn die Verlagsreklame noch dazu erklärt, Tauler sei neben Eckhart und Seuse wie kein anderer geschaffen, „die Sehnsucht unserer Zeit nach dogmenloser Religion zu stillen", so wird man verstimmt und traurig, denn es ist ein großes Unrecht gegen unsere kirchen- und dogmentreuen Mystiker, sie mit modernen Pantheisten und Monisten auf eine Schaubühne zu stellen und ihre geheimnisvollen Seelenerfahrungen der sentimentalen Schwärmerei eines blasierten, nach Sensationen gierigen Publikums preiszugeben. Von dem erwähnten Mangel abgesehen, kann ein gut geschulter Leser aus Lehmanns Ausgabe viel lernen. Leider ist die zweite Auflage nur ein unveränderter Abdruck der ersten; nicht einmal Druckfehler dieser sind verbessert, geschweige denn sachliche Irrtümer, welche die Kritik hervorgehoben hatte, korrigiert.

Tübingen. K. Bihlmeyer.

Ungnad, A., **Das Wesen des Ursemitischen.** Leipzig, Eduard Pfeiffer, 1925 (30 S. 8°). M. 1,60.

Man könnte von diesem unscheinbaren Büchlein sagen: die Fülle der behandelten Probleme steht im umgekehrten Verhältnis zur geringen Seitenzahl. Der Verf. behandelt zunächst Dinge, wie sie jedem Kenner der semitischen Sprachen, besonders des Akkadischen d. i. des Babylonisch-Assyrischen auffallen mußten, d. i. die vielfach ganz durcheinandergehende Verwendung der Temporalformen. Hierbei dringt er nun zu der Entstehung des Verbums überhaupt vor, zeigt wie das primitive Denken sich zunächst nur in konkreten Formen bewegte und so auch zum Ausdruck der Tätigkeit zuerst nur das Verbalnomen verwendet wurde, dann erst Abstraktbildungen sich vollzogen, wie man aber auch hier ursprünglich keine Tempora in unserem Sinne unterschied, sondern nur den Begriff der „dauernden Handlung" d. i. den der nicht abgeschlossenen dauernden Tätigkeit und den der abgeschlossenen dauernden Tätigkeit, anderseits den des „momentanen Geschehens" d. i. den Abschluß einer momentanen Handlung (Imperfekt, aber zeitlos: er ist, war, wird sein. sei mit der momentanen Handlung fertig) und den Zustand des Nichtabgeschlossenseins einer momentanen Handlung herausbildete. Zugleich wird dargelegt, wie tatsächlich im Akkadischen beim Verbum diese Bedeutungsnüancen der einzelnen Formen und Modi erhalten sind und an gut gewählten, schlagenden Beispielen sich zeigen lassen. Viele Erscheinungen der akkadischen Grammatik treten auf diese Weise in ein ganz anderes Licht und werden mit einem Male klar. Auch sonst werden noch eine Reihe wichtiger Fragen erörtert, so vor allem die Bildung des *modus energicus*, die Bedeutung der Kasusendungen usw.

Daraus ergeben sich nun aber wichtige Konsequenzen. Einmal für die Frage nach dem Grundtyp des Semitischen. „Wir kommen hier zu dem interessanten Resultat, daß das

Ursemitische in der ältesten uns erreichbaren Gestalt noch im wesentlichen eine isolierende Sprache gewesen ist" (S. 17) und andererseits, „das Akkadische Verbum baut sich so klar und konsequent auf einer primitiven Ausdrucksweise auf, daß nur Voreingenommenheit das hohe Alter des akkadischen Verbums ableugnen kann. Wir werfen hier einen Blick in die Werkstatt der Sprache, wie wir ihn nicht schöner erwarten können. Wer (darum) historisch zu denken gewohnt ist, wird *a priori* dem Akkadischen größere Urwüchsigkeit zuschreiben als den anderen semitischen Sprachen, und die Analyse des akkadischen Verbums bestätigt die Richtigkeit einer solchen Annahme. Der Unterschied zwischen momentanem Perfekt und Imperfekt hat nur noch im Hebräischen und im Südsemitischen Spuren hinterlassen, doch sind diese so spät, daß sie die alten Verhältnisse nicht mehr erkennen lassen. Die enge Verwandschaft zwischen Südarabischem und Akkadischem wird dadurch von neuem bestätigt" (S. 19). Nicht das Arabische also kann für den Urtyp des Semitischen angesehen werden, sondern das Akkadische, wie das von jedem geschichtlich Denkenden auch nicht anders erwartet werde. Dieses steht dem Ursemitischen am nächsten (Vorwort, S. 5). Dies führt dann schließlich auf Grund einzelner Untersuchungen über das Verbum in den anderen semitischen Sprachen, besonders im Hebräischen mit interessanten Ausblicken (das hebr. „Imperfekt" als momentanes Perfekt nach wa-consecutivum, nach אֵת usw.) zur Frage nach dem Zusammenhange der Semiten unter sich und nach der Heimat der Semiten. Hier wird mit guten Gründen dargelegt, wie neuerdings auch andere vielfach annehmen, daß die Semiten sich von Norden ausbreiteten (Syrien), nicht von Arabien aus. Wie sie dorthin kamen, wird nicht weiter erörtert, Ungnad denkt aber an Nordafrika (S. 24 A. 1). Die Ostsemiten sodann sind die Akkader und Südaraber, die Westsemiten die Amorriter und Aramäer, von ersteren her dann die Kanaaniter und Nordaraber. „Das Nordarabische steht dem Südarabischen viel ferner als dem Hebräischen" (S. 22).

Beigegeben ist dann noch ein Anhang: „Zur Entstehung und Geschichte der Zahlbegriffe", ebenfalls mit einer Reihe interessanter Ausführungen (vgl. besonders den Exkurs über die Urheimat der Sumerer, östliches Turan!). Hier wird es darauf ankommen, inwieweit man den nach meinem Empfinden etwas sehr materialistischen Darlegungen beipflichten kann.

Aber wir müssen sagen: Das Problem des Ursemitischen ist mit starkem Willen in Angriff genommen, und aus diesem Büchlein wird viel Anregung, wohl auch Widerspruch hervorgehen. Aber dazu den Anstoß gegeben zu haben, daß die Probleme reifen, und vielfach auch den Weg gewiesen zu haben, ist für den Verfasser der schönste Lohn.

Zu S. 9, Ausführungen über šarru = König möchte ich bemerken, ob nicht auch hier die Nominalform „šarir" das Ursprüngliche gewesen ist; vgl. meine Arbeit „Ursprung und Ausbau der israelit.-jüdischen Heilandserwartung" (1925) S. 110!

Braunsberg. L. Dürr.

Levy, Jakob, **Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim.** Nebst Beiträgen von Heinrich Leberecht Fleischer. Zweite Auflage mit Nachträgen und Berichtigungen von Lazarus Goldschmidt. 4 Bände. Berlin und Wien, Benjamin Harz Verlag, 1924 (X, 572; 546; 742; 748 S. Lex. 8°). Geb. M. 150.

In einer Zeit, wo die antisemitische Agitation so schwere Anschuldigungen gegen die religiösen Lehren des Judentums, wie sie im Talmud niedergelegt sind, erhebt und durch Anführung angeblich geheim gehaltener Vorschriften und Sätze die jüdische Moral ins bedenklichste Licht rückt und oft große Verwirrung anstiftet, sollte man bei jedem Theologen eine gewisse allgemeinste Kenntnis der jüdischen Literatur voraussetzen dürfen. Die Aufklärung wäre wirklich oft leicht zu finden und die Giftsaat des Mißtrauens würde ausgerottet. Trotzdem der verstorbene evangelische Theologe und Talmudforscher H. L. Strack, wie er im Vorwort zur 4. Auflage seiner »Einleitung in den Talmud« sagt, „seit vielen Jahren feierlich erklärt hat, daß der Talmud keine Nachricht oder Äußerung enthält, welche, selbstverständlich wenn sie wirklich darin steht, der sprach- und sachkundige christliche Gelehrte zu finden nicht vermöchte", so wird doch immer von den absurdesten jüdischen Geheimlehren gefaselt und der Unkundige und Leichtgläubige gruselig gemacht. Die hohen Auflagen dieser Schriften sind gerade kein Beweis für die Urteilsfähigkeit der Leser, die sich zum nicht geringsten Teile sogar zu den Akademikern rechnen. Die Meisten haben ja gar keine Ahnung vom Wesen und Inhalte des Talmud und bemühen sich auch nicht, die dem Sprachunkundigen zur Verfügung stehenden Mittel zu gebrauchen, um diesen religions- und kulturgeschichtlich höchst lehrreichen Ausschnitt aus der Weltliteratur kennen zu lernen. Die eigentliche, streng wissenschaftliche Talmudforschung bietet freilich nicht geringe Schwierigkeiten; um diese Literatur im Originale richtig verstehen zu können, genügt es nicht, die Sprache und die sprachwissenschaftliche Methode zu beherrschen, es ist auch eine eingehende Kenntnis der jüdischen Tradition und des jüdischen Rechts- und Ritualwesens notwendig. Umgekehrt sind die Talmudgelehrten in der Regel weniger gut geschulte Linguisten, sodaß das Ideal in der talmudischen Sprachwissenschaft selten erreicht wird. Ich habe das Wiedererscheinen des Levyschen Wörterbuchs, dessen 1. Auflage von 1876—89 unter dem Titel: »Neuhebräisches und chaldäisches Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim« herausgegeben wurde, mit aufrichtiger Freude begrüßt, obwohl es sich nur um einen Neudruck handelt, der naturgemäß den Fortschritten der lexikographischen Arbeitsweise nicht mehr entsprechen kann. Den neuen Titel begründet der Herausgeber damit, daß der frühere „durch die Entwicklung der neuhebräischen Sprache seit Abschluß der Talmudim und Midraschim, besonders in der spanisch-arabischen und neuerdings in unserer Zeit" nicht mehr gerechtfertigt war. Das Levysche Werk konnte natürlich nur gänzlich umgearbeitet oder völlig unverändert gelassen werden. Es ist aber zu begrüßen, daß der Herausgeber, L. Goldschmidt, der Übersetzer des Talmud, zu den dauernd wertvollen Nachträgen von dem Altmeister der orientalistischen Wissenschaft in Deutschland, H. L. Fleischer, noch solche vom Verf. selbst stammende sowie eigene beigegeben hat, die freilich keineswegs auf Vollständigkeit Anspruch machen, sondern bloß eine Auswahl aus Randnotizen seines Exemplars, die er im Laufe der Zeit bei der Benutzung eintrug, darstellen. Die Mängel des vor nahezu 50 Jahren geschaffenen Werkes sind dem Verfasser wie dem Herausgeber am besten bekannt, und es wäre völlig zwecklos, im Ganzen oder im Einzelnen etwas hinzuzufügen, nur *ut aliquid dixisse videamur*; trotzdem ist der Satz Gold-

schmidts richtig, daß Levys Werk „das beste und zuverlässigste Hilfsbuch der rabbinischen Literatur ist und es auch auf lange Zeit hinaus bleiben wird." Jeder, der hebräische Sprachforschung treibt, weiß, daß man ohne diesen Thesaurus nicht auskommen kann, insbesondere weil er durch Anführung der Stellen *in extenso* die Prüfung der Wortbedeutungen dem Benutzer unmittelbar ermöglicht.

Würzburg. J. Hehn.

Kalt, Dr. Edm., Professor am Priesterseminar in Mainz, **Biblische Archäologie.** [Herders Theologische Grundrisse]. Freiburg i. Br., Herder, 1924 (XII, 158 S. 12°). M. 2,30, geb. M. 3,20.

K. hat uns mit seinem Büchlein einen willkommenen Grundriß der Biblischen Archäologie geschenkt, der jedem einen kurzen Überblick über den Stand der Disziplin auf Grund der biblischen Nachrichten und der bisherigen Durchforschung des alten vorderen Orients gewährt und dem Studierenden eine erste Einführung in die Biblische Altertumskunde sowie einen brauchbaren Führer zu einläßlicherem Studium bietet.

Nach einer knappen Einleitung (S. 1—4) über Aufgabe, Einteilung, Quellen, Geschichte und Literatur der Biblischen Archäologie wird der gesamte Stoff dem Herkommen gemäß in 4 Abteilungen vorgelegt: 1. Palästina und seine Bewohner (5—16), 2. Privataltertümer (17—62), 3. Staatsaltertümer (63—82), 4. religiöse Altertümer (83—140). Den Schluß bildet ein Verzeichnis ausgewählter Literatur (141—148) in der Form von Anmerkungen zu den einzelnen Abschnitten und ein Sachregister (149—157).

Dieser Rahmen umschließt in übersichtlicher Darstellung und klarer Sprache eine stattliche Stoffmenge. Ganz unberücksichtigt bleibt eigentlich nur das israelitische Schrift- und Bücherwesen. Mitunter möchte man freilich trotz des anerkennenswerten Strebens nach möglichster Kürze größere Ausführlichkeit wünschen. So ließe sich, um nur einige Beispiele herauszugreifen, über die Hethiter und Philister (13 f.) etwas mehr sagen. Zur Leviratsehe (32) wäre ein Hinweis auf die analogen assyrischen und hethitischen Gesetze angebracht. Auch die Abschnitte über die israelitischen Trauerbräuche (44), die Reinheitsvorschriften (120 f.) und über Götzendienst (127) hätten durch eine mehr religionsgeschichtliche Einstellung nur gewonnen. Doch solcher Wünsche wird jeder andere haben.

Der streng konservative Standpunkt des Verf. tritt begreiflicherweise am deutlichsten bei der Darstellung der religiösen Altertümer zutage. Mir scheint aber, daß hier, ohne Schaden für echt konservative Haltung, den Forderungen einer besonnenen Kritik hinsichtlich der geschichtlichen Entwicklung des Kultus und seiner Einrichtungen etwas mehr hätte Rechnung getragen werden dürfen. Eine Entscheidung in diesen Dingen ist jedoch wieder von der Stellungnahme zur alttestamentlichen Literarkritik bedingt.

Der Verf. verrät eine ausgedehnte Kenntnis auch der neuesten Literatur. Selbstverständlich wollte und konnte im Literaturverzeichnis nur eine Auswahl geboten werden. Sie bringt vor allem monographische Darstellungen und solche Arbeiten, die ausführliche Literaturangaben enthalten und zu einem tieferen Eindringen in den Stoff zuverlässige Wege weisen. Daß dabei dem Verf. das eine oder andere entgehen konnte, ist klar. Auch wird eine Auswahl immer subjektiv bleiben. Darum möchte ich auf Einzelheiten verzichten. Von ausländischer Literatur finde ich im Verzeichnis nur van Hoonacker, *Le sacerdoce lévitique* etc. 1899 genannt.

Jeder, der Biblische Archäologie zu lehren hat, wird sich freuen, den Studierenden K.s Grundriß als trefflichen Leitfaden empfehlen zu können.

Regensburg. J. Lippl.

Jirku, Lic. D. Dr. Anton, ord. Professor an der Universität Breslau, **Altorientalischer Kommentar zum Alten Testament.** Leipzig und Erlangen, Deichertsche Verlagsbuchhandlung, 1923 (XIV, 254 S. gr. 8°).

Die Zahl der Beispiele, Parallelen und Ergänzungen, die die Erforschung des alten Orients zum besseren Verständnis des A. T. zutage gefördert, ist in den letzten Jahren geradezu ins Unheimliche gewachsen und fast jeder neue Tag bringt wieder neue Beiträge. Es ist darum auch dem Fachmann kaum mehr möglich, die ganze Fülle zu überschauen, zumal sich die Wissenschaft vom alten Orient mehr und mehr in einzelne Disziplinen spaltet, deren gleichzeitige Beherrschung dem einzelnen nicht mehr möglich ist. Der Bibelforscher ist darum heute schon auf Sammelwerke angewiesen, die ihm den für sein Fach in Betracht kommenden Stoff in bequemer Übersicht darbieten, und in Zukunft wird dies noch mehr der Fall sein. Die bisherigen hierher gehörigen Arbeiten stellen das Material zumeist nach sachlichen Gesichtspunkten zusammen, aber schon A. Jeremias geht in der 2. Hälfte seines Werkes ATAO dazu über, den noch bleibenden Rest des Stoffes in Form von Glossen zu den einzelnen Stellen darzubieten. Jirku wählt in seinem Buch grundsätzlich und ausschließlich die Anlage eines fortlaufenden Kommentars. Buch für Buch, Kapitel für Kapitel, Vers für Vers wird beigebracht, was der alte Orient an Parallelen und sonstigem Material aufzuweisen hat. Diese Methode hat den Vorteil, daß auch eine Menge Einzelheiten, die sich in einer systematischen Zusammenstellung kaum unterbringen lassen, an Ort und Stelle gebucht werden können, daß man überhaupt beim Nachschlagen an der betreffenden Stelle jeweils zusammengestellt findet, was für das Verständnis in Betracht kommt. Auf der anderen Seite vermißt man freilich auch die systematische Verarbeitung nur allzu sehr. Die Zusammenstellungen an der Spitze der einzelnen Bücher oder an besonders wichtigen Abschnitten können diesen Mangel nicht ersetzen.

Verf. ist bestrebt, das gesamte erreichbare Material des alten Orients einschließlich Ägypten darzubieten, die Texte in fachmännisch bearbeiteten, von ihm selbst nachgeprüften Übersetzungen. Letztere werden hier am vollständigsten wiedergegeben und auch in durchaus verläßlicher Form. Auch die Vollständigkeit des Materials überhaupt läßt nicht viel zu wünschen übrig.

Daß die eine oder andere Parallele übersehen wurde, wird man dem Verf. bei dem großen Umfang des Gebietes gerne nachsehen. So vermisse ich beim Buche Job den Hinweis auf das bekannte, auch von mir behandelte (Bibl. Stud. XVI, 2) Lied des leidenden Gerechten (IV R 60*), zu dem die Ausgrabungen in Assur seitdem noch bedeutsame Ergänzungen zutage gefördert haben. Bei Ps 2 hätte doch wohl auf Zimmerns Abhandlung über Lipit-Ištars Vergötterung (Leipzig 1916) Bezug genommen werden sollen. Wenn auch kein innerer Zusammenhang zwischen den beiden Dichtungen besteht (vgl. BZ XVI, 34), so handelt es sich immerhin um eine Parallele, die manches zum Verständnis beiträgt. Zu Ez 1 hätte meine Schrift über den Baal tetramorphos (Paderborn 1918) allerlei Material geboten, das vielleicht manchem Benützer willkommen gewesen wäre. Zu Daniel wird außer ein paar Eigennamen überhaupt nichts geboten, und doch gäbe es gerade hier Stoff genug. 2 Kg 19, 37 wird der Gott Nisrok nicht einmal erwähnt, geschweige denn beigebracht, was der alte Orient bisher zur Erklärung beigesteuert hat. Das Material zu den Totenerweckungen 1 Kg 17, 21 und 2 Kg 4, 34 findet sich vom Ref. zusammengestellt ZkTh 1918, 847 ff.; Verf. bringt nur eine kurze Notiz. S. 167 ist von den in Palästina ansässigen Hethitern die Rede. Was an Belegen geboten wird, ist bei weitem nicht das, was man in einem altorientalischen

Kommentar zum A. T. erwarten möchte; vgl. dazu meine Abhandlung über die Vorgeschichte Jerusalems in Theol. u. Gl. 15, 86 ff. Das sind nur einige Stichproben, genommen an Stellen, die den Ref. besonders interessierten. Bei genauer Durchsicht dürfte man wohl noch auf größere Mängel stoßen.

Selbstverständlich konnte sich der Verf. nicht immer wiederholen, er hat darum das einschlägige Material meist an der ersten Stelle gebracht, die dazu Anlaß bot. Nur hätte an den anderen Stellen darauf verwiesen werden sollen, was durchaus nicht immer der Fall ist. Das Register, das übrigens auch nicht durchweg verlässig ist, kann diese Verweise nicht ersetzen. Zuweilen läßt auch die Objektivität zu wünschen übrig, die man auf Grund der vom Verf. gewählten Anlage erwarten sollte, vgl. die Bemerkung auf S. 90 Anm. 4 oder was S. 103 über den Sinn der Opfer gesagt wird. Wenn S. 40 Anm. 19 die Gleichung שנער = Sumer als nicht mehr ernst zu nehmen bezeichnet wird, so ist das doch wohl zuviel gesagt, vgl. P. Deimel in Biblica II, 71.

Vorausgeschickt ist ein umfangreiches Literaturverzeichnis, das aber ziemlich willkürlich ausgewählt ist. Wichtiger als diese Zusammenstellung wäre für den Benutzer, daß die Belege an Ort und Stelle jeweils möglichst vollständig und richtig gegeben würden, damit eine Nachkontrolle möglich wäre. Wie schon oben angedeutet, ist hier dem Verf. manches entgangen.

Ein vom Verf. selbst gefühlter Mangel ist das Fehlen von Illustrationsmaterial. Ich möchte jedoch das weniger betonen; denn eine Zusammenstellung des Materials in dem Umfange, wie es dem Zweck des Buches entsprechen würde, gäbe ein Werk für sich. Wir haben bereits andere Werke, die diesen Dienst leisten. Erwünscht wären Verweise gewesen.

Diese kurz angedeuteten Mängel oder vielmehr Wünsche sollen keinenfalls besagen, daß Ref. das Werk nicht aufs wärmste begrüßt. Es hat ohne Zweifel neben Zimmerns KAT und Jeremias ATAO seinen Platz und wird dem Bibelbeflissenen ausgezeichnete Dienste leisten. Aber eben daher schreibt sich der Wunsch, eine bald zu hoffende Neuauflage möchte dem Verf. die Gelegenheit bieten, das Werk zu vervollkommnen.

Scheyern. S. Landersdorfer O. S. B.

Oestreicher, Theodor, Theologische Schule in Bethel bei Bielefeld, **Das deuteronomische Grundgesetz.** [Beiträge zur Förderung christlicher Theologie. 27. Band, 4. Heft]. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1923 (120 S. 8°). M. 3.

Unter dem deuteronomischen Grundgesetz, auch Urdeuteronomium genannt, versteht man die inhaltlich verwandten Abschnitte Dt 12, 13 ff. Seit de Wette wird der historische Sinn dieser Bestimmungen darin gesehen, daß an Stelle der bisherigen Mannigfaltigkeit von Kultstätten im Lande Kanaan nur noch der Tempel in Jerusalem gelten dürfe. Dieselbe Abzweckung gab de Wette dem Gesetzesfund unter Josias, so daß also der Bericht 2 K 22 f. (vgl. 2 Chr 34 f.) den historischen Schlüssel zur Erklärung des Deuteronomiums bieten würde. Diese Auffassung ist im einzelnen durch die Untersuchungen von Riehm, Kleinert, Stärk, Steuernagel, A. Klostermann, Puukko, Böttcher, Hempel mehrfach modifiziert worden, in ihren Grundsätzen aber so sehr Gemeingut der Pentateuchkritik geworden, daß Wellhausen die Behauptung wagte, mit Leuten, die sie nicht anerkennen, sei wissenschaftlich überhaupt nicht zu diskutieren.

Demgegenüber beschäftigt sich Oestreicher, bisher nur durch eine Reihe vorsichtig abwägender Forschungen über die Reform des Josias in der Zeitschrift „Reich Christi" (1911) bekannt, die in dem Ergebnis gipfelten, daß der König keine dauernde Konzentration des Kultus in Jerusalem bezweckte, zunächst mit einer Analyse des Fundberichtes der Königsbücher. Dieser besteht aus einer Rahmenerzählung (22, 1 und 2 + 23, 25—30). Das Mittelstück ist nicht einheitlich. Mit 23, 4 beginnt ein sprachlich wie inhaltlich scharf abgesetzter Text. „Wir haben hier offenbar einen aus ganz anderer Feder geflossenen Bericht über die Reinigung des Gottesdienstes in Juda vor uns, der mit dem völlig andersartigen Stück über die Gesetzesauffindung vom Verfasser der Königsbücher nachträglich zusammengestellt wurde." Was von der Gesetzesauffindung berichtet wird, legt nicht die Meinung nahe, geschweige denn daß man dazu gezwungen wird, das Gesetz sei innerhalb kurzer Frist völlig lesbar gewesen. Es wird sich dagegen um eins der vielen Thorabücher gehandelt haben, wie sie in der priesterlichen Praxis in Gebrauch waren und von denen noch andere gefunden sein konnten. Inhaltlich betrachtet muß aber das gefundene Buch über das Deuteronomium hinausgegangen (23, 2. 21 vgl. mit Thr 24, 7; 23, 8 vgl. mit Lv 17, 7; vgl. auch Thr 34, 8 ff. und Lv 25, 10) sein. Aus dem Reformbericht zieht Oe. den Schluß, daß der Fund gar nicht die entscheidende Bedeutung hatte, wie sie behauptet wird. Josias lag daran, Jerusalem und Juda von dem assyrischen Kultwesen zu räumen, das sich unter seinen Vorfahren festsetzen konnte. Eine vorübergehende Maßnahme. Dabei nimmt Oe. eine zeitweilige Nichtanwendung oder Außerkraftsetzung von Dt 18, 6—8 an. Nach solchen Vorbereitungen ging Josias 23, 11 f. zur endgültigen Beseitigung des assyrischen Schamaschheiligtums auf Sion über, um endlich 13 f. auch die Bamah am Ölberg und die Mazzeben und Ascheren zu „verunreinigen". 23, 15—24 schließt sich die Fortsetzung der Aktion in Samarien an; der Bericht ist gemischt. Über den Parallelbericht der Chronik urteilt Oe. günstig; er wertet die ihm zugrunde liegende Überlieferung als selbständig und gut. „Die Daten . . . bieten keinerlei innere Unwahrscheinlichkeit, sondern fügen sich dem erkennbaren Geschichtsverlauf aufs beste ein."

Aber auch vom Deuteronomium selbst aus begegnet die Annahme dauernder Kultuszentralisation wesentlichen Schwierigkeiten. Es ist schon auffallend, daß sich die Einleitungs- und Schlußkapitel des vorausgesetzten Urdeuteronomiums über die historische Tendenz ausschweigen. Den Hauptfehler der bisherigen Behandlung sieht aber Oe. darin, daß man willkürlich von der Verordnung über den Kultort in c. 12 ausging und von da aus Zweck und Charakter des Ganzen bestimmte. Das ganze Gesetz werde vielmehr 6, 13 klar als dreiteilig disponiert. In die ursprünglichen Bestimmungen ist später ein zweites Gesetz eingearbeitet worden, wofür Oe. die Fäden zu entwirren sucht. Auch diese Ergänzungen verraten keine Zentralisationsabsichten. Sonach bleibt einzig das Gesetz Dt 12, 13 ff. übrig. Indem Oe. das sprachlich ähnlich formulierte Gesetz über den entlaufenen Sklaven Dt 23, 16 f. zur Interpretation heranzieht, begründet er Dt 12, 14 die generelle Bedeutung des Artikels und den distributiven Gebrauch von אחד und übersetzt daher: an jedem Ort, den Jahwe erwählen wird aus irgendeinem deiner Stämme. Auch die angeblichen Folgen der Kultuszentralisation beurteilt Oe. anders. Genau besehen habe c. 12 mit dem Zentralkult gar nichts zu tun. Im Dt ist er gar nicht berücksichtigt.

So gelangt der Verf. zum Endergebnis, „daß die von de Wette aufgestellte Hypothese mit allen daraus sich ergebenden Schlußfolgerungen aufzugeben ist. Sie hat

die Pentateuchforschung nicht auf ein sicheres Fundament gestellt, sondern ein ganzes Jahrhundert lang irregeführt."

Das ist bitter zu hören, und wenn gar wahr, eine schwere Anklage. Aber man mag sich zu einzelnen Bemerkungen stellen wie immer, so wird man die Gesamtrichtung nicht nur für berechtigt, sondern für die weitere Arbeit für sehr fruchtbar halten. In die herkömmliche Pentateuchkritik wird nicht mehr das unbedingte Vertrauen gesetzt, mit dem man noch vor zehn Jahren zu kämpfen hatte. Die Betrachtungsweise, die sich mehr und mehr durchsetzt, hat auch zu Wellhausen Distanz gewonnen, und es nützt nichts, den Rückzug zu verdecken oder unbequeme Arbeiten totzuschweigen. Wem es um die Wahrheit zu tun ist, schaut den Tatsachen offen ins Auge. Das tut Oe. Schon um dessentwillen ist die vorliegende Studie aufrichtig zu begrüßen.

Freiburg i. Br. Arthur Allgeier.

Schulz, Alfons, **Erzählungskunst in den Samuel-Büchern** [Bibl. Zeitfragen. 11. Folge, Heft 6/7]. Münster i. Westf.: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1923 (48 S.). M. 1,20.

Die ästhetische Seite des A. T. wird von den katholischen Exegeten wenig behandelt, dies vielleicht deshalb, weil man unterdessen zuviel mit den literarkritischen und religionsgeschichtlichen Problemen beschäftigt ist. Darum begrüße ich dieses Heft der „Bibl. Zeitfragen". Schulz, der uns einen gediegenen Kommentar zu den Büchern Samuels geliefert hat, berührte darin nur flüchtig (2. Bd. S. 340 ff.) die Darstellungsform der betreffenden Bücher. Er wies dort auf den Gegensatz hin als ein besonders wirksames Mittel; er erwähnte ferner, wie der Leser beständig vor Fragen gestellt wird, die ihn in Atem halten, und machte darauf aufmerksam, wie man tiefe Blicke tun kann in das Innerste der auftretenden Personen. In der vorliegenden Schrift dagegen behandelt Schulz die Erzählungskunst in den Samuel-Büchern ausführlicher, indem er folgende Punkte hervorhebt:

Die Handlung wird straff zusammengehalten, ein bestimmtes Ziel wird verfolgt, und alles bewegt sich um Hauptpersonen (S. 6). Die Erzählung ist „einsträngig", im Gegensatz zur modernen Dichtung, welche die verschiedenen Fäden der Handlung ineinander zu verwickeln liebt (S. 8). Damit hängt zusammen, daß der Erzähler keine unnötigen Beschreibungen gibt (S. 11) und die Namen von Nebenpersonen verschweigt (S. 18). Grundsätzlich reden nur zwei Personen (S. 20 ff.). Das „Zwillingsgesetz" tritt hervor, wenn zwei Personen erscheinen, die wie eine Einheit behandelt werden (S. 22). Ungleich mehr spielt aber die Dreizahl eine Rolle (S. 22 ff.), doch sind auch andere Zahlen vertreten (S. 25). Um die Darstellung lebendig und anziehend zu machen, werden verwendet: die „Kreuzstellung" (S. 25), der Gegensatz (S. 27), die Abwechslung (S. 27), die Steigerung (S. 30) und die Verzögerung (S. 31). Auch die Mittel der Entspannung stehen den Erzählern zur Verfügung (S. 33). Das Innere der dargestellten Personen wird weniger durch Nennung ihrer seelischen Eigenschaften beschrieben als äußerlich durch Handlungen, Mienen und Reden gekennzeichnet (S. 37). Die eigentliche Charakterentwicklung ist jedoch nicht zu sehen (S. 41).

Auf Grund dieser Wahrnehmungen verbessert nun Sch. an einigen Stellen seine Übersetzung der Bücher Samuels (vgl. S. 9 u. 10) und erklärt einige Stellen fü spätere Einschübe (vgl. S. 14. 15. 23. 24).

In einem Punkte finde ich die Darstellung lückenhaft und bin fest überzeugt, daß man die Lücke in nicht zu ferner Zukunft ausfüllen wird. Ich meine den Rhythmus der Reden, den auch P. Dhorme in seinem Kommentar (*Les livres de Samuel*, Paris 1910) unbeachtet gelassen hat. Bei diesem ist es übrigens nicht zu verwundern, da die Franzosen kaum über die Anfangsgründe der hebräischen Metrik hinaus sind und deshalb so haarsträubende Sachen schreiben können, wie es unlängst D. Devimeux in seiner Broschüre *„Essai sur les procédés littéraires dont il parait que Moïse s'est servi"* (Paris, ohne Jahreszahl) mit souveräner Ignoranz der bisherigen Vorarbeiten getan hat. Aber die Deutschen sind in der Erforschung des hebräischen Metrums den Franzosen und den übrigen romanischen Völkern meilenweit voraus. Nun zur Sache!

Sch. spricht zwar S. 4 der vorliegenden Schrift von dichterischen Bestandteilen in den Büchern Samuels. Er meint die Lieder I 2, 1—10; 18, 6; II 1, 18—27; 3, 33. 34; 20, 1; 22; 23, 1—7. Dann schreibt er mit richtigem Gefühl für das tatsächliche Vorhandensein noch anderer poetischer Reden: „Mitunter steigt aber auch mitten in einer prosaischen Erzählung die Rede zu dichterischem Schwung empor. So wenn Samuel im Namen Gottes über Saul und Agag das Urteil fällt (I 15, 22 f. 33). Nur nebenbei möchte ich hier die Frage aufwerfen, ob nicht auch Simeis Fluch (II 16, 7. 8) dichterische Form hat." Und ferner: „Daß auch sonst Anklänge an dichterische Sprechweise vorkommen, ist nicht verwunderlich, da der Inhalt vielfach Verwandtschaft mit dem Epos zeigt." Doch spricht Sch. da nicht von Metrum, sondern nur von Bildern und Vergleichen und erwähnt besonders, daß Chusaj in seiner überschwenglichen Rede an Absalom (II 17, 8—13) nicht weniger als fünf Bilder gebraucht. Hier (und noch bei anderen Reden!) hätte Sch. tiefer schürfen sollen und er hätte dann gefunden, daß die Rede Chusajs in Stichen von 2 Hebungen verfaßt ist, oder genauer: sie enthält 49 Stichen, von denen in dem jetzigen masoretischen Text 44 zweihebig sind, einer einhebig und 4 dreihebig. Der einhebige ist aber sicher verderbt: Sch. selbst liest da (v. 11) mit LXX (*οὕτως*) כה statt כי und macht unbewußt den Stichus richtig zu einem zweihebigen. Von den dreihebigen sind zwei („von Dan bis Beersebaᵉ" und „wie der Sand am Meere zahlreich" v. 11) sprichwörtliche Redensarten, die als solche ein abweichendes Metrum haben dürfen. Übrigens fehlt „wie der Sand am Meere zahlreich" in der Peschitto. Somit bleiben tatsächlich von den 49 Stichen nur zwei ohne Grund dreihebig, nämlich in v. 10 „dessen Herz wie das Herz eines Löwen ist" und in v. 11 „und du sollst in der Mitte ziehen". Ist man bei dieser Sachlage nicht berechtigt, diese zwei Stichen durch unwesentliche Änderungen zu zweihebigen zu machen, dies um so mehr, als man an dem letzten schon sowieso rüttelt? Ich glaube, ja! Und wer wegen solcher kleinen Änderungen über uns Metriker den Stab bricht, der soll zuerst den jetzigen trostlosen Zustand des hebr. Textes des alphabetischen (!) Psalmes 9 und 10 ins Auge fassen und dazu noch den Ps 18 mit 2 Sm 22 vergleichen. Dann wird er sicher recht nachdenklich werden!

Freiburg i. d. Schweiz. V. Zapletal O. P.

Willrich, Hugo, **Urkundenfälschung in der hellenistisch-jüdischen Literatur.** [Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments. Neue Folge. 21. Heft]. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1924 (6, 100 S. gr. 8⁰).

W.s nicht allzu umfangreiches Buch bringt die Berichterstattung in Verlegenheit. Das weitschichtige, auf 12 Kapitel verteilte Material, die das ganze Buch beherrschende Polemik, die sich vor allem mit Ed. Meyer, dann aber auch mit Niese, Schürer, Laqueur, gelegentlich sogar mit Wellhausen auseinandersetzt, die Methode, die weitgehend mit inneren Kriterien, Vermutungen und Schlüssen *e silentio* arbeitet, verbieten ein Eingehen auf Einzelheiten. Das Ergebnis faßt W. selbst so zusammen, „daß der Inhalt der besprochenen Urkunden (d. h. „der gesamten hellenistischen Aktenstücke in I und II Makk

und bei Josephus": 92) das aus rein formalen Gründen gefällte Urteil Schubarts, sie seien sämtlich mehr oder weniger ungeschickt gemachte Fälschungen, durchaus bestätigt" (91).

Die vier vor allem in Betracht kommenden Schriftsteller sind Josephus, die Verfasser der beiden Machabäerbücher und Jason von Kyrene. Josephus verdient, „wo er als Zeitgenosse und Augenzeuge von allbekannten Dingen redet, natürlich vollen Glauben" (19), wenn auch seine Angabe, daß er seine von W. als echt anerkannten römischen Urkunden dem Kapitol entnommen habe, nicht zutrifft (5 f.); sie stammen vielmehr wie die des Philo aus dem Archiv der Herodeer in Jerusalem (9). Die hellenistischen Dokumente aber, die Jahrhunderte zurückliegen, sind wohl alle Jason von Kyrene entnommen und darum der Fälschung verdächtig (19. 31. 92). Das I Buch der Machabäer ist geschrieben von einem „verständigen Verfasser", „der noch ganz in alttestamentlichen Anschauungen lebte und aus ihnen heraus schrieb" (32), in „chronologischen Dingen durchaus zuverlässig" (34), da er ältere zuverlässige Überlieferungen benutzt (32). Anders steht es mit den im Buche eingelagerten Urkunden. Die Königsbriefe (36 ff.), die Römerepisode 8, 1 ff. (58 ff) und die Ehrenurkunde für Simon 14, 25 ff. (69 ff.) sind Interpolationen eines Fälschers, in dem W. Jason von Kyrene vermutet. Dieser stehe wie sein Epitomator, der Verfasser von II Mach., so ziemlich auf der tiefsten Stufe geschichtlicher Zuverlässigkeit Der Verfasser von II Mach. wird als „fanatisch orthodox" (15) oder „fanatisch jüdisch" (35) bezeichnet, der vor Umstilisierungen (31), Verschiebungen (35) nicht zurückschreckt, der außer andern „unsinnigen Dingen" in dem Bericht über das Ende des Epiphanes „einen so unsäglich plumpen Widerspruch" (zwischen 1, 12 ff. und 9, 1 ff.) in sein Werk aufgenommen hat (26). Jason endlich wird in teilweisem Gegensatz zu Ed. Meyer (15. 32) als übler Fälscher bewertet (29. 83 f. 86), aus dessen Werkstatt die meisten, vielleicht alle hellenistischen Urkunden der beiden Machabäerbücher hervorgingen (92). Da er erst zur Zeit Philos schrieb (92 f.), ist die Abfassungszeit von II Mach. später anzusetzen, nach der Zerstörung Jerusalems, vor der Schließung des Tempels von Leontopolis (94 f.). — Eine eingelegte Untersuchung über „die Abfassungszeit des Aristeas-Briefes" (86—91) kommt zum Ergebnis, daß dieser nach dem Sturz der Ptolemäer und vor Caligula geschrieben sei.

Man sollte glauben, daß dies allzu einfache, weil radikale Ergebnis W. zur Vorsicht hätte mahnen und mit Mißtrauen gegen die Voraussetzungen und die Methode hätte erfüllen müssen, die zu ihm führten. Leider hat W. in keiner Weise die eingehenden 1922 erschienenen Untersuchungen F. X. Kuglers berücksichtigt (Von Moses bis Paulus, 301 bzw. 345—414), der sich entschieden gegen „die einzig dastehende Verkennung und Mißachtung des historischen und chronologischen Inhalts" von II Mach. wandte (302). Herausgehoben sei folgendes: der Bericht über das Ende des Epiphanes (350 f. 366 ff. 386 ff.); der Brief des Konsul Lucius (I Mach. 15, 15 ff.; W. 58 ff.; Kugler 347 ff.); das Epochenverhältnis der Aeren der beiden Bücher (352 f.); die angeblichen Widersprüche in ihren Berichten (354 ff.); die Abfassungszeit für I Mach. (104—63 v. Chr.: 347) und II Mach. (nach 125 v. Chr.: 351).

Valkenburg. Hermann Dieckmann S. J.

Clemen, Carl, **Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments.** Die Abhängigkeit des ältesten Christentums von nichtjüdischen Religionen und philosophischen Systemen zusammenfassend untersucht. 2., völlig neubearb. Aufl. Gießen, Töpelmann, 1924 (VIII, 440 S. 8°). M. 13,50.

Das Werk, das 1909 zuerst erschien, liegt nunmehr in einer vollständigen Neubearbeitung vor. Es behandelt in der Einleitung die Geschichte des Problems, die Methode der Untersuchung und die mit dem Juden- und Urchristentum in Berührung gekommenen Religionen und philosophischen Systeme. Der I. Hauptteil bezieht sich auf jene „Anschauungen und Einrichtungen", „die im ganzen N. T. oder wenigstens in den meisten Schriften desselben vorkommen", der II. jene, die „sich nur in einer einzelnen Schrift oder Gruppe von solchen bzw. an einer einzigen Stelle finden" (S. 55). Zum Schluß wird zusammengestellt, was sich im N. T. nach des Verf. Ansicht sicher oder auch nur wahrscheinlich oder möglicherweise auf äußeren Einfluß zurückführen läßt, und „die Bedeutung der fremden Einflüsse auf das älteste Christentum" abgewogen. In den Hauptteilen geht nämlich C. so vor, daß er mit möglichster Vollständigkeit die zu den betr. Fragen vorgebrachten Meinungen darlegt und kritisiert; deshalb war eine kurze Zusammenstellung der Ergebnisse sehr erwünscht. Diese Art des Vorgehens macht das Buch nicht eben zu einer angenehmen Lesung, gibt ihm aber andererseits gerade seinen Wert, weil C. mit außerordentlichem Fleiß und sehr exakt über eine Unmenge gelehrten Materials berichtet und selbst zur Kritik anleitet. So wird man gerne bei ihm sich über die verschiedensten Stellen des N. T., die mit Hilfe des Index leicht zu finden sind, nach ihrer religionsgeschichtlichen Erklärung hin Rats erholen. Daß eine religionsgeschichtliche Untersuchung bei vielen Stellen des N. T. erst zu einer Lösung oder doch wenigstens neuen Beleuchtung und Belebung der Probleme führt, dürfte nach den Ergebnissen der letzten Jahrzehnte auf diesem Gebiet immer weniger bestritten werden; ist es doch an sich selbstverständlich, daß der hellenistische Untergrund jener Zeiten und Schriften zur Erklärung beigezogen werden muß.

Die vorsichtige, zurückhaltende Art C.s wird dabei vielen mit Recht angenehm sein, obwohl auch sie ihre Schattenseite hat wie überhaupt die ganze Art, wie hier Religionsgeschichte betrieben wird. Es ist im Grunde der Relativismus, der hier spricht und sich auch in der scheinbaren Selbständigkeitserklärung manchen christlichen Gutes äußert. Letzteres hindert auch nicht, daß so wesentliche Grundlagen des Christentums wie die Gottheit Christi, die Auferstehung, die christlichen Mysterien auf heidnischen Einfluß zurückgeführt werden. Gerade ein Buch wie das vorliegende, das bei seiner reichen Kenntnis und ruhigen Kritik doch schließlich im Ergebnis nicht befriedigt, bringt einen zur Einsicht, daß die Religionsgeschichte nur dann fruchtbar ist, wenn sie von einem positiven, absoluten religiösen Standpunkt aus betrieben wird. Eine tiefe Durchdringung und eine daraus hervorgehende absolute Wertung des Christentums wird einerseits zeigen, daß das Christentum eine einheitliche, selbstgewachsene Größe ist, nicht ein Konglomerat von unendlich vielen disparaten Dingen; andererseits aber wird erst bei einem solchen Standpunkt die religionsgeschichtliche Vergleichung fruchtbar und erfreulich, weil nun tatsächlich auf vieles Christliche in seinem bleibenden Wert ein neues, belebendes Licht fällt, da ja immer, wie Paulus (I. Kor 15, 46) sagt, *οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, εἶτα τὸ πνευματικόν.* Aus der natürlichen Religion nehmen wir oft Bild, Ausdruck, Form, Anlaß, Ausgangspunkt für die pneumatische Religion. Eine solche Auffassung würde auch die an sich trefflichen methodischen Grundsätze C.s (S. 18 ff.) zu ergänzen haben; man vgl. z. B. das von mir in den Bayer. Bl. für das Gymnasialschulwesen 60 (1924) 365 über das Gesetz der bei verschiedener geistiger Höhen-

lage mitgehenden Form Ausgeführte. Einer Modernisierung des Christentums muß entschieden aus dem Wege gegangen werden; sie äußert sich bei C. besonders auch in der Ablehnung des Mysteriums für das älteste Christentum, wobei die ganz einzige Verbindung, in die im Christentum Ethik, Mystik und Mysterium getreten sind, übersehen wird (das geschieht unter modernem Einfluß auch von manchen katholischen Gelehrten); eine solche Einheit des innersten sittlichen und mystischen Lebens mit dem Kulte findet sich in keiner anderen Religion und zeigt die einzigartige Höhe des Christentums. Man muß also zuerst mit zusammenschauendem Blick das Wesen erfassen; erst dann kann man an die Einzelheiten herantreten; sonst begegnet es einem, daß man die Teile in der Hand hat, aber der verbindende Lebensgeist entflohen ist.

Man nehme nur ein kleines Beispiel: Paulus sagt an einer seiner schönsten Stellen (Gal 2, 19 ff.), nachdem er eindringlichst gelehrt hat, nicht das Gesetz, sondern der Glaube an Jesus Christus gebe die Gerechtigkeit: Er sei tot für das Gesetz und lebe für Gott. „Mit Christus bin ich mitgekreuzigt. Ich lebe, aber nicht mehr als Ich; es lebt vielmehr in mir Christus." Er fühlt sich als Mitauferstandener pneumatisch eins mit Christus; dieser ist Prinzip seines neuen Lebens; er lebt in Paulus. Dieser aber weiß wohl, daß neben diesem pneumatischen Leben vorläufig noch sein irdisches, menschliches Leben steht; er fährt deshalb fort: „Insofern ich aber jetzt lebe (jenes Leben ist eine Vorausnahme des himmlischen) im Fleische, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat." Also ein Leben im Pneuma, das das zukünftige Leben bis zu einem gewissen Grade vorausnimmt, steht neben dem irdischen, menschlichen Leben, das aber auch erfüllt ist von Christus durch den Glauben an ihn. Es ist eine tiefgehende Schilderung des christlich-geistlichen Lebens. Bei C. (S. 308 f.) aber verweist Joh. Weiß zu Vers 20a auf ein Gebet an Hermes, das eine materialistische Mystik enthält, und erklärt dann, Vers 20b interpretiere oder limitiere die erste Äußerung, wolle jene erklären oder verständlich machen; das (auch noch modern aufgefaßte) Leben im Glauben an Christus sei „jedenfalls die geläufigere Betrachtungsweise. Ja, vielleicht darf man sogar so weit gehen, zu sagen: sie entspricht der Erfahrung und Empfindung, während die mystische Ausdrucksweise in ihrer Ausschließlichkeit und Intensität dem wirklichen Erleben voraneilt. In diesem Falle wäre sie nicht bloß übernommen, sondern diese Formel noch dazu nicht völlig assimiliert." C. fügt bei: „Aber das bewiese nur noch deutlicher, daß sie eben fremden Ursprungs ist." Man stelle sich vor, daß Paulus im höchsten Affekt und tiefster Ergriffenheit eine hellenistische unverstandene Formel, die dazu gar nicht zu seinem Thema paßt, in mißverständlicher Weise anwendet. Außerdem ist es doch klar erkennbar, daß hier Vers 20a das ausdrückt, was in diesem Augenblicke Paulus ganz erfüllt und was er als letzte Frucht des Glaubens betrachtet; erst aus dieser Begeisterung herabsteigend, fügt er hinzu, daß in diesem Leben ihn die Wurzel jener Christusvereinigung, der Glaube an den gekreuzigten Gottessohn, immer begleite; das erste entspricht also in diesem Augenblick seinem „Erleben" mehr. Solche Bekenntnisse eines Paulus in halbverstandene Formeln auflösen zu wollen, nur um den „Glauben" zu finden, heißt doch wirklich den Geist austreiben.

Es ist natürlich nicht möglich, auf die unzählige Menge der Einzelheiten einzugehen. Unsere grundsätzlichen Ausstellungen wollen aber keineswegs verdunkeln, daß wir hier ein sehr wertvolles und überaus dankenswertes Hilfsmittel der Forschung vor uns haben.

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

Rauer, Dr. Max, Privatdozent an der Universität Breslau, **Die „Schwachen" in Korinth und Rom nach den Paulusbriefen.** [Biblische Studien, 21. Band, 2. u. 3. Heft]. Freiburg i. Br., Herder, 1923 (XVI, 192 S. gr. 8°). M. 4.

Im 8. Kapitel des ersten Korintherbriefes sowie im 14. des Römerbriefes spricht Paulus von im Glauben schwachen Christen, die sich des Fleischgenusses enthalten. Es sind nicht mehr wie Andeutungen, die für die Korinthergemeinde deutlicher, für Rom aber nur in unsicheren Umrissen erkennen lassen, was für Leute der Apostel im Auge hat. Demgemäß gehen die Ansichten der Erklärer weit auseinander, und es ist zu begrüßen, daß die Frage zusammenfassend wieder aufgegriffen wurde. R. hat mit großer Umsicht und hingebendem Fleiße alles Material zusammengetragen, sachgemäß gruppiert und mit guter kritischer Methode besprochen. Ich glaube, daß seine Ergebnisse im wesentlichen das Rechte treffen: In Korinth handelt es sich um Heidenchristen, die sich von der Dämonenscheu noch nicht ganz freigemacht haben; in Rom kommen ebenfalls Heidenchristen in Frage, die aus ihren früheren Beziehungen zur Mysterienfrömmigkeit noch nicht völlig geläuterte aszetische Ansichten mitgebracht haben.

Nur Einzelheiten kann man beanstanden. So ist S. 81 aus dem προσλαμβάνεσθαι Röm 14, 1 wohl zuviel herausgelesen, wenn der Abbruch des Verkehrs darin erblickt wird. Kurz vorher erklärt R. das Wort ganz richtig mit „freundlich entgegenkommen". Mehr liegt tatsächlich nicht darin, zumal es gleich darauf (v. 3), und zwar nur als Gegensatz zu κρίνειν, wieder gebraucht wird. Das gleiche beweist die Verwertung 15, 7. — διακρίνομαι kommt sehr wohl im Sinne von „zweifeln" vor, sogar im gleichen Kapitel des Röm (14, 23), auch 4, 20 (S. 81 A. 1). — S. 84 erklärt R. das ἀπόλλυε 14, 15 von der Gefahr des Glaubensabfalls. Es ist aber jedenfalls passender an seelischen Schaden zu denken. Gewiß kommt Paulus gleich nachher auf diesen Beweggrund ausführlicher zu sprechen. Aber auch v. 14 ist im wesentlichen = v. 20, und man muß eben das Wort „ausführlicher" beachten. — Bemerkenswert ist S. 182 f. die Erklärung der „Tagebeobachtung" 14, 5 f., indem das κρίνειν πᾶσαν ἡμέραν im Gegensatz zur gewöhnlichen Ansicht auf die „Schwachen" bezogen wird. Restlos überzeugt hat mich die Begründung zwar nicht, aber jedenfalls ist sie beachtlich. — Daß Johannes der Täufer ein eigentlicher Nasiräer war (S. 142), ist nicht anzunehmen. — Warum werden S. 115 die beiden letzten Worte der Stelle aus Ephräm nicht mit übersetzt? — Die beiden Ausdrücke: „kein Wein zu trinken" (S. 86) und: „wenn es ihnen wer vorsetzte" (S. 109) sind kein Schriftdeutsch.

Münster i. W. M. Meinertz.

Niederberger, P. Basilius, O. S. B., Dr. theol., **Die Logoslehre des h. Cyrill von Jerusalem.** Eine dogmengeschichtliche Studie. [Forschungen zur christlichen Literatur und Dogmengeschichte. XIV. Band, 5. Heft]. Paderborn, Schöningh, 1923 (XII, 127 S. gr. 8°). M. 5.

Der Verf. will bei seiner Studie vor allem die Stellung Cyrills zum Nicänum und zum ὁμοούσιος untersuchen. Zuerst gibt er einen kurzen Lebensabriß des Heiligen, führt das Urteil der Geschichte über ihn an, und geht auf seine Wahl zum Bischof von Jerusalem ein (S. 1—14). Den Hauptwert legt er mit Recht auf den Charakter der Schriften Cyrills, vor allem seiner Katechesen. Mit Anwendung richtiger theologischer Grundsätze und der gewöhnlichen Terminologie der Kirchenväter der damaligen Zeit will Cyrill durch die Katechesen seine Zuhörer auf den Empfang der h. Taufe vorbereiten. Er trägt ihnen darum die Glaubenswahrheiten in schlichter, einfacher Form vor. Wir dürfen deshalb keine theoretischen theologischen Erörterungen darin suchen.

Um uns in die Entwickelung der Logoslehre bis zur Zeit Cyrills einzuführen, legt N. die Lehre des Sabellianismus, des Arianismus, der Orthodoxen, des Nicänums und den sich daran anschließenden Kampf um das

* *

ὁμοούσιος dar (39—63). In den Wirrwarr der damaligen Meinungen hineingestellt, lehrt Cyril sachlich klar die volle Gottheit des Logos und die Zeugung aus dem Vater; er hält sich also an das Nicänum, doch hat er das Wort ὁμοούσιος nicht; die diesen Ausdruck annehmen, zählt er nach N. zu den „Verwegenen" (63—86). — Aus der Gottheit des Logos zieht er die Folgerungen für die göttlichen Eigenschaften und hält sich in seiner Lehre über den Hl. Geist, über den Logos und die Welt getreu an die Tradition (86—125).

N. faßt S. 82 das Ergebnis in folgenden Sätzen zusammen:

„1. Cyrill hat den Glauben an die Homousie gehabt.
2. Er hat diesen Glauben mit Hilfe der Schrift zu vertiefen gesucht und hat skripturistische Beweise für die Einheit zwischen Vater und Sohn erbracht.
3. Er hat sich nicht entschließen können, einen der noch nicht fixierten Termini aus der Philosophie heranzuziehen, um mit Hilfe desselben sich auch einen klaren Begriff von der Homousie zu gestalten.
4. Er konnte daher auch nicht einen so scharfen und bestimmten Begriff haben, wie Athanasius ihn z. B. hatte.
5. Er war aber . . . kein voreingenommener Gegner der Sache und daher auf dem Wege, auch den bisher anstößigen Terminus anzunehmen, sobald er tiefer eindringen konnte in den wahren Sinn des Wortes, gleichwie er auch nichtbiblische Worte . . . in seinen Katechesen angewendet hat,
6. Es wird jetzt auch verständlich, wieso Akazius für die Kandidatur Cyrills als Bischof von Jerusalem eintreten konnte . . .
7. Mit dieser Lösung läßt sich auch in Einklang bringen, was wir aus Cyrills späterem Leben noch erfahren können."

Die Darstellung des Verf. ist klar und übersichtlich. Er zeigt ein ruhiges und sachliches Urteil und behandelt den Kirchenvater nicht isoliert, sondern stellt ihn in seine Umwelt, so daß wir bei der Untersuchung der Hauptfrage die Einflüsse, die bei ihm wohl wirksam waren, nachweisen und so bei dem Charakter seiner Schriften seine Stellung zum ὁμοούσιος begreifen können.

Wenn ich die Begründung N.s im allgemeinen für recht gut halte, so habe ich doch Bedenken gegen seine Behauptung, daß Cyrill die Vertreter der Homousie zu den „Verwegenen" zählen solle. Seine ganze Beweisführung, scheint mir, baut zu sehr auf dem Gedanken auf, daß ὁμοούσιος ein nichtbiblischer Ausdruck ist. Cyrill „hält überhaupt die ganze Untersuchung auf dieser außerbiblischen Basis für fruchtlos und will sich daher mit ihr gar nicht abgeben, da der Hl. Geist davon nichts gesagt hat" (S. 79). N. gibt selbst zu, daß Cyrill sonst, um sich einen klareren Begriff der Dogmen zu machen, außerbiblische Ausdrücke ohne Bedenken annimmt (S. 27—34. 82. 85 f.). — Zudem läßt sich ein so scharfes Urteil Cyrills über die Vertreter der Homousie schwer mit seiner Lehre über die Autorität der Kirche vereinbaren (S. 20 ff.), wohl aber eine gewisse Zurückhaltung. Auch so verstehen wir schon, warum Akazius für dessen Bischofskandidatur eintrat.

Die antiochenische christologische Auffassung möchte ich nicht so sehr als Reaktion gegen den Apollinarismus auffassen (S. 103), sondern vielmehr als Reaktion gegen die Lehre des Arianismus über die Menschheit Christi, die ohne ψυχή sein soll. Die einseitige Betonung der Menschheit Christi durch die Antiochener war jedenfalls mit ein Grund für das Lehrsystem des Apollinaris. — Die einzelnen Väter der damaligen Zeit hätte man vielleicht noch mehr in Anmerkungen berücksichtigen können.

Diese kleinen Aussetzungen sollen durchaus nicht den wissenschaftlichen Wert der Arbeit herabsetzen, für die wir dem Verfasser dankbar sein müssen.

Trier. Joh. Lenz.

Van den Borne, Dr. Fidentius, O. F. M., **Die Anfänge des franziskanischen Dritten Ordens.** Vorgeschichte — Entwicklung der Regel. Ein Beitrag zur Geschichte des Ordens- und Bruderschaftswesens im Mittelalter. [Franziskanische Studien Beiheft 8]. Münster i. W., Aschendorff, 1925 (VIII, 184 S. gr. 8°). M. 7,20.

Die besonders seit dem Erscheinen von Sabatiers Franziskusbiographie (1893) lebhaft einsetzende Erforschung der ältesten Franziskanergeschichte wird auch heute noch mit unverminderter Kraft fortgesetzt. Allerdings beteiligen sich in der neuesten Zeit im Gegensatz zu früher, wo Gelehrte der verschiedensten Richtungen und Anschauungen aktiv eingegriffen haben, fast ausschließlich Mitglieder der franziskanischen Ordensfamilie an der so wichtigen Weiterführung der Arbeiten. Das vorliegende Werk eines holländischen Franziskaners, der sich bereits früher durch seine Schrift »Die Franziskusforschung in ihrer Entwicklung dargestellt« (München 1917) und durch einige Zeitschriften-Aufsätze in die gelehrte Welt vorteilhaft eingeführt hat, ist von der Münchener Philosophischen Fakultät als Doktorarbeit approbiert worden. Der Verf. zeigt gute methodische Schulung, geht bei seinen Untersuchungen streng sachlich vor und wägt mit nüchternem Urteil alle sich darbietenden Lösungen vorsichtig ab. Wir werden darum auch nicht durch neue kühne Hypothesen überrascht, können dafür aber feststellen, daß B. sein Ziel, in minutiöser quellen- und literarkritischer Kleinarbeit eine Nach- und Durchprüfung des gesamten Materials vorzunehmen und so zu einem möglichst abschließenden Ergebnis zu gelangen, gewiß erreicht hat. Die Untersuchungen werden in aller nur wünschenswerten Ausführlichkeit, die es dem Verf. sogar gestattet, alle wichtigeren Quellentexte *in extenso* abzudrucken, durchgeführt und abschließend geklärt; nur neue Quellenfunde könnten m. E. eine merkliche Vertiefung und eventuell eine Änderung unserer Anschauungen herbeiführen.

Die durchsichtig gegliederte Arbeit ist in sechs Kapitel eingeteilt. Das 1. Kap. — eine dankenswerte Ergänzung zu dem eingangs erwähnten Büchlein desselben Verf. über die Geschichte der Franziskusforschung — bietet (S. 1-36) eine zusammenfassende Übersicht der Auffassungen, die seit dem 15. Jahrh., angefangen von Johannes Capistrano, über die Entstehung des 3. Ordens bzw. der ältesten Regel vertreten worden sind. Der alles Wichtige berücksichtigende Überblick führt in vorzüglicher Weise in den gegenwärtigen Stand der Forschung ein. Da der Verf. als Historiker das Verständnis für die Bedingtheit alles Werdenden, aber ebensosehr auch für die neuen, durch die Persönlichkeit des h. Franz entbundenen Triebkräfte erschließen will, zeichnet er im 2. Kap. (37-76) in großen Zügen, jedoch überall aus den Quellen selbst schöpfend, das vorfranziskanische Bruderschaftswesen, angefangen von den über die Klostermauern hinausgreifenden Gebetsverbrüderungen der Benediktiner des 8. Jahrh. bis zu dem 3. Orden der Humiliaten, den sog. „Katholischen Armen" und den Wiedervereinigten Lombarden zu Beginn des 13. Jahrh. Der 3. Abschnitt (77—102) sammelt und wertet alle irgendwie in Betracht kommenden Quellenaussagen über die Entstehung des franziskanischen 3. Ordens. Gerade hier zeigt der Verf. eine erfreuliche Objektivität und kritische Sachlichkeit. Seinen Ergebnissen kann man voll beipflichten. Danach hat sich der 3. Orden nicht aus einer ursprünglich ungeteilten franziskanischen Urgenossenschaft, die bald mehr oder weniger gewaltsam in drei ge-

trennte Orden aufgeteilt worden sei, heraus entwickelt, sondern Franziskus hat zu einem nicht näher fixierbaren Zeitpunkt unter wesentlicher Mitwirkung des Kardinals Hugolino die Stiftung einer Genossenschaft veranlaßt, die nach einer bestimmten Regel dem franziskanischen Lebensideal in der Welt nachzustreben bemüht sein sollte und Weltleute beiderlei Geschlechts umfaßte. Die Regel ist erst für das Jahr 1221 nachweisbar (S. 102).

Im 4. Kap. (103—29) handelt et sich um die Kritik der bis jetzt unternommenen Rekonstruktionsversuche der ältesten Regelform von 1221. In erster Linie setzt sich B. mit Wyngaert (Arch. franc. hist. XIII [1920] 3 ff.) auseinander und sucht mit beachtenswerten Gründen auch die Kapitel 6—12 der uns erhaltenen späteren Regelfassungen als im wesentlichen zu der im J. 1221 entstandenen Regel gehörig zu erweisen. Auf Grund des bis jetzt bekannten Materials ist ebensowenig der Anteil des h. Franziskus an der Regel von 1221 zu bestimmen, wie der Ort sicher genannt werden kann (vielleicht Faenza), wo zuerst ein franziskanischer 3. Orden entstanden ist. Im 5. Kap. werden die Beziehungen älterer und gleichzeitiger religiöser Genossenschaften, insbesondere des 3. Ordens der Humiliaten, zur Gründung des Franziskus untersucht (130-43). Das 6. Kap. beschäftigt sich schließlich mit der inneren Entwicklung des 3. Ordens während des 13. Jahrh. Hier werden vor allem die Differenzen, die zwischen der alten Regel aus der Zeit von 1221-28 und der sog. Nikolaus-Regel aus dem J. 1289 bestehen, kritisch gewürdigt. Daneben werden auch die Statuten verschiedener anderer religiöser Laienorganisationen herangezogen (vgl. das S. 142 A. 4 gebotene Verzeichnis).

Zum Schluß möchte ich mir erlauben, noch auf folgende Einzelheiten aufmerksam zu machen. Es ist schade, daß B. — allerdings war dies für sein Thema nicht unbedingt notwendig — sein Augenmerk nicht auch auf die Vorstufen des erstmals für das Jahr 1285 durch die von dem Dominikanergeneral Munio gegebene Regel sicher bezeugten 3. Ordens des hl. Dominikus gerichtet und etwas zur kritischen Würdigung der Geschichte dieser Genossenschaft beigetragen hat. Nach meiner Kenntnis des Quellenmaterials ist die von dominikanischer Seite immer noch festgehaltene Vorstellung, als ob der h. Dominikus ganz ähnlich wie der h. Franziskus in irgendeiner Form Anlaß zur Gründung eines eigenen *Ordo poenitentiae* gegeben hätte, unhaltbar. Dieser Gedanke hätte vor allem gegenüber Mortier, *Hist. des maîtres généraux de l'ordre des frères prêch.* II 241 ff. deutlich zum Ausdruck gebracht werden müssen. Ebenso hätte S. 50 f. und S. 136 A. 21 die Behauptung, bereits St. Norbert O. Praem. sei der Stifter eines 3. Ordens gewesen, eine entschiedenere Ablehnung verdient. Die Deutung des S. 41 A. 19 herangezogenen Briefes des Jordan von Sachsen O. P. ist irrig. Was Jordan in seinem 49. Briefe von der Fürsorge seiner Ordensgenossen für Frauen sagt, bezieht sich nicht auf die Gründung von Organisationen, die mit dem 3. Orden verglichen werden könnten; es handelt sich hier vielmehr um Klostergründungen. Vgl. B. Altaner, Die Briefe Jordans von Sachsen. Text und Untersuchungen. Leipzig 1925, 49 und 95 und außerdem Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters I (1885) 222 n. 27.

Breslau. Berthold Altaner.

---

1. **Bruno von Cleve** O.M.Cap., **Im Kapuzinerkleide.** Ein franziskanisches Büchlein. Aachen, Xaverius-Verlagsbuchhandlung, 1924. 348 S. 8°. M. 4.

2. **Meyer,** P. Wendelin, O.F.M., **Bruder Franz.** Sein Leben, sein Werk, sein Geist. Ein Weckruf an suchende Menschen. [Franz von Assisi. Aus dem religiösen Geistesleben seiner drei Orden. Reihe der Abhandlungen 1]. Werl i. W., Franziskusdruckerei, 1924 (93 S. 8°). Geb. M. 1,70.

3. **Imle,** Dr. F., **Die Passionsminne im Franziskanerorden.** Werl i. W., Franziskusdruckerei, 1924 (186 S. 8°). Geb. M. 3,30.

1. 400 Jahre seines Bestehens zählt nunmehr der Kapuzinerorden. Die Jubiläumsgabe aus der Hand P. Brunos in Form dieses Buches heißen wir darum willkommen. Zeugt sie doch von warmer Liebe und Begeisterung für den Orden, dem Verfasser sowohl als Rezensent des Buches anzugehören das Glück und die Ehre haben. In hervorragenden Vertretern des Ordens im Laufe der vier Jahrhunderte wird dargetan, welch schwere Kämpfe die Familie der Kapuziner innerhalb der Kirche in all den Jahren zu bestehen hatte, wie vieles auch sie zur Ausbreitung des Reiches Christi auf Erden beigetragen, welch hervorragenden Anteil sie im Streite wider Häresie, Islam und Heidentum genommen, welch offenes Auge sie nicht zuletzt auch für die sozialen Nöten der Menschheit in alter und neuerer Zeit bewiesen hat. Eine alte Prophezeiung lautet: *A. E. I. O. U.*, das ist: *Austria erit in orbe ultima.* Für den Orden des h. Franziskus von Assisi besteht eine ähnliche, höchst glaubhafte Weissagung. Es dürfte sonach auch der ganz eigenartige Typ des Kapuziners — zu Trost und Freud' der nicht wenigen Freunde des Ordens in der Alten und Neuen Welt, die denselben im Rahmen der Kirche nicht gerne missen möchten, sei's gesagt — solange die Welt steht, von deren Schauplatze nicht verschwinden. Sie, sowie alle, die sich für diesen Zweig der Franziskusfamilie interessieren, werden das Buch mit Genuß lesen. Aufs neue werden sie bestätigt finden, daß die Tätigkeit der Söhne des Armen von Assisi im Gewande der Kapuziner ihnen mit Recht den Ehrennamen eingetragen, Männer des Volkes zu sein. Die Leser aus dem Kreise des Ordens selber aber werden sich durch die Lektüre angeregt fühlen, sich dieses ehrenvollen Titels auch würdig zu erweisen.

2. In der christlichen Symbolik gibt es nach der Gottesmutter keinen Heiligen, der soviele Attribute aufzuweisen hat, als Franziskus von Assisi. Auch dies kann zum Beweise dienen für die Popularität, deren sich der Heilige von den Tagen angefangen, da er der Welt gehört, erfreut. Was Wunder, wenn an der Schwelle der 7. Centenarfeier seines Sterbetages die Wellen der Begeisterung höher schlagen, immer mehr Dokumente als ebenso viele Zeugen der dem Jubilar geschuldeten Verehrung erstehen. Daß auch die Söhne des h. Franz sich beeifern, dem vielgeliebten Vater den schuldigen Tribut zu entrichten, darf ebenfalls nicht wundernehmen. Das bezweckt denn auch die vorgenannte Schrift. Sie richtet sich nicht an alle, auch nicht an den nächstbesten, wohl aber an — um ein Wort neuerer Prägung zu gebrauchen, sagen wir — besinnliche Menschen, deren Denken sich nicht auf der Oberfläche bewegt und die für Ideale noch empfänglich sind. Mit Leben Werk und Geist des Heiligen wird der Leser vertraut gemacht. In den Klöstern, sowie in den Büchereien zum mindesten des einen oder anderen Klerikers sollte das Buch nicht fehlen. Auch Berufe kann die Lesung wecken für den Ordensstand in der Nachfolge des Heiligen von Assisi, weshalb das Buch auch in die Hände unserer studierenden Jugend, wenigstens der vorgerückteren Semester, gegeben werden kann. Hat doch unsere Jugend den Sinn für Ideale sich noch nicht rauben lassen, wie die jugendliche Psyche auch noch empfänglich ist für poetische Sprache,

worin vorliegende Schrift, entsprechend dem Leben des Jubelheiligen, das uns wie ein Helden- und Minnelied anmutet, gekleidet ist.

3. In der Serie der im Franziskaner-Verlag in Werl erscheinenden Abhandlungen zu Ehren des h. Franziskus von Assisi bildet Nr. 2 einen sehr schätzenswerten Beitrag aus berufener Feder. Es war allerdings ein naheliegender Gedanke, anläßlich der bevorstehenden 700-jährigen Jubelfeier des Sterbetages unseres Heiligen dessen Kreuzesliebe zum Thema zu erwählen. Kann man ihn doch auch ohne das Kreuz nicht gut sich vorstellen. Nur zu bekannt ist Murillos Darstellung: Franziskus in der Umarmung des Gekreuzigten. Wie der Vater, der getreue Liebhaber und Nachfolger des Gekreuzigten, es seinen Kindern angetan, m. a. W., wie sehr sich letztere — seine Söhne und Töchter in den drei Ordensstiftungen, vorab die als Heilige und Selige verehrten — beeifert haben, ihren heiligen Vater nachzuahmen, daß auch sie „nichts anderes kennen, als Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten" (1. Kor. 2, 2), das wird in diesem Buche dargetan. Gezeigt, wieviel Recht der Ordensstifter hat, seine Zöglinge, die seit seinem Heimgang in den verflossenen Jahrhunderten sich um das Kreuz geschart, anzureden: *„Hoc nunc, os ex ossibus meis, et caro de carne mea"* (Gen. 2, 23). In seinen Söhnen und Töchtern, soviele derer als Freunde und Liebhaber des Gekreuzigten sich erwiesen, hat ja Franziskus sich vervielfältigt und ist deshalb heute noch unter den Lebenden, wie eben der Vater in seinen Kindern und Kindeskindern fortlebt. Durchgehends interessant und lehrreich im vorliegenden Buche sind jene Abschnitte und Kapitel, worin der Beweis erbracht wird, wie befruchtend der von den Franziskussöhnen so eifrig geförderte Passionsgedanke auf die sog. schönen Künste, sowie Schrifttum und Predigt und nicht zuletzt auf die katholische Frömmigkeit, die noch mehr gilt als all das gewirkt hat. Nach dem Gesagten erübrigt sich jedes weitere Wort der Empfehlung der Imleschen Schrift. *„Tolle et lege".*

Münster i. W. P. C. Rösch O. Cap.

Kruitwagen, B., O. F. M., **S. Thomae de Aquino Summa opusculorum** circiter 1485 typis edita, vulgati opusculorum textus princeps. [Bibliothèque Thomiste IV]. Kain (Belgique), Le Saulchoir, 1924 (94 S. gr. 8°).

Die vorliegende musterhafte bibliographische Arbeit, die überall den geschulten Bibliographen zeigt, behandelt die Erstausgabe der Kleinen Schriften des h. Thomas, *Summa opusculorum sancti Thomae* (Abkürzung: SO), (s. l. a., c. 1485), 574 folia 350×240 *mm* (Copinger 574, Holtrop II, 910, Pellechet 1091, Vouilliéme, Bonn 1125). Ob die Ausgabe in Belgien oder Burgund gedruckt wurde, ist ungewiß. Auch der tüchtige Herausgeber der SO ist unbekannt. Er selbst bezeichnet sich im Prolog 2 (abgedruckt S. 22. 23) als *inutilis didascalus,* weshalb ihn Kruitwagen einfach *„Didascalus"* nennt. Kr. rät auf zwei Namen: Laurentius Gervais (Gervasii, † c. 1483) O. P. und Mathurinus Espiardi O. P. († 1500). Gervais gehörte dem Konvente von Lisieux an, war sehr gelehrt und berühmt, wurde wegen seiner ausgezeichneten Kenntnis der Lehre des h. Thomas, als deren *emporium* er bezeichnet wurde, zur Reformierung des Kölner Studiums entsendet, und starb in Dijon. Espiardi war ein Sammler verschiedener Schriften seiner zeitgenössischen — nicht der alten — Ordensbrüder, seit 1470 Beirat des Ordensgenerals, als welcher er vielgereist sein konnte, *in diuersis mundi climatibus,* wie es im Prolog 2 heißt. Da aber Espiardi seinen Arbeiten seinen Namen beizusetzen pflegte, ist es wenig wahrscheinlich, daß er bei einem so bedeutenden Werk, wie es die SO ist, anonym geblieben wäre. Die größere Wahrscheinlichkeit spricht demnach für Gervais. Dafür führt Kr. (94) auch noch an, daß der Herausgeber der SO gegen Ende des Druckes vom Tode ereilt wurde — Gervais starb um 1483 —, weil es nach der 56. Kleinen Schrift heißt: *Finiuntur opuscula Doctoris sancti.* Die Fertigstellung des Druckes hätte dann natürlich ein anderer übernehmen müssen, wie überhaupt noch ein dritter als Herausgeber vermutet werden kann.

Ausgegangen ist Didascalus von der *Tabula* des Petrus von Bergamo O. P. (Bologna 1473; Hain *2816, Pellechet 2072): *. . . ex tabula . . . quam . . . compilauit . . . magister petrus de bargomo . . . colligendi hec opuscula sumpsi originem et noticiam* (Prolog 5, S. 23). Benützt hat er zu seiner Sammlung: 1. eine Ausgabe mehrerer Kleiner Schriften Thomas', Köln c. 1471 (Vouilliéme, Köln 1140, Pellechet 990). 2. Köln c. 1471 (Vouilliéme, Köln 1173). 3. Köln c. 1472 (Hain *1514, Vouilliéme, Köln 1176). 4. Utrecht c. 1473 (Campbell 1669).

Eine traurige Rolle in der Geschichte der Opuscula-Ausgaben spielte der Venezianische Patrizier und Humanist Antonio Pizzamano, von dem die Ausgaben Venedig 1490 (Hain *1541) und Venedig 1498 (Hain *1542) stammen; eine 3. Auflage erschien Venedig 1508. Pizzamano hat seine Ausgabe gemacht nach SO und nach der Ausgabe von Paulus Soncinas O. P., Mailand 1488 (Hain *1540), ohne jedoch beider auch nur mit einem Sterbenswörtchen zu gedenken. Von der Ausgabe des Pizzamano sagt Kr. mit Recht (30): *accessit politio, recessit traditio.* Die Pianische Gesamtausgabe der Werke des h. Thomas, Rom 1570/71, hat die Pizzamanosche Ausgabe wörtlich nachgedruckt, ohne Handschriften zu benützen (34). Sehr wertvoll ist die Behandlung der einzelnen Kleinen Schriften (S. 37—61). In den drei Anhängen folgt zuerst eine Übersicht über alle 73 Kleinen Schriften, echte und unechte, in ihrem Verhältnis zu den Handschriften, Katalogen und Ausgaben (74, 75). Darauf folgt die Beschreibung des Opusculakodex Meermanno-Westreenianus 10 C 13 (Claromontanus 540, Meermannianus 481), aus dem Ende des 15. Jahrh. (S. 76—81). Endlich folgt der Bericht über die 4, nicht 5, Ausgaben der *Tabula* des Petrus von Bergamo O. P. im 15. Jahrh. (82—88). Kr. macht darauf aufmerksam, daß die *Tabula* eines Anonymus (Hain *2817, Pellechet 2073, Vouilliéme, Köln 913) nicht von Petrus von Bergamo stamme, sondern von einem Anonymus, wie bereits bei Quétif-Echard I, 848 stehe. Der Anonymus fürchtet, seine *Tabula* werde von Unvorsichtigen genannt werden (fol. 1 a 1) *gafflia* (Gaffel = Gabel. Fr. Hönig, Wörterbuch der Kölner Mundart, 1905, 55) *pauperum virorum lardum non habencium* (S. 89).

Die vorzügliche bibliographische Monographie ist dem Altmeister des Bibliothekswesens, Kardinal Franz Ehrle, zu seinem 80. Geburtstag gewidmet. Es wäre im Interesse der Forschung sehr erwünscht, wenn der ausgezeichnet befähigte Verf. sich der Mühe unterzöge, die Wiegendrucke auch der andern Werke des h. Thomas in ähnlicher Weise zu bearbeiten.

Die durch Gleichendung veranlaßte Auslassung des Opusculum 38 *De demonstratione* im Kataloge des h. Antoninus, an den sich die Herausgeber der Piana hielten, wird von Kr. befriedigend aufgeklärt (35). — Daß unter Thomas Anglicus, dem Verfasser des Opusculum 45, *De unitate formae*, Thomas de Sutton O. P. zu verstehen sei, hat Fr. Pelster gezeigt; ebenso (Philos. Jahrbuch 36, 2—3, 1923, 150—153), daß das Opusculum 28 *De fato* Albert den Großen zum Verfasser hat. Dagegen vermutet Pelster (a. a. O. 36, 1, 1923, 42—45) ohne genügende Gründe die Echtheit der Opuscula 43 *De potentiis animae;* 44 *De tempore;* 52 *De natura loci* und 53 *De intellectu et intelligibili.*

Dagegen halte ich das Opusculum 9 *Responsio de articulis 108 sumptis ex opere Petri de Tarantasia, ad Ioannem Vercellensem, magistrum O. P.*, für echt. Es stützt sich dieses Urteil auf das Zeugnis der Handschriften: Paris, nat. lat. 14. 546 (St. Victor 635) s. XIV fol. 150^{v}—156^{v}. Bordeaux 131 s. XIV fol. 258^{b}. Prag, Bibl. des Metropolitankapitels 262 s. XV, 1. Hälfte (nach einer älteren, mangelhaften Vorlage, wie der Schreiber beklagt) fol. 133—139.

Das Ms. 1116 der Arsenalbibliothek in Paris stammt nach einer gütigen Mitteilung des Leiters Mr. Louis Batiffol nicht aus dem 13., sondern aus dem 14. Jahrh., und enthält nicht das Opusculum 9 des h. Thomas *„Responsio de articulis 108"*, sondern die Arbeit eines Thomisten des 14. Jahrh., der die Lehre des h. Thomas und des Petrus de Tarantaise miteinander vergleicht.

Das Schweigen der Kataloge über das Opusculum 9 erklärt sich wohl aus dem vertraulichen Charakter, den diese Privatinformation des Ordensgenerals über die Orthodoxie der Lehre des Petrus de Tarantaise, wegen dessen später erfolgten Erhebung zum Erzbischof, Kardinal und Papst erlangen mußte. Über diese peinlich gewordene Sache schwieg man sich aus, man schrieb das Werk nicht öfters ab, so daß es in keinen der von den Verfassern der Kataloge der Werke des h. Thomas benützten Codices kam. Der Grund, welchen Quétif-Echard I, 333 und nach ihm De Rubeis 18 c. 1 n. 2 für die Unechtheit vorbringt, daß Petrus selber diese Zweifel gelöst hätte, setzt voraus, daß er gefragt worden war, was eben unwahrscheinlich ist. Auch innere Gründe, der Stil, die Besonnenheit und das weise Maßhalten, die Lehre weisen auf Thomas als Verfasser hin. *„Nous sommes mis en présence de son style, de sa doctrine et de sa bienveillance intellectuelle. Thomas interprétait un peu la pensée de son confrère comme celle d'Aristote et de saint Augustin"* (P. Mandonnet O. P., *Des écrits authentiques de S. Thomas d'Aquin*^{2}, 1910, 125). Petrus de Tarantaise hatte in seinem Kommentar am Sentenzenmeister ziemlich scharfe Kritik geübt. Daraus zog vielleicht ein Nicht-Dominikaner (Mandonnet a. a. O., 125) 108 Sätze, welche er dem Ordensgeneral der Dominikaner sandte und diesen zu seiner Anfrage bei Thomas veranlaßte. So ergibt sich von neuem die Hinfälligkeit der Vermutung von Quétif-Echard und De Rubeis. Für die ersten 18 Sätze hat Fretté (Thomas' Sämtliche Werke, Paris, Vivès, 1871—1882, 34 Bde. 4^{0}; 27, 230—247) die Quelle von Thomas' Sätzen bei Petrus de Tarantaise nachgewiesen. Es stimmt also auch die Zeit der Entstehung dieser Thomasschrift vollkommen. Darum tritt auch Mandonnet für deren Echtheit ein.

Graz. A. Michelitsch.

---

† **Daniels**, P. Augustinus, O. S. B., **Eine lateinische Rechtfertigungsschrift des Meister Eckhart.** Mit einem Geleitwort von † Clemens Baeumker. [Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters XXIII, 5]. Münster i. W., Aschendorff, 1923 (XIX, 68 S. gr. 8^{0}). M. 3.

Die 14 Pergamentblätter aus dem 14. Jahrh., welche hier zum ersten Male aus dem Manuskriptbestand der Soester Stadtbibliothek veröffentlicht werden, sind reich an Aufschlüssen und nicht minder reich an Aufgaben für den ganzen Komplex der Eckhartfragen und damit für die einzelnen Wissenschaften und Wissenschaftszweige, die sich um sie zu kümmern haben, Germanistik, Philosophie, Theologie und Mystik insbesondere. Man möchte die Veröffentlichung leicht als recht späte erachten, wenn man erfährt (S. XIV), daß die wertvollen Blätter schon 1881 von Ludwig Keller entdeckt wurden. Hermann Büttner hat sie übrigens für seine Eckhart-Ausgabe mit guter Einsicht verwertet (Bd. II, 1909, S. IX u. 219). Den Wunsch baldiger Edition, den Ph. Strauch (Meister Eckharts Buch der göttlichen Tröstung und Von dem edlen Menschen, 1910, S. 4) aussprach, durfte X. de Hornstein noch im J. 1922 in dem trefflichen Buche *Les grands Mystiques Allemands du XIVe siècle* S. 85 wiederholen. Doch war bis dahin die Forschung nicht müßig gewesen. Friedrich von der Leyen hatte 1911 an Adolf Spamer die Kunde von Kellers Feststellungen vermittelt, und Spamer hatte die Handschrift photographiert und dieselbe gemeinsam mit P. Daniels zu edieren beschlossen, indem Daniels die Abschrift des Manuskriptes und den Nachweis der lateinischen Zitate übernahm, Spamer selbst aber die aus Eckharts deutschen Schriften angeführten Texte bearbeiten wollte. Kriegspflichten und ihre Folgen schoben letzteres hinaus, so daß der inzwischen heimgegangene D. bei der Ahnung des nahen Abschlusses seines Lebens zur Veröffentlichung in der gegenwärtigen Form sich entschloß, während der um die »Beiträge zur Geschichte der Philosophie des MA.« so hochverdiente Clemens Baeumker, der inzwischen allzu rasch seinem Freunde D. im Tode folgte, ein gehaltvolles Geleitwort mitgab.

Der Titel, den die Herausgeber wählten, ist durch den Hauptinhalt begründet. Tatsächlich trifft aber ein beträchtlicher Teil auf die Wiedergabe der Irrtümer, die Eckhart von den durch den Kölner Erzbischof bestimmten Kommissären im September 1326 zur Last gelegt wurden. Es handelt sich um 108 Sätze.

Die Schrift hat folgende Anordnung. Nach einer Rechtsverwahrung und einigen prinzipiellen Feststellungen rechtfertigt Eckhart 15 Sätze, die aus seinem deutschen Buche *Benedictus* (Buch der göttlichen Tröstung und Vom edlen Menschen) ausgezogen waren, alsdann 6 Sätze, die man aus eben dieser Rechtfertigung entnahm, weiterhin 12 Sätze aus seiner (ersten) lateinischen Genesiserklärung, und schließlich 16 Sätze aus den ihm zugeschriebenen Reden (I.—IV. Abschnitt, S. 1—21). Die folgenden Abschnitte (V—VIII, S. 21—34) geben die eben genannten 4 Gruppen der inkriminierten Thesen im Wortlaute der Anklage wieder. Der letzte (IX.) Abschnitt (S. 34—65) gibt Anklage und Verteidigung für 59 weitere Sätze, die nach E.s Antwort auf die früheren 49 Sätze ihm vorgehalten und von ihm besprochen wurden. Bei diesem zweiten Hauptteil kommt es dem Leser zustatten, daß sich These und Erklärung nebeneinander finden, und für die Forschung ist hier die Aufgabe erleichtert wegen der Angabe der Fundstellen in der Anklage selbst, ein Umstand, der naturgemäß speziell für die Prüfung der Echtheit E.schen Schrifttums von unschätzbarer Bedeutung ist.

Als Hauptgewinn aus der ganzen Reihe der nun allgemein zugänglichen Aktenstücke ergibt sich die Erweiterung unserer Kenntnis des nachweisbaren E.schen Lehrgutes und in Verbindung damit die Bestätigung der Beurteilung, welche E.s Lehre, speziell seine Lehre über das Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf, Gott und Seele, sowie über das Verhältnis von Christus und Christ, im großen und ganzen im Anschluß an Denifle, wenngleich nicht in durchgängiger Gefolgschaft, auf katholischer Seite gefunden hat. Und für Papst Johann XXII, der nach dem Tode des Meisters durch die Bulle *„In agro dominico"* vom 27. März 1329 eine Reihe seiner Sätze verworfen hat, bietet die Verteidigungsschrift vom Sept. 1326 eine glänzende Rechtfertigung, sowohl wegen der Beschränkung der Zahl der verworfenen Thesen als auch insbesondere wegen der Zubilligung, daß wenigstens ein Teil der Sätze, wenn entsprechend ausgelegt und ergänzt, in korrektem katholischen Sinn genommen werden könne,

während solche Lehren, wenn auf der Kanzel und durch Schriften in die Menge getragen, unvermeidlich Verwirrung und Verdunkelung des wahren Glaubens brächten.

Bei der hohen Wichtigkeit der Sache ist es erfordert, auf einige Punkte näher einzugehen. Für die vom Apostolischen Stuhle 1329 verurteilten 28 Thesen genügt der Hinweis auf Denzingers *Enchiridion* n. 501—529. Dem Dogmatiker, welcher diese Thesen zu würdigen hat, und jedem anderen, welchem es um eine sachgemäße Auffassung zu tun ist, hat bekanntlich H. Denifle treffliche Dienste geleistet durch die umfassende Arbeit, die er im Anschlusse an den von ihm gemachten Fund (Teile aus Eckharts *Opus tripartitum*) veröffentlichte: Meister Eckeharts lateinische Schriften, und die Grundanschauung seiner Lehre (Archiv für Lit.- u. Kirchengeschichte des MA., II, 1886, S. 417—615); dazu: „Akten zum Prozesse Meister Eckeharts", ebenda S. 616—640.

Auf die Frage, ob Eckhart Pantheist sei, gibt Denifle a. a. O. S. 518 f. ein entschiedenes Nein, wenn mit Pantheismus die Identität der Wesenheit Gottes und der der Kreatur besagt werde, so daß letztere „nur als eine Erscheinung, eine Besonderung der göttlichen Wesenheit" anzusehen sei; nichtsdestoweniger pantheisiere E., insofern er konsequenterweise das *esse Dei* als das *esse formale omnium* fassen müsse. Dies letztere war offenbar die Meinung von E.s Kölner Richtern, da sie beispielsweise an 5. Stelle aus der Genesis-Erklärung die Thesis aushoben: *Esse est Deus*, D. (= Daniels, wie stets im folgenden) 28, 25. Wie aber wollte E. selbst verstanden sein? Hat er jemals Schöpfer und Geschöpf nach irgendeiner Seite hin zusammenfallen lassen? Für die Antwort scheint mir nicht so belanglos (wie Denifle 519[1] meint), was Nikolaus von Cusa, der gute und tiefe Kenner E.s, urteilt (vgl. Joseph Ranft, Schöpfer und Geschöpf nach Kardinal Nikolaus von Cusa, 1924, bes. S. 135 ff.). Aber unsere Verteidigungsschrift ist hier die beste Quelle. In aller Bestimmtheit gibt E. zu der beanstandeten Thesis (*Esse est Deus*) die Antwort: *dicendum quod hoc verum est de esse absoluto, non de esse formaliter inhaerente*, D. 10, 1—3; dies ist für E. ein ständiges Axiom, vgl. D. 9, 25 f.; 10, 8 f.; 10, 11 f. An der inkriminierten Stelle selber hat E. unbeschadet mancher wenig klaren und einfachen Wendung die bestimmte Formulierung: *creare quippe est dare esse ex nihilo*, D. 28, 35 (ich darf wohl hier das Orthographische modifizieren). Daß E. damit den Geschöpfen ein wahres *esse* zusprechen wollte, ergibt sich aus vielen Stellen der Verteidigungsschrift; siehe z. B. außer den schon genannten Texten D. 44, 29—45, 4: *deus, et ipse unus utpote esse primum, non dependet ab aliquo nec quantum ad esse nec quantum ad aliquid aliorum consequentium esse. Sed e converso omnia, quae citra et post sunt, ab ipso dependent quantum ad esse et quantum ad omnia, quae esse consequuntur.* Im übrigen sei an die Verwahrung im Proömium des *Opus propositionum* (des ersten Teiles des *Opus tripartitum*) erinnert: . . . *non tollimus rebus esse, nec esse rerum destruimus, sed statuimus*, Denifle, a. a. O. 546, 25 f. Aus unserer gegenwärtigen Schrift aber gehören hierher die Stellen, an welchen E. zu der wiederholt ihm vorgehaltenen These: *omnes creaturae sunt unum purum nihil*, D. 50, 25 f. (dazu 20, 23; 56, 24; vgl. Denz. 526) Rede und Antwort steht: *Si creatura habet aliquod esse quantumcunque modicum sine Deo, tunc Deus non est causa omnium. Praeterea creatura non esset creata; creatio enim est acceptio esse ex nihilo*, D. 56, 32—34 vgl. 66, 15 ff. Zum gleichen Gedankengang gehören noch die Texte, in welchen die *praedicatio univoca* und *analogica* ausdrücklich voneinander unterschieden werden, D. 3, 8 f.; 9, 15—17; 40, 19; 64, 11.

Im unmittelbaren Anschluß an die letzte Stelle (D. 64, 11 mit 13) möge ein zweiter Punkt aus E.s Lehre besprochen werden, weil heute noch umstritten. Gewiß, bei E.s ganzer Gedankenrichtung, die nach dem Höchsten blicken und Neues oder doch Bekanntes auf neue Weise sagen möchte (D. 38, 3: *oportet intellectualiter versari* vgl. Prolog zum *Op. tripart.*, Denifle 534, 32: *rarissime alias habita hic ponuntur*), lesen wir bei ihm öfter von der Gottesgeburt in der Seele, als von dem Worte, welches unter uns gewohnt, und von dem Gotteslamm, welches unsere Sünden hinweggenommen hat. Aber völlig unvereinbar mit den bestbezeugten Eckharttexten ist es, wenn H. Büttner in seiner Einleitung zur Eckhart-Ausgabe — im Zusammenhang mit der monistischen Ausdeutung des Meisters — als ein Charakteristikum seiner Mystik aufstellt, daß im Gegensatz zur „Mittlerreligion" nunmehr ein jeder „sein eigener Christus" werden soll. Um hier Klarheit zu geben, will ich zuerst einige Stellen namhaft machen, die schon bisher allgemein zugänglich waren. In seiner Erklärung zum Ekklesiastikus hat sich E. deutlich darüber ausgesprochen, was Christus für den Christen ist: „Heiland" und „Erlöser", Denifle, a. a. O. 580, 21 vgl. 563, 11—13 ff. In den „Reden der Unterscheidung" wird der sündige Christ mit wohltuender Wärme auf Christus und Christi Sühne hingewiesen: „Gehe zu ihm, er hat würdiglich gebüßet alle Schuld! In ihm magst du opfern das würdige Opfer dem himmlischen Vater für alle deine Schuld!" Siehe Pfeiffer, Deutsche Mystiker II, S. 566, 18—21; E. Diederichs, Meister Eckharts Reden der Unterscheidung, S. 31, 9—13. Gerne kommt E. auf den Text des Römerbriefes 8, 9 zurück: *cum illo omnia nobis donavit*, so in der allegorischen Auslegung von Luk 16, 19 (*Homo quidam erat dives*) im *Opus sermonum*: *Qui habent Christum, habent omnia . . . Ergo habens Christum habet omnes thesauros sapientiae et scientiae Dei* (Kol 2, 3), Adolf Spamer, Texte aus der deutschen Mystik des 14. u. 15. Jahrh., S. 17, 6—8. Die Verteidigungsschrift vom J. 1326 aber läßt keinen Zweifel über E.s einschlägige persönliche Überzeugung, wenn sie auch gleichzeitig das Paradoxe seiner Sprache bezeugt und dadurch die Beanstandung durch den Kölner Erzbischof und nachmals durch den Papst selbst (s. Denz., 511—513 u. 522) hinlänglich erklärt. Ich kann nur einige wenige Texte ausheben. Man hatte E. vorgeworfen, daß er u. a. in seinen Predigten gelehrt habe *„homo stans in Dei amore et cognitione efficitur nihil aliud quam quod Deus ipse est"*, D. 31, 10 f. Der Meister, der zuvor allgemein bemerkt, wie oft selbst gebildete Zuhörer den Redner falsch verstehen und seinen Vortrag verstümmelt und falsch wiedergeben (D. 12, 21 ff.), weist mit Entrüstung die genannte *propositio* zurück: *Hoc dico esse falsum omnino nec hoc dixi, nec sensi, nec scripsi, nec praedicavi*, D. 13, 18 f. Zu dem Satze: *„Pater generat filium suum in me"* bekennt sich E. in dem Sinne, in welchem er ihn aufgefaßt wissen will, D. 14, 10 ff. (vgl. p. XVIII!). Ich füge noch den Text bei: *Homo sanctus sive bonus non fit ipse Christus nec primogenitus nec per ipsum salvantur alii nec est imago Dei, filius Dei unigenitus, sed ad imaginem Dei, membrum ipsius, qui vere et perfecte filius est primogenitus et haeres*, D. 15, 21—25; dazu 17, 27 ff.; 37, 23 ff. (Christus allein ist *filius naturalis*); 46, 21 ff. (*contulit gratiam filiationis et adoptionis omnibus hominibus*); 54, 24—26 (in Christus selbst *homo est Deus*, weil *imago et similitudo Dei Patris genita, — nos autem ad imaginem et similitudinem et creati*); 63, 1 ff. u. 64, 12 f. (wir sind *filii adoptivi, filii analogice*).

Wenn es möglich wäre, noch auf des Meisters Lehre über das Verhältnis des äußeren guten Werkes zum inneren guten Akt und auf andere Einzelheiten einzugehen, so würde sich bestätigen, daß die Lehrweise E.s viel Gesuchtes und für ungeschulte Leser und Hörer Verfängliches hat und daß seine Denkweise von Unstimmigkeiten und dialektischen Künsteleien nicht freizusprechen ist, aber auch dies, daß seine Kölner Zensoren doch zu wenig unbefangen waren, um den mystischen Grundgedanken, den paränetischen Zweck, den emphatischen Charakter der Rede, die vielfache Berührung mit sonst geduldeten und selbst anerkannten philosophischen und theologischen Anschauungen und Ausdrucksweisen hinlänglich zu würdigen. E. selbst hat diese Vorwürfe in überaus scharfer Weise gegen seine Kritiker erhoben, indem er sie der *malitia* oder *ignorantia* beschuldigt. Zu gleicher Zeit aber legt er auch hier Zeugnis ab für seine Willigkeit, dem zuständigen obersten kirchlichen Urteil rückhaltlos sich zu unterwerfen: *Errare enim possum, haereticus esse non possum, nam primum ad intellectum pertinet, secundum ad voluntatem*, D. 2, 24—26 (vgl. Denifle 629 oben, dann 632 und 640).

Noch ein Wort zur Edition selbst. Es ist gegen die Herausgeber der Tadel erhoben worden, sie hätten gleichwie auch Büttner nicht beachtet, daß die Handschrift einen doppelten Beitrag zur Geschichte des E.-Prozesses leiste: sie enthalte nicht bloß die Verteidigung, sondern auch die Anklagen. So G. Théry in der schätzbaren Arbeit: *Contribution à l'histoire du procès d'Eckhart, La vie spirituelle*, t. IX, N. 4, Janv. 1924, p. [99]. Ich kann mich dem nicht anschließen. Büttner hat im Vorwort zum II. Eckhart-Band (1909, p. IX) ausdrücklich bemerkt, daß der Schrift ein Verzeichnis der angegriffenen Sätze „eingefügt" sei, und Daniels und Baeumker kennen und zitieren ja Büttner. Eine etwaige Umstellung der Abschnitte wäre gar nicht möglich, wie D. 1, 1 ff. zeigt. Wohl aber hätte die Einleitung den Tatbestand hervorheben und hätte das Inhaltsverzeichnis die Abschnitte einzeln angeben sollen. Auch die Verweise auf die

einander entsprechenden Stellen der Anklage und der Verteidigung sollten nicht bloß gelegentlich, sondern grundsätzlich stattfinden. Aber diese und andere Desiderien treten zurück vor dem tiefen Danke, den man den beiden Gelehrten schuldet, die der Wissenschaft diese wertvolle Publikation noch als letzte Gabe bieten konnten.

Würzburg. J. Zahn.

Löhr, P. Gabriel, O. P., **Die Teutonia im 15. Jahrhundert.** Studien und Texte vornehmlich zur Geschichte ihrer Reform. [Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland. 19. Heft]. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1924 (XII, 190 S.). M. 6.

Grundlegende Quellenpublikationen zur Geschichte der deutschen Dominikaner sind bereits in früheren Heften desselben Organs, in dem die vorliegende Arbeit erscheint, herausgegeben worden (vgl. Heft 2. 3. 6. 7. 8. 10). Eine bedeutsame Vermehrung des bis jetzt vorliegenden Materials bietet P. Löhrs neue Schrift. Die hier edierten 50 Stücke, die den Großteil der Schrift ausmachen (S. 41—179), beziehen sich fast ausschließlich auf die Geschichte der Reformbewegung innerhalb der Ordensprovinz *Teutonia*, in der die Konvente von West- und Süddeutschland einschließlich des heutigen Belgien und Holland und ebenso der Schweiz und Österreichs zusammengefaßt waren. Damit erhalten wir wertvolle neue Bausteine für eine allgemeine Geschichte der zahlreichen Reformversuche, die am Vorabend der großen Katastrophe ohne durchschlagenden Erfolg gemacht worden sind.

Auf einige wichtigere Dokumente möchte ich hier besonders aufmerksam machen. Nr. 6 (S. 53—63) enthält „Ordinationen" des Generals Texerius für die Reform des Baseler Klosters (1428—29); Nr. 9 (S. 66—69): Visitationsverordnungen des bekannten Johannes Nider O. P. für die Frauenkonvente Schönensteinbach und Unterlinden; Nr. 13 (S. 74—78): biographische Notizen aus der *Cronica brevis* des Johannes Meyer O. P., die sich auf 14 bedeutende Vertreter der Observantenpartei beziehen; Nr. 22 (S. 94—97): die Erklärung des Generals Auribelli vom 11. Juni 1465, kraft der die Observanten der *Teutonia* einen eigenen Generalvikar erhalten; Nr. 29 (S. 111—118): eine Eingabe des Provinzialkapitels der *T.* vom Sommer 1479 an den Ordensgeneral im Interesse der Observanzbewegung; Nr. 32 (S. 122—136): Personalbestand des Baseler Klosters vom Jahre 1482 mit zahlreichen wertvollen personengeschichtlichen Nachweisen des Herausgebers; Nr. 43 (S. 155—157): eine Konventsliste der *T.* aus dem Jahre 1476 mit Angabe der jährlich an den Provinzial zu leistenden Kontributionen und des Jahresdatums der Reform. Einige wenige Nummern fallen aus dem Rahmen „Dokumente zur Reformbewegung" heraus. Nr. 44 und 45 (S. 157—162) liefern Beiträge zur Kenntnis des Bibliothekswesens in zwei Predigerkonventen; Nr. 47 und 48 (S. 162—173) enthalten Materialien zur Geschichte der dominikanischen Lehrtätigkeit an der Universität Köln (1440—50). Nr. 49 ist für die Geschichte des Ablaßwesens wertvoll; Nr. 50 betrifft die Geschichte des Kölner Konvents im 14. Jahrhundert. Die wichtigste Fundgrube, aus der L. seine Materialien geschöpft hat, waren die Handschriften- und Urkundenbestände des Baseler Archivs, das heute die Schätze des untergegangenen Baseler Predigerklosters verwahrt, und außerdem haben drei unedierte ordensgeschichtliche Schriften des Chronisten Johannes Meyer O. P. († 1485) reiche Ausbeute geliefert.

Der durch seine mit guter Methode durchgeführten soliden Forschungen zur Geschichte des Kölner Dominikanerkonvents bekannte Herausgeber bietet uns hier nicht nur die Frucht fleißiger archivalischer Sammeltätigkeit, sondern hat auch, ausgerüstet mit guter Sachkenntnis, die historische Kommentierung der ausgewählten Stücke erfolgreich in Angriff genommen und so die veröffentlichten Texte zur bequemen Verwertung bereitgestellt. Darüber hinaus hat er noch in 12 kurzen Abschnitten (S. 1—40) vor allem auf Grund der neuerschlossenen Quellen eine zusammenhängende Darstellung verschiedener Teilfragen aus der Geschichte der Reformbewegung gegeben. Dabei konnte es sich bei dem jetzigen Quellenstande naturgemäß nicht um eine vollständige Geschichte der Observanzbewegung handeln, vielmehr werden uns einzelne, vielfach noch zusammenhangslose historische Momentbilder vorgeführt; trotzdem zeichnet sich schon jetzt deutlich erkennbar die große Linie der Entwicklung ab. Gewissenhaft gearbeitete Register erhöhen den Wert der Arbeit. Für seinen wertvollen Beitrag und die Bereicherung unserer Kenntnis der Zustände in der vorreformatorischen Kirche müssen wir dem Verfasser dankbar sein.

Breslau. Berthold Altaner.

Walther, Wilh., Prof. D. Dr., Geh. Konsistorialrat, **Lehrbuch der Symbolik.** Die Eigentümlichkeiten der vier christlichen Hauptkirchen vom Standpunkt Luthers aus dargestellt. [Sammlung theologischer Lehrbücher]. Leipzig u. Erlangen, A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung, Dr. Werner Scholl, 1924 (XII, 478 S. 8°).

Wie der Titel des Buches schon sagt, beschränkt der Verf. seine Darstellung auf die „vier christlichen Hauptkirchen": die orthodoxe morgenländische Kirche (5—47), die römische Kirche (47—180), die reformierte Kirche (180—290) und die lutherische Kirche (290—452). Die Einleitung (1—5) handelt kurz von den Bezeichnungen und der Geschichte der Symbolik sowie über Gegenstand, Quellen, Disposition und über den Standpunkt des Verf. W. verzichtet, wie er sagt, auf den „Schein kühler Objektivität". Sein Standpunkt ist derjenige Luthers, der „sozusagen außerhalb der offiziellen vier Kirchen liegt". Auch bei der lutherischen Kirche selbst müsse sich erst herausstellen, „ob oder inwieweit mit diesem die nach ihm sich nennende Kirche übereinstimmt" (5). Vier Nachträge am Schlusse des Werkes behandeln 1. die lutherischen Bekenntnisschriften nach Entstehung, Inhalt und Bedeutung, 2. den orientalischen Ritus, 3. Luthers Auslegung von Röm. 4, 3, und 4. Literaturangaben (453—477). Ein Register fehlt leider.

Die vier Hauptkirchen werden nach demselben Schema behandelt: A. Name, Bestand und Normen bzw. Erkenntnisquellen oder Bekenntnisse. B. Die Lehre und ihre Auswirkungen: 1. Gott. 2. Der Mensch. 3. Christus. 4. Die Kirche. 5. Die Gnadenmittel. 6. Die Heilsaneignung. 7. Die christliche Sittlichkeit. 8. Die letzten Dinge. C. Die Eigenart der betreffenden Kirche, wobei stets der Abschnitt: „Vorzüge und Mängel" wiederkehrt. Nach den Vorzügen und Mängeln werden die einzelnen Kirchen, wie folgt, gekennzeichnet. Als Vorzug der orthodoxen Kirche des Morgenlandes wird die Erziehung zur Kirchlichkeit, die sie den breiten Massen zuteil werden läßt, angesehen, als ihr größter Mangel aber das Fehlen einer tieferen Erkenntnis der Sündhaftigkeit und Verlorenheit. So erzieht sie die Menschen zu einem trügerischen Selbstbewußtsein. „Zu dem entscheidenden Schritt, im alleinigen Vertrauen auf die Gnade Gottes das Heil zu suchen, vermag diese Kirche nicht anzuleiten" (46). — Bei der „römischen Kirche" — gegen die Ungehörigkeit dieser Bezeichnung muß entschieden Verwahrung eingelegt werden — wird als Eigenart angegeben: Judaismus, Paganismus, Imperialismus (159). Man muß

sich wundern, daß bei diesem Sachverhalt noch von Vorzügen der katholischen Kirche die Rede ist. Sie bestehen darin, daß letztere gegenüber der Welt eine festgefügte Einheit bildet und es versteht, durch ihren äußeren Glanz die Menschen an sich zu fesseln. „Sie besitzt in hervorragendstem Maße die Fähigkeit, als breiteste Volkskirche zu bestehen . . . Und sie vermag diese Massen in einer Verbindung mit dem kirchlichen Leben zu erhalten" (176). Aber ihre Schäden sind weit größer und tiefer. Der Grund allen Unheils liegt in dem Mangel der rechten Erkenntnis Christi. Walther wendet auf die Katholiken das Wort Luthers an: „Sie haben Christum nie recht erkannt, sie haben Christum seiner Ehre beraubt" (E 17, 264 f.). Das Urteil über die katholische Kirche kann daher nur lauten: „Rom arbeitet mit dem, was es Besonderes hat, Christo entgegen. Darum hat Luther das spezifisch Römische im römischen Christentum als Antichristentum bezeichnet" (180). — Bei der Darstellung der beiden Reformationskirchen wird der Finger auf die Verschiedenheit des Gottesbegriffes gelegt: Nach reformierter Lehre ist das entscheidende Wesensmerkmal Gottes seine Souveränität, nach lutherischer seine Liebe. Neben der Verkennung des Wesens Gottes als der Liebe ist bezeichnend für das reformierte System, daß in ihm noch manche Überreste des Jüdischen und „Römischen" enthalten sind. Als Vorzüge der reformierten Kirche will der Verf. ansehen: Sie vermag leichter als die lutherische selbständige Volkskirchen zu bilden; infolge ihres Gottesbegriffs erzeugt sie eine wertvolle Ehrfurcht vor Gott; aus demselben Grunde vertritt sie eine ernste und strenge Moralität. Aber damit sind auch erhebliche Mängel verbunden: Die einheitliche Volkskirche wird nur erreicht durch Verschmelzung mittelalterlicher und humanistischer Ideale; die falsche Gottesvorstellung verwehrt die Freude an dem Verhältnis zwischen Gott und Mensch; die Moralität ist gesetzlich, falsch aszetisch, ohne wahre Liebe, ohne Freude. — An letzter Stelle steht die lutherische Kirche. Ihr Bild ist ganz in lichte Farben getaucht. Die Darstellung des Luthertums ist aber nicht etwa nach dem Stande der heutigen lutherischen Dogmatik gegeben, sondern nach den lutherischen Bekenntnisschriften des 16. Jahrh., besonders nach den Schriften Luthers selbst. Als Vorzüge der lutherischen Kirche, durch die sie sowohl der katholischen als auch der reformierten Kirche überlegen ist, werden angeführt: Sie ist ganz supranatural. Nach lutherischer Auffassung ist das Christentum dem natürlichen Menschen, dessen Verstand blind ist, unfaßbar und abstoßend, aber dem durch Gott erleuchteten als göttliche Wahrheit gewiß. Sie ist sodann ganz evangelisch. Ihre Lehre von dem „gnädigen Gott" ist der reine Inhalt des Evangeliums. Nur sie besitzt ihn vollständig, nicht dagegen die reformierte Kirche. „Den Namen einer evangelischen Kirche kann man der reformierten nur sehr relativ, nur im Verhältnis zu der noch weit stärker gesetzlichen römischen Kirche beilegen. Ganz evangelisch ist nur die lutherische" (445). Immerhin hat auch sie ihre „Nachteile". Als solche werden „die Gefährdung der Volkskirche" sowie „die Gefahr der Depravation" angegeben (447 ff.).

Das Buch W.s kann als eine objektive und zuverlässige Darstellung der vier Hauptkirchen nicht angesehen werden. Es soll dem Verf. gewiß nicht verwehrt sein, von seinem eigenen Glaubensstandpunkte aus die verschiedenen christlichen Kirchen zu beleuchten und zu beurteilen. Aber bei aller Wahrung des eigenen Standpunktes muß doch von einem Symboliker gefordert werden, daß er sich bemüht, die einzelnen Kirchen oder Sekten, die er darstellt, in ihrem Denken und Wollen zu verstehen. Mußten wir schon bei der Besprechung der Arbeiten von Plitt-Schultze und Kunze (vgl. Theol. Revue 1923, 145 ff.) den Mangel einer objektiven Darstellung der nichtprotestantischen Kirchen, besonders der römisch-katholischen Kirche, rügen, so trifft dies bei W. in noch gesteigertem Maße zu. Dieses Buch ist geradezu ein Musterbeispiel einseitigster protestantisch-lutherischer Betrachtungsweise. Die Unfähigkeit, andere Kirchen zu verstehen, wie sie sich hier zeigt, kann m. E. nicht mehr überboten werden. Das gilt vor allem auch gegenüber der katholischen Kirche, deren Bild nur als eine Karikatur bezeichnet werden kann. Ich verzichte deshalb darauf, Einzelheiten anzugeben. Zum großen Teil müßten sie mit dem übereinstimmen, was ich bereits in der Theol. Revue a. a. O. ausgeführt habe. Es ist zu bedauern, daß protestantische Theologen immer noch aller Belehrung von katholischer Seite sich unzugänglich erweisen und ihren Lesern, besonders auch dem theologischen Nachwuchs, derartige Zerrbilder des Katholizismus vorsetzen. Eine Förderung der wissenschaftlichen Symbolik oder Konfessionskunde ist durch das Buch W.s nicht erreicht. Eine Anerkennung soll jedoch nicht unausgesprochen bleiben. Der Verf., ein eifriger Lutherverehrer und guter Kenner der Schriften des Reformators, weiß manche interessanten Einzelheiten aus dessen Schriften vorzutragen. Aber auch dabei geht er in seinem Eifer an allen Schwierigkeiten und Widersprüchen, die sich gerade bei Luther finden, achtlos vorüber. Wer daher seine Darstellung der religiösen Anschauung Luthers benutzt, bedarf der Vorsicht und Zurückhaltung.

Nur ungern habe ich über das Werk W.s, eines angesehenen protestantischen Theologen, das vorstehende ungünstige Urteil gefällt. Möge das schöne Wort Karl Adams auf katholischer wie protestantischer Seite Beherzigung finden: „Es mag dem Wahrheitsinteresse des Akademikers wie dem für das Gedeihen unseres gequälten Volkes so notwendigen Zusammenwirken evangelischer und katholischer Religiosität, dem Zusammenwirken weiterhin von Wissenschaft und Religion überhaupt, dem Zusammenwirken aller idealen Mächte, aller aufbauenden Kräfte unseres Volkes nur förderlich sein, wenn nicht bloß das Gemeinsame, sondern auch die Eigenart der christlichen Bekenntnisse in helle Beleuchtung tritt. Nur was man kennt, kann man beurteilen und, wenn nicht lieben, so doch in seiner Eigenart bewerten" (Glaube u. Glaubenswissenschaft im Katholizismus. Rottenburg 1923, 19).

Sechtem bei Bonn. F. Hünermann.

Elert, Prof. D. Dr. Werner, **Die Lehre des Luthertums im Abriß.** München, Verlag C. H. Beck, 1924 (XIV, 81 S. gr. 8°). M. 2,50, geb. M. 3,50.

Das kleine Werk des durch sein Buch »Der Kampf um das Christentum. Geschichte der Beziehungen zwischen dem evangelischen Christentum in Deutschland und dem allgemeinen Denken seit Schleiermacher und Hegel« bekannt gewordenen Verfassers ist der interessante Versuch, die genuine Lehre des Luthertums in moderner Gewandung darzustellen. Im ersten Teile behandelt E. den Kampf mit Gott, im zweiten die Versöhnung, im dritten die Freiheit. Während die beiden ersten Teile die lutherische Dogmatik bieten, bietet der dritte die lutherische Ethik. Ausgangspunkt der dogmatisch-ethischen Darlegung E.s ist die Tatsache, daß dem Freiheitswillen des Menschen, dem Urausdruck seiner Lebendigkeit, gewaltige hemmende Mächte entgegenstehen, die von dem Verf. als das „Schicksal" bezeichnet werden (S. 4). Dieses Schicksal erweckt in der Seele des Menschen als Reaktion Trotz, Angst, Verzweiflung, Sehnsucht, Sorge, Zuneigung, Verachtung oder Haß. Weitere Untersuchungen führen zu der Erkenntnis, daß das Schicksal transsubjektiv sei, daß es mit Hoheit und Freiheit waltet, ja daß es Gott gleichgesetzt werden muß. „Entschließen wir uns dementsprechend, nachdem wir Hoheit und Freiheit des Schick-

sals feststellten, auch seine Lebendigkeit anzuerkennen, so empfiehlt es sich, nunmehr dem Sprachgebrauch der Gegenwart folgend, das Wort Schicksal mit dem Wort Gott zu vertauschen" (S. 7). So wird der Kampf mit dem Schicksal zum Kampf mit Gott (vgl. die Überschrift des 1. Teils!) und die weiteren Darlegungen suchen den Kampf mit dem Gott-Schicksal näherhin zu bestimmen: aus ihm ergibt sich das Abstandsgefühl von Gott, die Feindseligkeit Gottes gegenüber dem menschlichen Freiheitswillen, die Objektivität des Konfliktes, die Knechtschaft gegenüber Gott, der uns in seiner ungeheuren Überlegenheit vernichten könnte, wenn er wollte, endlich das Rätsel der Verschuldung, die durch den Widerspruch gegen Gott zustande kommt. In diesem Konflikt zwischen Mensch und Gott gibt es zwei Möglichkeiten des Ausgangs: man verleugnet entweder die eigene Lebendigkeit und Freiheit oder diejenige Gottes bzw. des Schicksals. In diesem Zwiespalt kommt nun die göttliche Offenbarung und zeigt einen dritten Ausweg: Durch die historischen Tatsachen, die Bibel und Offenbarung uns berichten, werden wir belehrt, daß es sich bei dem Konflikt zwischen Mensch und Gott nicht um zwei gleichstehende Kontrahenten handelt, sondern um eine Empörung des Menschen gegen Gott (S. 21).

Dieser Inhalt des 1. Teiles, den ich absichtlich etwas ausführlicher dargelegt habe, ist die Grundlage für den 2. und 3. Teil. Im Mittelpunkt des 2. Teiles, der „Versöhnung", stehen Person und Werk Christi. Nur wenn der Mensch Empörer gegen Gott ist, kann von Versöhnung die Rede sein. In der Person Christi ist diese Versöhnung am vollkommensten vollzogen. Nach dem Zeugnis des N. T. stand Jesus Christus allen Hemmungen menschlichen Freiheitswillens mit der Freiheit und Hoheit Gottes gegenüber (S. 29). Wußten die Menschen aus sich, daß Gott Vergeltung übt, so durch Christus, daß er auch Vergebung übt. „Ein Christ ist der, welcher ihm das glaubt . . . Hier liegt die Wende unseres Schicksalserlebnisses und der Trennungsstrich zwischen zwei Arten von Menschen" (S. 30). Durch sein stellvertretendes Leiden hat Christus nun die Versöhnung zwischen Gott und der Menschheit bewirkt. Damit aber diese Versöhnung jedem einzelnen zuteil werde, bedarf es des Glaubens und der Gnade. Der Mensch muß die Frohbotschaft von der Versöhnung durch Christus durch den Glauben entgegennehmen, damit ihm die Gnade, weiterhin Rechtfertigung und Heiligung geschenkt werde. Ausdrücklich hebt der Verfasser hervor, daß der Glaube freiwillig sei. Der Mensch kann ihn auch zurückweisen. „Wenn also einer, an den die Paraklese: „Laßt euch versöhnen!" ergeht, sich nicht versöhnen läßt, indem er den Glauben verweigert, so trägt er selbst die Schuld, daß der Konflikt zwischen ihm und Gott fortbesteht und daß er infolgedessen nicht zu den Auserlesenen gehört" (S. 39). Rechtfertigung und Heiligung bedeuten aber für den Glaubenden „einen Gesinnungswechsel gegenüber Gott" (*μετάνοια* Mk 1, 15). Die Gemeinde der Gläubigen, die durch Christus versöhnt sind und ihre Gesinnung geändert haben, ist die Kirche, deren Herr der erhöhte Christus ist. Amt und Sakrament, besonders das „Amt, das die Versöhnung predigt" (2 Kor. 5, 18), sind von Christus gewollte Funktionen der Kirche, die notwendig sind wegen der Geschlechterfolge, d. h. wegen des dauernden Bestehens der Kirche und ihrer Aufgabe.

Der letzte Teil der Arbeit schildert die Freiheit des mit Gott durch Christus versöhnten Menschen. Alle Feindseligkeit gegenüber Gott ist geschwunden, der Christ schaut mit Vertrauen zu Gott empor. Daher ist die beherrschende Stimmung des Christen der Optimismus (S. 54). Freilich bleiben in diesem irdischen Leben noch gewisse Spannungen, die erst nach ihm ausgeglichen werden. Unter Anschluß an die biblischen Bilder, vor allem der Apokalypse, schildert der Verfasser die Vollendung der Freiheit der Kinder Gottes in der Ewigkeit. — Das Werkchen schließt mit einem Register der Schriftstellen und einem *„Conspectus"*, in dem die einzelnen §§ der Ausführungen E.s mit den entsprechenden *loci* der lutherischen Dogmatik zusammengestellt werden.

Die Arbeit Elerts ist zweifellos eine sehr geistvolle Darstellung seines Glaubens durch einen modern-positiven Protestanten. Auch der katholische Theologe findet darin manches, was ihn sympathisch berührt, z. B. die schönen Worte über Jesus Christus S. 29 f. In der Betonung der natürlichen Freiheit nähert sich E. ebenfalls der katholischen Auffassung. Jedoch muß bezweifelt werden, ob seine Lehre wirklich die Lehre des ursprünglichen Luthertums ist, wenn auch in moderner Darstellungsweise. Das aber behauptet der Verf.: „Wollten die Bekenntnisse nach Aussage des letzten von ihnen lediglich Zeugnis vom Glauben der ‚damals Lebenden' sein, so erwächst auch uns die Aufgabe, nunmehr auch in unserer Situation, mit den Ausdrucksmitteln unserer Zeit das auszusprechen, was das Evangelium aus unserer Seele gemacht hat. Dieser Aufgabe will auch der folgende Abriß zu dienen versuchen" (Vorw. S. VII). Als Ausdruck des persönlichen Glaubens ist das Büchlein E.s aller Achtung wert, aber E.s Glaube ist nicht mehr in allem der Glaube seiner „Glaubensverwandten im Reformationsjahrhundert" (S. VII). Luther und seine Anhänger würden sich gewiß wundern über die Betonung der Freiheit des Menschen im allgemeinen und beim Glaubensakt im besonderen. Zwar behauptet der Verf.: „Nach Auffassung des Luthertums . . . ist der Mensch zwar nicht viel, aber immerhin doch etwas, das sich zu versöhnen Gott Mühe macht, das er sich viel hat kosten lassen und das er durch das gesamte Heilswerk zu noch größerer, zur vollendeten Selbständigkeit hinanführen will" (S. IX). Der Mensch ist also Gott gegenüber eine relativ selbständige Größe. Von diesem Standpunkte aus lehnt E. die absolute Prädestinationslehre Calvins und seiner Anhänger ab (S. VIII. 38 ff.). Er erblickt geradezu den Unterschied von Luthertum und Calvinismus darin, daß dieser durch die „einseitige Betonung der absoluten Überlegenheit Gottes" die relative menschliche Selbständigkeit aufhebe, während jenes dafür Platz habe. M. E. ist jedoch der Unterschied zwischen Calvin und Luther in diesem Punkte nicht so groß. Auch Luther hat, ausgehend von seiner Erbsündenlehre, das Heil ganz ausschließlich auf Gott gestellt und ebenso die Prädestination, dagegen jede irgendwie geartete menschliche Tätigkeit absolut ausgeschlossen. In seiner Schrift *De servo arbitrio* 1525, die er immer als eine seiner besten angesehen hat, hat Luther die menschliche Freiheit geleugnet und die absolute Prädestination vertreten, wenn er auch später diese Lehren nicht mehr so schroff zum Ausdruck gebracht hat. Paul Wernle urteilt deshalb mit Recht: „Strenge Prädestinatianer sind sie ursprünglich alle gewesen: Luther wie der junge Melanchthon, der die *Loci* von 1521 schrieb, Zwingli wie Martin Bucer, und nur einer von ihnen, Melanchthon, hat später den Rückzug angetreten von der furchtbaren Paradoxie der Prädestination zu einem mit dem gesunden Menschenverstand zu vereinbarenden Gnadenglauben" (Der evangelische Glaube nach den Hauptschriften der Reformatoren. III Calvin. Tübingen 1919, S. 277). Nach Wernle ist also auch Luther bei seinem „strengen Prädestinatianismus" geblieben. Bei solchem Sachverhalt ist es unmöglich, daß E.s Auffassung mit derjenigen Luthers und des genuinen Luthertums übereinstimmt. Damit ist aber die Grundlage des modernen Luthertums E.s gefallen. E.s Lehre ist eben wesentlich verschieden von derjenigen Luthers. — Handelt es sich im Vorstehenden um eine historische Frage, so kann ich E. auch bezüglich der Gleichstellung von Schicksal und Gott nicht beistimmen. Das Schicksal tritt dem Menschen nicht nur feindlich gegenüber, wie E. meint, sondern auch freundlich und wohlwollend. Ist aber das feindliche Schicksal eine natürliche

Offenbarung Gottes, dann auch das freundliche. Im Sinne E.s von einem Konflikt zwischen Gott und Mensch zu sprechen scheint mir daher nicht möglich. Ist einmal das Walten Gottes in den Schicksalen der Menschen erkannt, dann wird der Mensch nicht zuerst darin eine Feindschaft Gottes erblicken, sondern vor allem auch das Gute als Gabe Gottes empfinden und von da aus das ihm feindliche Schicksal zu verstehen suchen. Aber liegt der Konflikt zwischen Gott und Mensch, wenn man davon sprechen will, nicht tiefer? Weit mehr als im Schicksal als einer unabänderlichen, vom Menschen nicht gewollten Macht liegt er in der Schuld des Menschen, die als solche nicht notwendig war und vom Menschen gewollt ist. Darum steht nach dem Bericht der Bibel am Anfang diese Schuld, die als Erbsünde sich fortpflanzt, und die den „Konflikt" zwischen Gott und Mensch am besten erklärt. Von da aus hätte Elert m. E. sein modernes Luthertum aufbauen müssen, wie es tatsächlich ja auch Luther getan hat, der von seiner eigentümlichen Erbsündenlehre zu all den einzelnen Konsequenzen seines Systems kam.

Doch genug. Trotz aller Kritik gegenüber Elert bleibt sein Schriftchen auch für den katholischen Theologen interessant. Es zeigt uns das ernste Bemühen, die Gedanken Luthers in zeitgemäßer Weise fortzubilden und den lutherischen Christen der Gegenwart in moderner Form darzubieten.

Sechtem bei Bonn. F. Hünermann.

Cordovani, Mariano, Ordinario di Teologia dogmatica nell' Università cattolica del S. Cuore, **Rivelazione e Filosofia.** [Pubblicazioni della Università cattolica del S. C. Serie seconda: Scienze filosofiche. Vol. I. Fasc. II]. Milano, Società editrice „Vita e pensiero", o. J. (127 S. gr. 8°).

Das einleitende Kapitel gibt dem Titelthema gleich das richtige Licht durch den Hinweis, daß eine Philosophie, die den Wahrheitswert der Offenbarung von vornherein aus agnostizistischer oder absolut rationalistischer Voraussetzung ablehnt, sich selbst aufhebt und die lebendige Einheit des Menschengeistes zerstört. Das Schlußkapitel bringt eine positive Darlegung der Möglichkeit, der Notwendigkeit und der theoretischen Funktion der übernatürlichen Offenbarung. Der Verf. argumentiert vornehmlich aus der Tatsache des natürlich menschlichen Verlangens nach der absoluten Wahrheit und nach dem unendlichen Gut. Obwohl eine systematische Theorie des religiösen Offenbarungsglaubens offenbar nicht beabsichtigt war, so wäre die alte Streitfrage nach dem *appetitus naturalis*, die nicht zu den Quisquilien gehört, doch einer genaueren Beantwortung fähig gewesen. Die Ausführungen C.s zielen darauf ab, die Bedeutung des Offenbarungsglaubens und der Glaubenswissenschaft im Zusammenhange des Geisteslebens hervortreten zu lassen; und sie lassen tatsächlich deutlich genug sehen, daß die Theologie von einem echt humanen Wissenschaftsganzen notwendig gefordert wird. So erscheint die Gründung der Università cattolica in Mailand als Wiederherstellung einer wirklichen Universitas — gegenüber den Torsi, zu denen der Antiklerikalismus die alten Hochschulen Italiens im J. 1873 verstümmelt hat.

Das *corpus* des Buches ist Geschichte. Die systematischen Gedanken der Einleitung und des Schlusses werden gestützt durch eine Kritik der wichtigsten Deutungsversuche, die das italienische Denken der letzten hundert Jahre dem „Glauben und Wissen"-Problem gewidmet hat. In vier Kapiteln berichtet und beurteilt C. die Auffassungen Rosminis, Giobertis, Venturas und der *neoegheliani* (hin und wieder auch *neohegeliani* geschrieben) Giovanni Gentile und Benedetto Croce. Der an Hegel anknüpfende Idealismus beherrscht die öffentliche Meinung des liberalen Italiens. Ihn greift C. besonders in der Religionsphilosophie Gentiles temperamentvoll an: Dieser Idealismus rede zwar viel von Geist, Religion, Offenbarung und Gott, aber was er so nennt, sei nicht der menschliche Geist, die lebendige Religion, der offenbarende Gott, sondern ein verflüchtigender Pantheismus, der sich der positivistischen und materialistischen Konsequenzen nicht erwehren könne. P. Gioacchino Ventura tritt als typischer Vertreter des gemäßigten Traditionalismus auf. Am ausführlichsten ist der sogenannte „Semirationalismus" Giobertis und Rosminis gewürdigt.

Diese geschichtlichen Antworten auf das „Glauben und Wissen"-Problem hängen trotz der größten Verschiedenheit untereinander darin zusammen, daß sie gemeinsam in die Polarität Rationalismus — Fideismus eingespannt sind. Gioberti zeigt den Pendelausschlag zum fideistischen Extrem sehr deutlich in seiner Sprachtheorie. Aber auch bei Rosmini ist es möglich, das fideistisch-traditionalistische Moment deutlicher hervortreten zu lassen, als es dem Verf. geglückt ist. Hier kann nur angedeutet werden, daß die Rolle der *scienza popolare* in der Philosophie Rosminis und die Beschränkung der wissenschaftlichen Erkenntnis auf die bloße Reflexionstätigkeit in dieser Richtung liegt. Überhaupt ist es ein allgemeines Kennzeichen des theologischen Rationalismus — von Malebranche an bis zu Anton Günther hin —, daß er das Übernatürliche und Geheimnisvolle der göttlichen Offenbarung auf das Faktische, auf das „Daß", zusammenzudrängen sucht.

Erwähnung verdient noch, daß die vorliegende Arbeit ein rühmliches Zeugnis dafür ist, wie ein katholischer Dogmatikprofessor gewissenhaft die Richtlinien des kirchlichen Lehramtes beobachten kann, ohne deshalb die wissenschaftliche Bedeutung ernster Denker — wie Gioberti und der ehrwürdige Philosoph von Rovereto es sind — in der Zitation ihrer *propositiones damnatae* aufgehen zu lassen. Auch in der deutschen Theologie ist Gelegenheit genug, diesem italienischen Beispiel zu folgen.

Berkum-Bonn. Karl Eschweiler.

Prümmer, Dominicus M., O. Pr., Professor in Universitate Friburgi Helvetiorum, **Manuale Theologiae moralis secundum principia S. Thomae Aquinatis.** In usum scholarum. Tom. I et III. Editio altera et tertia. Friburgi Br., Herder, 1923 (XL, 447; XII, 666 S. gr. 8°). M. 9; M. 11,50.

Das umfangreiche Moralwerk Prümmers, das schon bei seinem ersten Erscheinen in der Theol. Revue ausführlich gewürdigt worden ist, kommt gerade recht zum Jubiläum des Aquinaten. Denn sein größter Vorzug besteht gerade darin, daß er sich bemüht, alle Fragen der Moral im engsten Anschluß an die Lehre des h. Thomas zu behandeln. Das wirkt sich vor allem dahin aus, daß das Grundsätzliche bei allen Erörterungen die Hauptsache bleibt, während das Kasuistische zurücktritt, jedenfalls aber stets nur im engsten Zusamenhang mit den Grundsätzen erörtert wird. So ist es vorzüglich geeignet, der theoretischen Erfassung wie der praktischen Anwendung der sittlichen Grundsätze zu dienen. Die Anlage des Werkes ist die gewöhnliche, wie sie durch den Anschluß an den hl. Thomas nahegelegt war. Der I. Band erörtert in 10 Traktaten 1. das sittliche Ziel, 2. die menschlichen Handlungen, 3. die Gesetze, 4. das Gewissen, 5. die Sünden, 6. die Tugenden im allgemeinen, 7. die Tugend des Glaubens und die Sünden gegen den Glauben, 8. die Hoffnung und die Sünden gegen sie, 9. die Liebe und die ihr entgegengesetzten Sünden, 10. die Tugend der Klugheit und die Sünden gegen sie.

Der III. Band (der II. Band liegt nicht zur Besprechung vor) behandelt wiederum in 10 Traktaten die

Sakramente. An die Darstellung des Bußsakramentes ist auch die Lehre von den kirchlichen Strafen und den Ablässen in je einem Traktat angeschlossen.

Die Ausführlichkeit, die der Verf. hier anstrebt, bedingt es, daß auch die dogmatische und kanonistische und im Zusammenhang mit letzterer die kasuistische Seite sehr stark zur Geltung kommt, gewiß in der Absicht, vor allem damit der Praxis zu dienen. Gerade hier sind darum auch gegenüber der 1. Auflage die meisten Zusätze zu verzeichnen, weil durch den neuen CJC manche Veränderungen notwendig wurden. Allerdings hat sich der Verf. meist begnügt, die Änderungen in den Anmerkungen unterzubringen. Vielleicht wäre es doch empfehlenswerter gewesen, auch hin und wieder im Text die Neuerungen oder Neufassungen des CJC etwas eingehender aufzuzeigen und zu würdigen. Auch wünschte man hie und da eine etwas ausführlichere Behandlung und Würdigung der in die Moral einschlagenden Fragen der empirischen Psychologie. Gewiß sind erfreuliche Ansätze dazu da, aber auch nur Ansätze. Was über den ganzen Fragenkreis des psychischen Zwangs, der Skrupulosität, der Versuchung, der Vererbung usw. gesagt wird, ist auch nicht annähernd erschöpfend. Vielleicht entschließt sich der Verf., in einer späteren Auflage diesen Dingen etwas mehr Beachtung zu schenken und statt dessen so manche Ausführungen, die ja doch eher der Dogmatik oder dem Kirchenrecht angehören, etwas zu kürzen. Auch für den II. Band, über den ich nicht urteilen kann, möchte ich den dringenden Wunsch aussprechen, daß, wenn es nicht geschehen sein sollte, die Fragen der Wirtschaftsmoral, überhaupt der Sozialethik mit besonderer Berücksichtigung der modernen Probleme behandelt werden mögen. — Zum Schluß sei noch bemerkt, daß der Verf. auch in der Neuauflage den verschiedenen Moralsystemen sein eigenes, als *systema compensationis seu causae sufficientis* entgegenstellt. Dieses fordert zur Erlaubtheit einer Handlung außer der Probabilität einen „wichtigen und entsprechenden Grund, da auch eine materielle Gesetzesübertretung ein Übel sei". Mir scheint dieser Beweisgrund nicht stichhaltig zu sein, da eben die größere subjektive Wahrscheinlichkeit durchaus nicht größere Annäherung an die Wahrheit ist, und eben darum selbst sie unter Umständen das *peccatum materiale* nicht verhindern wird.

Was gegen den Probabilismus gesagt wird, entkräftet durchaus nicht seine erkenntnistheoretische Begründung, wie sie z. B. Mausbach, Die katholische Moral und ihre Gegner, 1913, 185 ff. gegeben hat.

Alles in allem verdient aber das vorliegende Werk, dessen flüssiges und leicht verständliches Latein die Lektüre erleichtert, dessen gute Register die rascheste Orientierung ermöglichen, dessen immer am h. Thomas nachgeprüfter Inhalt die sachliche Zuverlässigkeit verbürgt, nachdrückliche Empfehlung.

Münster i. W. P. Tischleder.

Dyroff, Adolf, **Religion und Moral.** Berlin und Bonn, Ferdinand Dümmler, 1925 (95 S.). Kart. M. 2.

In recht anschaulicher, zuweilen auch temperamentvoller Weise nimmt der Bonner Philosoph zu der Frage des inneren Zusammenhangs von Religion und Moral Stellung. In fünf Abschnitten (1. die Frage, 2. Gegenstand und innere Beschaffenheit der Sittlichkeit, 3. Äußere Beziehungen der Moral, 4. der Umfang der Sittlichkeit, 5. Schluß) wird das grundsätzliche Ungenügen und das praktische Versagen der religionslosen Moral dargetan. In geistreicher Auseinandersetzung mit der modernen Ethik, die die Begründung der Moral ohne Religion versucht, weist der Verf. nach, daß dieser Versuch oft geradezu dazu führt, den Begriff des Sittlichen zu verfehlen und zu fälschen oder zum wenigsten das sittliche Werk zu gefährden. Besonders dankenswert sind die in dem Schlußkapitel niedergelegten Ausführungen über das ethische System des Johannes Maria Guyau, des französischen Gegenstücks zu Nietzsche, sowie über Ludwig Feuerbach, die beide zeigen, wie die letze Folgerung der gott- und religionsfreien Sittlichkeit der theoretische Immoralismus ist. Allerdings darf man in dem offenkundig auf weitere Kreise berechneten Werkchen nicht die abschließende und tiefste Behandlung der schwierigen Frage, ob es eine religionslose Moral geben könne, erwarten. Ein tieferes Eingehen auf diese Grundfrage der Ethik findet sich in dem Büchlein Pribilla-Messer, Katholisches und modernes Denken, 1924.

Münster i. W. P. Tischleder.

Schilgen, Hardy, S. J., **Du und sie.** Des Jungmanns Stellung zum Mädchen. Düsseldorf, L. Schwann, 1924 (XII, 165 S. 8°). M. 2,40.

„Jeder Seelenführer von Jugendlichen kommt oft in die Lage, in betreff des Verhaltens zu Personen des anderen Geschlechtes einen Rat geben zu müssen." Diese seelsorglich-erzieherische Frage wird in dem neuen Buche Schilgens eingehend unter Berücksichtigung der biologischen und psychologischen Seite erörtert; die Forderungen, die vom natürlichen und vom christlichen Standpunkt aus zu stellen sind, werden nicht nur erhoben, sondern auch planmäßig begründet. Das Buch ist nicht etwa, wie der zitierte Satz des Vorworts vermuten lassen könnte, für den Seelsorger in erster Linie bestimmt, sondern, wie schon der Titel andeutet, zunächst und direkt für die jungen Männer selbst. Mit uneingeschränkter Anerkennung muß gesagt werden, daß das Thema kaum einen besseren Bearbeiter hätte finden können. Das sind keine lebensfremden Theorien, keine vagen oder unbewiesenen Behauptungen, nicht irreführende schöne Worte, sondern Wahrheiten und Tatsachen, wie sie Erfahrung und Wissenschaft lehren, das ist wirklich der Weg, der zum Glücke führt. Nicht am wenigsten zu rühmen ist, daß der Verf. eine klare, offene und jedem verständliche Sprache redet, ohne jedoch irgendwie Takt und Zartsinn, die gerade bei Behandlung des in Frage stehenden heiklen Themas so nötig sind, zu verletzen.

Wissenschaftlich betrachtet ist zu bedauern, daß selbst bei wörtlichen Zitaten oft keinerlei Angaben über Autor usw. gemacht werden. Unter den meist gut ausgewählten Dichterworten würde man das bekannte: „Du bist wie eine Blume" gerne missen. Auffallend ist, daß bei Erwähnung der übernatürlichen Mittel, die Anfechtungen zu überwinden, das Bußsakrament nicht genannt wird (vgl. Cat. Rom. 2, 5, 36).

Tübingen. O. Schilling.

Mitterer, Max, Dr. theol., **Geschichte des Ehehindernisses der Entführung im kanonischen Recht seit Gratian.** [Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft, Sektion für Rechts- und Sozialwissenschaft, 43]. Paderborn, Schöningh, 1924 (XI, 128 S. gr. 8°). M. 6.

Das Ehehindernis der Entführung ist für die rechtsgeschichtliche Betrachtung um so interessanter, als der Begriff zuerst im römischen Rechte entstand, dann im kanonischen Rechte des Mittelalters stark umgebildet wurde und endlich in der Festlegung des Konzils von Trient sich wiederum der ursprünglichen Form näherte. Deshalb hat es auch nicht an neueren monographischen Darstellungen dieses Problems gefehlt. Aus dem 19. Jahrh. liegen allein aus Deutschland die Arbeiten von Nikolaus München, Maximilian Kaiser und Hermann Colberg vor.

Der Verfasser der vorliegenden Münchener Doktor-

dissertation hat in eindringender und scharfsinniger Weise zu der Frage Stellung genommen. Aus seinen Ergebnissen ist besonders hervorzuheben, daß er im Gegensatze zu der Schrift von R. Köstler, Die väterliche Ehebewilligung (1908), die Einwilligung der Eltern bei Gratian und den früheren Päpsten (Nikolaus I und Gregor VII) als Erfordernis für die Gültigkeit der Eheschließung ablehnt.

Nicht einverstanden kann ich mich damit erklären, daß M. in seinen rechtsgeschichtlichen Forschungen seit Gratian nur die kanonistischen Autoren berücksichtigt hat. Denn wenigstens für die ältere Periode sind auch die Theologen mit heranzuziehen. Theologie und kanonisches Recht sind damals noch aufs engste verbunden. Ein Blick in das neu veröffentlichte Sentenzenwerk des Magister Gandulphus (vgl. die Ausgabe von Johannes von Walter 1924) genügt, um zu erkennen, daß die theologischen Schriftsteller des 12. Jahrh. sich ausführlich mit dem Ehehindernisse des Raptus beschäftigt haben. Weniger läßt sich dagegen sagen, daß für die nachtridentinische Zeit auch die Kanonisten nur sehr spärlich herangezogen sind. Zur Abrundung der Darstellung wäre aber auch hier wohl eine größere Ausführlichkeit in der Berücksichtigung der Literatur am Platze gewesen.

Freiburg i. Br. N. Hilling.

Fischer, Otto, ord. planmäß. Professor der Rechte an d. Univ. Breslau, **Gültigkeit und Geltungsbereich der preußischen Kabinettsorder vom 25. September 1834.** Rechtsweg für kirchliche Dotationsansprüche aus der Säkularisation. [Sep.-Abzug aus d. Archiv f. kath. Kirchenrecht 103, 1923, 37-129]. Breslau, Kommissionsverlag Müller und Seiffert, 1924 (95 S. gr. 8°). M. 3.

Die Arbeit betrifft einen Punkt, der heute noch im besonderen für die katholische Kirche von der größten praktischen Bedeutung ist, die Möglichkeit rechtlicher Berufung auf die Säkularisation als Titel für die Dotierung der Geistlichen und kirchlicher Einrichtungen aus Staatsmitteln. Der Verf. wurde hierzu veranlaßt durch zwei Urteile des preußischen Kompetenzgerichtshofs von 1923. Sie verneinten die Frage nach der Gesetzeskraft der sattsam bekannten Kabinettsorder Friedrich Wilhelms III von 1834 und erklärten dieselbe als unverbindliche Verwaltungsinstruktion, da ihr die rechte Publikation mangle. Sie wiesen zudem Klageansprüche aus der Säkularisation an den Fiskus mit dem Begründen ab, der Rechtsweg sei hier gemäß § 13 des Gerichtsverfassungsgesetzes von 1879 unmöglich, weil hierdurch alle nicht privatrechtlichen Ansprüche ausgeschlossen, Inkorporation und Säkularisation aber öffentlichrechtliche Akte gewesen seien. Diese Anschauungen des Gerichts bekämpft der Verf. als in formeller und materieller Hinsicht unrichtig.

Was die Gesetzeskraft der Kabinettsorder anbelangt, so hat man sich zu vergegenwärtigen, daß 1834 noch die absolute Monarchie bestand. Gibt der absolute König einen für die Staatsverwaltung verbindlichen Befehl allgemeinen Rechtsinhalts, so gibt er eben damit ein allgemein verbindliches Gesetz. Also ist die Kabinettsorder ein solches. Die Order ist ferner Auslegung des § 35 des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803 und hat als solche auch rückwirkende Kraft, weil diese allen Gesetzesinterpretationen des absoluten Fürsten zukommt. Betreffs der Publikation ist allerdings wahr, daß die Order nicht im damaligen staatlichen Amtsblatt veröffentlicht wurde, vielmehr nur dem Kultus- und dem Finanzminister zuging. Allein der absolute Monarch ist durch keine Publikationsvorschriften gebunden und es bestand auch eine solche damals noch nicht; erst 1846 ward sie gegeben. Wirft man aber ein, die Kabinettsorder sei als Gesetz nicht beabsichtigt gewesen, so ist hierauf zu erwidern, daß ein solcher negativer Wille des Königs sich nicht beweisen lasse; er kann auch mittelbar weder dem Umstand der Nichtberatung im Staatsrat, noch der mangelnden Gegenzeichnung eines Ministers, noch der unterbliebenen Veröffentlichung durch die Gesetzessammlung entnommen werden.

In Hinsicht auf den Geltungsbereich der Order ist richtig, daß die Gebiete links des Rheins ausscheiden, da hierfür das französische Prairialgesetz von 1802 maßgebend blieb. Für das rechtsrheinische Gebiet aber kommen die wenigstens geschichtlich an den RDHSchl. anknüpfenden Säkularisationsedikte der Einzelstaaten in Frage, so für Preußen das Edikt vom 30. Okt. 1810; in den 1810 nicht zu Preußen gehörigen, jedoch bis 1834 neuerworbenen Gebieten ist die Säkularisation erst auf Grund späterer preußischer Gesetze erfolgt, so insbesondere für Westpreußen und Posen 1832/3, im Westen für Westfalen durch das Dekret des Königs Jérôme vom 1. Dez. 1810. Für alle diese Gebiete gilt auch die Order. Da jedoch deren Geltungsbereich nachträglich nicht erweitert wurde, sind von ihrer Rechtswirksamkeit die erst nach 1834 erworbenen preußischen Gebiete ausgeschlossen, also Hohenzollern (1850) und Hannover, Schleswig-Holstein, Kurhessen, Nassau, Frankfurt (1866). Der verengernden Tendenz der eingangs erwähnten Kompetenzgerichtsurteile gegenüber ist diese Feststellung nicht ohne Wert.

Letztere behaupten auch die Unmöglichkeit der Beschreitung des Klageweges für kirchliche Dotationsansprüche aus der Säkularisation, da § 13 des Gerichtsverfassungsgesetzes entgegenstünde. Das Gesetz ist seit 1. Okt. 1879 in Geltung. Zuvor war die Frage der Zulässigkeit des Zivilrechtsweges in Deutschland gemeinrechtlich nicht geregelt gewesen; es kam auf die Bestimmungen in den einzelnen Ländern an. Für Preußen steht in dieser Hinsicht sicher, daß bei Klagebegehren vermögensrechtlichen Inhalts gegen den Staat der Rechtsweg zulässig war, gleichviel ob die Sache auf dem privaten oder öffentlichen Rechte beruhte. Das GVG. von 1877 setzte nun fest, vor die ordentlichen Gerichte gehörten nur bürgerliche Rechtsstreitigkeiten. Das „bürgerlich" ist aber nichts anderes als die Verdeutschung von „zivil", nicht privat, und damit entspricht das Gesetz dem in Preußen vor 1879 vorhandenen Stand der Dinge. Das lehrt auch die Entstehungsgeschichte jenes § 13 und bestätigen die Anschauungen namhafter Juristen. Es gäbe ja auch sonst für kirchliche Dotationsansprüche aus der Säkularisation mangels besonderer Gerichte hierfür keine Möglichkeit, sie gegenüber dem Staat durchzuführen.

So schlägt denn der Verf. vor, jene beiden Kompetenzgerichtsurteile dadurch wett zu machen, daß die Abgewiesenen aufs neue ihre Klageansprüche erheben, um das KGericht zu nochmaliger Überprüfung der Angelegenheit zu veranlassen; es würde dann, so meint er zuversichtlich, den nun geltend gemachten Bedenken gegen seine Urteile nicht unbeachtet lassen können. Oder aber es solle die Kompetenz des Kompetenzgerichts anders bemessen werden, da es ein staatspolitisches Unding sei, wenn dieses das Reichsgericht, das bislang gegenteilig verfuhr, lahmlegen könne.

Die Wichtigkeit der Sache hat es verlangt, ausführlicher über des Verfassers bedeutsame Schrift zu referieren. Man kann sich dessen Darlegungen und Gründen nicht verschließen. Sie sind klar und zwingend, in rechtsgeschichtlicher wie in systematischer Hinsicht unanfechtbar, und es steht zu hoffen, daß seinen Vorschlägen für Besserung Gehör geschenkt wird, wofern nicht das zu erwartende Konkordat die ganze Frage überhaupt auf ein anderes Geleise verschiebt.

Bonn. A. M. Koeniger.

Baeumker, Dr. theol. Franz, Assistent an der Zentrale des Franziskus-Xaverius-Missionsvereins zu Aachen, **Helden der Weltmission.** 227 Lebensbeschreibungen hervorragender, um die Glaubensverbreitung verdienter Männer und Frauen. [Bücher der Weltmission, 6. Band]. Aachen, Xaveriusverlagsbuchhandlung, 1923 (XXIV, 372 S. 4°). M. 9.

Dieser stattliche Band, der dem jüngst heimgegangenen Münchener Universitätsprofessor Geh. Hofrat Dr. Clemens Baeumker zum 70. Geburtstage von seinem geistlichen Sohne gewidmet ist und nach dem Vorwort seinen Ursprung einer Anregung des Generalsekretärs des deutschen Glaubensvereins Dr. Louis verdankt, bietet einen überaus reichhaltigen Stoff; nämlich 1. 227 Lebensbeschreibungen hervorragender, um die Glaubensverbreitung

verdienter Männer und Frauen; 2. ein 42 Nummern umfassendes Nachtragsverzeichnis bedeutender Glaubensboten, deren eingehende Behandlung der Verf. sich für eine spätere Zeit vorbehält; 3. eine mit kurzen Angaben versehene Aufzählung von 30 Führern des katholischen Missionswesens der Jetztzeit; 4. ein zugleich als kurze Übersicht über die Fächer der katholischen Missionswissenschaft dienendes missionswissenschaftliches Verzeichnis; 5. acht weitere Verzeichnisse (Namensverzeichnis, Standesverzeichnis, Geschlechtsverzeichnis, Abstammungsverzeichnis, missionsgeschichtliches Verzeichnis, missionserdkundliches Verzeichnis, Religionsverzeichnis). Diese sieben Verzeichnisse befinden sich an der Spitze des Buches. Am Ende ist dann noch ein das ganze Werk mit Einschluß der Literatur umfassendes Namens- und Sachverzeichnis von 21 Seiten; 6. Verbesserungen. Wie man sieht, ist an Verzeichnissen aller Art des Guten reichlich viel getan, so daß man schon auf den Gedanken verfallen kann, daß wir auf dem Gebiete des Buchdrucks wieder zu Vorkriegsverhältnissen gelangt seien.

Was nun das Haupt- und Herzstück des Buches, die Lebensbeschreibungen, selbst betrifft, so verdient der geradezu diamantene Fleiß, womit der Verf. seinen umfangreichen Stoff gesammelt hat, lobende Anerkennung. Wir besitzen in dem Buche eine gute Materialsammlung, die auch über manchen bisher weniger beachteten Glaubensboten fast durchweg zuverlässige Nachrichten enthält. Dafür gebührt dem Verfasser unser Dank.

Anders freilich muß das Urteil über die Verarbeitung und Gestaltgebung dieser *rudis indigestaque moles* lauten. Hier hat man den lebhaften Wunsch, daß der Verfasser auf die Darstellung seiner Helden mehr Zeit und Sorgfalt verwendet hätte. Denn längst nicht alle diese Lebensbilder sind zu Herzen sprechend oder gar hinreißend. Einige sind anschaulich und plastisch geschildert, aber die Mehrzahl ist doch farben- und stimmungsarm und bringt keine Saite der Seele zum Schwingen. Ein Vergleich z. B. zwischen Baeumkers Helden der Weltmission und Huonders Bannerträgern des Kreuzes fällt fraglos zugunsten des letzteren aus.

Ein weiterer Mangel des Buches ist die wenig präzise Fassung des Begriffs Held der Weltmission. Man findet unter den „Heimatmissionaren" z. B. den Engel Gabriel, Maria Magdalena, Kaiser Karl d. Gr., Kaiser Franz Joseph I von Österreich, Alois Oster u. a. Es will uns auch nicht zusagen, daß noch unter den Lebenden weilende Persönlichkeiten in dieser Heldengalerie bereits Aufnahme gefunden haben. In einem Punkte ist der Verf. dem in der Einleitung gegebenen Versprechen, daß er „hervorragende Missionsvertreter aller Jahrhunderte" vorführen wolle, nicht treu geblieben. Das zweite christliche Jahrhundert ist nämlich leer ausgegangen, obwohl uns auch aus diesem Zeitabschnitt einige „Missionsvertreter" bekannt sind; z. B. Pantänus, Pekidha u. a. In den materiellen Mitteilungen über die dargestellten Persönlichkeiten sind hie und da kleinere Unrichtigkeiten unterlaufen. Um nur eine zu erwähnen: Petrus stammte nicht aus Kapharnaum, sondern nach Jo 1, 44 aus Bethsaida, das freilich aller Wahrscheinlichkeit nach ganz nahe bei Kapharnaum gelegen war.

Doch trotz dieser Ausstellungen haben wir allen Grund, der rastlosen Sammeltätigkeit des missionsbegeisterten Verfassers Lob zu zollen. Wenn er für die in Aussicht gestellte Fortsetzung seiner Lebensbeschreibungen die vorgebrachten Wünsche berücksichtigt, werden wir uns des zu erwartenden neuen Werkes von Herzen freuen können.

Hamm i. W. Karl Pieper.

Watterott, P. Ignaz, O. M. I., **Das Leben Jesu. Betrachtungen besonders für Ordenspersonen.** 4 Bände. I: Verborgenes Leben des Gottmenschen. Betrachtungen für die Zeit vom Advent bis zur Vorfastenzeit. II: Kreuz und Glorie des Gottmenschen. Betrachtungen für die Zeit von Septuagesima bis zur Himmelfahrt des Herrn. III: Lehre und Wunder des Gottmenschen. Betrachtungen für die Zeit von Pfingsten bis September. IV: Lehre und Wunder des Gottmenschen. Betrachtungen für die Zeit von September bis Advent. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1922 (XVI, 211; XVI, 388; XVI, 320; XVI, 391 S. gr. 8°).

Der Verf. verfolgt in erster Linie erbauliche Zwecke. Er legt Priestern, Brüdern und Schwestern des Ordensstandes das ganze Leben Jesu in populärer Form dar und fügt Anwendungen, die besonders für sie passen, bei. Der zu betrachtende Evangelientext wird in deutscher Übersetzung (nach der Vulgata) vorangestellt. Gelegentlich findet sich auch ein Thema, das nicht in der Hl. Schrift steht, so die Betrachtung: „Jesus erscheint seiner heiligsten Mutter" (II 324—327). Dem Johannesprolog wird nur eine einzige Betrachtung gewidmet, dem verborgenen Leben Jesu in Nazareth dagegen gleich drei.

Vom Standpunkt der wissenschaftlichen Exegese oder besser gesagt, der geschichtlichen Wahrheit aus, müssen manche Angaben des Verf. beanstandet werden. So läßt er (I 92) Maria auf dem Weg von Bethlehem nach Jerusalem, „bevor die Stadt sie aufnimmt", an Golgotha vorübergehen. Für den Aufenthalt in Ägypten sind nach ihm „wohl mehrere Jahre anzunehmen" (I 130); dann müßte aber die Geburt Jesu so früh angesetzt werden, daß Lk 3, 23, wonach Jesus bei seiner Taufe „ungefähr 30 Jahre alt" war, Schwierigkeiten macht. Vom Haus in Nazareth weiß W., daß es zum Teil eine Grotte in der Felsenwand, zum Teil ein Häuslein aus ärmlichen Steinen, 10 m lang und 4 m breit war" u. a. (I 153). Jo 2, 4 wird (I 204) übersetzt mit: „Was soll das mir und dir?" W. nimmt eine zweimalige Tempelreinigung an. Jo 3, 16 ff. und 3, 31 ff. sind ihm Worte Jesu, nicht Reflexionen des Evangelisten. Die „Armen im Geiste" umschließen auch die mit irdischen Gütern Gesegneten (III 111). Die Botschaft des Täufers an Jesus „wurde nach morgenländischer Art in eine Frage gekleidet, die durchaus keinen Zweifel enthielt und nach dem damaligen Sprachgebrauch unter gewissen Umständen, wie sie gerade hier vorliegen, auch nicht enthalten sollte" (III 190). Magdalena erscheint natürlich als die Büßerin und als identisch mit Maria von Bethanien. Die geistige Bedeutung der Brotbitte des Vaterunsers will W. mit einschließen (IV 197). Das *Noli me tangere* Jo 20, 17, das der Auferstandene der Magdalena zuruft, soll besagen, daß sie ihn nicht festhalten soll; die Wiedervereinigung werde erst im Jenseits stattfinden (II 331). Das Brotbrechen in Emmaus sei die Eucharistiefeier (II 344). Daß Jo 5, 3b und 4 sowie die Perikope von der Ehebrecherin unecht sind, erfahren die Leser nicht.

Es gibt Menschen, die von einer „frommen Exegese" sprechen und sie gegenüber der philologisch-historischen warm empfehlen. Ihnen wird W.s Werk besonders willkommen sein. Aber auch diejenigen, die diese Distinktion nicht anerkennen und auch von der „frommen" Exegese verlangen, daß sie sich genauestens an Buchstaben und Geist der Hl. Schrift hält, werden bei W. trotz der angedeuteten Mängel viele Partien finden, denen sie ihre volle Zustimmung geben können. Und vollends das Gebiet der erbaulichen Anwendung, auf dem W. offenbar reiche Erfahrung und Sachkunde besitzt, enthält einen reichen Schatz wertvollster Gedanken und Anregungen. Meine kritischen Bemerkungen wird der Verf. um so weniger übelnehmen, als er sich selbst auch gegen andere Betrachtungsbücher kritisch verhält. So sagt er (III 247): „Manche sog. Erbauungsbücher mit ihren vielen Teufelsgeschichten richten zuweilen in den Seelen nicht geringe Verwirrung an." An anderer Stelle (III 256): „Es hat den Anschein, als ob in der heutigen aszetischen

Literatur die Gnadenwirkung des Sakramentes aus sich (die Theologen sagen: *opus operatum)* auf Kosten der persönlichen Arbeit des Empfängers *(opus operantis)* zu stark hervorgehoben wird."

Die Hauptsache bei einer erbaulichen Auswertung des Bibeltextes ist, daß sich die Anwendung unmittelbar ergibt und nicht auf Gebiete sich verliert, die mit dem Texte fast nichts mehr zu tun haben, oder sich Veränderungen des Schriftsinnes und Eintragungen gestattet. W. hält sich im ganzen an diesen Grundsatz, und darum werden die Kreise, die nach diesen Bänden greifen, zweifellos tiefer und gründlicher in die Lehre und das Wirken Jesu eingeführt.

München. Jos. Sickenberger.

Kleinere Mitteilungen.

»**Vosen-Kaulen-Jak. Schumacher, Kurze Anleitung zum Erlernen der hebräischen Sprache** für Gymnasien und für das Privatstudium. 22. u. 23. Auflage. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1922 (XII, 179 S. 8°). Geb. M. 2,50.« — Die neue Auflage dieser Anleitung (vgl. Theol. Revue 14 [1915], 84) bietet die Vorzüge der früheren Auflagen und manche Verbesserungen, wie z. B. die Neuordnung der grammatischen Formen des ersten Teiles des Übungsbuches, wo aber das Fehlen eines 4., 8. und 13. Übungsstückes etwas auffällt. Daneben hat sie manche Eigentümlichkeiten, die andere Bearbeiter der hebräischen Grammatik als Fehler zu meiden pflegen. So die rein mechanischen Regeln über das Šewa in § 18, 2. Bei der Überschrift des § 56 (S. 44): „Pluralform der gewöhnlichen Maskulina" ist als Gegensatz wohl an solche Maskulina gedacht, die im Plural die Endung ôt haben. Auf S. 112 deutet der Ausdruck: „Gewöhnliche Feminina" auf den Gegensatz: „Feminina segolata". Die Bezeichnung ist jedenfalls unklar. S. 106 im 9. Übungsstück Z. 5 l. romhêhém! B. Vandenhoff.

»**Die Pädagogik der Hl. Schrift.** Offenbarungsgeschichtliche Darstellung. Von J. B. **Knor,** Pfarrer. Regensburg, Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz (240 S. gr. 8°). M. 4.« — Unter „Pädagogik der Hl. Schrift" kann man verschiedenes verstehen. Schon deswegen, weil die Grenzen, die dem Worte „Pädagogik" seinen begrifflichen Inhalt sichern sollen, im Sprachgebrauch so wenig geachtet werden, übrigens auch nicht von der Wissenschaft zur allgemeinen Anerkennung abgesteckt werden. Um es gleich vorwegzunehmen, der Verfasser will nicht der erziehungswissenschaftlichen Theorie dienen. Was er bietet, könnte so umschrieben werden: An die Hl. Schrift angelehnte Betrachtungen und aus ihr gewonnene Anregungen, die Beziehungen zur Erziehung haben — letztere im weitesten Sinne verstanden. Im A. T., dem der weitaus größte Raum gewidmet ist, kommt Gott als Erzieher des israelitischen Volkes (und einzelner Großen dieses Volkes) zur Betrachtung. Hier wird also das geboten, was man Pragmatik der Biblischen Geschichte zu nennen pflegt. Anregend sind die einschlägigen Analysen der Psalmen und der Weisheitsbücher. Das N. T. kommt etwas zu kurz: Christus und Paulus werden als Erzieher (nicht bloß im engeren Sinne) behandelt. Damit sollen die ausgedehnten Betrachtungen über das A. T. nicht getadelt werden; denn sie zeigen denjenigen unserer Zeitgenossen, die aus „völkischer" Voreingenommenheit das A. T. bekämpfen, welche einzigartigen Erziehungswerte hier vorhanden sind. — Die Bedeutung des Buches liegt mehr auf katechetischem und homiletischem Boden. Die Anlage der einzelnen Absätze ist schon katechetisch-homiletisch: Darbietung des biblischen Stoffes mit Vertiefung und dann die Zusammenfassung der „pädagogischen Folgerungen". Der Katechet und Homilet hat also den reichsten Gewinn. Manche pädagogischen Folgerungen (z. B. S. 145) sind an den Haaren herbeigezogen, der Gebrauch der Termini analytisch-synthetisch ist irreführend, gewisse politische Anspielungen wirken gesucht und störend (z. B. S. 164).

Linus Bopp.

»**Meffert,** Dr. Franz, Prälat, **„Bibelforscher" und Bibelforschung über das Weltende.** Fünf Vorträge über die sog. Ernsten Bibelforscher. Freiburg i. Br., Caritasverlag, 1925 (149 S. 8°).« — „Daß es besonders erfreulich sei, sich mit den sog. Ernsten Bibelforschern zu befassen . . . wird niemand behaupten wollen, der es einamal gewagt hat, in diesen Schund einer weder von theologischen noch irgendwelchen wissenschaftlichen Kenntnissen beschwerten Literatur hinabzutauchen." Diesen Satz aus der Einleitung zum ersten Vortrage wird man voll und ganz bestätigen müssen. Anderseits aber sei von vornherein bemerkt, daß M. es durch seine Belesenheit, seinen temperamentvollen Stil und die langjährige apologetische Schulung versteht, die Abwehrschrift recht interessant zu gestalten. Die fünf Vorträge behandeln folgende Themen: 1. Ernste Bibelforschung. — 2. Bibel und Kirche. — 3. Bibel und Weltende. — 4. Der Gedanke an das 1000jährige Reich: Ursprung und Geschichte. — 5. Einführung in die Geheime Offenbarung. Vom ersten und dritten Vortrag abgesehen, kann die Schrift auch bei Bibelkursen, die nicht in Abwehrstellung gegen die Ernsten Bibelforscher gehalten werden, passende Verwendung finden. Wer strebsamen Laien einen Einblick in die Apokalypse gewähren will, wird gern M.s Vorlage benutzen. Dankenswert ist es, daß der Verf. im Vorwort Gelegenheit nimmt, Katholiken die Augen zu öffnen, die durch Verbreitung von eschatologischen Pseudo-Weissagungen den Ernsten Bibelforschern den Boden bereiten. Er verweist auf die Broschüren Spiragos und Konzionators, die im katholischen Volke Verwirrung gestiftet haben. Karl Kastner.

»**Peters,** Dr. Norbert, **Das Trostbuch Israels.** Isaias ausgewählt und übertragen. [Dokumente der Religion VIII]. Paderborn, Schöningh, 1923 (12, 162 S. kl. 8°). Geb. M. 2,25.« — Das Ziel der Sammlung „Dokumente der Religion", in welcher die vorliegende Schrift erschienen ist, ist von anderer Seite in der Th. Revue (1924, Sp. 433) dargelegt worden. Daß auch Teile der Hl. Schrift in ihr Aufnahme finden, ist freudig zu begrüßen. Und welches biblische Buch hätte, von den Psalmen abgesehen, der Gegenwart wohl mehr zu sagen als das Buch Isaias. „Das Trostbuch Israels" nennt es Peters nach dem Vorgang Jesus Sirachs und des Talmud, nicht in dem Sinne, als biete es nur freundliche Botschaft; denn Isaias vermag auch zu drohen und zu strafen. Aber die Drohreden haben ja den Zweck, zu bessern, und in bedrängter Zeit weist er das Volk hin auf die messianische Zukunft. — In der Einleitung entwirft P. mit kräftigen Strichen ein Bild der Zeitverhältnisse, die den Hintergrund für das Wirken des Propheten abgeben, und würdigt die Predigt des Isaias und seine Bedeutung für die religiöse Entwicklung. Dem Zweck der Schrift entsprechend werden die literarkritischen Fragen nur ganz kurz angedeutet. Als Übersetzer erweist P. wieder seine Meisterschaft in der Wiedergabe des Sinnes wie in der gefälligen Form. Die schönsten Stücke aus dem umfangreichen Buche werden dem Leser hier dargeboten, zugleich gibt P. eine Bearbeitung des Textes und im Anhang textkritische und erklärende Noten. Paul Heinisch.

»**Leimbach,** Dr. Karl A., Professor, **Das Buch des Propheten Jeremias** (Kap. 26—52). [Bibl. Volksbücher, 13. Heft]. Fulda, Aktiendruckerei, 1924 (180 S. kl. 8°). M. 2,20.« — Dem in der Th. Revue 1924, Sp. 436 angezeigten 12. Hefte der „Biblischen Volksbücher", das den ersten Teil des Buches Jeremias bot, ist schnell das 13. Heft gefolgt. Ihm eignen die gleichen Vorzüge wie seinem Vorgänger: leicht lesbare Übersetzung mit textkritischen Bemerkungen und kurze und doch ausreichende Erklärung. Der Verf. hat bereits die neugefundene babylonische Chronik des Königs Nabopolassar für seine Darstellung der Zeitgeschichte verwertet. Der Leser wird ihm Dank wissen, daß er dieselbe im Anhang mitgeteilt hat. S. 168 ist es mir aufgefallen, daß er die Belagerung Jerusalems durch Nebukadnezar im Januar 588 bginnen und $1^1/_2$ Jahr dauern läßt, aber die Eroberung der Stadt in den Juni 586 (nicht 587) datiert.

Paul Heinisch.

»**Sickenberger,** Prof. Dr. Joseph, **Kurzgefaßte Einleitung in das Neue Testament.** 3. u. 4., verbesserte Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1925 (148 S. 8°).« — Sickenbergers Einleitung ins N. T. ist durch die zwei voraufgehenden Ausgaben bei Studenten und Lehrern so bekannt, daß die Neuauflage nur kurz angezeigt zu werden braucht, zumal sie nur einzelne Verbesserungen im Text sowie die Eintragung inzwischen erschienener Literatur aufweist. Ein Autorenregister wäre erwünscht. Bei der Frage über die Echtheit des *Comma Joanneum* wird in der Anmerkung S. 142 gesagt: „Ein Dekret der Inquisitionskongregation vom 13. Januar 1897 erklärte, daß die Authentizität des *Comma Joanneum* nicht geleugnet oder bezweifelt werden dürfe." Es wäre gut, dahinter auch die später erfolgte inoffizielle

beruhigende Erklärung abzudrucken, wie sie sich z. B. in Pohles Dogmatik I findet, weil oben im Texte von einem zwingenden *argumentum e silentio* gegen die Echtheit die Rede ist.

Karl Kastner.

»**Pesch,** Christian, S. J., **Die heiligen Schutzengel.** Ein Büchlein zur Belehrung und Erbauung. Zweite Auflage. 4.—6. Tausend. Freiburg i. Br., Herder, 1925 (XII, 232 S. gr. 12°). Geb. M. 4,40.« — Das 1917 zum erstenmal erschienene und in dieser Zeitschrift (1920, Nr. 7/8, Sp. 154) angezeigte Schutzengelbüchlein ist in der Neuauflage in seinen Grundzügen sich gleich geblieben. Es will die katholische Schutzengellehre theologisch klar und korrekt, jedoch ohne wissenschaftliche Aufmachung, in erbaulicher Weise darstellen. Die dem Verfasser vorgetragenen Wünsche konnten von ihm nicht alle erfüllt werden, weil sie zum Teil einander widersprachen. Der erste wichtigste Teil (8—107) stellt den Schutzengelglauben nach der Lehre der Kirche dar. Hier sind einige Zusätze beigefügt. Der Verfasser hat, wenn einmal der Umfang des Werkchens nicht wachsen sollte, m. E. gut daran getan, an Stelle der von einigen gewünschten systematischen Bearbeitung der Aussprüche der Heiligen Schrift und der Väter bei der einfachen Darstellung zu bleiben. Denn nicht bloß dem Theologen als solchen, sondern auch dem Seelsorger ist es wertvoll, zu wissen, wie im einzelnen die Äußerung des betreffenden Traditionszeugen lautete, zumal nicht jeder stets in der Lage ist, die Vätertexte nachzuschlagen, auch wenn auf sie in den Anmerkungen (207—226) in sehr dankenswerter und anregender Weise hingewiesen ist. Der zweite Teil (108—186) handelt vom Engelglauben im Leben der Kirche. Hier finden wir eine beschränkte Auswahl von Berichten, die entweder wegen der Zeit, der sie entstammen, oder wegen des Ansehens ihrer Verfasser oder wegen des zustimmenden Urteils der Kirche eine besondere Beachtung verdienen (111). Die am Schluß dieses Abschnitts stehenden Bemerkungen über Engelgesichte, Privatoffenbarungen usw. dürfen von Priestern und Volk nie außer acht gelassen werden. Im dritten Teil tritt uns der Schutzengelglauben im Gebet der Kirche entgegen. Während in der 1. Ausgabe die liturgischen Gebete vollständig (das ganze Offizium und Meßformular) wiedergegeben waren mit einer Anzahl außerliturgischen Gebetsformularen, schalten zum Zweck der Kürzung die letzteren ganz aus, bei den ersteren sind die Teile allgemeineren Charakters, wie die Psalmen, weggelassen. Ebenso ist die Schutzengelpredigt von Bossuet nicht mehr aufgenommen.

G. L. Bauer.

»**Bevenot,** Dom Hugh G., O. S. B., **Pagan and Christian Rule.** With an Introduction by Hilaire Belloc. London, Longmans, Green and Co., 1924 (XVI, 183 S. 12°). Geb. 5 s.« — Die Vorrede hebt den großen apologetischen Nutzen hervor, den die Erforschung des katholischen Lebens in der Vergangenheit für die katholische Kirche hat. Der Verfasser, Benediktiner des wiederhergestellten Klosters Weingarten in Württemberg, entwirft drei Bilder aus dem religiösen und bürgerlichen Leben der Vorzeit, die einander gegenübergestellt werden. Das erste betrifft das Zeitalter des Augustus und trägt die Überschrift: „Die heidnische Regierung bei ihren Besten"; das zweite hat die Periode Theodosius d. Gr. zum Gegenstande und führt den Titel: „Die heidnische Regierung gegen die christliche"; das dritte endlich ist dem 13. Jahrh. gewidmet und mit dem Merkspruch ausgestattet: „Die christliche Regierung bei ihren Besten". Den drei Bildern ist demnach eine progressive Anordnung zugrunde gelegt. Die Resultate seiner sozial- und kulturhistorischen Betrachtung faßt B. in den zwei Sätzen zusammen: 1. Die christlichen Jahrhunderte haben sich ruhig und organisch — *sensim sine sensu* — entwickelt. 2. Der wirkliche Fortschritt ist aber ein sehr langsamer. Als Gründe für die letzte Behauptung führt er als allgemeine Ursache die menschliche Gebrechlichkeit ins Feld, dann als Spezialursachen: 1. die Überreste des römischen Heidentums, 2. der germanische Aberglaube und 3. der Einfluß des Feudalismus. Die sauber ausgearbeitete Studie ist namentlich den gebildeten Kreisen zu empfehlen. Der Abschnit aus dem 13. Jahrh. nimmt hauptsächlich auf die französischen und englischen Verhältnisse Bezug. Als Druckfehler ist mir auf S. 78 Anm. 1 *fratrorum* statt *fratrum* aufgefallen.

N. Hilling.

»**Weiß,** P. Albert M., O. Pr., **Lebensweg und Lebenswerk.** Ein modernes Prophetenleben. Freiburg, Herder, 1925 (XIV, 530 S. 8°). Geb. M. 10.« — Bei Männern, die so gewaltig im Streit der Zeit gestanden haben, wie der Freiburger Universitätsprofessor, Dominikaner Alb. Weiß, sind Selbstbiographien von besonderem Wert; es ist daher eine gnädige Fügung der Vorsehung, daß W. dieses Buch noch hat verfassen können; es ist sein Schwanengesang geworden, der sicher viele gegen den streitbaren „Zeitenschauer" versöhnlicher stimmen wird. In 25 Kapiteln schildert W. kurz Jugend, Studien und erste Priesterjahre, um dann eingehender (nach Rückblick auf die Konzilsstürme) seine Arbeit am „Kirchenlexikon" zu behandeln. Den Mittelpunkt des Buches und auch seinen Höhepunkt bilden die Kapitel über sein „Prophetenamt", deren Ausklang die tragischen, aber auch mit verborgenem Humor geschriebenen Aufsätze „Jeremias I und II" darstellen. Außerdem ist Kap. XVIII („öffentliche soziale Tätigkeit") noch von großem Interesse, weil W. als tätiges Mitglied der Freiburger „Union" bei der Vorbereitung der Enzyklika *„Rerum novarum"* viel mitgewirkt hat. — Die Lektüre dieses Buches läßt uns erkennen, daß W. nicht so intransigent war, wie man ihn öfter darstellte; er weiß sich auch über Charaktere, die seiner Art ganz entgegengesetzt waren, wie z. B. über Prof. Kraus, mit feinem Verständnis auszusprechen. Aber der Eindruck bleibt doch, daß er im allgemeinen die Begegnisse nicht ruhig erst verkostete, sondern ihnen sehr schnell kritisch gegenüberstand. Da er ein wirklich gescheiter Mensch war, so hatte er allerdings viel intuitives Geschick; aber die feine Abtönung fehlte oft, weshalb seine Worte schärfer lauteten, als sie gemeint waren. Es steckte in W. ein gutes Stück vom „christlichen Schalk". R. I. P.

W. Liese.

»**Prinzessin Anna von Preußen,** Landgräfin von Hessen. Ihr Weg zur katholischen Kirche. Von P. Dr. Capistran **Romeis.** Freiburg, Herder, 1925 (VI, 133 S.). Geb. M. 3,60.« — Die 1918 gestorbene Landgräfin von Hessen, die einst durch ihre Konversion so großes Aufsehen erregte, hat in Romeis einen fein nachempfindenden Biographen gefunden, der auch über fesselnde Darstellungsgabe verfügt. Störend wirkt jedoch, daß wiederholt etwas viel „Hofluft" (ich weiß keinen bezeichnenderen Ausdruck) die Darstellung durchzieht. Der Brief Kaiser Wilhelms gelegentlich der Konversion hätte mitgeteilt werden sollen. Das Buch wird besonders in Frauenkreisen guter Aufnahme gewiß sein.

W. Liese.

»**Wilhelm Killing** †. Ein Universitätsprofessor im Tertiarenkleid von P. Prosper **Oellers.** Werl i. W., Franziskus-Druckerei, 1925 (70 S. 8°). Geh. M. 1.« — Das Schriftchen will keine eigentliche Biographie geben, sondern, wie der Untertitel andeutet, den hervorragenden Mathematiker als warmen Verehrer des h. Franziskus und Nachahmer seines Geistes zeigen. Man freut sich, den schlichten westfälischen Gelehrten, der auch ein eifriger, praktischer Caritasmann war, so warm gewürdigt zu sehen.

W. Liese.

»**Michalik,** Aloysius, **Ehe und Vollkommenheit.** [Die schlichte Sammlung. Bd. 2]. Habelschwerdt, Francke, 1924 (57 S.). M. 0,60.« — Wenn von christlicher Vollkommenheit die Rede ist, denken wohl manche Gläubige zunächst und zu sehr nur an das Leben entsprechend den evangelischen Räten, an den ehelos-jungfräulichen Stand. Aber nach der katholischen Moral kann und soll ja auch in der Welt das Ideal der Vollkommenheit verwirklicht werden, da „das Band der Vollkommenheit" die Liebe, nicht die Jungfräulichkeit ist. Wenngleich diese Wahrheit den Gläubigen nicht unbekannt ist, so bleibt es doch notwendig und verdienstlich, sie ihnen immer wieder klar zum Bewußtsein zu bringen. Und dazu ist die vorliegende Schrift, worin der Verf. das Ehesakrament als Mittel der Vollkommenheit behandelt, vorzüglich geeignet. Die näherhin behandelten Themata sind: die Ehe als Sakrament, Jungfräulichkeit und Ehe, Wesen und Würde der Ehe, Erwählung des Ehestandes, Brautstand, letzte Vorbereitungen und weltliche Hochzeitsfeier, Opfervermählung, Gottesminne in der Ehe, Gottvertrauen und Selbstveredlung, religiöser Gemeinschaftsgeist, Kritik der „Josephsehe", Unmöglichkeit der „Priesterehe", Standesglück, der ewige Bund. Kurz, klar und bestimmt, eindringlich und ansprechend weiß der Verf. die christliche Auffassung darzulegen; der Geist christlicher Überzeugung und erleuchteter wissenschaftlicher Erkenntnis beherrscht das ganze Schriftchen. Mit diesem Geist nicht unvereinbar, sondern von ihm geradezu gefordert ist es, wenn zuweilen ein scharfes Wort fällt angesichts scharf zu verurteilender Mißstände. Heikle Fragen werden mit großem Takt erörtert; dieser Vorzug tritt besonders bei Feststellung dessen hervor, was Sünde ist für die Eheleute und was nicht. Einige Wendungen in diesem Zusammenhang sollten immerhin etwas bestimmter

gefaßt werden, auch ist die Überschrift nicht ganz entsprechend (S. 37). Der Hang zur Bequemlichkeit gehört nicht zu den sittlich einwandfreien Motiven zur Eheschließung (S. 20). S. 47 ist der Schlußsatz zu verbessern. Otto Schilling.

Über die „Vatikanische Missionsaustellung" des Heiligen Jahres 1925 erscheint im Verlage von Dr. Franz A. Pfeiffer-München ein Bericht als „amtliche deutsche Ausgabe" unter dem Titel »**Weltschau des Katholizismus**«. Es ist eine glänzend ausgestattete Publikation, die das Einzigartige der großen missionarischen Ausstellung in Wort und Bild dauernd für weitere Kreise festhalten will. Von den 26 Heften (je M. 2) in gr. Folio liegen 3 bis heute vor; wenn also kaum Aussicht vorhanden ist, daß das Anno santo die Vollendung des Werkes noch sieht, so ist doch zu hoffen, daß die auch als Erinnerung an das Hl. Jahr manchem deutschen Pilger wertvolle Veröffentlichung kein Torso bleibt.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Die Religionswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Hrsg. von E. Stange. Bd. 1. W. A. Brown. A. Deißmann. L. Ihmels. R. Kittel. A. Schlatter. R. Seeberg. I. R. Slotemaker de Bruine. Th. Zahn. Lpz., Meiner (VIII, 248, 8 Taf.). M 10.

Drews, A., Die Religion als Selbst-Bewußtsein Gottes. Eine philosoph. Untersuchung über das Wesen der Religion. 2. u. 3. Tsd. Jena, Diederichs (417). M 12.

Kesseler, K., Die Wahrheitsfrage in der Religionsphilosophie (ZThK 4, 245—65).

Hermann, R., Zum Problem: Gewißheit u. Wissen in der Religion (ZSystTh 2, 248—97).

Quanter, R., Das Weib in den Religionen der Völker. Mit 30 Taf. 2., vollst. neu bearb. Aufl. Berl.-Pankow, Linser-Verlag (VIII, 484). M 12.

Montat, P., La croix ansée des anciens Egyptiens (RArchéol janv.-mars, 101—14).

Spiegelberg, W., Beiträge zur Erklärung des neuen dreisprachigen Priesterdekretes zu Ehren des Ptolemaios Philopator. Mchn., Bayer. Akad. d. Wiss. (30). M 1.

Nötscher, F., Die Hethiter (DtschAkadRdsch 6, 21, 4—8).

Ehelolf, H., Wettlauf u. szenisches Spiel im hethitischen Ritual. Berl., Verlag d. Akad. d. Wiss. (267—72 4°). M 0,50.

Ebeling, E., Der akkadische Mythus vom Pestgotte Era. Berl. (N. 31, Wollinerstr. 31), Selbstverlag (41 in Steindr. 4°). M 4.

—, Ein Beschwörungstext in aramäisch-akkadischer Mischsprache. Ebd. (14 in Steindr. 4°). M 1,35.

Heimann, Betty, Zur Struktur des indischen Denkens (Kantstud 30, 1/2, 1—22).

Portaluppi, Ang., Un mistico hindu-cristiano (Sadhu Sundar Singh) (ScuolaCatt sett., 191—211).

Fischer, J. M., Buddha und wir. M.-Gladbach, Orplid-Verlag (IV, 124). M 4,50.

Simon, G., Die Welt des Islam u. die neue Zeit. Wernigerode, Verlag „Die Aue" (133). M 3.

Gautier, L., Ghazâlî: Ad-dourra al fâkhira. La perle précieuse. Traité d'eschatologie musulmane avec une trad. franç. Réimpr. de l'éd. Genève 1878. Lpz., Harrassowitz (XVI, 90, 110). M 8.

Greßmann, H., Die hellenistische Gestirnreligion. Mit 4 Taf. Lpz., Hinrichs (32). M 1,80.

Heinemann, F., Die Spiegeltheorie der Materie als Korrelat der Logos-Licht-Theorie bei Plotin (Philologus 81, 1, 1—17).

Geffcken, J., Geisteskämpfe im Griechentum der Kaiserzeit (Kantstud 30, 1/2, 23—38).

Corssen, J., Die 4. Ekloge Virgils (Philologus 81, 1, 26—71).

Biblische Theologie.

Sellin, E., Einleitung in das A. T. 4., neu bearb. Aufl. Lpz., Quelle & Meyer (XV, 176). M 4,40.

Picconi, A., Attorno a due questioni dell' autenticità della Volgata (ScuolaCatt ag., 81—99).

Vosté, J., De natura et extensione inspirationis biblicae. Romae, typ. Vatic., 1924 (37). *L* 3.

Albanese, F., La verità nella S. Scrittura et le questioni bibliche. 2ª ed. Palermo, Lugaro (260). *L* 10.

Paffrath, Th., Die Sekte der Ernsten Bibelforscher. Pad., Bonif.-Druck. (176). M 3.

König, E., Die „Ernsten Bibelforscher" u. der bibl. Heilsgeschichtsplan (ChristentumWiss 8/9, 376—85).

Ziemer-Breslau, E., Die völkische, religiöse u. pädagogische Bedeutung des A. T. 3 Vorlesungen. Dresden-Klotzsche, Verlag d. Allg. evang.-luth. Schulvereins (64). M 1,50.

Caspari, W., Die alttest. Schicksalsfrage an die Deutschvölkischen. Güt., Bertelsmann (68). M 1,40.

Wiener, H. M., Slaughter and Sacrifice in Early Israel (NTheol Studiën 169—74).

Faulhaber, M., Charakterbilder der biblischen Frauenwelt. 5. Aufl. Pad., Schöningh (XVI, 282). M 3,90.

Hogg, J. E., Exegetical Notes: Exod 1, 21; Gen 17, 20; 16, 2; The Translation of יהוה (AmerJSemitLang 41, 4, 267—74).

Godbey, A. H., Ariel, or David-Culte (Ebd. 253—66).

Luckenbill, D. D., Azariah of Judah (Ebd. 217—32).

Schulz, A., Millo (ThGl 4, 560/1).

Christie, W. M., The Jamnia Period in Jewish History (JTh Stud July, 347—64).

Smith, Ch. E., The Book of Esther (BiblSacra Oct., 397—402).

Torczyner, H., Hiobdichtung u. Hiobsage (MonatschrGesch WissJud 7/8, 234—48).

Martin, W. W., The 33. Psalm as an Alphabetical Psalm (AmerJSemitLang 41, 4, 248—52).

Calès, J., Le Psautier d'Asaph. Psaumes L et LXXIII (Rech ScRelig 5, 420—38).

Baneth, H., Psalm 110 (MonatsschrGeschWissJud 7/8, 230—33).

Allgeier, A., Das Buch des Predigers od. Koheleth. Übers. u. erklärt. [Die Hl. Schrift des A. T. 6, 2]. Bonn, Hanstein (VIII, 56). M 1,80.

Kelso, A. P., The Religious Consciousness of Jeremiah (Amer JSemitLang 41, 4, 233—42).

Sellers, O. R., Hoseah's Motives (Ebd. 243—47).

Sellin, E., Die geschichtl. Orientierug der Prophetie des Hosea (NKirchlZ 9, 607—58).

Casel, O., Ursprung u. Ausbau der israelitisch-jüd. Heilandserwartung (BenedMonatschr 9/10, 339—48).

Grundl, B., Das N. T. unseres Herrn Jesus Christus. Nach der Vulgata übertr., mit Einl. u. kurzen Erl. vers. 18.—29. Aufl. Augsb., Huttler (VIII, 775 16°). M 2,20.

Dimmler, E., Das N. T. Übers., eingel. u. kurz erklärt. M.-Gladbach, Volksvereins-Verl. (712). M 4.

Aufhauser, J. B., Antike Jesuszeugnisse. 2., vm. u. vb. Aufl. [Kl. Texte 126]. Bonn, Marcus & Weber (57). M 2,40.

Meyenberg, A., Leben Jesu-Werk. Bd. 2, Lfg. 1. Luzern, Räber (160). M 3,60.

Marriott, R. A., Arabic, the Language of Christ; and the True Site of Calvary and of the Holy Sepulchre. Lo., Allenson. 2 *s.*

Brun, L., Die Auferstehung Christi in der urchristl. Überlieferung. Oslo, Aschehoug (97). M 3,25.

Streeter, B. H., and Burkitt, F. C., The Caesarean Text of the Gospels (JThStud July, 373—80).

Springer, J. P., The Synoptic Problem (*contin.*) (BiblSacra 2, 210—37; 3, 321—53; 4, 472—500).

Joüon, P., Notes de Philologie évangélique: Matthieu 25, 9; Marc 3, 17; Luc 1, 54—55 (RechScRelig 5, 438—41).

Turner, C. H., Marcan Usage: Notes Critical and Exegetical on the Second Gospel (*contin.*) (JThStud Jan., 145—56; July, 337—46).

Allgeier, A., Das gräco-ägyptische Mysterium im Lukasevangelium (HistJb 1, 1—20).

Vosté, J., De prologo Joanneo et logo. Romae, Coll. Angelicum (72). *L* 5.

Chase, F. H., Two Notes on St. John's Gospel (JThStud July, 381).

Genocchi, G., Ceresi, V., Costantini, L., San Paolo. Milano, „Vita e Pensiero" (512 16°). *L* 20.

Wendt, H. H., Die Johannesbriefe u. das johanneische Christentum. Halle (Saale), Buchh. d. Waisenhauses (VII, 151). M 7.

Rießler, P., Das Testament Abrahams. Ein jüd. Apokryphon (ThQuart 1/2, 3—22).

Hoh, J., Sünde u. Sündentilgung in dem Apokryphon „Gespräche Jesu mit seinen Jüngern" (Ebd. 100—13).

Schmidt, C., Der Kolophon des Ms. orient. 7594 des Brit. Museums. Eine Untersuchung zur Elias-Apokalypse. Berl., Verlag d. Akad. d. Wiss. (312—21). M 0,50.

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

Prat, F., Le Cours des Monnaies en Palestine au temps de Jésus-Christ (RechScRelig 5, 441—48).
Baeck, L., Zwei Beispiele midraschischer Predigt (Monatsschr GeschWissJud 7/8, 258—71).
Spanier, A., Zum Mischnatraktat Tamid (Ebd. 271—75).
Echelbacher, M., Die Willenserklärung in der Halachah (Ebd. 275—83).
Baneth, D. H., Ibn Kammuna (Ebd. 295—311).
Albeck, Ch., Die Herkunft des Toseftamaterials (Ebd. 311-28).
Fromer, J., Der Babylonische Talmud in Auswahl. Künstler. Ausgestaltung von J. Budko. Berl., Brandus (171). M 200.
Steinthal, H., Über Juden u. Judentum. 3. Aufl., hrsg. von N. M. Nathan. Berl., Poppelauer (XIII, 305). M 7,60.

Historische Theologie.

Bludau, A., Die ersten Gegner der Johannesschriften. [Bibl. Stud. 22, 1/2]. Frbg., Herder (XV, 230). M 10.
Engers, M., Der Brief des Kaisers Claudius an die Alexandriner (Klio 20, 2, 168—78).
Koch, H., Bischofsstuhl u. Priesterstühle (ZKGesch 2, 170—84).
Batiffol, P., *Natale Petri de Cathedra* (JThStud July, 399-404).
Jones, H. St., *Urbis Romae Episcopi* (Ebd. 406/7).
Burkitt, F. C., Pistis Sophia Again (Ebd. 391—99).
Bonwetsch, G. N., Die Theologie des Irenäus. Güt., Bertelsmann (VII, 162). M 5.
Koch, H., Zur Lehre vom Urstand u. von der Erlösung bei Irenäus (ThStudKrit 2, 183—214).
Moricca, U., Storia della letteratura latina cristiana. Vol. I. Turin, Soc. ed. internaz. (688). *L* 40.
Weyman, C., Analecta 25—33 (HistJb 1, 73—78).
Bannier, W., Ein Papyrusfragment aus der Chronik des Hippolytos (Philologus 81, 1, 123—27).
Baehrens, W., Origenes: Homilien zu Samuel 1, zum Hohelied u. zu den Propheten, Kommentar zum Hohelied in Rufin u. Hieronymus. Übers. [Die griech. christl. Schriftst. 33]. Lpz., Hinrichs (LVIII, 509). M 28,80.
Poxrucker, F., Der h. Maximilian. Eine Studie über die Maximiliansquellen. Landshut, Thomann (35). M 0,50.
Brooks, E. W., Acts of St. George (Muséon 38, 1/2, 67—115).
Josi, E., *Sepulcrum Hyacinthi martiris Leopardus presbyter ornavit* (RömQuart 32, 1924, 10—36).
Bauer, Fr., Die Hl. Schrift bei den Mönchen des christl. Altertums (ThGl 4, 512—32).
Göller, E., Das Konzil von Nicäa (Ebd. 472—86).
Kalsbach, Die Diakonissenweihe im Kan. 19 des Konzils von Nicäa (RömQuart 32, 1924, 166 ff.).
Ricciotti, G., Sant' Efrem Siro. Turin, Marietti (XII, 240). *L* 15.
Bell, H. J., Sermons by the Author of the *Theognosia* attributed to Gregory of Nyssa (JThStud July, 364—73).
Baynes, N. H., Optatus (Ebd. 404—06).
Restrepo, F., San Agustin. Madrid, „Razón y fe" (292 16°).
Kalinka, E., Die älteste erhaltene Abschrift des Verzeichnisses der Werke Augustins. Wien, Tempsky (34). M 1,20.
Roland-Gosselin, B., La morale de S. Augustin. P., Rivière (252 16°). *Fr* 7.
Cook, S. A., The Religion of the Manichees (JThStud July, 382—90).
Bang, W., Manichäische Hymnen (Muséon 38, 1/2, 1—56).
Dörfler, S., Ahron ben Elia über die Manichäer (Ebd. 57—65).
Goussen, H., Über eine „Sugitha" auf die Kathedrale von Edessa (Ebd. 117—36).
Kilger, L., Zur Entwicklung der Katechumenatspraxis vom 5. bis 18. Jahrh. (ZMissWiss 3, 166—82).
Flaskamp, F., Zur Pirminforschung (ZKGesch 2, 199—202).
Herold, J., St. Ida-Buch. Festgabe zum 1100jähr. Jubiläum. Dülmen, Laumann (87 mit Abb.).
Hellinghaus, Ida, Die h. Ida v. Herzfeld. Kaldenkirchen, Missionsdruck. (56). M 0,80.
Eichmann, E., Studien zur Geschichte der abendländ. Kaiserkrönung (HistJb 1, 21—56).
Lehmann, P., Fuldaer Studien. Mchn., Bayer. Akad. d. Wiss. (53). M 2.
Redlich, V., St. Matthias in Trier. Aus der tausendjähr. Geistesgeschichte einer rheinischen Abtei (BenedMonatschr 9/10, 321—31).
Strunk, H., Quellenbuch zur Geschichte des Erzstifts Bremen. 2., neubearb. Aufl. Bremerhaven, Hansa-Antiquariat, 1924 (72). M 0,70.
Wormatia sacra. Beiträge zur Geschichte des ehemal. Bistums Worms. Worms, Stenzel in Komm. (VIII, 121 4°). M 3.
Pasteris, Em., Il valore letterario e scientifico di Attone di Vercelli (ScuolaCatt sett., 178—90).
Geiselmann, J., Kritische Beiträge zur frühmittelalt. Eucharistielehre (ThQuart 1/2, 23—66).
Petri, J., Anselm: Warum ist Gott Mensch geworden? Lpz., Teubner (32). M 0,75.
Brinktrine, J., Anselm: Proslogion. Zum erstenmal ins Deutsche übertr. Mit Einl. u. Anm. Pad., Schöningh (38). M 0,80.
Betzendörfer, W., Glauben u. Wissen bei Peter Abälard (Z SystTh 3, 334—52).
Ghellinck, J. de, A propos de l'hypothèse des deux rédactions successives de la „Somme des Sentences" (RechScRelig 5, 449—54).
Baumgarten, P. M., Miscellanea Diplomatica III (RömQuart 32, 1924, 37—81).
Kehr, P., Nachträge zu den Papsturkunden Italiens IX (Nachr GesWissGöttPhil-HistKl 1924, 2, 156—93).
Stohr, A., Die Hauptrichtungen der spekulativen Trinitätslehre in der Theologie des 13. Jahrh. (ThQuart 1/2, 113—35).
Hellinghaus, O., Cäsarius von Heisterbach: Hundert auserlesene, wunderbare u. merkwürdige Geschichten. Deutsche Übertr. Aachen, Deutschherren-Verlag (XII, 136). M 4.
Decker, O. M., Der h. Dominikus. Einsiedeln, Benziger (120 16°).
Gillmann, F., Magister Albertus Glossator der Compilatio II. [Erweitert aus: Archiv f. kath. Kirchenrecht 105, 1/2]. Mainz, Kirchheim (77). M 4.
Schoepfer, Äm., Der h. Thomas v. Aquin als Bahnbrecher der Wissenschaft. Innsbr., Tyrolia (204). M 3,80.
Lavaud, L., S. Thomas „Guide des études". P., Téqui (VIII, 278 16°). *Fr* 7,50.
Pirotta, A., S. Thomae Aq. In Aristotelis libr. de anima commentarium. Turin, Marietti (XII, 307).
Rüther, J., Thomas von Aquin: Gemeinschaft u. Wirtschaft. Ausgew. Stücke mit Einl. u. Anm. vers. Pad., Schöningh (56). M 1.
Xenia Thomistica S. Thomae Aq. oblata. Cur. S. Szabó. Vol. II. Tractatus theologici. Rom, Coll. Angelico (XIII, 605 Lex. 8°). Insunt: Th. Pègues, Quot articulos scripsit, tot miracula fecit (1—17). M. Sales, Principia tradita a D. Thoma pro S. Scripturarum interpretatione (19—34). I. Vosté, De natura inspirationis biblicae secundum principia Angelici Doctoris (35—64). G. de Holtum, S. Thomae doctrina de cognitione Dei quoad actus liberos in sua causalitate et aeternitate (65—96). A. M. Lépicier, Quanti facienda sit pro philosophica et theologica veritate dilucidanda S. Thomae Aq. doctrina de anima humana tanquam forma substantiali corporis (97—117). P. Paluscsák, Imago Dei in homine (119—54). I. Sestili, Utrum Deus moveat immediate intellectum creatum (155—85). V. McNabb, S. Thomas and Moral Theology (187—202). H. D. Noble, De possibilitate peccati ex parte nostri (203—10). R. Garrigou-Lagrange, De speciali inspiratione Spiritus Sancti secundum caritatis augmentum (211—32). I. Keller, De virtute caritatis ut amicitia quadam divina (233—76). M. Maggiolo, La vocazione religiosa secundo S. Tommaso (277—309). A. Lemonnyer, Cur Deus homo (311—18). L. Ferretti, De Christo Deo et Homine pulchritudinis prototypo iuxta doctrinam D. Thomae Aq. (319—33). M. A. van den Oudenrijn, Summae Theologicae de Christo propheta doctrina (335—47). S. Szabó, De scientia beata Christi, Commentatio theologica (349—491). E. Commer, Mater Dei sitne figura Ecclesiae quaeritur (493—503). B. H. Merkelbach, Quid senserit S. Thomas de mediatione B. Mariae V. (505—30). E. Hugon, S. Thomae doctrina de B. Maria V. mediatrice omnium gratiarum (531—40). B. Durst, De characteribus sacramentalibus (541—81). J. D. Folghera, S. Thomas et la prédication (585—95).
Bäuerle, M., Lehre des h. Bonaventura über das Gnadenvollmaß der Gottesmutter (FranziskStud 3, 177—83).
Klein, J., Der Glaube nach der Lehre des Joh. Duns Skotus (Ebd. 184—212).
Delorme, F. M., Richardi de Mediavilla quaestio disputata „De privilegio Martini Pp. IV" nunc primum edita. Quaracchi, Coll. S. Bonav. (XXIV, 100).
Holtermann, P., Die kirchenpolit. Stellung der Stadt Freiburg i. Br. während des großen Papstschismas. Frbg., Herder (in Komm.) (VI, 132). M 1,80.

Vidal, Bernard Saisset, évêque de Pamiers (1232—1311) (RSc Relig 3, 416—38).
Folberth, O., Meister Eckehart u. Laotse. Ein Vergleich zweier Mystiker. Mainz, Matthias Grünewald Verl. (VIII, 85). M 3.
Schreyer, L., Deutsche Mystik. Eingeleitet u. ausgewählt. Deutsche Buchgemeinschaft (400).
Parma, G. B., Ascesi e mistica cattolica nella Divina Commedia. Vol. I. Subiaco, tip. dei Monasteri (XVI, 384). *L* 30.
Rinieri, J., L' ultima confessione di Beatrice Cenci (CivCatt sett. 19, 500—10).
Piur, P., Petrarcas „Buch ohne Namen" u. die päpstl. Kurie. Halle a. S., Niemeyer (XVI, 416). M 18.
Meuffels, H., S. Lydwine de Schiedam (1380—1433). [Les Saints]. P., Lecoffre (176 16°). *Fr* 7.
Göller, E., Aus der *Camera apostolica* der Schismapäpste (RömQuart 32, 1924, 82—147).
Gougaud, L., Dévotions et pratiques ascétiques du moyen âge. [„Collection Pax" 21]. P. (VIII, 240 16°). *Fr* 7.
Paschini, P., La devozione al SS. Sacramento sui primi del Cinquecento (ScuolaCatt ag., 123—31).

Systematische Theologie.

Stange, C., Der Begriff der Offenbarung (ZSystTh 2, 353—77).
Hirsch, E., Grundlegung einer christl. Geschichtsphilosophie (Ebd. 213—47).
Brunner, E., Stephan, H., Geschichte oder Offenbarung? (ZThK 4, 266—85).
Fahle, C., Um die Lebens- u. Weltanschauung. Religion, Philosophie u. Politik. Lpz., Th. Thomas (VII, 276). M 7,50.
Del-Negro, W., Zum Wahrheitsproblem (Kantstud 30, 1/2, 115—34).
Wintrath, P., Von der Subjektbezogenheit des Gegenstandes unserer Erkenntnis (DThomas 2, 145—70; 3, 299—326).
Jansen, B., Der Kritizismus Kants. Dargest. u. gewürdigt. Mchn., Theatiner-Verlag (95). M 2,50.
Inauen, A., Kantische u. scholastische Einschätzung der natürl. Gotteserkenntnis. Innsbr., Rauch (IV, 91). M 3.
Schumann, F. K., Christlicher u. mystischer Gottesgedanke (ZSystTh 2, 298—333).
Bichlmair, G., Logos. Ein Weg zum Aufbau der Persönlichkeit u. zur Neugestaltung der Gesellschaft. Wien, Mayer & C. (93). M 2.
Holl, K., Über Begriff u. Bedeutung der „dämonischen Persönlichkeit". Rede. Berl., Ebering (20 4°). M 0,75.
Danmar, W., Geist-Erkenntnis. Empirisch-wissensch. Erklärung der Geisterwelt. Lpz., Mutze (XII, 137 mit Abb.). M 4.
Bräuer, E. W., Überwindung der Materie. Lpz., Barth (VII, 108). M 4,80.
Michaëlis, E., Die Menschheits-Problematik der Freudschen Psychoanalyse. Urbild u. Maske. Eine grundsätzl. Untersuchung zur neuen Seelenforschung. Ebd. (VIII, 123). M 5,40.
König, K., Das Schicksal. Eine Auseinandersetzung mit den Grundtatsachen menschl. Existenz. Gotha, Klotz (61). M 2,50.
Wobbermin, G., Wesen u. Wahrheit des Christentums. Lpz., Hinrichs (XII, 511). M 16,20.
Gut, W., Der Sinn freier Theologie. Antrittsvorlesung. Zürich, Füssli (24). *Fr* 1,80.
Schütz, R., Kritisches zur Theologie der Krisis (ThStudKrit 2, 263—88).
Scheeben, M. J., Die Mysterien des Christentums. 3. Aufl. bearb. von A. Rademacher. (Unveränd. Neudr. von 1911). Frbg., Herder (XXIV, 691). M 10.
—, Die Mysterien des Christentums. Nachw.: Joseph Weiger (Unveränd. Abdr. d. Erstausg. von 1865). Mainz, Matthias-Grünewald-Verl. (XXIII, 840). M 12.
Krebs, E., Dogma u. Leben. Tl. 2. Pad., Bonifacius-Druck. (XXXIX, 766). M 8.
Dieckmann, H., De ecclesia. Tractatus historico-dogmatici. Theologia fundamentalis. T. 2. Frbg., Herder (XII, 308). M 10.
Hirsch, E., Die Einheit der Kirche (ZSystTh 2, 378—400).
Freese, N. F., Die Versuchlichkeit Jesu (ThStudKrit 2, 313-18).
Taverna, L., La sovranità universale di Cristo Rè e i suoi fondamenti teologici (CivCatt sett. 19, 481—91; ott. 4, 3-13).
Gemelli, Ag., Per la festa della regalità del S. Cuore. Un voto teologico della Università del S. Cuore. Milano, „Vita e Pensiero" (XI, 449).
Bartmann, B., Maria im Lichte des Glaubens u. der Frömmigkeit. 3. u. 4. Aufl. Pad., Bonif.-Druck. (XIII, 447). M 5,50.
Mattiussi, G., De sacramentis in genere et de Eucharistia. Impressio II. Romae, Univ. Gregor. (136 16°). *L* 6.
Kittel, G., Die Wirkungen des christl. Abendmahls nach dem N. T. (ThStudKrit 2, 215—37).
Buswell, J. O., The Nature of Eternal Punishment (BiblSacra Oct., 403—61).
Wünsch, G., Theologische Ethik. [Sammlung Göschen 900]. Berl., de Gruyter (126). M 1,25.
Rollfs, E., Politische Ethik u. ethische Weltanschauung (ZThK 4, 286—308).
Scheller, W., Das schöpferische Gewissen. Berl., Paetel (XI, 168).
Fendt, L., Das Gebet (ThStudKrit 2, 238—62).
Przywara, E., Wandlung. Ein Christenweg. Augsb., Filser (116). M 4,50.
Ude, J., Das kath. Lebensprogramm od.: Die acht Seligkeiten in ihrer Beziehung zum privaten, sozialen u. polit. Leben des Katholiken. 3., unveränd. Aufl. Graz, „Styria" (158). M 1,50.
Feuling, D., Discretio (Schluß) (BenedMonatschr 9/10, 349—66).

Praktische Theologie.

Capello, F., De censuris. Ed. II ex integro rec. Turin, Marietti (XVI, 517).
Schneider, E., Die deutschen Diözesansynoden seit dem Inkrafttreten des Codex jur. can. (ThGl 4, 449—72).
Hirtenbriefe des deutschen Episkopats (Jahrg. 16) 1925. Pad., Junfermann (VII, 218). M 3,20.
Schmöger, A., Was soll der Klerus über Wertpapiere, Sparkassen, Banken u. Börse wissen? 3., vollst. umgearb. Aufl. von O. Meister. Wien, Fromme (IV, 125). M 2,16.
Katholische Ehe. Vorträge auf der Delegiertenversammlung des KDF in Hildesheim 11.—13. Okt. 1924. Köln, Roonstr. 36, Kath. Deutscher Frauenbund (V, 109). M 1,80.
Pribilla, M., Um die Wiedervereinigung im Glauben (Stimm Zeit 55, 12, 401—15).
Celi, G., Le nuove „conversazioni di Malines" e la parola del Visconte Halifax (CivCatt sett. 5, 410—19).
Kücklich, R., Die Evangelische Gemeinschaft in Europa. Ill. Festschrift. Stuttg., Christl. Verlagshaus (128 mit Abb.). M 2.
Katz, P., Nathan Söderblom. Ein Führer zu kirchlicher Einheit. Halle a. S., C. Ed. Müller (114). M 3.
Kopp, M., Alt-Katholizismus u. Protestantismus. 2., durchg. Aufl. Frbg., Willibrord-Buchh. (45). M 1,20.
Bartmann, B., Vom östlichen Christentum (ThGl 4, 486—97).
Tensundern, Th., Pius XI u. der Osten (Ebd. 497—503).
Woodlock, E., Modernism and the Christian Church. Lo., Longmans (VIII, 88).
Arens, B., Handbuch der kath. Missionen. 2., vollst. neubearb. Aufl. Mit 101 Tab. Frbg., Herder (XIX, 510). M 26.
Schmidlin, J., Kath. Weltmission u. deutsche Kultur. Frbg., Herder (XII, 62). M 2.
—, Die kath. Missionen von der Völkerwanderung bis zur Gegenwart. [Sammlung Göschen. 913]. Berl., de Gruyter (86). M 1,25.
—, Die ältesten Propagandamaterialien zur Amerikamission (1622—57) (ZMissWiss 3, 182—96).
Schurhammer, G., P. Luis Frois S. J., ein Missionshistoriker des 16. Jahrh. in Indien u. Japan (StimmZeit 55, 12, 453-69).
Lemmens, L., Die Geschichte der Franziskanermissionen in der Vatik. Ausstellung (FranziskStud 3, 238—53).
Bergna, C., La missione francescana in Libia. Tripoli, „Arti Grafiche", 1924 (XII, 194). *L* 10.
Fischer, H., Vater Arnolds Getreuen. Die Mitbegründer beim Steyler Missionswerk Nikolaus Blum, Hermann Wegener, Johannes Janssen, Bernh. Eikenbrock. Lebensbilder. Steyl, Missionsdruck. (VIII, 415). M 6.
Stenz, G., Zur Missionsmethode u. -lage in China (ZMissWiss 3, 196—206).
Kleinschmidt, Beda, Kath. Missionsorden u. Auslanddeutschenseelsorge in Übersee (Der Auslandsdeutsche VIII, 451—54).
Lüttge, W., Das Christentum in unserer Kultur. Lpz., Quelle & Meyer (XI, 196). M 5,60.
Weigert, J., Religiöse Volkskunde. 2. u. 3., vb. Aufl. Frbg., Herder (VII, 133). M 2,40.
Brucculeri, A., L' esempio dell' Olanda nella organizzazione della classe operaia (CivCatt sett. 19, 511—23).
Ulrich, Wohlfahrtspflege u. Persönlichkeit. Wohlfahrtspflege u. Kirche. Berl.-Dahlem, Wichern-Verlag (43). M 0,80.
Philippi, Maura, Die kath. Gemeindehelferin. Frbg., Caritasverlag (VIII, 132). M 3.

Heitmann, L., Großstadt u. Religion. Tl. 1. Der Aufbau der mod. Großstadt. 3., vb. Aufl. Hamb., Boysen (XI, 172). M 4,50.
Künkel, F., Psychotherapie u. Seelsorge. — Zur Frage der religiösen Heilungen von H. Seng. Schwerin, Bahn (37). M 1,40.
Laub, A., Nervenkraft durch Gottes Geist. 2. u. 3., stark umgearb. u. vm. Aufl. Frbg., Herder (IX, 195). M 4.
Schulte, J. Chr., Des Priesters Glaubensleben (ThGl 4, 503-12).
Brucker, J., Die geistl. Exerzitien des h. Ignatius für Gläubige jeden Standes. 10. u. 11. Aufl. Frbg., Herder (XX, 344). M 3,80.
Loos, A., Die Ordensperson in der Einsamkeit. Vorträge für zehntägige Exerzitien. Dülmen, Laumann, 1924 (477). M 5,40.
Müller, Maria, In der Kongregationsschule. Vorbereitungsunterricht zur Aufnahme in die Marianische Kongregation. 2. Aufl. Frbg., Herder (XVI, 187). M 4,80.

Christliche Kunst.

Beyer, H. W., Der syrische Kirchenbau. Mit 105 Abb. u. 3 Taf. Berl., de Gruyter (VIII, 183 4°). M 28.
Förster, O. H., Der Dom zu Köln. Mit 84 Abb. Burg bei Magdeburg, Hopfer (104 mit Abb.). M 2.
Vitzthum, G., u. W. F. Volbach, Die Malerei u. Plastik des Mittelalters in Italien. 6.—13. Tsd. Wildpark-Potsdam, Verlag Athenaion (V, 339 mit Abb., 20 Taf. 4°). M 26,90.
Tarchiani, N., Das mittelalt. Italien. Deutsche Übers. von L. Zahn. Mit 95 Abb. auf Taf. Mchn., Allg. Verlagsanstalt (31, 95 Taf.). M 7.
Gerster, M., u. K. Kümmel, Vatikan u. Peterskirche. 6. Aufl. Stuttg., Montana-Verlag (26 mit Abb., 80 Abb. 4°). M 3,50.
Schaffran, E., Die niederösterreichischen Stifte. Mit 26 Abb. Wien, Hartleben (244). M 3,80.
Pauker, W., Das Augustiner-Chorherrenstift Klosterneuburg in Niederösterreich. 2. Die Stiftskirche. 2. Aufl. Wien, Filser & Co. (20, 12 Taf.). Öst. Sch. 2.
Wonisch, O., Die Wallfahrtskirche Maria-Zell in Obersteiermark. Ebd. (28, 12 Taf.). Öst. Sch. 2.
Fuchs, A., Die Jesuitenkirche in Büren. Mit 13 Abb. (Taf.). Pad., Bonif.-Druck. (48). M 1,50.
Löffler, K., Der Landgrafenpsalter. Eine Bilderhandschrift aus dem Anfang des 13. Jahrh. Mit 28 Lichtdr.-Taf. Lpz., Hiersemann (64, 28 Erläut. 4°). M 140.
Demmler, Th., Der Meister der Dangolsheimer Madonna (Jb PreußKunstsamml 46, 3, 164—80).
Steinmann, E., Botticelli. Mit bibliogr. Anhang von L. Schudt. 105 Abb. 4. Aufl. Bielefeld, Velhagen & Klasing (VIII, 119 4°). M 6.
Fischel, O., Raphaels Auferstehung Christi (Ebd. 191—200).
Bricarelli, C., Ancora il Rinascimento. Tra Bramante e Michelangelo (CivCatt sett. 5, 396—409).
Friedländer, W., Die Entstehung des antiklass. Stiles in der italienischen Malerei um 1520 (RepertKunstwiss 46, 2, 49-86).
Simon, K., Die Frühzeit des Peter Cornelius. Düsseldorf, Schwann (16 mit Abb.). M 0,80.
Rothes, W., Gebhard Fugel. Eine Einf. in des Meisters Werk u. Leben. Mit 15 Farbentaf., 6 zweifarb. u. 144 einfarb. Abb. Mchn., Parcus & Co. (143 4°). M 20.
Frommhold, G., Die Idee der Gerechtigkeit in der bildenden Kunst. Eine ikonolog. Studie. Mit 16 Abb. Greifswald, Bamberg (V, 75). M 4,50.

Das Taschenlexikon des Katholiken.

Brors, Fr. X., S. J., „Klipp und Klar".

Apologetisches Taschenbuch für jedermann. $9^1/_2 \times 15^1/_2$ cm. 576 Seiten. 41.—75. Tausend.

Kartoniert Mk. 3.—, Halbleinen Mk. 4.20, Ganzleinen Mk. 5.25.

Es enthält ungefähr 500 kurze Antworten auf alle Einwürfe, die dem Katholiken heutzutage im Kampfe mit Irrtum und Unglauben begegnen.

Das Buch mit seinem Taschenformat gehört in die Tasche des Alltagsrockes eines jeden Mitgliedes unserer Arbeiter- und Arbeiterinnenvereine, unserer Jünglings- und Jungfrauenvereine, Gesellenvereine, Gymnasiasten- und Studentenvereine, der Windthorstbunde, der katholischen kaufm. Vereine, der Gewerkschaften und nicht zuletzt unseres Frauenbundes, selbst unserer Müttervereine — in die Hand eines jeden Katholiken, auch des gebildetsten. Es ist für „Jedermann".

Verlagsbuchhandlung Jos. Bercker, Kevelaer.

Soeben erschien in unserem Verlage:

Das Kirchenjahr auf der Kanzel.

Liturgiegeschichtliche Grundgedanken, homiletische Anregungen, Predigtskizzen

von **Dr. Fr. Schubert,** Professor an der Universität Breslau

8°, VIII, 148 Seiten auf holzfreiem Druckpapier

Preis: geheftet M. 3,50, gbd. in Halbleinwand M. 4,50.

An brauchbarem Material für liturgische Predigtskizzen ist noch sehr wenig vorhanden. Um so dankenswerter ist es, daß sich Professor Schubert trotz der keineswegs kleinen Schwierigkeiten, die sich der homiletischen Verwertung des Kirchenjahres entgegenstellen, nicht abhalten ließ, das Kirchenjahr homiletisch zu bearbeiten. Der Versuch ist voll geglückt. Eine zuverlässige Einführung in die geschichtlichen Grundlagen und Ideen der einzelnen liturgischen Zeiten vereinigt sich mit sachkundigen homiletischen Anregungen und eingehenden Predigtskizzen zu einem sehr wertvollen Hilfsmittel für Prediger.

(Bücher-Rundschau 1925, 11/12.)

G. P. Aderholz' Buchhandlung in Breslau.

Postscheck-Konto 688.

Soeben erschien als Heft 8
von „Aschendorffs Zeitgemäßen Schriften"

Dr. Gottfried Hasenkamp

Religion u. Kultur

Bemerkungen zur geistigen Situation des deutschen Katholizismus.

Preis etwa 1.— Mark.

Diese Schrift führt die grundsätzlichen Gedanken eines unter gleichem Titel in der Beilage zum „Münsterischen Anzeiger" „Am Weg der Zeit" erschienenen Nachwortes zur Innsbrucker Herbsttagung des Kath. Akademikerverbandes aus. Dr. Philipp Funk schrieb in einem Artikel „Selbstbewußtsein oder Selbstbesinnung" über dies Nachwort im „Hochland": „Ganz klar u. treffend drückt das gespürte Mißverhältnis Gottfried Hasenkamp aus in einem außerordentlich gehaltvollen grundsätzlichen Rückblick „Religion und Kultur" . . . ."

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch den Verlag

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung Münster i. W.

LEBENSBILDER

Luthers Leben und sein Werk

Zusammenfassend dargestellt von Hartmann Grisar S. J. Erscheint Herbst 1925.

Eine lebendige Darstellung der Person und des Charakters Luthers in gedrängter Übersicht. Der gelehrte Verfasser des dreibändigen Lutherwerkes hat hier mit Vermeidung schwerfälliger Untersuchungen ein Lebensbild der gerade heute so vielfach besprochenen Persönlichkeit entworfen, eine neue Arbeit mit vollgültigen Belegen. Der reiche Wechsel des Stoffes und die beständig in die Erzählung hereintretende oft sehr urwüchsige Sprache Luthers machen das Buch zu einer fesselnden Lesung.

Pater Moritz Meschler

aus der Gesellschaft Jesu. Ein Lebensbild. Von Nikolaus Scheid S. J. Mit vier Bildern. In Halbleinwand M. 5.

Welcher Katholik kennt nicht die eine oder andere von den Schriften P. Meschlers? Tiefgründig sind sie, reich und echt, abgeklärt und ausgereift; modern in der Form, wohldurchdacht, warm wie Frühlingssonnenschein, kunstvoll in der Prägung und anschaulichen Gestaltung des Einzelnen wie in der Gruppierung des Ganzen. Neben der reichen schriftstellerischen Arbeit fand P. Meschler noch Zeit, durch 21 Jahre als Novizenmeister den Nachwuchs des Ordens zu erziehen und an dessen Entwicklung und Leben als Rektor, Beirat des Provinzials, Assistent des Generals und Provinzial aktiven Anteil zu nehmen.

Prinzessin Anna von Preußen

Landgräfin von Hessen. Ihr Weg zur katholischen Kirche. Von Dr. Kapistran Romeis O. F. M. Mit zwei Bildern. Gebunden in Leinwand M. 3.60.

Prinzessin Anna, die Großtante Kaiser Wilhelms II., war eine ungewöhnlich kluge Frau von scharfem Urteil und unbeugsamer Willensstärke. Ihre Konversion im Jahre 1901 erregte großes Aufsehen und führte zum Zerwürfnis mit Kaiser Wilhelm. Das fesselnde Buch bietet überraschende Tiefblicke in das Innere einer mit sich und der Wahrheit ringenden großen Frau.

A. M. Weiß O. Pr. / Lebensweg u. Lebenswerk

Ein modernes Prophetenleben. Mit zwei Bildnissen. Broschiert M. 8; in Leinwand M. 10.

Der Verfasser der berühmten fünfbändigen „Apologie des Christentums" erzählt in diesem Buche zusammenfassend, was er auf seinem Lebensweg beobachtet und erlebt hat. Er schreibt keine Biographie und keine Geschichte, er berichtet nur, wie er die Dinge gesehen und empfunden hat. Der Verfasser beginnt mit der Schilderhebung der demokratischen Geister im Jahre 1848 und endigt beim Durchbruch der christlichen Demokratie. In der Mitte liegt die Umschreibung der Grundsätze, nach denen er seine apologetische Tätigkeit, wie Pater Weiß sie nennt, sein Prophetenamt, gestaltet hat.

Der heilige Alfons Rodriguez

Laienbruder aus der Gesellschaft Jesu. Eine Blüte spanischer Mystik. Von Matthias Dietz S. J. Auf Grund des spanischen Werkes von P. Casanuova S. J. Mit 3 Tafeln. (Jesuiten. Lebensbilder großer Gottesstreiter). In Halbleinwand M. 3.60.

Leo XIII. nennt Alfons einen der größten Heiligen unserer heiligen Kirche. Alfons schreitet einen klaren Weg zur Mystik, der frei ist von allem religiös Süßlichen, der stahlharte Mannestugend fordert, der Demut und Gehorsam nach echt katholischer Auffassung nicht als Hindernisse ansieht, sondern als Prüfsteine katholischer Mystik.

Der heilige Franz Xaver

Der Apostel von Indien und Japan. Von Georg Schurhammer S. J. Mit neun Bildern und einem Kärtchen. (Jesuiten. Lebensbilder großer Gottesstreiter). Erscheint im Herbst 1925.

Eine volkstümliche, geschichtlich zuverlässige, psychologisch durchgearbeitete Lebensbeschreibung des großen Apostels von Indien und Japan aus der Feder des bekannten Xaveriusforschers, der seit fünfzehn Jahren mit der Vorbereitung eines großen, auf den echten Quellen aufgebauten Lebenswerkes über den Heiligen beschäftigt ist.

M. R. Brentano O. S. B. / Wie Gott mich rief

Mein Weg vom Protestantismus in die Schule St. Benedikts. Gebunden in Leinwand M. 6.50.

Das Buch legt den von Lebensanschauung und Lebenserfahrung gründig bewegten Werdegang einer zeitgenössisch bedeutenden Frau bloß. Als protestantische Baltin und Lehrerin wird sie eines österreichischen Oberingenieurs Gattin, konvertiert nach kurzem, glücklichem, aber tragisch endendem Eheleben, tritt in arbeitsreiche Beziehungen zu hervorragenden Persönlichkeiten der Gegenwart unter regsamer schriftstellerischer Betätigung und findet schließlich Ruhe oder vielmehr Ausklang eines heiligen Tatendranges im benediktinischen Nonnberg in Salzburg. Eine moderne Frauen-Odyssee.

Die heilige Magdalena Sophie Barat

und ihre Stiftung, die Gesellschaft der Ordensfrauen vom heiligsten Herzen. Mit einem Vorwort von Dr. P. W. v. Keppler, Bischof von Rottenburg, und Approbation der Heiligen Ritenkongregation. Mit 18 Bildertafeln und einem Autograph. 2., erweiterte Aufl. M. 12.50; in Leinw. M. 16. / Volksausgabe. Mit dem Bildnis der Heiligen. 4. Aufl. Broschiert M. 1.20; gebunden in Pappe M. 2.

Eine neue Heilige! Sophie Barat ist die Stifterin des Ordens der Schwestern von Sacré Coeur. Durch sie hat das Problem der weiblichen Erziehung eine wertvolle Lösung gefunden. Die vielen Erziehungshäuser, die sie gegründet, haben ihren Geist in sich aufgenommen, und er wirkt in ihnen fort zum Segen der Frauenwelt und der Völker.

Johannes Reinke / Mein Tagewerk. Erscheint Herbst 1925.

Die in diesem Buche gegebenen Aufzeichnungen umfassen den Lebensgang und das Lebenswerk des Verfassers. Der Lebensgang war insofern ein einheitlicher, geschlossener, als Johannes Reinke von Kindheit auf geradlinig auf sein Lebensziel, eine botanische Professur an einer deutschen Universität, gleichsam zuflog; er war anderseits ein mannigfaltiger, als bei frühzeitig erregtem politischen Interesse ihn dies zu 24jähriger Mitgliedschaft des Preußischen Herrenhauses geführt hat. Geheimrat Professor D. Dr. Johannes Reinke erlebte die Zeiten des Deutschen Bundes, stritt mit der Waffe auf Frankreichs Schlachtfeldern für die Errichtung des Deutschen Reiches, nahm lebendigen Anteil an den Vorgängen der langen Friedenszeit unter den drei Kaisern und mußte den Weltkrieg, die Revolution und den Untergang des Kaisertums erleben. In späteren Jahren wandte sich Reinke neben seinen fachmännischen Arbeiten den großen Fragen der Weltanschauung zu, und er ist gerade vom Standpunkt des Naturforschers aus mit aller Entschiedenheit für die theistische Weltanschauung eingetreten.

VERLAG HERDER / FREIBURG IM BREISGAU

Vier Evangelisten

4 prächtige Wandreliefs, ovale Form, 32 cm hoch, Hartguß, Holz-Imitation mit Maser. Preis für alle vier Reliefs nur Mk. 20,— frachtfrei

Vier Kirchenväter

4 prächtige Wandreliefs, eckige Form, 24 cm hoch, Hartguß, Holz-Imitation mit Maser. Preis für alle 4 Reliefs nur Mk. 18,— frachtfrei liefert

Kunstverlag Schröer Kevelaer Rhld.

Die ersten Gegner der Johannesschriften

Von Dr. A. Bludau, Bischof von Ermland. (Biblische Studien. XXII. Bd., 1. u. 2. Heft.) 10 M.

Die gründliche Studie ist eine Frucht mühevoller Forschung. In 16 Abschnitten handelt der gelehrte Verfasser über die Gegner der Johannesschriften im 2. Jahrhundert. Die Untersuchung zeichnet sich dadurch besonders aus, daß überall der Versuch gemacht wird, genau den Quellenbestand zu eruieren. Auch sonst bietet die Schrift vielerlei Anregung, gute Beobachtungen und feine Bemerkungen.

Die kirchenpolitische Stellung der Stadt Freiburg i. Br. während des großen Papst-Schismas

Von Dr. P. Holtermann. (Abhandlungen zur oberrheinischen Kirchengeschichte. Herausgegeben von Dr. E. Göller, III.) M. 1,80.

Der Verfasser schildert, wie unter dem Einflusse der Politik ihres Landesherrn, Herzog Leopolds III. von Österreich, die Stadt Freiburg sich im Gegensatz zu der überwiegenden Mehrheit der deutschen Gebiete auf die Seite Klemens' VII. stellte, Sitz eines gegenpäpstlichen Legaten und später einer gegenbischöflichen Verwaltung wurde, und wie trotz der Anwesenheit eines Abgesandten der „Pisaner Kardinäle" noch nach 1409 sich Reste des schismatischen Anhangs in ihr vorfanden

Abriß der Geschichte der katholischen Kirche in Baden

für höhere Lehranstalten bearbeitet von H. Lauer. Broschiert M. 0,60.

Ein kurzer Abriß der Geschichte der katholischen Kirche in Baden seit der Römerzeit. Die großen Grundzüge der Entwicklung treten scharf hervor; auch ist auf den Bestand an bedeutenden Kunstdenkmälern Bedacht genommen.

VERLAG HERDER, FREIBURG I. BR.

Zeitgemäße Bücher.

Katholizismus und moderne Politik

Broschiert. 105 Seiten. M. 1,40.

Inhalt: Katholizismus und Gegenwart von Dr. Ignaz Seipel / Katholizismus und Nation von Prof. Dr. Hans Eibl / Katholizismus und Internationalismus von Graf Albert Apponyi / Katholizismus und Volkswirtschaft von Dr. Theodor Brauer.

Der Katholizismus als Lösung großer Menschheitsfragen

Broschiert. 116 Seiten. M. 1,60.

Inhalt: Katholizismus und Philosophie von P. Erich Przywara S. J. / Katholizismus und Psychoanalyse von Prof. Dr. Linus Bopp / Der Katholizismus und die okkulten Strömungen von P. Al. Mager.

Der Katholizismus als Kulturfaktor

Broschiert. 155 Seiten. M. 1,70.

Inhalt: Der Katholizismus als Lebensprinzip von P. Ant. Stonner S. J. / Die sieben Leuchter Österreichs von Joseph August Lux / Katholizismus und Jugend von Dr. Friedr. Schreyvogl / Gott und das Ich im Katholizismus von P. Peter Lippert S. J.

Der Spiritismus im Lichte der vollen Wahrheit

von J. Godfrey Raupert, früher Mitglied der engl. Gesellschaft für psychische Forschung. Kartoniert, mit Schutzumschlag. 88 Seiten. M. 1,40.

Volle Aufklärung über die spiritistischen Phänomene unserer Zeit! Aus eigener Erfahrung des Verfassers, dessen Vorträge in England und Amerika großes Aufsehen erregten.

Durch Körperbildung zur Geisteskraft

Ein System der Körperertüchtigung zur Hebung und Stählung der geistigen Tatkraft von W. J. Lockington S. J. — Deutsche Ausgabe von Ph. Kühle S. J. 2. Auflage. Erweitert und mit Übungstabelle. M. 2,70.

Lockingtons System erstrebt mit den einfachsten Mitteln und dem geringsten Aufwand an Zeit und Geräten den Körper zu stählen, die Organe zu entwickeln und die Nerven widerstandsfähig zu machen.

Mystische Gebetsgnaden und Ignatianische Exerzitien

von Karl Richstätter S. J. 326 Seiten. M. 4,50.

Eine kurzgefaßte Einführung in die katholische Mystik bietet das Buch und zugleich eine wichtige und notwendige Ergänzung zu jedem Werk über Mystik und Askese.

Geschichte des Alten Testaments

von Professor Dr. Aemilian Schöpfer, päpstl. Hausprälat. Mit besonderer Rücksicht auf das Verhältnis von Bibel und Wissenschaft. 6., bedeutend verbesserte Auflage. M. 21.

Schöpfers Geschichte des Alten Testaments ist auf diesem Gebiete das katholische Standardwerk.

Der heilige Thomas von Aquin

als Bahnbrecher der Wissenschaft

von Prälat Aemilian Schöpfer. Mit dem Bilde des Heiligen. 204 Seiten. M. 3,80.

Zum siebenten Zentenarium der Geburt des großen Heiligen und Philosophen.

Urchristentum und katholische Kirche

G. Bichlmair S. J. Halbleinenband. 368 S. M. 6,90.

Ein hochinteressantes Buch über das christliche Altertum mit Berücksichtigung der heutigen kirchlichen Verhältnisse.

In allen Buchhandlungen vorrätig.

Verlagsanstalt Tyrolia A.-G., Innsbruck-Wien-München.

Alfred Laub

Nervenkraft durch Gottes Geist

Studien und Erfahrungsfrüchte

2. und 3., stark umgearbeitete und vermehrte Auflage. 5.—8. Tausend

Gebunden in Leinwand 4 M.

«Das Buch rührt an die tiefste Wurzel unserer Nervosität, das Versinken in die irdische Sorge um die körperliche Gesundheit, um Hab und Gut und mißverstandene Ehre und wie die Dinge alle heißen, deretwegen der Mensch sich, dem Evangelium Christi entgegen, ängstlich absorgt. Alle medizinischen Kuren und Badereisen nützen nichts oder nicht viel, wenn der Mensch nicht seelisch an sich arbeitet und eine tiefreligiöse Einstellung zu Gott findet, die ihm innere Ruhe bringt und ihn von seinen offenen und versteckten Leidenschaften erlöst. Statt viel Geld für marktschreierisch angebotene ‚Nervenstärkungsmittel' auszugeben, sollte jeder Nervöse — und wer ist es heute nicht? — sich dieses Buch anschaffen. Zum wenigsten aber gehört es auf den Studiertisch aller derjenigen, die sich mit der Erziehung und seelischen Leitung anderer Menschen befassen.»

Wilhelm Wiesebach S. J.

HERDER / FREIBURG I. BR.

Für den

Allerseelen-Monat

Der Allerseelenmonat

Belehrungen und Andachtsübungen. Von St. Dosenbach S. J. 5. Aufl. Geb. M. 2,50

Dies Irae

Die Sequenz der Totenmesse. Für fromme Lesung und Betrachtung dogmatisch und aszetisch erklärt von Dr. Nikolaus Gihr. 5. bis 8. Tausend. Gebunden . . M. 2,40

Was kein Auge gesehen

Die Ewigkeitshoffnung der Kirche nach ihren Lehrentscheidungen und Gebeten. Von Dr. E. Krebs. 17. bis 21. Taus. Geb. M. 2,80

Der Freund der armen Seelen

oder die katholische Lehre vom jenseitigen Reinigungsorte. Von St. Binet S. J. und P. Jennesseaux. 3. Auflage. Geb. M. 3,60

Die Armenseelenpredigt

Von Bischof Paul Wilh. von Keppler. 6. und 7. Auflage. Gebunden . . . . M. 3,60

VERLAG HERDER / FREIBURG I. BR.

Die katholische **führende Wochenschrift** der Deutschen für Kultur, Politik und Volkswirtschaft ist

Das Neue Reich

Hauptschriftleiter: Professor Dr. **Aemilian Schoepfer.** — Schriftleiter: Dr. **Johannes Meßner.**
Mit 1. Oktober beginnt der 8. Jahrgang.

Aus dem **Programm:**

Rechristianisierung unseres gesamten Denkens und Lebens: Mitarbeit daran.
Autoritätsgedanke, ist Grundlage aller gesellschaftlichen Ordnung.
Echte Demokratie, ihr Wesen, ihre Kräfte zeigt „Das Neue Reich" auf.
Völkerbundidee, soll auf positiv christlicher Grundlage ausgearbeitet werden.
Leos XIII. Soziallehren will „Das Neue Reich" für die Gestaltung des sozialen Lebens wirksam machen.
Deutschland und Oesterreich, verbunden durch gemeinsame Kulturaufgaben, werden in gleicher Weise berücksichtigt.

Unabhängig von jeder politischen Partei

Kostenlose Probenummern und Bestellungen bei allen Buchhandlungen oder direkt bei der Verwaltung in Wien, VI., Mariahilferstraße 49, oder München, Schellingstraße 41.

Die billigste Wochenschrift Bezugspreis pro Vierteljahr S 4.50, M 3.50, Schw. Frs. 4.50.

Für den Büchertisch des Priesters

Marianische Vorträge:

Vortragssammlung für Präsides.

Heft 1: **Das Gebetsleben des Marienkindes.** Von Anton Dantscher S. J. 96 Seiten.
Heft 2: **Marianischer Sodalengeist.** Vorträge über Ziel und Aufgaben der Mar. Kongregation. Herausgeg. von G. Harrasser S. J. 144 Seiten.
Heft 3: **Vorträge für Mar. Kinderkongregationen.** Von J. Röttig. 116 Seiten.
Heft 4: **Merktage im Sodalenjahr.** Vorträge über die wichtigsten Tage des Marienverehrers. Von R. Wickl S. J. 96 Seiten.
Heft 5: **Marienpreis.** 10 Vorträge über Marienverehrung. Von R. Wickl S. J. 96 Seiten.
Heft 6: **Von schönen Freudentagen in Mariens Erdenleben.** Von R. Wickl S. J. 106 Seiten.
Heft 7: **Kirche und Marienverehrung.** Vorträge über die Entwicklung der Marienverehrung. Von Walter Straßer S. J. 100 Seiten.

Preis jedes einzelnen Heftes S 1.80, RM 1.20.

Ausgearbeitete Vorträge, die reichen Stoff zu Predigten u. Vorträgen, sowie zu stiller Betrachtung u. geistlicher Lektüre bieten.

Ein Muttergottesbuch

Von P. A. Vermeersch S. J.

1. Band: **Die Muttergottesfeste.** Betrachtungen über Hauptmerkmale, Ursprung und Bedeutung der Marienfeste. 470 Seiten. Ganzleinen S 8.40, RM 5.20.
2. Band: **Der Muttergottesmonat.** Betrachtungen über ein Marienleben für jeden Tag des Monats Mai. 272 Seiten. Ganzleinen S 4.–, RM 2.60.
3. Band: **Der Muttergottestag.** Betrachtungen über die Stellung Mariens im Heilsplan und über ihre Tugenden. (In Vorbereitung, erscheint 1926.)

Die Betrachtungen von P. Vermeersch, eines Gelehrten von Weltruf, sind so gedankentief, volkstümlich und allgemein gehalten, daß sie als beste Quelle für gehaltvolle Marienpredigten gelten können. Auch eignen sie sich vortrefflich zur geistlichen Lektüre für Marienverehrer.

Dogmatisch-kritische Studie

Mediatrix

Eine mariologische Frage. Von Ferdinand Heinrich Schüth S. J. 354 Seiten. Gebunden S 8.–, RM 5.–.

Eine gründliche Beleuchtung der Stellung Marias zum Erlösungsplan, wegen bevorstehender Konzilentscheidung über die Lehre der Gnadenvermittlung Mariä hochaktuell. Eine wertvolle Bereicherung der Mariologie.

Hilfsbüchlein für Exerzitienvorträge

Die monatliche Geisteserneuerung

Ihr Segen, ihre Vorgeschichte, ihre Praxis. Mit 24 ausgeführten Betrachtungen. Von P. Jakob Zeij S. J. 272 Seiten. Ganzleinen S 5.–, RM 3.40. Ausgeführte Exerzitienerwägungen, die ein gutes Hilfsmittel für die Leitung bei gemeinsamer monatlicher Geisteserneuerung und bei Exerzitienvorträgen bieten. – Als Exerzitienandenken wertvoll.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

MARIANISCHER VERLAG, Innsbruck.

Katechetische Werke

Werke für den Religionsunterricht:

Katholisches Religionsbüchlein

Für die unteren Klassen der Volksschulen von Wilhelm Pichler. 6. Auflage (276.—325. Tausend). Mit 61 einfarbigen und 9 vierfarbigen Bildern. Preis RM 1.— Bei Abnahme von 50 Stück ein Freiexemplar.

Ein frommes Bilderbüchlein für die Kleinen

von Wilhelm Pichler. Herausgegeben von der Österreichischen Leogesellschaft. 33 vierfarbige Bilder. Mit einem farbigen Umschlagbild. Preis kart. RM 1.40. Gutgeheißen von den bischöfl. Ordinariaten Gurk, St. Pölten, Salzburg, Seckau, Wien und den apostol. Administraturen des Burgenlandes, von Feldkirch und Innsbruck. — Für Kinder des ersten Schuljahres und für noch nicht schulpflichtige Kinder.

Das Büchlein will jenem Mangel abhelfen, der darin besteht, daß der Religionsunterricht im ersten Schuljahr bisher vollständig der biblischen Darstellung entbehrte. Es zeigt den Kindern die Erzählungen und religiösen Handlungen, die ihnen im ersten Schuljahr vorgeführt werden sollen, in anmutigen, klaren und farbenfrischen Bildern. Die Bilder sind so gewählt und geordnet, daß der in Österreich seit langem für das erste Schuljahr amtlich allgemein empfohlene geschichtliche Lehrgang vollständig zur Darstellung kommt. / Bei Abnahme von 50 Stück ein Freiexemplar.

In unseren Verlag sind übergegangen:

Katechesen für die Unterstufe

Von Wilhelm Pichler

Band I. (Neuauflage.) Inhalt: Zur Theorie des Religionsunterrichtes an der Unterstufe der Volksschulen. / Die elementarsten religiösen Wahrheiten und Übungen. / Aus der ältesten Geschichte. / Von den Stammvätern des israelitischen Volkes. / Vom israelitischen Volke.

Band II/1. Inhalt: Von der Kindheit Jesu. / Vom öffentlichen Leben Jesu. Preis broschiert . . . . . S 2.70, RM 1.30

Band II/2. Inhalt: Vom öffentlichen Leben Jesu. (Fortsetzung.) Preis broschiert . . . . . S 1.70, RM 0.80

Band III/1. Inhalt: Vom Leben und Sterben Jesu. (Mit Erstkomm.-Unterr.) Preis broschiert . . . . . S 3.—, RM 1.40

Band III/2. (Neuauflage.) Inhalt: Von der Verherrlichung Jesu. (Mit Erstbeichtunterricht.) / Von der katholischen Kirche usw.

Katechesen für die Oberstufe

Von Johann Pichler

I. Teil. Glaubenslehre. Broschiert . . . . . S 5.40, RM 2.50

II. Teil. (Neuauflage.)

III. Teil. Von Gnaden und Gnadenmitteln. Preis . . . . . S 4.—, RM 1.70

Die Bändchen sind einzeln käuflich

Verlagsanstalt Tyrolia A.G.

Innsbruck - Wien - München

Neuheiten!

Behn, Univ.-Prof. Dr. Siegfried, **Romantische oder klassische Logik?** Vergleichende Dialektik d. antinomischen Widerspruches. (Veröffentl. d. Albertus-Magnus-Akademie zu Köln, herausg. v. W. Switalski. Band I, Heft 5.) XII u. 140 S. 5.70, gbd. 7.25

Beiträge zur sozialen Fürsorge. Hrsg. im Auftrage des Westfäl. Provinzialverbandes v. Landesrat Dr. B. Jung und Univ.-Prof. Dr. H. Weber.
Heft 2: **Wichtige Aufgaben der materiellen Fürsorge.** 60 S. 1.25, gbd. 2.—.
Heft 3: **Die Kindergesundheitspflege in der Provinz Westfalen.** 152 S. 3.50, gbd. 4.50
Heft 4: **Das Blindenwesen in der Provinz Westfalen.** Von Dr. Alfr. Lüke. IV u. 88 S. 2.—, gbd. 3.—

Bludau, Bischof Dr. Augustin, **Die Schriftfälschungen der Häretiker.** Ein Beitrag zur Textkritik der Bibel. (Neut. Abh. v. M. Meinertz XI 5.) IV u. 84 S. 3.40.

Borne, v. d., P. Dr. Fidentius, O. F. M., **Die Anfänge des franziskanischen Dritten Ordens.** Vorgeschichte, Entwicklung der Regel. (Franzisk. Stud. Beiheft VIII). VIII u. 184 S. 7,20.

Braubach, Dr. Max, **Max Franz von Österreich**, letzter Kurfürst von Köln und Fürstbischof von Münster. 486 S. Mit 1 Bild. brosch. 15.—, gbd. 17.—

Corpus Catholicorum Band IX. Johannes Fisher. Sacri sacerdotii defenso contra Lutherum (1525) hrsg. von Hermann Klein Schmeink. XXIV u. 92 S. 4.40
Heft 10: **Lauchert**, Prof. Dr. Friedr., **Thomas de Vio Cajetanus, O. Pr. De divina institutione pontificatus Romani pontificis** (1521). XXIV u. 110 S. 5,20.
Bei Subskription auf die ganze Reihe 15% Rabatt.

Dölger, Univ.-Prof. Dr. Frz. Joseph, **Sol Salutis.** Gebet u. Gesang im christl. Altertum. Mit besonderer Rücksicht auf die Ostung im Gebet u. Liturgie. (Liturgiegeschichtl. Forschungen, hrsg. von Dölger-Mohlberg-Rücker, Heft 4/5.) Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. XII u. 448 S. 17.25, gbd. 19.—

Ettlinger, Max, **Beiträge zur Lehre von der Tierseele und ihrer Entwicklung.** (Veröffentl. d. Albertus-Magnus-Akademie zu Köln, herausg. v. W. Switalski. Band I, Heft 6.) VIII u. 128 S. br. 5,90, gbd. 7,50.

Ehrle, Kardinal Franz, S. J., **Der Sentenzenkommentar Peters von Candia, des Pisaner Papstes Alexanders V.** Ein Beitrag zur Scheidung der Schulen in der Scholastik des 14. Jahrhunderts und zur Geschichte des Wegestreites. (Franzisk. Stud, Beiheft IX). XII u. 364 S. 14,10.

Feldmann, Univ.-Prof. Dr. Franz, **Das Buch Isaias.** Übersetzt und erklärt (Exegt. Handb. z. AT, begründet von Joh. Nikel, fortgeführt von Alfons Schulz, Bd. XIV). 1. Halbband Kapitel 1—39. XLVIII u. 480 S. 15.—, gbd. 17.—
Bei Subskription auf die ganze Reihe 15% Rabatt.

Finke-Festschrift. Abhandlungen aus dem Gebiete der mittleren und neueren Geschichte und ihrer Hilfswissenschaften. Eine Festgabe zum 70. Geburtstage (13.6.1925) Heinr. Finke, gew. v. Schülern und Verehrern des In- und Auslandes. (Vorreformationsgeschichtl. Forschgn., Suppl.-Bd.) XII u. 520 S. Mit 1 Bild Finkes und 3 Kunstdruckbeilagen. 21.—, gbd. 25.—

Haefeli, Dr. Leo, **Flavius Josephus' Lebensbeschreibung.** Aus dem Griechischen übers. mit einer Einleitung u. einem Anhang v. Anmerkgn. vers. (Neutest. Abh., hrsg. v. M. Meinertz XI 4.) IV u. 104 S. mit 1 Karte. 4.25

Haeuser, Dr. Philipp, **Anlaß und Zweck des Galaterbriefes.** Seine logische Gedankenentwicklung. (Ntl. Abh., hrsg. v. M. Meinertz XI 3.) VIII u. 124 S. 5.40

Jahrbuch für Liturgiewissenhchaft. Verein zur Pflege der Liturgiewissenschaft, Sitz Abtei Maria Laach. In Verbindung mit Prof. Dr. A. Baumstark und Prof. Dr. A. L. Mayer, hrsg. von P. Dr. Odo Casel O. S. B. 4. Band 1924. 16.—, gbd. 18.—

Kogler, P. Dr. Thomas OFM, **Das philosophisch-theologische Studium der bayrischen Franziskaner.** Ein Beitrag z. Studien- u. Schulgeschichte des 17. u. 18. Jahrhdts. (Franzisk. Studien, Beiheft 10), hrsg. von P. Doelle. XVI u. 104 S. 4.50

Lemmens, P. Dr. Leonh. OFM, **Die Franziskaner im Hl. Lande.** I. Teil: Die Franziskaner auf dem Sion (1336—1551). (Franzisk. Studien, hrsg. von P. Doelle. 4.) 2. neubearb. Aufl. XII u. 208 S. 8.40, gbd. 10.—

Schmidlin, Univ.-Prof. Dr. Josef, **Einführung in die Missionswissenschaft.** (Missionsw. Abh. u. Texte I.) 2. Aufl. VIII u. 192 S. 6.50, gbd. 8.—

Stöckerl, P. Dr. Dag. OFM, **Die bayrische Franziskanerprovinz.** Ihr Werden, ihr Wirken u. ihre Klöster. IV u. 184 S. Mit 33 Bildtafeln. 6.50, gbd. 8.—

Jede Buchhandlung liefert!

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Katholisch-Theologische Fakultät
(Herrn Professor Dr. Rob. Karsch 4)

THEOLOGISCHE REVUE

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

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

Bezugspreis halbjährlich 5,— Goldmark. — Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. — Beilagen nach Vereinbarung. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Nr. 12. **1925.** **24. Jahrgang.**

Zur Heiligsprechung des ersten deutschen Kirchenlehrers:
I. Metzler, Petrus Canisius, Deutschlands zweiter Apostel
Ders., Petrus Canisius als Erneuerer des Schul- und Erziehungswesens
Ders., Die Bekenntnisse des h. Petrus Canisius (Kißling).
II. Cristiani, Le bienheureux Pierre Canisius, second Apôtre de l'Allemagne. Deuxième éd.
Kinzig, Der h. Petrus Canisius
Abel, Der h. Kirchenlehrer Petrus Canisius
Mut, Der h. Petrus Canisius
Sanctus Petrus Canisius, Doctor Ecclesiae
Kuckhoff, Petrus Canisius. Bilder aus dem Leben eines deutschen Heiligen
Manitius, Peter de Hondt, genannt Petrus Canisius (Struker).
Philosophische Lesebücher:
Ettlinger-Simon-Söhngen, Philosophisches Lesebuch
Feldmann, Schule der Philosophie
Grimmelt-Humborg-Rohfleisch, Philosophisches Lesebuch (Feuling).
Griffiths, The Exodus in the Light of Archaeologie (Lippl).
Hagenbüchle, Harfenlieder. Der Psalter in deutscher Übertragung (Paffrath).
Jeremias, Jerusalem zur Zeit Jesu II (Rücker).
Strack-Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. 2. Bd. (Vandenhoff).
Lagrange, Evangile selon Saint Matthieu — selon Saint Marc (deuxième éd.) — selon Saint Luc (Meinertz).
Preuschen-Krüger, Das Altertum. 2. Aufl. (Bigelmair).
Harnack, Marcion: Das Evangelium vom fremden Gott. 2. Aufl. (Vogels).
Bousset, Apophthegmata (Melcher).
Wilkes, Die Zisterzienserabtei Himmerode im 12 und 13. Jahrhundert (Altaner)
Chroust, Lebensläufe aus Franken. 2. Band (Krieg).
Gemelli, Immanuel Kant (Kießler).
Steffes, Religionsphilosophie (Wunderle)
Hoevels, Theosophie, Anthroposophie und Christentum (Tischleder).
Beyer, Der Okkultismus unserer Tage (Tischleder).
Frick, Anthroposophische Schau und Religiöser Glaube (Tischleder).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Heiligsprechung des ersten deutschen Kirchenlehrers.

I.

1. **Metzler,** J., **Petrus Canisius, Deutschlands zweiter Apostel.** M.-Gladbach, B. Kühlen, (144 S.).

2. **Metzler,** J., **Petrus Canisius als Erneuerer des Schul- und Erziehungswesens.** [Schulpolitik und Erziehung, herausg. von der Zentralstelle der Kathol. Schulorganisation, Heft 25]. Düsseldorf, (41 S.).

3. **Metzler,** J., **Die Bekenntnisse des hl. Petrus Canisius,** herausg., M.-Gladbach, B. Kühlen (67 S.).

1. Für die Lebensgeschichte weniger Heiligen ist das Material so liebevoll und umfassend gesammelt worden wie für die des Restaurators des Katholizismus in weiten deutschen Landen, Petrus Canisius. P. Otto Braunsbergers achtbändige Sammlung der Briefe des Heiligen hat auch in protestantischen Kreisen die wohlverdiente Aufmerksamkeit gefunden; bilden doch die schier zahllosen im Interesse des alten Glaubens geschriebenen Briefe des heiligen Mannes eine der wichtigsten Quellen zur Geschichte der katholischen Restauration in unserem Vaterlande. Den deutschen Katholiken ihren großen Glaubenshelden näher zu bringen, ist das Streben eines jüngeren Ordensgenossen P. Braunsbergers, aus dessen Riesenwerk die Hauptpunkte: Außerordentliche Berufung zum Apostel des konfessionell gespalteten Deutschland, die durch Canisius vollzogene Erneuerung des Schul- und Unterrichtswesens, des Heiligen Tätigkeit als Prediger und Katechet, als theologischer Schriftsteller, als Fürstenberater und Ordensoberer und schließlich Bedeutung und Eigenart des wahrhaft apostolischen Mannes scharf herausgearbeitet sind. Das Werk bietet zugleich eine wohl lückenlose Ikonographie des am Himmelfahrtstage dieses Jahres als Kirchenlehrer Proklamierten; die sehr zahlreichen Porträts bieten viel Konventionelles.

2. Bedenkt man, daß des hl. Canisius Katechismen bis zur Zeit der „Aufklärung" die unumstrittenen Lehrbücher der Religion für die Jugend aller Stände im katholischen Deutschland gewesen sind und unermeßlichen Segen gestiftet haben, daß ferner Canisius auch ein vorbildlicher Hochschullehrer war, so begreift man sofort, daß die „Katholische Schulorganisation Deutschlands" es nicht unterlassen durfte, zu Ehren des großen Pädagogen „Festblätter" herauszugeben.

3. Immer sind zur Beleuchtung einer Persönlichkeit deren eigenen autobiographischen Aufzeichnungen als hochwichtige Geschichtsquellen gewertet worden. So wird denn auch P. Metzlers Übersetzung der „Bekenntnisse" des hl. P. Canisius und dessen „Testamentes" eine der kirchengeschichtlichen Forschung hochwillkommene Gabe sein.

Braunsberg. Johannes B. Kißling.

II.

Unmittelbar vor der Heiligsprechung des Petrus Canisius erschien in der Sammlung »*Les Saints*« die zweite Auflage einer Canisius-Biographie [1]). Ein bibliographisches Vorwort unterrichtet ausreichend über die deutsche und außerdeutsche Literatur, die sich bis dahin mit P. Canisius befaßt hat. Der Verf. ist durch seine übrige literarische Tätigkeit, die zum größten Teil der deutschen Reformation gewidmet ist, trefflich für seine Aufgabe vorbereitet. Die Anlage der Biographie ist hier wie bei O. Braunsberger durch die schlichte Zeitfolge dieses langen und arbeitsreichen, bescheidenen und doch so erfolgreichen Lebens bestimmt. Bei der sonstigen Akribie fallen einige Ungleichmäßigkeiten in der Schreibweise, besonders der deutschen Städtenamen, und einige Druckfehler unangenehm auf; so heißt z. B. der Geschichtsschreiber des deutschen Volkes S. 144 zweimal Jaussen. Die Absicht des Autors (Avant-propos S. 10), den in Frankreich leider zu wenig

[1]) **Cristiani,** Abbé L., Professeur d'histoire aux Facultés catholiques de Lyon, **Le bienheureux Pierre Canisius, second Apôtre de l'Allemagne** (1521–1597). Paris, Lecoffre, 1925 (188 S. 12°) frcs 4.

UNIV. BIBL. MÜNSTER

bekannten heiligen Deutschen, „einen der besten Diener der katholischen Kirche seines Jahrhunderts", seinen Landsleuten zur Bewunderung und Nacheiferung vorzustellen, wird hoffentlich reichen Erfolg zeitigen.

Außer einer Reihe von kurzen oder längeren Würdigungen in periodischen Blättern, die hier außer Betracht bleiben sollen, liegen mehrere selbständige kleinere Publikationen vor, die ihre Entstehung dem Heiligsprechungsjahr verdanken.

O. Braunsberger, der unbestritten der Canisius-Kenner ist und der am Schlusse seines Lebens die einzigartige Tatsache der zugleich mit der Heiligsprechung erfolgten Erhebung seines Helden zum *Doctor Ecclesiae* wie eine persönliche Freude des Erfolgs seiner Arbeit im Dienste dieses Heiligen betrachten darf, hat leider eine Neuauflage seiner 1921 in 2. und 3. Auflage erschienenen ausgezeichneten Biographie »Petrus Canisius. Ein Lebensbild« (Freiburg, Herder [XII, 332 S.]) zum Ehrenjahre des Heiligen nicht herausbringen können. Dafür haben auf ihn gestützt — neben J. Metzler mit seinen oben besprochenen Schriften — zwei seiner deutschen Ordensbrüder [1]) in rein erbaulicher Absicht oder zu Werbezwecken sich mit Canisius beschäftigt. Von diesem Schriftchen ist nichts besonderes zu sagen; sie müssen aus ihren Zweckbestimmungen heraus verstanden werden. — Das gleiche gilt von einer im Salesianer-Verlag zu München erschienenen anspruchslosen Lebensbeschreibung [2]).

Eine wissenschaftlich nicht bemerkenswerte, aber literarisch feine Gabe, gedacht sozusagen als Geschenk der deutschen Kolonie in Rom an den ersten deutschen Kirchenlehrer, den zweiten Vater des „Deutschen Kollegs" in Rom, zum Tage der von ihr miterlebten Feier der Heiligsprechung des „zweiten Apostels der Deutschen", ist ein Sonderheft der deutschen Halbmonatsschrift »Roma aeterna« [3]) Die Schrift umfaßt Beiträge von 14 verschiedenen Autoren, von denen die meisten sich mit einer einzelnen Seite dieses heiligen Lebens beschäftigen. Eine synchronistische Zeittafel und die Homilie des Hl. Vaters bei der Kanonisation sind beigefügt. Die beigegebenen Illustrationen, besonders die Bilder aus dem Nymwegen und dem Rom der Zeit des Canisius, erhöhen den Wert der Festschrift.

Die „Katholische Schulorganisation" hat mit Recht sich nicht damit zufrieden gegeben, ein Heft ihrer Schriftenfolge »Schulpolitik und Erziehung« (s. o. Sp. 425) dem großen Schulmann Canisius zu widmen. In ihrem Auftrage hat Professor Joseph Kuckhoff [4]) ohne wissenschaftlichen Apparat ein sehr ansprechendes Lebensbild des Heiligen entworfen. Der Verlag hat ihm eine geschmackvolle Ausstattung gegeben und den Preis so angesetzt, daß eine größere Verbreitung der Schrift erhofft werden darf.

Es ist zu bedauern, das das Kanonisationsjahr uns eine wirklich bedeutende Publikation über Canisius nicht geschenkt hat. Als materiell wertvollste und in ihrer Sachlichkeit und Objektivität würdigste Schrift über den taten- und erfolgreichen stillen Niederdeutschen wird Braunsberger's Buch noch lange anzusprechen sein. Doch braucht damit nicht das Letzte über ihn gesagt zu sein, und wenn ich auch kein Freund von „Prachtausgaben" bin, so könnte doch auf Grund des Braunsbergerschen Materials ein literarisch, ästhetisch und aszetisch in gleicher Weise befriedigendes Werk über den zweiten Apostel Deutschlands dem deutschen Volke geboten werden, auch über Metzlers dankenswertes Buch hinaus.

Aber nicht bloß die Begeisterung und die Dankbarkeit haben sich zum Himmelfahrtstage 1925 zu Wort gemeldet, sondern auch der Ärger und die Abneigung. Der Typus solcher geistigen Haltung gegenüber Canisius ist nach Titel und Inhalt eine in dem sattsam bekannten Säemann-Verlag Berlin W 35 als 9. Heft der Sammlung »Gegenreformation einst und heute« erschienene Schrift [1]). Schon die Einleitung ist alles andere als fein. Die Schrift ist ein Pamphlet. So schreibt man nicht über einen Menschen, bei dem man eine gewisse Größe anzuerkennen (S. 51) gezwungen ist. So schreibt man nicht, es sei denn man ist ein verhetzter Mensch oder will andere verhetzen.

Münster. Arnold Struker.

Philosophische Lesebücher.

1. **Philosophisches Lesebuch.** Herausgegeben von Dr. Max Ettlinger, Dr. Paul Simon, Dr. Gottlieb Söhngen. München, Kösel u. Pustet, 1925 (443 S. gr. 8°). Hbl. M. 6; Ganzl. M. 8.

2. **Schule der Philosophie.** Auslese charakteristischer Abschnitte aus den Werken der bedeutendsten Denker aller Zeiten. Mit Unterstützung zahlreicher Philosophen und Pädagogen herausgegeben und mit einer Einführung und Erläuterungen versehen von D. Dr. Joseph Feldmann. Paderborn, Schöningh, 1925 (XIII, 511 S. gr. 8°). Brosch. M. 6; geb. M. 8.

3. **Philosophisches Lesebuch.** In Verbindung mit † Clemens Baeumker, P. Stanislaus von Dunin Borkowski, Martin Grabmann, Wladislaus Switalski, Dr. J. Werra herausgegeben von Dr. Grimmelt, Dr. Fr. Humborg, Prof. Jos. Rohfleisch. Münster i. W., Aschendorff, 1925 (VII, 391 S. gr. 8°). Geb. M. 6,50.

Der Wunsch, eine sorgfältige Auswahl von zusammenhängenden Lesestücken aus den verschiedensten großen Denkern verschiedener Zeiten zu besitzen, regt sich wohl in manchem, der auf die eine oder andere Weise, durch Beruf oder Neigung, zur Philosophie geführt ward, aber die Werke der Philosophen nicht ohne weiteres zur Verfügung hat; und auch derjenige, der an den Quellen selber steht, greift wohl gerne zu einem Werke, das ihm eine Auslese des Bedeutendsten aus den Leistungen der Philosophie bequem zur Verfügung stellt, damit er sich an Auswahl und Ausgewähltem anrege und belebe. Für

---

[1]) **Kinzig, J., Der hl. Petrus Canisius.** Einsiedeln, Benziger (128 S. 12°). M 2.50. **Abel, H., Der hl. Kirchenlehrer Petrus Canisius.** Wien, Verlag des Canisiuswerkes (16 S. 12°)

[2]) **Mut, D. W., Der heilige Petrus Canisius, der Retter des katholischen Glaubens in Deutschland** (VIII, 96 S. 12°).

[3]) **Sanctus Petrus Canisius, Doctor Ecclesiae.** Mit Beiträgen von S. Eminenz Kardinal Schulte, Kardinal Ehrle S. J., P. Fonck S. J., P. Braunsberger S. J., P. Bangha S. J. und anderen herausg. von Joseph Leufkens. Roma, Casa Editrice di San Gaetano, 1925 (XVI, 65 S. Lex. 8°). M 1.50.

[4]) **Kuckhoff, J., Petrus Canisius. Bilder aus dem Leben eines deutschen Heiligen.** Im Auftrage der Katholischen Schulorganisation herausgegeben. Mit einem Geleitwort des Päpstl. Nuntius Pacelli. Düsseldorf, L. Schwann (XII, 143 S. 8°). M. 1,50, geb. M. 2,20.

[1]) **Manitius, Dr. W., Peter de Hondt, genannt Petrus Canisius, der erste „deutsche" Jesuit.** Zum Feste seiner Heiligsprechung. (52 S. kl. 8°). M 0.85.

die erste Einführung in das Studium der Philosophie und Philosophiegeschichte wie auch der Philosophen selbst ist eine Sammlung solcher Lesestücke von besonderem Werte. Solche und ähnliche Erwägungen haben schon vor mehr als zwanzig Jahren Max Dessoir und Paul Menzer dazu geführt, ein „Philosophisches Lesebuch" herauszugeben (Stuttgart 1903, Ferd. Enke), das gute Textproben aus einer Anzahl — im ganzen 17 — Philosophen alter und neuer Zeit bot. Neuestens ist derselbe Gedanke von verschiedenen Seiten auf erweiterter Grundlage wiederum verwirklicht worden. Das hier angezeigte „Lesebuch" des Köselschen Verlags bringt Texte aus 52, die „Schule" aus 69 Philosophen; so zwar, daß 34 Namen beiden gemeinsam sind. In den Fällen, wo die nämlichen Denker berücksichtigt wurden, sind die ausgewählten Lesestücke meist verschieden. Daher hat jede der beiden Sammlungen ihr eigenes Gepräge und die eine ergänzt die andere in erwünschter Weise. Über die Auswahl sowohl der Denker als der Lesestücke im einzelnen läßt sich nicht rechten. Daß nicht der Geschmack und das Urteil eines einzelnen entschied, vielmehr im einen Falle drei, im anderen sogar zahlreiche Gelehrten ihr Wort mitsprachen, bürgt für große Sachlichkeit. Immerhin mag man sich wundern, daß z. B. ein so bedeutender deutscher Philosoph wie Eduard von Hartmann in keinem der Werke zu Worte kommt. Wie zu erwarten, sind beiderseits Platon, Aristoteles, Augustinus, Thomas von Aquino und Kant besonders reichlich bedacht.

1. Das Philosophische Lesebuch von Ettlinger-Simon-Söhngen, das mit 20 Philosophenbildnissen geschmückt ist, schickt den Texten der einzelnen Philosophen je eine knappe, oft nur wenige Zeilen, im Höchstfall drei Seiten umfassende Einführung voraus, die über die philosophiegeschichtliche Stellung und Bedeutung des betreffenden Denkers belehrt. Den Gebrauch des Buches erleichtern und befruchten außer einem übersichtlichen Inhaltsverzeichnisse eine „Zeittafel" und eine „Problemtafel": jene stellt in anschaulicher Weise die berücksichtigten Philosophen in die Philosophiegeschichte und in die Philosophenschulen ein und macht dadurch vielfache Zusammenhänge gegenwärtig; die „Problemtafel" ordnet die Lesestücke unter sachlich-inhaltlichem Gesichtspunkte nach philosophischen Hauptgebieten gut zusammen. Dadurch wird die Absicht der Herausgeber, in ihrer Auswahl den inneren Zusammenhang der Problementwicklung hervortreten zu lassen, wirksam unterstützt. Wichtige oder schwierige Einzelheiten werden in kurzen Fußnoten erläutert. Lob verdient der saubere Druck auf gutem Papier bei niedrigem Preise.

2. Die „Schule der Philosophie", die als Titelbild Raffaels Schule von Athen trägt, ist, wie das Geleitwort berichtet, die Frucht vieljähriger Zusammenarbeit von Verlag und Herausgeber. Eigentümlich ist dem Buche, daß es auch Texte noch lebender Philosophen bringt, wobei diese zum Teil selbst die Abschnitte ihrer Werke namhaft machten, die ihnen für ihre eigene Denkweise und Art besonders bezeichnend schienen; damit führt die „Schule" auch noch in allerneueste Bewegungen hinein. Wertvoll ist die „Einführung in die einzelnen Abschnitte" S. 428—503, die von verschiedenen Mitarbeitern herstammt und eine Fülle belehrender und aufklärender Mitteilungen bringt. Außer einem alphabetischen Verzeichnis der Philosophen enthält das Buch eine systematische Inhaltsübersicht, mit deren Hilfe man ohne Mühe feststellen kann, zu welchen philosophischen Fragen aus den verschiedenen Philosophen Lesestücke dargeboten sind. Bei der Herausgabe dieser „Schule" wurde nicht nur der akademische Unterricht sowie das Bedürfnis der philosophisch interessierten Gebildeten, sondern auch, und zwar in erster Linie, der Wunsch der höheren Schule nach einem für den philosophischen Unterricht geeigneten philosophischen Textbuch berücksichtigt.

3. Zu den Lesebüchern der Verlage Kösel und Schöningh tritt als drittes das von drei praktischen Schulmännern herausgegebene „Philosophische Lesebuch" des Aschendorffschen Verlags. Hochangesehene Forscher auf dem Gebiete der Philosophie und ihrer Geschichte waren an seiner Bereitstellung beteiligt. Während bei den zwei andern Sammlungen philosophischer Texte der philosophiegeschichtliche Gesichtspunkt dem systematischen vorangestellt ist, herrscht hier ausgesprochenermaßen die systematische Absicht. Demgemäß sind die Texte nicht nach Philosophen und streng chronologisch, sondern nach der Sache geordnet. Auf drei Abschnitte sind sie verteilt: I. Vom Erkennen. II. Vom Sein a) Gott, b) Mensch und Unsterblichkeit. III. Vom sittlichen Handeln a) Gott gegenüber, b) im Staate. In den einzelnen Abschnitten ist im wesentlichen, wenn auch nicht durchgängig, die geschichtliche Ordnung eingehalten; es kommt dabei in beachtenswerter Weise ein Fortschritt in der systematischen Problemstellung zum Ausdruck. Die systematische Absicht des Buches äußert sich jedoch nicht bloß in der Anordnung des Stoffes, sondern mehr noch in der Auswahl der Philosophen und der Texte. Bewußterweise sind die „anerkannten Vorbilder christlicher Wahrheitsforschung" (Vorwort) in den Vordergrund gerückt: es „bietet das vorliegende Philosophische Lesebuch als festen Kern eine reiche Auswahl aus den Werken christlicher Denker" (ebd.). Gewünscht wird von den Herausgebern dieses vornehmlich für Unterrichtszwecke, auch an der Prima, bestimmte Buch, daß es unter Anleitung eines erfahrenen Fachlehrers gebraucht werde. Als dessen Aufgabe wird bezeichnet, „bei all diesen Proben in lebhafter Aussprache die Gedanken der Schüler zu lockern, das Forschen nach der Wahrheit als einzige Aufgabe herauszuarbeiten und so ein rechter Führer zur Wahrheit zu sein. Darum vermeidet es das Buch, Anmerkungen und Erklärungen hinzuzufügen" (ebd.). Außer einem Inhaltsverzeichnis ist am Schlusse ein alphabetisches Verzeichnis der berücksichtigten Philosophen mit Lebensdaten und Angabe der Hauptschriften beigegeben. Wird das Buch gemäß den Absichten der Herausgeber benützt, so wird es ein willkommenes und wertvolles Hilfsmittel für die Einführung in Philosophie und philosophisches Denken sein.

Die drei philosophischen Lesebücher werden jedem, der mit Philosophie irgendwie zu tun hat, gute Dienste leisten. Sie seien hier besonders den Theologen, Religionslehrern und Seelsorgern, die gerade heute den philosophischen Dingen nicht fremd gegenüberstehen dürfen, bestens empfohlen.

Beuron/Salzburg. Daniel Feuling O. S. B.

Griffiths, J. S., **The Exodus in the Light of Archaeology.** London, Rob. Scott, 1923 (79 S. 8°). 2 sh 6 d.

Die Anschauungen über die biblische Urgeschichte und nicht zuletzt über die zeitliche Festlegung der sie tragenden Ereignisse sind neuestens wieder stark im Fluß begriffen. Die vorliegende Untersuchung G.s über das Datum des israelitischen Auszugs aus Ägypten kommt darum nicht ungelegen. Die Arbeit, der H. Wace ein empfehlendes Vorwort mitgegeben hat, will zeigen, daß der Auszug am 15. Abib im 2. Regierungsjahr des Pharao Meneptah, also 1233/2 v. Chr. erfolgte.

G. geht von der Glaubwürdigkeit der biblischen Nachrichten aus und schließt sich in seiner Stellungnahme zur Pentateuchkritik an Dahse, Troelstra, Eerdmans und hauptsächlich an H. Wiener an. Die Darstellung der Bibel findet er durch die Zeugnisse der ägyptischen Denkmäler teils geschützt und teils bestätigt. Schließlich wendet er sich noch gegen die Vertreter einer früheren oder späteren Datierung des Auszugs.

Im wesentlichen stimmt demnach G. der meist vertretenen Hypothese zu, die den Auszug Israels in die Regierungszeit Meneptahs verlegt. Was sich für diese Datierung beibringen läßt, ist von G. sorgfältig gebucht und scharfsinnig zu einem klaren Beweisgang verarbeitet. Das Ergebnis, zu dem G. gelangt, wäre bewiesen, wenn die Voraussetzungen durchwegs zuträfen und die Beweismittel eindeutig wären.

Die Schwierigkeiten der biblischen Darstellung in Nu 10, 11—21, 13 will G. nach dem Vorgang Wieners lösen, indem er die Kämpfe im Negeb (Nu 21, 1 ff.) vor der Niederlage bei Horma (Nu 14, 45) und die Verhandlungen mit den Edomitern (Nu 20, 14 ff.) vor dem göttlichen Befehl zur Wendung des Zuges gegen das Schilfmeer (Nu 14, 25) ansetzt (32 ff.). — Die 480 Jahre vom Auszug Israels bis zum Tempelbau Salomons (1 Kg 6, 1) entstammen wohl kaum der Überlieferung, sondern, wie auch G. annimmt (60 f.), späterer künstlicher Berechnung (vgl. 1 Chr 6, 3-8). Aber ob G. ebenso im Rechte ist, wenn er die Ex 12, 40 für den Aufenthalt Israels in Ägypten angesetzten 430 Jahre als geschichtlich betrachtet (66), ist doch fraglich. Allerdings ist 430 kein Vielfaches der runden Zahl 40; aber es ist doch nicht zu übersehen, daß die Chronologie der Gn für den Aufenthalt der Patriarchen in Kanaan 215 Jahre, d. h. die Hälfte von 430 ergibt, was doch an künstliche Rechnung gemahnt. Die Gn 15, 13 angegebenen 400 Jahre sind wohl eher die ältere Grundlage der genaueren Zahl 430 als eine Verlesung von אַרְבָּעִם in אַרְבַּע מֵאוֹת infolge falscher Auflösung des ם, wobei die ursprünglichen 40 Jahre nach G. als allgemeiner Ausdruck für eine unbestimmte Reihe von Jahren zu nehmen wären (36 f.). Es wird auch nicht angehen, die 4 Generationen in Gn 15, 16, um auf eine Generation nicht 100 Jahre rechnen zu müssen, lediglich auf die Zeit vom Beginn der Bedrückung bis zur Rückkehr nach Kanaan zu deuten. Die Zahlen des Richterbuches endlich, denen G. chronologischen Wert abstreiten möchte (62 ff.), führen jedenfalls in das 15. Jahrh. (vgl. V. Zapletal, Das Buch der Richter, Münster 1923, XXVII-XXX). — Die Meneptah-Stele, aus dem 5. Jahre dieses Pharao, erwähnt Israel im Gebiete von Askalon bis Jenoam am Libanon. Es mag dahingestellt sein, ob Israel, weil das Länderdeterminativ fehlt, als noch nicht ansässig gekennzeichnet sein soll. Aber, wenn Israel im 5. Jahre Meneptahs überhaupt in Palästina auftritt, kann dieser nicht der Pharao des Auszugs gewesen sein; ebensowenig kann sich die Stelle auf die siegreiche Abwehr der israelitischen Einbruchsversuche (Nu 14, 40—45; Dt 1, 41—46) durch ägyptische Vasallen beziehen (48 ff.). Es ist zudem wenigstens nicht sicher, daß die ägyptischen Denkmäler von israelitischen Stämmen in Palästina vor Meneptah überhaupt nichts wissen. Das von Seti I und Ramses II erwähnte 'Išr ist vielleicht doch der Name des Stammes 'Ašer, wenn nicht gar Verkürzung für ישראל selbst (vgl. Fr. Böhl, Kanaanäer und Hebräer, Leipzig 1911, 80; Sachsse: ZaW 42, 1914, 1 ff.). Es ist darum stark mit der Möglichkeit zu rechnen, daß die Israeliten ein Teil der Ḫabiri waren und bereits in der El-Amarna-Zeit in Palästina eindrangen.

Viel spricht deshalb immer noch dafür, daß Thutmose III als der Pharao der Bedrückung anzusehen ist, und daß die Israeliten Ägypten unter Amenhotep II verließen (vgl. neuestens wieder: A. H. Edelkoort, *Uittocht en Intocht*, Utrecht 1924). Im übrigen steht zu hoffen, daß die jetzt immer reichlicher fließenden inschriftlichen Nachrichten über die Ḫabiri uns auch bestimmtere Aufschlüsse über die Anfänge der „Hebräer" oder Israeliten bringen werden.

Regensburg. J. Lippl.

Hagenbüchle, Dr. Otto, **Harfenlieder. Der Psalter in deutscher Übertragung.** Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1924 (312 S. kl. 8°).

Die Psalmen dem Verständnis weiterer Kreise näherzubringen ist ein erstrebenswertes Ziel. Man wird dabei immer auf den hebräischen Urtext zurückgreifen müssen, der viele in der Vulgata schwer verständliche Stellen klärt. Hagenbüchle hat in einer gereimten Übertragung von durchweg hoher Schönheit dieses Ziel zu erreichen gesucht. Die Übersetzung ist ziemlich wörtlich gehalten, soweit nicht die gebundene Form kleine Freiheiten geradezu erzwang. Die Anmerkungen am Schlusse des Büchleins sind ganz kurz; gelehrtes Beiwerk ist, dem Zwecke des Werkchens entsprechend, gänzlich fortgelassen. Druck und Ausstattung sind gut.

Als Beispiel möge der 1. Psalm hier Platz finden:

Wohl dem Mann, der nimmer wandelt
Nach dem Rat der Feinde Gottes,
Nicht steht auf der Sünder Pfade,
Nicht sitzt auf dem Stuhl des Spottes,
Nein, in Gottes Wort, des Höchsten
Satzung seinen Trost gefunden,
Drin betrachtet er des Tages,
Zu der Nachtzeit stillen Stunden.
Gleich dem Baum an Wasserbächen
Steht er, der die Frucht wird bringen,
Dessen Laub nicht welkt, was immer
Er beginnt, wird wohlgelingen.
Nicht so sind die Frevler, solche
Sind gleich Spreu im Windeswehen,
Darum werden im Gerichte
Nie und nimmer sie bestehen.
Denn es weiß der Herr die Wege
Seiner Treuen, der Gerechten,
Doch in eitel Nichts vergehen
Wird der Lebenslauf der Schlechten.

Kleine Härten wie diese:

„Berge schmelzen Wachs gleich vor ihm,
Der das All in Händen hält" (Ps 97)

wird jeder zu entschuldigen wissen, der sich an der rhytmischen Übersetzung der Psalmen einmal abgemüht hat, zumal sie verhältnismäßig selten begegnen.

Eine andere Frage ist es allerdings, ob die gewählte Form und der Reim überhaupt dem Geiste der hebräischen Form voll gerecht werden kann; dann weiterhin, ob die gleiche gebundene Form für alle Psalmen den verschiedenartigen Stimmungen derselben sich hinreichend anzupassen vermag. Die hebräische Poesie hat den Reim fast vollständig vermieden, und zwar wohl nicht aus Mangel an Können, sondern absichtlich, weil er im Hebräischen zu monoton wirken würde. Auch in der Übersetzung scheint uns jede Reimanwendung dem hebräischen Original einen noch größeren Teil seiner Kraft zu rauben, als es die Übersetzung als solche naturgemäß schon tut. Bei der rhythmischen Verwandtschaft der hebräischen mit der neuhochdeutschen Sprache (beide sind in der Hauptsache akzentuierend) kommt eine deutsche Anlehnung an den aufsteigenden hebräischen Rhythmus bei möglichst gleicher Zahl von Hebungen dem Geiste der hebräischen Poesie wohl am nächsten.

Die Hervorhebung dieses allgemeinen Gesichtspunktes will das bemerkenswerte Können des Verf. und die hohe Schönheit seiner Übersetzung nicht schmälern. Innerhalb

des gewählten Rahmens zeigt sie eine oft überraschende Kraft und Anschaulichkeit. Bei vielen wird diese Übersetzung das Verständnis und die rechte Würdigung der Psalmen fördern.

Paderborn. P. Tharsicius Paffrath O. F. M.

Jeremias, Lic. Dr. Joachim, **Jerusalem zur Zeit Jesu.** Kulturgeschichtliche Untersuchung zur neutestamentlichen Zeitgeschichte. II. Teil. Die sozialen Verhältnisse. A. Reich und arm. Leipzig, E. Pfeiffer, 1924 (64 S. gr. 8°). M. 2.

Der 1. Teil dieser kulturgeschichtlichen Untersuchungen wurde von mir in der Theol. Revue 1924 Sp. 358 angezeigt; inzwischen ist die erste Unterabteilung des II. Teiles erschienen, und aus einer Verlagsanzeige ersehen wir, daß das ganze Werk folgende Einzeluntersuchungen umfassen wird: I. Die wirtschaftlichen Verhältnisse (bereits erschienen); II. Die sozialen Verhältnisse, A. Reich und arm, B. Hoch und niedrig; III. Die staatspolitischen Verhältnisse; IV. Hellenistisches Geistesleben; V. Religion und Kultus.

Nach denselben Quellen wie in I wird in II A. eine Schilderung geboten 1. des Hofes und der begüterten Bevölkerungsschicht, 2. des Mittelstandes, 3. der Armut (Sklaven und Tagelöhner und der von Unterstützungen lebende Volksteil); 4. werden die maßgebenden Faktoren für die Gestaltung der Vermögenslage untersucht, nämlich die wirtschaftsgeographische Lage, die politischen Verhältnisse und Religion und Kultus. Ein 1. Exkurs erweist die Geschichtlichkeit der Erzählung vom Kaufe des Töpferackers (Mt 27, 7) aus den wirtschaftlichen Momenten (30 Silberlinge = 120 Denare sind der durchschnittliche Preis für einen Acker; das Zurückbringen des Geldes zum Tempel ist auch sonst für die Rückgängigmachung eines Kaufes aus der Mišna zu belegen); der 2. Exkurs behandelt Notzeiten Jerusalems zwischen 170 vor und 70 n. Chr.

Ohne Zweifel wird die eingehende Berücksichtigung aller in Betracht kommenden schriftlichen Quellen das Bild der Kultur des neutest. Zeitalters uns klarer und deutlicher als bisher vor unserem geistigen Auge rekonstruieren, und somit wird das Buch zu einer wertvollen Ergänzung zu E. Schürers Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi werden. Aber gegen einen Punkt muß ich wiederum meine Bedenken äußern, daß nämlich alle Angaben der Mišna und der späteren Erweiterungen, sowie die Midrašim unterschiedslos als Quellen für die Schilderung der Zustände zur Zeit Jesu auf gleicher Linie mit Fl. Josephus und den Angaben des N. T. benutzt werden; gewiß werden auch manche Bemerkungen der den Mišnajoth zugefügten Gemara auf gute Überlieferungen zurückgehen, aber die Möglichkeit der Entstellung und Veränderung ist doch bei dem Abstande der Zeit Jesu und der endgültigen Kodifizierung des Talmud zu groß, als daß wir alle Notizen desselben für eine Jahrhunderte früher liegende Zeit verwerten dürften. Es ist sicherlich nützlich, zunächst einmal alles Material zur Illustrierung neutest. Verhältnisse besonders auch aus den jüdischen Schriften zu sammeln, und es soll der Wert der vorliegenden sehr mühsamen Arbeit nicht herabgemindert werden. Ich möchte nur davor warnen, nunmehr jede beliebige Einzelheit aus dieser so bequem zugänglichen Sammlung als hieb- und stichfestes Beweismittel für irgend eine kulturelle Erscheinung zur Zeit Jesu zu zitieren; wer aber in diesem Sinne mit der nötigen Kritik das Buch benutzt, wird dem Verf. für die aufgewandte Mühe nur dankbar sein können. — Die in meinem Referate über den 1. Teil gerügten Mängel in der Darstellung sind beseitigt.

Münster i. W. A. Rücker.

Strack, Hermann L. und **Billerbeck,** Paul, **Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch.** Band II: Das Evangelium nach Markus, Lukas und Johannes und die Apostelgeschichte. München, 1924 (VIII, 867 S. gr. 8°) M. 20, geb. M. 24.

Die Herausgabe des II. Bandes dieses als Sammlung des zur Erklärung des N. T. aus dem rabbinischen Schrifttum erreichbaren Materials sehr wichtigen Werkes ist nur durch reiche Spenden von Freunden des am 5. Okt. 1922 verstorbenen ersten Verfassers Strack ermöglicht worden. Dazu mußten, um die Kosten in etwa zu ermäßigen, Streichungen am Manuskript vorgenommen werden, und da ein Teil des Lukaskommentars umgearbeitet werden mußte, konnten einige Unstimmigkeiten mit dem I. Bande nicht vermieden werden. Drei Exkurse, die zunächst für den IV. Band bestimmt waren, konnten schon diesem Bande eingefügt werden, nämlich einer über den Memra Jahves als Einleitung zum Johannesevangelium (S. 302-333), einer über das Laubhüttenfest (774—812) und einer über den Todestag Jesu (812—853). Den Band beschließt ein Sach- und Personenverzeichnis zum I. und II. Bande (854—867), das am Schluß des letzten Bandes durch ein vollständigeres ergänzt werden soll.

Weil im 1. Bande schon viel talmudisch-rabbinisches Material zu dem zunächst für die Hebräer geschriebenen Matthäusevangelium gebracht war, konnte die Erklärung namentlich beim Markusevangelium kürzer gefaßt und auf die parallelen Stellen beim ersten Synoptiker verwiesen werden. Hinzu kommen die Verweise auf verschiedene Exkurse, die zum Teil erst im IV. Bande erscheinen werden Bemerkenswert sind die häufigen Untersuchungen über die bisherigen Versuche, den Text hebräisch oder aramäisch wiederzugeben, verbunden mit neuen Vorschlägen in dieser Richtung.

Im einzelnen hebe ich hervor: Mk 2, 4 Beispiele vom Öffnen des Daches, vgl. Biblica 2 (1921) 30—34; 6,13 Salben mit Oel als Heilmittel; 7, 33 Heilung durch Speichel bes. bei Besprechungen; 9, 49 Salz bei allen Opfern verwendet; 10, 14 über Ehescheidung; 10, 51 Rabbuni, später Ribboni; 12, 41 über die Schatzkammer des Tempels (S. 37—45); ein Opferstock scheint hier nicht gemeint zu sein Nr. 6; S. 42 ff. — Lk 1, 5 S. 54—68 die 24 Dienstklassen; 1, 9 Räucherwerk S. 71—75; 1, 19 S. 88—98 Gabriel, seine Bedeutung und sein Stehen vor Gott; 1, 15 das Naziräat; 1, 51 über den Hochmut; 1, 59 Namengebung; 1, 63 Schreibtafel; 1, 69 Horn des Heiles; 1, 74 Unterschied zwischen dem Dienen Gottes aus Furcht und aus Liebe; 2, 8 Stand der Hirten; 2, 13 das himmlische Heer; 2, 22 die Tage der Reinigung; 2, 25 der Trost Israels = das höchste irdische Glück; ebend. C über den Hl. Geist S. 126—138; 6, 38 in den Schoß geben = vergelten; 10, 18 der Sturz Satans; 10, 20 das Buch des Lebens und andere himmlische Bücher oder Tafeln; 10, 42 das eine Notwendige, nach rabbinischer Ansicht die Beschäftigung mit der Tora; 11, 49 die Weisheit Gottes spricht: entsprechende rabbinische Wendungen; 13, 2 Züchtigungen aus Liebe und aus Schuld; 13, 15 Sorge für die Tiere am Sabbat; 13, 32 der Fuchs; 14, 9 über den Sinn von: Mache diesem Platz!; 14, 12 das Frühmahl, wozu ein Exkurs folgen wird; 15, 7 Freude im Himmel über die Bekehrung des Sünders und über Wesen und Wert der Buße; 15, 17 zu sich selbst kommen; 16, 1 οἰκονόμος; 16, 8 Kinder dieser Welt kommt im Rabbinischen nicht vor, wohl: Sohn der zukünftigen Welt; 16, 22 die Rolle der Engel beim Tode; ebend. „Schoß Abrahams" als Name der für die Frommen bestimmten Abteilung soll in der jüdischen Literatur nicht zu belegen sein. Ebenso unrichtig sei es, daß jene Hadesabteilung gan Eden d. h. Paradies genannt worden sei; 16, 25 B Tag des Trostes = Zeit

des himmlischen Zwischenzustandes, Weber, Jüd. Theol.² S. 540 ff., V. 30 B seit dem 2. Jahrh. etwa kommt die Ansicht auf, daß eine Buße der Gottlosen im Jenseits möglich sei; 17, 7 f. Behandlung der Sklaven; 17, 20 das Kommen des Reiches Gottes „unter Beobachtung"; 18, 11 B das dem Pharisäer in den Mund gelegte Dankgebet ist durchaus der Wirklichkeit abgelauscht; 19, 22 aus deinem Munde richte ich dich: Beispiele für diese und sachlich gleichbedeutende Redensarten; 22, 41 Haltung und Ceremonien beim Gebete; 24, 26 folgt eine Abhandlung: der leidende und der sterbende Messias der alten Synagoge, mit Hinweis auf Dalmans Berlin 1888 erschienenen Abhandlung gleichen Titels (nur: der Synagoge statt: der a. S.). Die Synagoge kennt nämlich einen leidenden Messias, dem aber kein Tod beschieden ist, und einen sterbenden Messias, von dem aber kein Leiden ausgesagt wird (S. 273 f.). An den leidenden Messias haben aber immer nur einzelne gedacht und das Targum Jonathan hat deshalb die Stelle Js 52, 13—53, 12 zwar messianisch verstanden, aber dabei alles, was auf das Leiden und Sterben des Messias Bezug haben könnte, künstlich weggedeutet (S. 284). — Mit diesen in der jüdischen Tradition nachgewiesenen Anschauungen hängt es zusammen, wenn es S. 369 zu Jo 1, 29 heißt: Der Täufer Johannes hat bei dem „Lamm Gottes" nicht an das Vorbild des alttest. Passahlammes gedacht. „. . . Der Tod Jesu hat nicht in dem Gesichtskreis des Täufers gelegen". (Der Apostel Johannes habe allerdings mehr gesehen, als der Täufer; „ihm war der Messias, der gestorben war, um durch seinen Tod die Sünde zu tilgen . . . , die seligste Bürgschaft des Heiles für die ganze Welt geworden" (S. 370). Man habe daher Jo 1, 29 im Sinn des Apostels zu übersetzen: Siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt „wegnimmt", aber man dürfe nicht verschweigen, daß der Täufer sein Wort in dem Sinne gemeint hat: Siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt „trägt", (Ebd.) d. h. daß Jesus als stiller Dulder wie ein Lamm vielleicht viel werde dulden müssen, daß dieses Tragen und Erleiden der Sünde aber auch zugleich deren Sühnung bedeuten werde" (369). Gegen diese Auslegung, die einen Unterschied annimmt in der Auffassung der Worte im Sinne der beiden Johannes, muß sich der Exeget wenden, der Johannes den Täufer als den Vorläufer des Messias ansieht, der vom Mutterschoße an begnadigt war und ganz sicher über die wichtigste Aufgabe Christi, seinen Erlösungstod, unterrichtet war. Schon vom Standpunkte rein menschlicher Klugheit aus mußte ihm ein gewaltsamer Tod Jesu möglich erscheinen. Nannte er doch selbst die Führer des Volkes Schlangen- und Natterngezücht. Die waren auch eines Mordes fähig. Er mochte dabei wohl schon an sein eigenes gewaltsames Ende denken, wenn er nicht von Gott ausdrücklich darüber unterrichtet war. Mochten auch seine Volks- und Zeitgenossen nicht an einen Messias denken, der von Berufs wegen stirbt. Mochten sogar die Apostel die Hinweise des Herrn auf sein künftiges Leiden nicht verstehen (vgl. z. B. Mt 16, 20 f.), so wird doch der Täufer und mit ihm noch manche Fromme erkannt haben, daß Js 53, 7 und 12 der Sühnetod des Messias ausdrücklich vorhergesagt war. Daß es nur wenige sein würden, die zu dieser Erkenntnis vordringen würden, hatte der Prophet ja selbst (V. 1) angekündigt. Jedenfalls verstand der Täufer die klaren Worte des Propheten vom Sühnetod des Messias besser als die alte Synagoge, die sie in abschwächendem Sinne umdeutete. Auch in seinem Munde bedeuteten also die Worte Jo 1, 29 Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. So sollten ihn die Scharen des Volkes verstehen, die einen Erlöser suchten von der Sünde. Johannes zeigte ihnen denselben. Er stand vor ihnen, und würde in Erfüllung der Worte des Propheten nicht bloß „vielleicht vieles dulden", sondern tatsächlich zur Sühne für ihre und der ganzen Welt Sünden sterben.

Münster i. W. B. Vandenhoff.

Lagrange, P. M. J. des frères prêcheurs, **Evangile selon Saint Matthieu.** [Etudes Bibliques]. Paris, Lecoffre, 1923 (CLXXXVIII, 560 S. gr. 8°). Fr. 45.

Lagrange, Evangile selon Saint Marc. [Etudes Bibliques]. Deuxième édition. 1920 (CLII, 30*, 456 S. gr. 8°). Fr. 35.

Lagrange, Evangile selon Saint Luc. [Etudes Bibliques]. 1921 (CLXVII, 631 S. gr. 8°). Fr. 50.

Die unermüdliche Feder von Lagrange hat uns hervorragende Kommentare zu allen drei synoptischen Evangelien geschenkt. Es sind dem äußeren Umfang nach drei dickleibige Bände, und der innere Wert entspricht vollkommen der Größe des Umfanges. Wir besitzen jetzt keinen andern Evangelienkommentar, der so eingehend zu allen Fragen Stellung nimmt und auf der Höhe moderner Forschung steht. Und was die Kommentare besonders wertvoll macht, das sind die ausführlichen Erörterungen der Einleitungsfragen, namentlich des synoptischen Problems. Mit souveräner Beherrschung des Stoffes legt der scharfsinnige Kritiker das Material wohlbearbeitet vor und sucht in dem Dickicht der Schwierigkeiten einen gangbaren Weg zu bahnen.

Einen Übelstand bietet die Tatsache, daß seit dem ersten Erscheinen des Markus-Kommentars (1911) ein längerer Zeitraum verstrichen ist und daß dem Verf. beim eindringenden Studium der beiden anderen Evangelien das reifer gewordene Urteil sich in manchen Dingen geändert hat. Deshalb stimmen die Ausführungen der späteren Kommentare vielfach mit dem Markus-Kommentar nicht überein, ja auch der zuletzt erschienene Matthäus-Kommentar bietet kleinere Verschiedenheiten gegenüber dem Lukas-Kommentar. Außerdem ist bei der Entstehung in der Reihenfolge Mk—Lk—Mt die Verweisung auf frühere Ausführungen so, daß man wiederholt alle drei Kommentare gleichzeitig aufschlagen muß, zumal man mit der Möglichkeit einer Nüanzierung der Ansicht in dem späteren Kommentare rechnen muß.

Der neuen Ausgabe des Markus-Kommentars ist ein kurzes Vorwort vorausgeschickt, in dem die hauptsächlichsten Änderungen gegenüber der ersten Auflage vermerkt sind. Es wird nunmehr die Ansicht aufgegeben, daß das letzte Mahl Jesu kein Passahmahl gewesen sei. Ferner wird die Frühdatierung des Mk (vor 64) wegen seines Verhältnisses zum Lk angenommen. Im Hinblick auf die Entscheidung der Bibelkommission vom Jahre 1912 über den Markusschluß wird die vorsichtige Formulierung dieser Entscheidung betont und hinzugefügt: *„Il est toujours sage en pareil cas de s'élever contre des affirmations trop tranchantes et l'on peut réserver théoriquement l'hypothèse où Marc aurait lui-même retouché ou achevé son ouvrage."* Schließlich wird für die synoptische Frage auf die umfangreicheren und bestimmteren Ausführungen in den beiden anderen Kommentaren verwiesen. Freilich der Wortlaut des Markus-Kommentars ist trotz dieser neuen Auffassung unverändert geblieben. Und der Grund dieses zweifellos unerwünschten Zustandes liegt in der auch für Frankreich unerfreulichen Lage des Buchhandels, die eine Wiederbenutzung des stereotypierten Satzes der ersten Auflage erforderte.

Als eine Grundthese für die Lösung der synoptischen Frage sucht L. im Mt-Kommentar, und zwar nicht nur in der Einleitung, sondern auch durch den ganzen kommentierenden Teil hindurch, die gegenseitige Unabhängigkeit des aramäischen Mt und des Mk zu erweisen. Im einzelnen denkt er sich die Entstehung in folgender Form: Dem Mk liegt ebenso wie dem aramäischen Mt die mündliche Predigt des Apostels Petrus zugrunde. Umgekehrt freilich wird auch die Sammlung von Berichten, die Matthäus in Jerusalem veranstaltete, auf Petrus eingewirkt haben. Dazu können schriftliche Einzelquellen kommen. Der griechische Mt ist dann wieder von Mk abhängig, ja er kann auch in der Anordnung der Erzäh-

lungen gegenüber dem aramäischen Mt, ja vielleicht sogar in der Aufnahme von Einzelheiten (z. B. der Apostelkatalog Mt 10, 2—4 und die zweite Brotvermehrung Mt 15, 32—38) von Mk bestimmt worden sein. Allein im ganzen gilt vom griechischen Mt gegenüber dem aramäischen: *„C'est toute l'ossature, toute la substance qui est demeurée la même."*

Die konsequente und scharfsinnige Durchführung dieser Hypothese ist zweifellos sehr beachtenswert. Restlos wird man in allen Einzelheiten nicht befriedigt — auf kleine Versehen wie S. XLVIII die Auslassung von Mt 23, 37—39 in der Gegenüberstellung der parallelen Mk-Stücke verlohnt es sich überhaupt nicht hinzuweisen —, und man fragt sich, ob in der angegebenen Richtung dieser wohl schwierigste Teil der synoptischen Frage endgültig gelöst werden kann. Auf jeden Fall sind diese Ausführungen sehr bedeutungsvoll und machen bei unparteiischer Prüfung großen Eindruck. Es ist schade, daß L. die Arbeiten von Cladder nicht kennt. Eine Auseinandersetzung mit ihnen, die sich teilweise hier und an andern Stellen mit ihm berühren, wäre gerade in diesem Rahmen fruchtbar.

Von besonderer Bedeutung ist im 3. Kapitel der Einleitung zum Mt-Kommentar der § 4 über die organische Einheit des Mt. Hier findet man sehr beachtliche Ausführungen über die neuen formgeschichtlichen Untersuchungen von Dibelius, Bultmann u. a. Den Bedenken, die jetzt auch auf protestantischer Seite (Fascher, Lietzmann, Holl) gegen die Einseitigkeiten dieser Methode vorgebracht werden, reihen sich die Gedanken von L. mit Nachdruck an. Sie werden dazu beitragen, daß das Gute der formgeschichtlichen Betrachtung der 'Evv gegenüber dem vielen Bedenklichen sich reiner herauslösen kann.

In dem gleichen Paragraphen 4 wird auch zur Frage nach der viel besprochenen Quelle Q Stellung genommen. Ich stehe nicht an zu erklären, daß diese Ausführungen mich besonders zum Nachdenken angeregt haben. Q ist für Lagrange das aramäische Mt. Wie schon gesagt, macht L. mit der Unterscheidung zwischen dem griechischen und aramäischen Mt in dankenswerter Weise Ernst. Aber ebenso energisch lehnt er es ab, Q im Sinne einer vorevangelischen Quelle aufzufassen, selbst wenn man ihr einige Erzählungsstücke konzedieren wollte. Die bekannte Papias-Stelle über die *Logia* faßt L. (Lk-Kommentar S. LXXX f.; Mt-Kommentar S. XVI f.) in dem Sinne, daß *Logia* zwar die Worte des Herrn bedeute, daß aber Papias das aramäische Mt meine und sagen wolle, Mt habe im Gegensatz zu Markus die Worte Jesu in geordneter Weise zusammengestellt. Und weiter lasse er erkennen, daß von diesen Redegruppen (also nicht vom ganzen Mt) gesonderte Übersetzungen entstanden. Das sei für das Verhältnis von Lk zum griechischen Mt von Wichtigkeit: *„Pourquoi Luc n'aurait-il pas eu sous les yeux un extrait de l'évangile de S. Matthieu contenant peut-être surtout les Paroles du Seigneur?"* (Lk S. LXXXII).

Gegen diese Erklärung der Papiasworte habe ich nun erhebliche Bedenken. Es ist nicht anzunehmen, daß Papias auf die Ordnung der Jesusworte im Mt gegenüber dem Mk hinweisen wollte, da Mk doch diese Worte zum allergrößten Teil nicht etwa in mangelnder Ordnung, sondern überhaupt nicht mitteilt. Außerdem ist der Ausdruck *λόγια* (nicht *λόγοι*) offenbar nicht in dem engen Sinn von Worten zu nehmen, sondern in dem weiteren von göttlicher Offenbarung, wie diese überhaupt, auch außerhalb der eigentlichen Worte, in den Evangelien vorhanden ist. Das Schriftchen von Donovan, *The Logia in ancient and recent Literature* (Cambridge 1924) zeigt das recht gut, wenn ich auch nicht alle Einzelheiten in seiner Beweisführung billigen kann. L. hat in seinen Bemerkungen gegen Donovan (Revue biblique 1925, 445 f. insofern recht, als die Worte des Papias nicht etwa einen Gegensatz zwischen Petrus und Markus bedeuten sollen. Aber dann tritt um so mehr die Gleichung hervor: *τὰ ὑπὸ τοῦ κυρίου ἢ λεχθέντα ἢ πραχθέντα* (von Markus gesagt) = *σύνταξιν τῶν κυριακῶν ποιούμενος λογίων* (von Petrus gesagt). Somit enthalten die Logia auch *πραχθέντα*, bedeuten also mehr wie Aussprüche des Herrn. Dann ist auch die Erklärung der Worte *ἡρμήνευσεν δ'αὐτὰ ὡς ἦν δυνατὸς ἕκαστος* im Sinne von Übersetzungen einzelner Teile des Mt hinfällig.

Natürlich hindert das nicht anzunehmen, daß solche Teilübersetzungen tatsächlich entstanden sind und ebensowenig, daß Lk von ihnen abhängig war. Ja man könnte diese Ansicht sogar mit den interessanten Beobachtungen von Primo Vannutelli (*De evangeliorum origine*, Romae 1923; *Les évangiles synoptiques* in: Revue biblique 1925) verbinden, wonach die sprachlichen Abweichungen der Synoptiker untereinander den verschiedenen griechischen Übersetzungen des A. T. entsprechen. Ich muß freilich gestehen, daß mir neuerdings auch eine direkte Abhängigkeit des Lk von Mt (wenngleich in anderer Weise als der von Mk) wahrscheinlicher geworden ist. Die Gegengründe halte ich nicht für unüberwindlich, und solche Untersuchungen, wie sie Vogels über die Bergpredigt angestellt hat (Bonner Zeitschrift für Theologie und Seelsorge I [1924] 123—136), bestärken mich darin, wenn ja auch der Verfasser selbst diese Konsequenz nicht zieht. Ich hoffe, an anderer Stelle mich über diese Fragen ausführlicher verbreiten zu können.

Es mag noch bemerkt sein, daß Lagrange in ausführlicher, sorgfältiger Darstellung für das Original des Mt die aramäische Sprache in Anspruch nimmt und die hebräische ablehnt. Wenn er dabei S. LXXVIII und CXII gegen Belsers angeblich andere Auffassung polemisiert, so ist dazu zu bemerken, daß Belser selbst in der 2. Auflage seiner Einleitung seine ursprüngliche Ansicht bereits aufgegeben hatte.

Der Kommentar ist in der Weise eingerichtet, daß im oberen Teil der Seite auf dem linken Blatt der griechische Text, auf dem rechten die französische Übersetzung geboten wird (im Mk-Kommentar nur die französische Übersetzung, während der griechische Text fortlaufend zwischen Einleitung und Kommentar eingeschoben ist); die Erklärung nimmt den unteren, größeren Teil der Seiten in kleinerem Drucke ein. Lagrange nennt seinen Kommentar selbst *„beaucoup plus littéraire que théologique"*. Tatsächlich tritt die eigentlich theologische Erklärung zurück, wenn sie auch durchaus nicht etwa geradezu vernachlässigt ist. Sonst ist der Kommentar sehr gründlich, an manchen wichtigen Stellen (z. B. in der Kindheitsgeschichte und der Primatialstelle) wächst er sich zu ausführlichen Exkursen aus. Es wäre natürlich leicht, einzelne abweichende Ansichten hervorzuheben und Einzelliteratur nachzutragen. Im allgemeinen ist zu sagen, daß der Verfasser in der Literatur, auch der deutschen, sehr gründlich Bescheid weiß.

An den Kommentaren von Lagrange kann niemand vorbeigehen, jeder wird sie mit Gewinn einsehen. Zum Glück bewahrheitet sich das wehmütige Wort aus dem Vorwort des Mt-Kommentars nicht, daß diese Arbeit *„sera peut-être le dernier"*. Während ich diese Zeilen schreibe, erfahre ich gerade, daß inzwischen ein umfangreicher Kommentar zum Johannesevangelium erschienen sei, den schon eine Reihe von beachtenswerten Aufsätzen in der *„Revue biblique"* erwarten ließen. Auch dieser letzte Kommentar bildet hoffentlich noch lange nicht den Ab-

schluß der fruchtbaren Wirksamkeit des hervorragenden Exegeten.

Münster i. W. M. Meinertz.

Preuschen, Erwin (†) und **Krüger,** Gustav, **Das Altertum.** Zweite, neubearbeitete Auflage von Gustav Krüger. [Handbuch der Kirchengeschichte für Studierende, in Verbindung mit Gerhard Ficker in Kiel, Heinrich Hermelink in Marburg, Erwin Preuschen (†), Horst Stephan in Halle herausgegeben von Gustav Krüger in Gießen. Erster Teil]. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1923 (XII, 292 S. 8°).

Im Jahre 1911 war der erste Teil des Handbuches für Kirchengeschichte in erster Auflage erschienen. Er umfaßte das christliche Altertum und zwar war die Zeit des Altertums bis ins achte Jahrhundert geführt, als des Zeitraums, in dem sich die kirchliche Entwicklung im Rahmen der antiken Kulturwelt bewegte, in demselben jedoch auch die Kirchengeschichte des Abendlandes behandelt, die seit dem fünften Jahrhundert unter dem Einfluß des Germanentums stand. Den ersten Zeitraum: „Christentum und Kirche im Römerreich bis zum Ausgang des dritten Jahrhunderts" hatte E. Preuschen bearbeitet, den zweiten: „Die Reichskirche. Vom Ausgang des dritten bis zum Anfang des achten Jahrhunderts" G. Krüger. Unterdessen ist Preuschen 1920 heimgegangen. Krüger hat auch seine Abschnitte überarbeitet. Unterstützt wurde er, wie zum Teil schon in der ersten Auflage, für einzelne Paragraphen von Spezialisten, wie von G. Stuhlfaut für die Abschnitte über christliche Kunst; von R. Herzog für den Abschnitt über die Kulturwelt des Hellenismus; von K. L. Schmidt für den Abschnitt: Jesus und das Urchristentum; O. Bardenhewer hatte ihm die Aushängebogen für seinen zur Zeit des Druckes noch nicht im Buchhandel erschienenen vierten Band der Geschichte der altkirchlichen Literatur zur Verfügung gestellt.

Im übrigen ist die zeitliche Abgrenzung und die Stoffeinteilung beibehalten. Vorausgesandt ist eine umfassende Literaturangabe über Allgemeine Geschichte, Allgemeine Kirchengeschichte, Teildisziplinen, Quellensammlungen, und ein Paragraph über die Aufgabe der Kirchengeschichte des Altertums. Die Behandlung des ersten Zeitraums: „Christentum und Kirche im Römerreich bis zum Ausgang des dritten Jahrhunderts" ist in drei Abschnitte geteilt: Das Römerreich und seine Religionen (die Kulturwelt des Hellenismus, das Judentum, Jesus und das Urchristentum), die Entstehung der Kirche (1. das Gemeindechristentum: Urkunden, Ausbreitung, Glaube und Sitte, Verfassung, Gottesdienst, Verhältnis zu Staat und Gesellschaft, Streitliteratur; 2. das Christentum außerhalb der Gemeinden: das Judenchristentum, der Gnostizismus, der Montanismus; 3. die katholische Kirche: die Normen und ihre Vertreter, die Anfänge des römischen Primats), der Frühkatholizismus (1. die Kirche und ihre Umwelt: das Reich und seine Kultur, die Ausbreitung, Kämpfe und Ruhe, die sozialen Aufgaben; 2. das innerkirchliche Leben: die Verfassung, die Kirchenzucht, der Kultus, die kirchliche Wissenschaft). Die Darstellung des zweiten Zeitraums: „Die Reichskirche. Vom Ausgang des dritten Jahrhunderts bis zum Anfang des achten Jahrhunderts" umfaßt zwei Abschnitte: die Blütezeit bis zur Mitte des fünften Jahrhunderts (1. das Reich und die Kirche: Kultur und Religion, der Sieg der Kirche, die Kirche und das öffentliche Recht; 2. die Kirchenverfassung: die Geistlichkeit, der Kirchenverband, Rom; 3. Lehre und Lehrer: der trinitarische Streit, der christologische Streit, die Epoche Augustins; 4. das kirchliche Leben: Kirche und Welt, das Mönchtum, Sektenwesen, der Gottesdienst, Heiligenverehrung; 5. das Christentum außerhalb des römisch-griechischen Kulturgebietes: das Morgenland, Germanen und Kelten), der Zerfall: Bis zum Anfang des achten Jahrhunderts (1. das Morgenland: Byzanz, die byzantinische Kirche, die dogmatischen Wirren, die Sonderkirchen; 2. das Abendland: Italien, das Papsttum und die Lösung von Byzanz, das kirchliche Leben, Kirche und Staat in den arianischen Germanenreichen, die fränkische Reichskirche, die Kirche auf den britischen Inseln).

Die Inhaltsangabe läßt nicht nur die Anlage, sondern auch bis zu einem gewissen Grade den Standpunkt erkennen. „Der katholische oder katholisierende Begriff der Kirche als einer rechtlichen Gemeinschaft bleibt außer Ansatz. Maßgebend ist allein die Vorstellung von der Kirche als einer religiösen Größe, die schon dem Judentum eignet und von dort in die ältesten christlichen Urkunden übergegangen ist . . . Wo immer die Kräfte des Evangeliums Leben spenden, da ist Kirche und Kirchengeschichte da, wo diese Kirche sich gegenständlich zeigt an Personen und Einrichtungen". Demnach sind die Entstehung des Christentums und die Entstehung der katholischen Kirche zwei wissenschaftliche Probleme, deren Gleichsetzung oder Vermischung das richtige Verständnis der geschichtlichen Zusammenhänge unmöglich macht. Von Jesus als dem Träger des Evangeliums und vom Urchristentum als dem Niederschlag der von ihm eingeleiteten religiösen Bewegung nimmt die Darstellung ihren Ausgangspunkt. Die Ereignisse nach der Hinrichtung Jesu liegen im Dunkel, deutlich ist nur, daß den durch den Ausgang überraschten, nach Galiläa geflüchteten Jüngern durch Visionen das Fortleben Jesu zur Gewißheit und die Erwartung seiner baldigen Wiederkunft zum Trost wurde. Die katholische Kirche selbst ist das Endergebnis einer Entwicklung: die inneren Krisen der Gemeinden und die feindselige Haltung von Staat und Gesellschaft brachten eine Festigung der äußeren Ordnungen und eine begriffliche Fassung der christlichen Wahrheiten mit sich, und beide wurden mit dem Charakter göttlichen Ursprungs ausgestattet. In der Vergöttlichung der Überlieferung ist in erster Linie das Wesen des Katholizismus zu sehen.

Diese Grundauffassung macht sich naturgemäß verschiedenfach geltend; doch mit ihr ist hier nicht zu rechten. Aber die Anlage des Buches selbst muß als eine großzügige bezeichnet werden. Eine erstaunliche Fülle von Material ist verarbeitet und in der Verarbeitung treten vielfach neue Gesichtspunkte hervor. Meisterhaft zeichnen einzelne Abschnitte den allgemeingeschichtlichen und kulturgeschichtlichen Hintergrund, (wie § 2 Kulturwelt des Hellenismus). Ist einerseits die Entwicklung in großen Zügen übersichtlich dargestellt, so sind andererseits auch die Einzelfragen fast restlos berührt. Diesem doppelten Ziel kommt die praktische Anlage des Lehrbuches zugute. Jeder Paragraph zerfällt nämlich in einen Hauptteil, der in knapper, aber inhaltlich völlig geschlossener und sprachlich fesselnder Darstellung mit vorausgeschickter Literaturangabe das Wesentliche wiedergibt, und in daran sich schließende kleingedruckte Anmerkungen, die ohne

in Wiederholungen zu verfallen, die einzelnen Punkte ausführen, in die Probleme einführen und die Spezialliteratur notieren. Jeder Lehrer weiß aus Erfahrung, wie schwer es ist, das richtige Maß an Stoff zu bieten. Es hat Kirchenhistoriker gegeben, die neben einem größeren Werk noch ein kurzgefaßtes Lehrbuch veröffentlichten. Man mag gegen die Krügersche Methode Einwendungen erheben, aber dem Ref. erscheint sie nahezu ideal. Auf Quellenbelege für die einzelnen Punkte ist meist verzichtet; auch die ältere Literatur ist nicht mehr angeführt, wenn sie nicht als Standardwerk gelten darf, und dafür auf die Nachschlagewerke verwiesen; dagegen ist die neuere Literatur sehr sorgfältig und (wenn man von den Paragraphen über Judentum, Jesus und das Urchristentum absieht, in denen die richtunggebende Literatur ausgehoben ist) auch sehr objektiv verzeichnet.

An Einzelheiten sei herausgehoben: Zum Literaturverzeichnis A 2: Grupp, Kulturgeschichte der röm. Kaiserzeit ist in 2. Aufl. erschienen (1921); B 1: Beim Herausgeber des Kirchl. Handlexikons lies: Buchberger (nicht Buchinger): B 4: zu den Sammelwerken jetzt: Münchener Studien zur Historischen Theologie (seit 1921); B 6: Die Notiz von einer 6. Aufl. von F. X. Kraus, Lehrb. d. KG. (1910) muß wohl auf einem Irrtum beruhen; C 6: Das Werk von H. Grisar, Geschichte Roms erschien in seiner Vollendung 1901 (nicht 1898); D 1 lies Valentin (nicht Vinc.). Thalhofer u. Weyman (nicht Weymann). § 4, 6 tritt das Lehrbuch wohl kaum mit Recht für das Doppelmartyrium von Jakobus und Johannes ein auf Grund einer schwer kontrollierbaren Notiz des Papias. § 4, 7 ist der Satz hervorzuheben, daß das Wort Matth 16, 18 „einerseits, zum mindesten in seiner jetzigen Form, nicht auf Jesus zurückgeführt werden kann, andererseits es auch nicht späteren kirchenpolitischen Motiven seine Entstehung verdankt." § 5, 2 ist durch ein Druckversehen die dritte Auflage der apostol. Väter von Bihlmeyer ins Jahr 1923 (statt 1924) gesetzt; die zitierte Übersetzung stammt von F. Zeller (nicht Zeiler). § 7, 3 wird der Satz, daß „die Gemeinden sich gegen Verflüchtigung und Entleerung ihrer Glaubensvorstellungen eine Schutzwehr errichteten in der Vorstellung von der jungfräulichen Geburt des Erlösers, die, dem Urchristentum (Paulus, Johannes) fremd, in der Verkündigung rasch wachsende Bedeutung erhalten habe (Matth., Luk., Ignatius, Justin)", wohl auf Widerstand stoßen nicht allein aus dogmatischen, sondern auch exegetischen, bzw. dogmengeschichtlichen Gründen. Und das gleiche gilt von dem Satze (§ 8 u. öfters), daß der monarchische Episkopat sicher zu Anfang des 2. Jahrh. in Syrien und Kleinasien, nicht aber schon in Rom bestand. Auch für den Satz § 9, 4, daß an die Stelle der urchristlichen Taufe auf den Namen Jesu bald die triadische Formel trat, fehlt der Beweis. § 10, 2 möchte doch mit A. Profumo und anderen die Anschauung zu vertreten sein, daß schon unter Nero ein Gesetz erlassen wurde, das eine Reihe von anderen Bestimmungen zusammenfaßte und sich direkt gegen die Christen wandte: *„Christianos esse non licet"* und als *institutum Neronianum* eine Stelle in der römischen Rechtsprechung hatte. Sonst erscheint es nicht klar, daß für Plinius wie Trajan das Christentum ohne weiteres als strafbar galt. § 16, 1: Das Relativum *in qua* in der bekannten Stelle des Irenäus scheint sich zweifellos auf die *Romana ecclesia* zu beziehen. Denn das ganze Kapitel will erweisen, daß eine Kirche dann die apostolische Lehre für sich beanspruchen darf, wenn sie von den Aposteln gegründet ist. Gezeigt wird das an dem Beispiele der römischen Kirche. Und der Satz hat seinen durch den Zusammenhang gebotenen Sinn nur dann, wenn damit gesagt ist, daß in der römischen Kirche die apostolische Traditon bewahrt worden ist, weil sie von den Aposteln Petrus und Paulus gegründet ist. Zu § 18, 12 darf ich vielleicht auf meine Abhandlung über die altchristliche und mittelalterliche Mission im Vergleich mit der gegenwärtigen (1916), zu § 26, 2 auf meine Studie über die Afralegende (1911), zu § 48, 9 auf meinen Artikel über die Anfänge des Bistums Würzburg in der Festschrift Sebastian Merkle (1922) aufmerksam machen. Dagegen stammt die Übersetzung der *oratio ad coetum sanctorum* des Eusebius nicht von mir (§ 26, 4), sondern von P. Pfättisch; ich habe die Einleitung zu Eusebius geschrieben und eine Übersetzung der Schrift von den Märtyrern Palästinas in dem betr. Bande zu geben versucht. § 46, 16 ist wohl mit Recht als Zeit und Ort des Dichters Kommodian nach geschichtlichem Hintergrund, theologischen Anschauungen usw. die Zeit des 5. Jahrh. und Gallien angesetzt.

Dem Bande ist auch ein Personenregister beigegeben, das nach Paragraphen zitiert. Aber da die Paragraphierung gegenüber der ersten Auflage nicht geändert ist, bleibt auch das von August Dell angefertigte Register zum Gesamtwerk für die neue Auflage benutzbar. Der im Vorwort ausgesprochene Dank an Verlag und Druckerei ist wohl verdient.

Alles in allem ein sehr wertvolles Lehrbuch, das trotz der erwähnten trennenden Grundanschauungen auch der katholische Dozent und Studierende des öfteren zu Rate ziehen mag.

Dillingen a. D. Andreas Bigelmair.

Harnack, Adolf von, **Marcion: Das Evangelium vom fremden Gott.** Eine Monographie zur Geschichte der Grundlegung der katholischen Kirche. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. [Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, hrsg. von A. von Harnack und Carl Schmidt, 45. Band, 3. Reihe, 15. Band]. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1924 (XV, 235 u. 455* S. gr. 8°). M. 30.

Daß ein theologisch-fachwissenschaftliches Werk von mehr als sechshundert Seiten nach drei Jahren von neuem aufgelegt werden muß, bedeutet einen Erfolg, wie er nicht oft zu verzeichnen ist. Er erklärt sich nicht allein aus dem hohen Interesse, das der Held dieser Monographie verdient. Ein Marcion muß auch seinen Harnack finden, und man darf ruhig behaupten, daß nicht zum wenigsten die glänzende Darstellungsgabe, die im ersten Teil des Buches, bei der Darlegung von Marcions Leben und Lehre ihre Triumphe feiert, zu jenem Erfolg wesentlich beigetragen haben.

Der Ertrag der Arbeit seit 1921 ist in diese Auflage eingearbeitet. Er ist nicht so bedeutend, daß ein Verweis auf die frühere Anzeige in Theol. Revue 1922, 55 als unstatthaft erschiene, aber auch nicht so gering, daß man die neue Auflage vernachlässigen dürfte. Für die wissenschaftliche Arbeit muß sie vielmehr als die maßgebende bezeichnet werden, da doch an manchen Stellen die „Ausführungen bestimmter gefaßt und vor Mißverständnissen geschützt" worden sind (Vorw.). Von den rund 70 Seiten, um welche die neue Auflage gewachsen ist, entfällt ein knappes Viertteil auf den Laodicäerbrief, den H. in den Sitzungsber. der Preuß. Ak. d. Wiss. vom 1. November 1923 als marcionitische Fälschung des 2. Jahrh. entlarvt zu haben glaubt. Die Abhandlung der Sitzungsber. ist mit einigen Änderungen in das vorliegende Werk aufgenommen worden.

Die geringsten Umarbeitungen hat der Text des Evangeliums bzw. des Apostolikums Marcions erfahren, und hier wäre m. E. am meisten zu emendieren gewesen. In der Zeitschr. f. Kirchengesch. 1923, 202 ff. hatte Pott gezeigt, wie zahlreiche Marcionlesarten, die H. als unbezeugt gebucht, doch in der Überlieferung nachweisbar sind. S. 243*3 bekennt H. „Ich gebe hier keine Zusammenstellungen, wie in der ersten Auflage, weil ich durch Pott belehrt bin, daß der Tischendorfsche Apparat nicht ausreicht, ich aber aus verschiedenen Gründen mit dem Sodenschen Apparat nicht zu arbeiten vermag." Welches Echo würde dieser unglückliche Satz wohl in der Theol. Literaturzeitung finden, wenn er in Bonn niedergeschrieben worden wäre! So bleibt denn der

* *

fast nur aus Tischendorf gespeiste Apparat ziemlich unverändert, und es bedeutet kaum einen Fortschritt, wenn wir statt des „unbezeugt" der 1. Auflage nun vermerkt finden „mit ganz wenigen Zeugen", „mit wenigen Zeugen", „mit geringen (!) Zeugen", „fast singulär", „fast allein"; denn was ist das anders als eine Aufforderung an den Benutzer, jenen Apparat zur Hand zu nehmen, mit dem H. aus verschiedenen Gründen „nicht zu arbeiten vermag"? Man kann über von Sodens Text und Apparat urteilen wie man will — auch ich glaube, daß die ganze Arbeit von neuem gemacht werden muß —, die Ausgabe bleibt aber nun einmal das einfach unentbehrliche Arbeitsinstrument für solche Untersuchungen. Übrigens hätten neben Tischendorf auch schon Blaß, *Evang. sec. Lucam* und Wordsworth-White wertvolle Hilfe geleistet; besser noch wäre es gewesen, wenn die Ausgaben der einzelnen Hss, namentlich der Altlateiner und der Altsyrer zu Rate gezogen worden wären, dann würde an zahlreichen Stellen H.s Apparat eine ganz andere Gestalt gewonnen haben. sy^s ist sozusagen niemals verzeichnet, weil Tisch. ihn noch nicht kannte. Das gleiche gilt vom Altlateiner r. Die Anmerkung S. 242*2 könnte fast auf den Gedanken führen, daß H. glaubt, sy^c und sy^s seien auch Paulustexte, was ich aber doch nicht annehmen möchte. Selbst der Festlegung des Textes wäre ein Studium der Überlieferung, das sich nicht mit Tischendorf begnügte, in vielen Fällen zu gute gekommen.

Da es mir nicht ausgeschlossen erscheint, daß das Werk noch einmal aufgelegt wird, so biete ich hier das Ergebnis einer Nachprüfung des Evangelientextes, wobei freilich nur das Wichtigste genannt werden kann.

4, 29 findet sich das *foras duxerunt* Ephrems in ε 1279 (*εξηγαγον*); *ad* kann kaum die Wiedergabe von griech *εως* sein, es findet sich in Cod. Tol. der vg | 4, 32 „*δε παντες* sonst zweimal bezeugt". Es ist überhaupt nicht bezeugt, nur *παντες* findet sich in ε 1443 r | 4, 34 zu den Zeugen für om. *εα* füge hinzu sy^s (so auch an zahlreichen anderen Stellen); *οιδα* (ohne *σε*) findet sich auch in 5 vg-codd | 4, 41 om. *οτι* nicht nur bei Lateinern, sondern auch in δ 30 ε 1091 sy^s | 4, 43. Die Eröffnung des Satzes durch *δει με* findet sich in e | 5, 14 ist für *ινα η εις* Tischendorfs Apparat verlesen, tilge f g^1 g^2 und füge hinzu r; e hat nicht *υμιν*, sondern mit dem kanonischen Text *αυτοις* | 5, 38 *βαλλουσιν*, füge hinzu r sy sa bo | 5, 39 füge hinzu r (wird im folgenden nicht mehr notiert) | 6, 2 *pharisaei* findet sich in e | 6, 4 *sabbatis templum* weist auf Mt 12, 5 hin, gat hat einen solchen Zusatz bei Lk 6, 4 | 6, 3 ist *χριστος* aus dem Text zu entfernen, „Codd. Afrik." mit *christus* gibt es nicht, e läßt lediglich das *ο ιησους* aus | 6, 7 *accusarent* (Tert.) ist die Lesart von e δ 6 und ε 1386 (die letztere Hs steht e sehr nahe), *ινα κατηγωρησωσιν αυτου* wäre also in den Text aufzunehmen | 4, 9 „*μη* allein", aber *ου* liest ε 014 (für Mk der führende Western-Text) in Mk 3, 4; damit erledigt sich H.s Frage, ob Tert. hier willkürlich verkürzt hat | 6, 12 *ascendit* weist nach Mk 3, 13; *illic* haben in 6, 12 die Syrer; *τον θεον* fehlt in δ 5, es ist also aus dem Text zu tilgen, wie bereits Tischendorf gesehen hat | 6, 20 *illorum* (*αυτων*) hat ε 014 | 6, 21 fehlt das zweite *νυν* lediglich in ε 1222, aber e stellt um: *nunc plorant* | 6, 22 *εσεσθε* findet sich in b c e f ff q r Cypr vg al; Stellung von *υμας* in b f ff q r vg | 6, 25 *saturatis* entspricht griech. *τοις εμπεπλησμενοις* (bezeugt durch ε 1211 ε 86a) | 6, 28 *προσευχ. περι των επηρεαζ. υμας* entspricht dem Text von δ 371 ε 1178 und Klem. Al. in Mt 5, 44; im Apparat lies *και* mit ε 192 ε 1386 sy (= Mt 5, 44) | 6, 29 > *σε ραπιση* = e; *εαν τις* lesen die Lateiner bei Mt | 6, 29b die Stellung *tunicam pallium* bezeugen bei Lk: b c d ff l q r (a) | 6, 31 *ita* weist nach Mt 7, 12 | 6, 36 a bietet *miseretur*, Cypr. wörtlich wie Tert.: *misertus est vestri* | 6, 38 *τω αυτω μετρω* (om. *γαρ*) findet sich keineswegs nur in g^2, wie man auch S. 63* liest, g^2 hat vielmehr nach Tischendorf *eadem vero*, aber *τω αυτω μετρω* ist vertreten in ε 050 und anderen griech. Hss, a b l η sy^s, welch letzterer wichtiger wäre als arm | 6, 40 lies im Text *υπερ τον διδασκαλον* | 6, 43 *ενεγκειν* hat δ 2 (δ 1) in Mt 7, 18 | 7, 9 *talem* findet sich in e | 7, 16 müßte zu *prodiit* verzeichnet sein, daß δ 5 *εξεγερθη* liest, denn das ist vielleicht ein verkümmerter Rest der Marcionlesart | 7, 23 *μακαριος* ohne *εστιν* findet sich in c M^{vg}, auch in Mt 11, 6 bei dem Geschwisterpaar A^3—ε 129, ferner in a b g Chrys.; *ου* statt *εαν* auch in b fuld mart—tur | 7, 27 *αυτος* statt *ουτος* findet sich in c; im Text tilge *εμπροσθεν σου* | 7, 38 fehlen die Zeugen für om. *κλαιουσα* und für *εβρεξε*; Marcion hat in diesem Satz das gleiche Homoioteleuton wie e (!) | 7, 50 die Stellung *te salvam fecit* auch in e (*te salbavit*) | 8, 3 tilge unter den Zeugen für *αυτω* g und lies q | 8, 17 lies im Text *κρυπτον . . . φανερον* | 8, 20 ist *εξω εστηκασιν* (in dieser Stellung mit δ 5 ε 129 c e) durch Kroymann 483, 7 gedeckt und von den Klammern zu befreien | 8, 25 bieten *τη θαλασση*: δ 30, fast alle Lateiner und die Syrer; die Stellung *mari imperat* findet sich nach Wordsworth-White in alten Vulgatadrucken | 8, 42 fehlen die Zeugen für *εγενετο* und für die Stellung *συνεπν. αυτον οι οχλοι* (b q G^{vg}) | 8, 46 findet sich die Stellung *απ εμου εξελθουσαν* (*ex me profectam*) in δ 260 und fast allen Lateinern, sie wäre im Text zu berücksichtigen | 9, 1 lies wenigstens *τους δωδεκα* (*μαθητας*) *εδωκεν* (Tert.: *discipulos* mit Griechen und Altlateinern) | 9, 5 die Stellung *excutere de pedibus* in ε 1341 | 9, 8 *των αρχαιων προφητων* in Tat^{ar} | 9, 22 lies *ημερας* (Druckf.) | 9, 24 *αυτην* statt des zweiten *την ψυχην αυτου* findet sich nur in e; hingegen fehlt *ουτος* bei der Mehrzahl der Lateiner, in sy^{cs} und sa | 9, 30 ist, soweit ich sehe, *ηλιας και μωυσης* tatsächlich unbezeugt, aber 9, 33 stellen so Tat δ 505 ε 257 ε 386 (1386?) | 9, 33 stammt *ωδε ημας* aus Mk 9, 5; das zweite *ωδε* erscheint in Tat δ 5 ε 1443 sy^c | 9, 41 fehlt *και διεστρ.* nur in e; das zweite *εως ποτε* findet sich in e und in einer Menge von Minuskeln | 9, 56 lies unter den Zeugen für den Vers a b c e f ff q vg. Für das Argument, daß das Wort „angesichts der überwältigenden Zahl von Zeugen gegen den Vers . . . nicht ursprünglich sein" kann, habe ich kein Verständnis. Vgl. dazu etwa Neue Studien zu Marcion S. 36, wo H. die Möglichkeit erwägt, ob nicht δ 5 in der Erzählung vom Sabbatarbeiter Lk 6, 4 allein den ursprünglichen Text hat. Ich denke vielmehr in diesem Fall, daß es sich um ein Marcionstück handelt und erblicke einen starken Anhaltspunkt dafür in der Tatsache, daß Tert. den Vers 6, 5 hinter 6, 10 stellt, wie es sonst nur δ 5 macht | 10, 1 tilge das Fragezeichen hinter b, auch f = vg bieten *designavit* | 10, 9 tilge unter den Zeugen für *ηγγικεν* e, denn sein *adventus* ist nur ein verderbtes *ad vos* | 10, 21 würde ich *και εξομολογουμαι* in Klammern setzen, denn das scheint lediglich eine Annäherung an den kanonischen Text, die sich bereits in Tert.s Exemplar fand | 10, 23 lies *βλεποντες* (Druckf.) | 11, 4 *αφες* bei Mt vielfach bezeugt | 9, 12: sy^s hat mit Epiph. das gleiche Homoioteleuton, und das ist vielleicht das ältere im Vergleich zu Tert. | 11, 11 *η εαν* mit a b c f r; *αιτηση ιχθυν* mit δ 5 a b c f r sy^{cp}; *μη* mit ε 1443 sa | 11, 20 *εις* mit der Mehrzahl der Lateiner; die Zeugen für die Addition von *εγω* fehlen | 11, 33 *omnibus* = ε 376 (aus Mt 5, 15) | 11, 38 statt *πρωτον* bieten (wie Tert.) *prius*: δ 505 a f ff r; für *προ του αναπεσειν* vgl. d r b f ff i l q | 11, 41 für *τα ενοντα* (mit Tert.) *quae habetis* Tat f (ε 56 b d q sy^{cs}) 11, 46 ist der Apparat zu *ουδε τω δακτυλω* aus von Soden mehrfach zu berichtigen | 12, 1 ob *πρωτον* bei Marcion gefehlt hat, ist unmöglich zu entscheiden, denn man kann das Wort auch zum Vorhergehenden ziehen, es fehlt bei b = Lucifer vg Tat sy^s; *προσεχετε* findet sich auch in a i l q vg | 12, 2 *συγκεκαλ.* ohne *εστιν* bezeugt durch ε 1444 und zwei vg-codd | 12, 3 zu *mussitarent* vgl. sy^{cs} | 12, 4 om. *μου* A^3—ε 129a | 12, 9 *και* nicht „allein", sondern mit sy^c | 12, 10 Stellung von *εις το πν. τ. αγ.* mit a e l r | 12, 11 lies im Text *προσφερ. επι τας εξουσιας* (Tert.: *potestates*); zu Tert.s *responsione* müßte vermerkt sein, daß die Mehrzahl der Lateiner *απολογησησθε* mit *respondere* wiedergibt | 12, 14 om. *ανθρωπε* mit δ 505; *κριτην* mit δ 5 ε 207 al. a c sy^{cs} | 12, 20 tilge im Text *απο σου* mit c | 12, 24 *in apothecas condunt* bei Tat und ε 207 | 12, 30 *οιδεν δε* mit f ff i q r; *πατηρ* in Mt 6, 32 bei ε 56 ε 226 | 12, 35 im Text lies *περιεζωσμ. και οι λυχν.* (*και* ist durch *item* gedeckt) | 12, 36 im Text lies *αναλυση* | 12, 41 om. *ταυτην* = R^{vg} | 12, 47 Wenn der Text des Dial. „wahrscheinlich willkürliche Verkürzung" ist, sollte das durch *γνους* (*το θελ. τ. κυρ. αυτου*) zum Ausdruck kommen | 12, 51 liest *separationem* die Mehrzahl der Lateiner | 12, 53 das vierte *et* findet sich in e sy^{cs} | 12, 56 lies im Text *υποκριται το μεν προσωπον* (Tert.: *caeli quidem et terrae*; *μεν* bezeugt durch δ 5 al. b q, aus Mt 16, 3); zu *δοκιμαζετε* vgl. D^{vg}; *τουτον* findet sich in δ 5 δ 371 c e ff i l

r sy^{cs} | 13, 15 lies im Text *τον ονον η τον βουν αυτου* | 13, 1 tilge im Text *η βασ. τ. θεου* und lies 13, 19 *ομοια εστιν η βασ. του θεου* mit (Tert.) c gat | 13, 25 *εαν* auch in griech. Zeugen; om. *υμιν* a a^2 b ff i l q sy^p; om. *υμας* (nach *οιδα*) = c Ept Tol | 13, 26 lies im Text *εν ταις πλατειαις ημων* | 14, 12 zu *invitatoris parabola.* Für *τω κεκληκοτι αυτον* bieten a b c ff i l q sy^{cs} *invitator*, vgl. dazu die apokryphe Wucherung in Mt 20, 28, wo von einem *δειπνοκλητωρ* die Rede ist | 14, 16 *δειπνον* auch mit Tat e | 14, 24 lies im Text *ουδεις . . . γευσεται* | 15, 10 Die Bemerkung, daß die Tilgung von *των αγγελων* nicht zweifelhaft ist, wird erst verständlich durch einen Verweis auf 12, 8, wie er sich bei Zahn (S. 479) auch findet | 16, 13 lies im Text *δουλευειν* (Druckf.); *οικειης* fehlt in Mart-Tur | 16, 17 bieten statt *πεσειν*, das von H. als „unsicher" bezeichnet wird, ε 014 und ε 1386, desgl. die Syrer *παρελθειν*, und das ist wahrscheinlich der Text Marcions | 16, 21 *τραυματα* nicht allein, sondern mit a c e r Afrah. | 16, 22 tilge nach *εταφη* den sinnlosen, auch in der 1. Aufl. sich findenden Punkt | 16, 23 ist für Tert.s Marcion zweifellos der Text *εν τω κολπω αυτου αναπαυομενον* (*requiescentis*, mit δ 5 b c e q r) anzunehmen | 16, 24 lies im Text *εν τη φλογι ταυτη* 25 *Αβρααμ δε ειπε* (diese Stellung nur in e) | 16, 26 *ωδε* mit δ 5 (D) lat | 17, 1 sind die Worte *προς τους μαθητας* durch Tert. gedeckt | 17, 2 deutet Tert. m t *ad collum* nicht auf *περι τον τραχ.*, sondern auf das in Mt 18, 6 sich findende *εις τον τραχ.* hin, und das ebenfalls aus Mt stammende *εν τω πελαγει* dürfte eher als Wiedergabe des *in profundum* gelten als *εις την θαλασσαν* | 4, 27 tilge mit ε 014 und ε 376 *εν τω ισραηλ* | 17, 14 lies im Text *εν τω υπαγειν αυτους* | 17, 19 scheint mir das unbezeugte *θαυμασας* recht fragwürdig, Tert.s *miratus* ist durch die Frage 17, 17. 18 genügend motiviert | 17, 21 zu *ερουσιν* vgl. das *dicunt* Tert.s | 17, 24 zu *adventum* vgl. c f l s (aus Mt 24, 27) | 17, 26 zu *adventu* vgl. Ev^g R^{vg} gat | 17, 32 lies im Text *Λωθ*, das im Apparat genannte *Lot* ist lediglich ein Versehen | 18, 7 *vindictam electorum suorum* ist die Lesart von ε 376, sie ist in den Text aufzunehmen | 18, 14 lies im Text *κατεβη . . . δεδικαιωμ.* | 18, 16 om. *και μη κωλ. αυτα* = Ev^g, auch Mk 10, 14 ist die Auslassung bezeugt | 18, 19 *ο πατηρ* = d; tilge im Text „oder nur *ο θεος*" | 18, 20 selbstredend ist *οιδα* der echte Marciontext | 18, 36 tritt Tert. (gegen Dial) mit *praetereuntem* für *παραπορευομενον* — so δ 5 A^3 lat — ein | 18, 40. 41 tilge im Text *dicens*, es ist keineswegs sonst unbezeugt, findet sich vielmehr bei den meisten Griechen und Lateinern, man darf freilich nicht nur Tischendorfs Apparat zu 18, 40 lesen | 18, 42 sind die Angaben des Apparates falsch | 19, 8 die Stellung *τετραπλ. αποδιδομι* findet sich in e Cypr. sy | 19, 10 bezeugen a e s die Stellung *σωσαι και ζητησαι* | 20, 4 lies im Text: *το βαπτ. (το) ιωαννου ποθεν ην* (Tert.: *unde esset*) mit Tat δ 371 ε 1354 al. sa sy^{pal} (aus Mt 21, 25) | 20, 5 lies im Text *και διατι* (Tert.: *et quare*) mit sy^c; zu *εξ ουρανων* vgl. δ 5 in Mk 11, 30 | 20, 25 om. *τοινυν* mit Tat δ 5 ε 1222, den meisten Altlateinern und sy^{cs} | 20, 33 würde ich statt *γινεται* mit δ 2 δ 5 al. lat *εσται* edieren | 20, 34 lies im Text *αποκριθεις (ειπεν)· οι υιοι τουτου του αιωνος*, diese Stellung fast bei allen Altlateinern | 20, 35 ist das Wort *τυχειν* zwar bei Tert. doppelt gedeckt, aber Marcion wird es schwerlich in seinen Text gesetzt haben | 20, 36 tilge *⟨και υιοι εισιν⟩*, ob das ein „vormarcionitischer Defekt" ist, kann niemand wissen | 20, 39 lies im Text (*τινες δε των γραμματεων*) | 21, 8 tilge die Klammern von *μου* | 21, 9 ist *ταυτα* einzuklammern oder mit δ 371 zu streichen | 21, 11 lies im Text *και λοιμοι και* | 21, 13 lies im Text *εις μαρτυριον* (+ *και εις σωτηριαν*?) | Der Vers 21, 18 fehlt auch in sy^c | 21, 19 *εν δε τη υπομ.* = sy^{cp} | 21, 25 *ως ηχους* = ε 1443 (sy^c); ob *κυμαινουσης* in den Text aufzunehmen ist, erscheint höchst zweifelhaft, im Apparat wird uns zugesichert, daß aus der Paraphrase Tert.s nur *αυται γαρ αι δυν.* berücksichtigt werden soll, was mir auch recht fragwürdig scheint, solange es nicht anderwärts nachgewiesen ist | 21, 27 setzt Tert.s *cum plurima virtute* doch *μετα πολλης δυναμεως* voraus. Eine Sonderlesart ist also gar nicht gegeben | 21, 32 lies im Text (*αμην λεγω υμιν οτι*) *ου*; *ο ουρανος* statt *η γενεα* findet sich auch in e; e hat auch das stärkere Wort für *γενηται*, das dem *peragantur* Tert.s entspricht, nämlich *perficiantur* | 21, 33 ist H. einem seltsamen Versehen Zahns in der Rekonstruktion gefolgt. IV, 39 schreibt Tert. (Kroym. 558, 7): *transeat age nunc caelum et terra* (oder mit R: *terra et caelum*, was Zahn bevorzugt) — *sic enim dominus eorum destinavit — dum verbum eius maneat in aevum — sic enim et Esaias pronuntiavit — admoneantur et discipuli etc.* Darnach rekonstruiert Zahn den Vers 21, 33: *η γη και ο ουρανος παρελευσονται ο δε λογος μου μενει εις τον αιωνα.* Es ist ein grausames Mißgeschick, daß H. gerade an dieser Stelle Zahns Verdienste um die Wiederherstellung des Marciontextes rühmt und sich bemüht, diese Verdienste noch zu überbieten, indem er, wenn auch mit begreiflichem Zögern, daran geht, selbst das *age nunc* Tert.s in den Text aufzunehmen und ediert: *η (δη?) γη και ο ουρανος* [in Harnacks Apparat liest man mit Kroym. *caelum et terra*!!] *παρελευσονται ο δε λογος μου μενει εις τον αιωνα*, und dazu bemerkt, daß *ο λογος* und *μενει εις τον αιωνα* Sonderlesarten seien. Tert. würde dazu den Kopf schütteln und sich für unschuldig daran erklären, daß man seine Worte ins Griechische übertrug und dem Marciontext einverleibte, denn er habe ja ausdrücklich betont, daß der Satz *το δε ρημα του θεου μενει εις τον αιωνα* aus Isaias 40, 8 stammt und nur mit Lesern gerechnet, die wußten, daß Marcion sein Evangelium nicht mit einer Feder aus Isaias schmückte | 21, 34 lies mit δ 1 al. *αι καρδιαι υμων* | 21, 37 lies: *εις το . . . Ελαιων* | 22, 15 om. *και* = e sy^{cs}; lies *αυτους* (Druckf.); tilge *τουτο* mit sy^{cs} | 22, 22 *ο υιος τ. ανθρ.* = Tat ε 1211 b | 22, 63 bezeugt Tert.s *interrogatur* für den Schluß des Verses die Addition *και επηρωτουν αυτον* mit a b e ff^2 i l q (aus Mk 14, 61) | 22, 67 Stellung *ειπω υμιν* in ε 551 sy, om. *υμιν* δ 2 a b q r | 23, 2 lies *το εθνος ημων*); *βασιλεα χριστον* = sy sa | 23, 3 *tu es christus*, vgl. den Zusatz von c, der in diesem Kapitel mehr ein „Afrikaner" ist als e: *tu es iesus* | 23, 7 tilge im Text *Πειλατος* | 23, 18—25 sind die Anspielungen falsch geordnet; höchst fragwürdig ist die Sonderlesart *χριστος* für 23, 25 | 23, 32 om. *ετεροι* Tat c e sy^s | 23, 44 lies: *εκτη (και σκοτ. εγ.) εφ* | 23, 50 lies: *(και ιδ. ανηρ ον.)* | 24, 4 lies *ανδρες (αγγελοι?) εν*; *λαμπρα* = ff | 24, 7 verdient Epiph. vor Tert. den Vorzug; a, der allein *παραδοθηναι* vertritt, läßt auch *και σταυρωθηναι* (wie Epiph) aus | 24, 12 lies im App.: D a b e l r fuld sy^h | 24, 21 *ενομιζομεν* = sy aeth | 24, 25 bezeugt Tert. *του μη* (= ε 457) *πιστευειν πασιν*; *επι* ist sicher zu streichen | 24, 38 *ινα τι* = ε 56; warum ist fraglich, ob Tert. den Plural *καρδιας* gelesen hat? | 24, 39 das zweite *μου* fehlt bei Tert. mit griech. und lat. Zeugen und wird zu tilgen sein; zu om. *σαρκα(ς)* vgl. auch die Stellung der Worte in δ 5 sa Iren Dial | 24, 47 lies *κηρυχθηναι . . . εις.*

Das ist ein langer Sündenkatalog geworden, aber ich betone, daß er das Ergebnis nur einmaliger, nicht einmal sehr eingehender Überprüfung darstellt und fürchte, daß er bei erneuter Durcharbeitung wachsen würde.

S. 247* bemerkt H. „Ein Einfluß (des Marcion)textes auf die katholischen Texte hat nur in geringem Maße stattgefunden, sobald man die neutralen Sonderlesarten Marcions nicht als seine Lesarten, sondern als solche des Western-Textes beurteilt." Mir scheint, daß die von H. (a. a. O.) ausgehobenen Fälle vollauf genügen, um darzutun, daß der Einfluß Marcions auf die Textüberlieferung nicht gering zu veranschlagen ist. Von den dort genannten Beispielen möchte ich nur 23, 34 nicht gelten lassen. Das herrlichste Kreuzeswort ist ebensowenig eine Schöpfung Marcions als wir auch von ihm nicht die echte Form des Vaterunsers erwarten dürfen. Aber wie kräftig sich der Einfluß des Erzketzers in der lateinischen Überlieferung geltend macht — namentlich e (der Cod. Palatinus) ist stark von Marcion infiziert, auch der tendenziösen Lesarten finden sich hier genug — wird bereits die vorstehende Liste deutlich machen. Verständlich wird dieser Einfluß auf den Evangelientext nur dann, wenn die abendländische Kirche vor der Mitte des 2. Jahrh. noch nicht im Besitz einer lateinischen Evangelienübersetzung war und der Marciontext auf den griechischen, bzw. den lateinischen Tatian eingewirkt hat. Davon wird anderswo mehr zu sagen sein.

Bonn. Heinrich Vogels.

Bousset, Wilhelm, **Apophthegmata. Studien zur Geschichte des ältesten Mönchtums.** Textüberlieferung und Charakter der Apophthegmata Patrum. Zur Überlieferung der Vita Pachomii. Euagrios-Studien. Aus dem Nachlaß herausgegeben von Theodor Hermann und Gustav Krüger. Tübingen, Mohr, 1923. (341 S. gr. 4°). 24 Schweiz. Fr.

In die erdentrückte, gottversunkene Welt des ägyptischen Mönchtums führen diese drei Abhandlungen, die Wilhelm Bousset hinterlassen hat. Gerade heute gewinnt man immer mehr Verständnis dafür, daß im Geiste des Menschen auch noch andere Kräfte schlummern als der reine Intellekt, daß es auch noch andere wertvolle Geistesäußerungen gibt als Begriffsbildungen und Syllogismen. Da wird man heute auch besonderes Interesse haben für jene große Bewegung, die nichts kannte als beschauliches Leben, seliges Trunkensein in Gott. B. schildert nicht so sehr den Geist jenes Mönchtums, sondern untersucht kritisch den literarischen Niederschlag, der sich daraus entwickelte, und bahnt uns so die Wege zur Kenntnis und Würdigung dieser Geisteswelt.

Mit den *Apophthegmata Patrum* beschäftigt sich die erste Abhandlung, mit jener Sammlung von fast 1000 Mönchserzählungen und Mönchssprüchen, die uns in den verschiedensten Sprachen überliefert ist. B. untersucht zunächst die Textüberlieferung des Werkes. Es ist ein wahres Labyrinth, in das er seine Leser hineinführt; aber man hat immer die Empfindung, daß man an ihm einen sachkundigen, besonnenen und zuverlässigen Führer hat. Die ungeheure Mühe, die in endloser Kleinarbeit auf die Untersuchung verwandt ist, hat sich aber gelohnt. Denn es kommen dabei ziemlich fest umrissene Ergebnisse heraus, die wohl als gesichert gelten können. „Unsre Sammlung umfaßt Aussprüche und Erzählungen von sketischen Mönchen aus der Zeit von der Mitte des vierten bis zur Mitte des fünften Jahrhunderts" (S. 60). „Das gesamte Werk (steht) auf dem Boden des anachoretischen Ideals" (S. 42). Die schriftliche Fixierung erfolgte „etwa zwischen 460 (70) und 500" (S. 68). „Für eine große Masse der Erinnerungen scheint . . . . . Poimen und seine Schule die Quelle gewesen zu sein" (S. 71). Auch schon vorher werden kleinere Zusammenstellungen im Umlauf gewesen sein (S. 71—76). Die Mönche sprachen koptisch, waren der griechischen Sprache nicht mächtig (S. 76); aber die koptisch umlaufenden Erzählungen sind von einem griechischen Verfasser zuerst schriftlich zusammengestellt (S. 89 f.).

So hat B. in meisterhafter Untersuchung den Weg zur Quelle gebahnt. Nun möge ein anderer hingehen und die Quelle ausschöpfen, möge das Gesamtbild des Einsiedlertums, das für die Folgezeit so einflußreich gewesen ist, entwerfen. Das ist „eine der religionsgeschichtlich und kulturgeschichtlich in gleicher Weise reizvollsten und wichtigsten Aufgaben" (S. 91).

B. vergleicht wiederholt (S 77, 90 f.) die Vorgeschichte der *Apophthegmata* mit der Vorgeschichte der Evangelien. Indessen wird man doch eines dabei nicht außer Acht lassen dürfen: Die Mönchssprüche pflanzten sich fort in einem geschlossenen, weltabgeschiedenen Kreise, der bewußt jede Geistesbildung ablehnte, während das Christentum von vornherein viel mehr im Mittelpunkte der Kulturwelt stand. Da kann man die Überlieferung der Vätersprüche nicht ohne weiteres mit der Überlieferung vom Leben Jesu vergleichen.

Eine zweite Untersuchung führt uns in die Anfänge des koinobitischen Lebens: die *Vita Pachomii* in ihren verschiedensten Gestalten wird von B. in eingehendster Weise untersucht. Auch hier haben wir es mit einer verwickelten Überlieferungsgeschichte zu tun. Aber der Scharfblick B.s weiß auch hier die Fäden zu entwirren und zu ziemlich sicheren Resultaten zu kommen. Danach ist das Leben des großen Mönchsvaters Pachomius schon bald nach seinem Tode (346) von griechisch sprechenden Schülern aufgeschrieben, und diese Vita ist uns in dem bekannten Bollandistentexte erhalten. Aber sie bietet uns kein ganz naturwahres Bild von dem großen Geisteshelden. B. zeigt mit feinster Beobachtungsgabe, unter Beibringung eines außerordentlich reichhaltigen Materials, daß Griechengeist und Kirchentum das Bild etwas frisiert und retouchiert haben. Die Jünger haben ihren Meister mehr in Verbindung gebracht mit den offiziellen Kirchenstellen, haben ihm die Bibel in die Hand gegeben, haben Visionen und Ekstasen zurückgedrängt, haben Berichte, die ihrem feineren Empfinden nicht gefielen, abgeschwächt. In den koptischen und arabischen Viten dagegen ist die Farbe frischer und lebendiger erhalten geblieben. Fast alle diese Darstellungen stützen sich zwar auf die griechische Vita, haben aber aus dem breiten Strom mündlicher und schriftlicher Überlieferung noch manches geschöpft, was in jenen schmalen Kanal nicht aufgenommen war, und sind daher von unschätzbarem Werte.

Die dritte Abhandlung, „Euagriosstudien", hat mich persönlich am meisten interessiert. Sie beschäftigt sich mit *Evagrius Ponticus,* jenem seltsamen Manne, der die Geisteswelt der Kappadozier und die Mystik des ägyptischen Mönchtums in sich vereinigte.

Mit liebevoller Sorgfalt spürt B. den oft phantastischen Gedankengängen nach, sucht den orakelhaft klingenden Sätzen den richtigen Sinn abzugewinnen und versteht es meisterhaft, vieldeutige Ausdrücke, wie *θεωρία, γνῶσις, γνῶσις οὐσιώδης, θεολογία, ἀπάθεια, νοῦς, ψυχή, πρακτικός, κίνησις,* in der oft seltsamen Bedeutung festzustellen, die sie bei Evagrius haben. Mit Staunen sehen wir das einheitliche, geschlossene System des Mönches, der in hohem Gedankenfluge philosophische, kosmogonische und psychologische Probleme behandelt. Aber B. weist immer wieder darauf hin, daß wir es hier eigentlich nicht mit dem Aufleuchten eines neuen Sternes zu tun haben, sondern mit dem Widerschein eines helleren Lichtes, das zwei Jahrhunderte vorher in Origenes aufgestrahlt war. Dieser tiefe Denker hat hier in Evagrius einen Herold gefunden, der die Spekulationen des Meisters seinen Mönchsbrüdern zugänglich zu machen suchte. Dabei hat er aber in manchen Punkten die Gedanken des Origenes vergeistigt oder verkirchlicht und auf das Frömmigkeitsleben angewandt. B. deckt auch die Fäden auf, die noch weiter zurückgehen, auf Clemens Alex., auf die Neupythagoräer und bis auf Posidonius.

B. behandelt dann noch den 8. Brief des hl. Basilius, der im Syrischen unter dem Namen des Evagrius geht, und weist ihn als geistiges Eigentum des Evagrius nach. Das ist dasselbe Resultat, zu dem ich in einer längeren Sonderuntersuchung (Der 8. Brief des hl. Basilius, ein Werk des Evagrius Ponticus [Münsterische Beiträge zur Theologie, Heft 1] Münster 1923) gekommen war.

Nur wenige Wünsche sind es, die beim Studium der Abhandlung unerfüllt bleiben. E. Preuschen hat einmal (Theol. Literaturztg. XL 1915 Sp. 402) geschrieben von „eingreifenden Veränderungen," die an dem Texte in orthodoxer Tendenz vorgenommen seien: „Ehe man den wirklichen Evagrius, nicht den mumifizierten der Klöster des 7. Jahrhunderts, gewinnt, wird es

nötig sein, die Überlieferungsgeschichte der Schriften nach Möglichkeit aufzuhellen." B. ist auf diese Frage, ob der jetzt aus dem Syrischen vorliegende Text absichtlich verändert ist, garnicht eingegangen. — Ferner muß es bei Evagrius auffallen, daß das Centurienwerk sich in Inhalt und Ausdruck merklich von den anderen Schriften abhebt. In den Centurien kommt z. B. das Wort *μονάς* für Gott immer wieder vor, in den anderen Schriftstücken (abgesehen von dem Ps.-Basiliusbrief) kein einziges Mal. Das muß an der geistigen Entwicklung des Verfassers, an dem zeitlichen Abstand zwischen seinen verschiedenen Werken liegen. B. hat auf solche Unterschiede zwischen den einzelnen Schriften garnicht geachtet, sondern sie alle als gleichwertige Zeugen herangezogen. — B. hat auch versucht, das Rätsel zu lösen, das sich aus der eigenartigen Komposition des berühmten Centurienwerkes ergibt. In dieser Sammlung, die 600 Logien umfaßt, gehören nämlich auf weite Strecken jedesmal der 4., 8., 12. . . . . Spruch, auch wohl mal der 3., 6., 9. . . . . zusammen und bilden ein systematisches Ganzes, die übrigen sind meistens ohne jede innere Beziehung dazwischen geschoben. „Wir werden uns vorstellen müssen, daß er eine ältere (von ihm selbst stammende) Sammlung von Definitionen vor sich hatte. Diese hat er dann mit seinen übrigen Gedankensplittern oft nach einem ganz schematischen, ziffernmäßigen Verfahren zusammengemischt" (S. 285). Diese Lösung des Rätsels kann nicht befriedigen. Soll man dem geistvollen, feinsinnigen Evagrius wirklich ein so geistloses, ja sinnzerstörendes Arbeiten zutrauen?

Es ist fast zu verwundern, daß den Herausgebern, die das Werk B.s aus seinem Nachlasse drucken ließen, so wenig Mißverständnisse oder Lesefehler unterlaufen sind. Ich notiere nur folgende wenige, die allerdings ganz sinnstörend wirken. Statt „Man" (S. 66 Z. 28) muß „Nau", der Name des Patristikers, stehen. Die Titel der Evagriusschriften *Practica* und *Gnostica* (S. 75) können nicht als Feminina Sing. gebraucht werden. Statt „schlechteste" (S. 232 Z. 34) muß das Gegenteil stehen, vielleicht „schlichteste". Die Worte „Brief an Melania" (S. 306 Anm. 5) sollen nicht den Fundort angeben, sondern eine Erklärung für das vorangehende Wortspiel *(nomen nigredinis)* sein. Die Zitate S. 309 Z. 26 und 33 müssen nicht das Wort *θεολογία*, sondern *θεολογική* enthalten. Wenn Evagrius auf das Beispiel von Ameise und Biene verweist, so hat er nicht Sir 11, 3 im Auge (S. 309 Anm. 4), sondern Prov. 6, 6–8b und zwar nach der Sept. (vgl. S. 340 Z. 21).

Greven i. Westf. Robert Melcher.

Wilkes, Dr. phil. Carl, **Die Zisterzienserabtei Himmerode im 12. und 13. Jahrhundert.** [Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens, herausgegeben von Ildefons Herwegen O. S. B., Heft 12]. Münster i. Westf., Aschendorff, 1924 (XVI, 191 S. gr. 8°). M. 6,50, geb. M. 8.

Eine wirklich durchgreifende Neubearbeitung des auch heute noch wertvollen Werkes von Franz Winter »Die Cistercienser des nordöstlichen Deutschlands«, 3 Bde., Gotha 1868—71, wird am besten dadurch vorbereitet, daß möglichst viele Spezialgeschichten einzelner Konvente bearbeitet werden. Die stattliche Anzahl solcher Sonderstudien, die in der jüngsten Zeit erschienen sind, rwird durch die vorliegende, von Prof. Levison-Bonn angeegte Dissertation erfreulicherweise vermehrt. Die 1138/39 gegründete Zisterzienserabtei Himmerode ist seit 1920 wieder im Besitz des Ordens, und in der allerletzten Zeit (16. August 1925) erhielt der neuerstandene Konvent in der Person seines bisherigen Verwesers Carolus Münz seinen ersten Abt.

Seitdem N. Heesius (1641) und R. Bootz (1685) ihre Klostergeschichte geschrieben haben, wurden die Schicksale von Himmerode späterhin nur im Rahmen größerer zusammenfassender Werke und zwar in der Hauptsache auf Grund der genannten beiden Monographien behandelt. Vgl. J. Marx, Geschichte des Erzstifts Trier III (1860) 511—68 und K. Schorn, *Eiflia sacra* I (1888) 635—79. Angesichts des neuen Wirtschaftssystems der Zisterzienser, die im Gegensatz zum benediktinischen Fronhof- und Pachtsystem mit Hilfe des Konverseninstituts den Eigenbetrieb streng zur Durchführung brachten, lag auch die Bedeutung von Himmerode, das frühzeitig als Tochterkloster von Clairvaux gegründet wurde, auf wirtschaftlichem Gebiet. Die vorbildliche Bewirtschaftung des im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts erworbenen gewaltigen, weithin über die Rheinlande zerstreuten Besitzes hat die wirtschaftliche Entwicklung der Eifel nachhaltig beeinflußt (S. 16, 119). Eine neue, dem heutigen Stand der Forschung entsprechende Bearbeitung der ältesten Klostergeschichte war darum auch eine lohnende Aufgabe, deren sich der Verfasser mit Fleiß und Geschick entledigt hat.

Die Arbeit Wilkes ist in der Hauptsache auf urkundlichem Material, das sich erfreulicherweise durch die Fährnisse der Zeit gut erhalten hat, aufgebaut. Allein die Zahl der bis zum Jahre 1300 reichenden Originalurkunden beträgt rund 480, abgesehen von einer Anzahl von Kopiarien und verschiedenen Zins- und Heberegistern. Aus der Gruppe der literarischen Quellen kommen eigentlich nur die Vita des Himmeroder Mönches David und die Werke des Caesarius von Heisterbach in Betracht. Caesarius trat 1199 als Novize in das ein Jahrzehnt vorher von Himmerode aus gegründete Heisterbach ein, d. h. zu einer Zeit, als sicherlich die meisten der von Himmerode nach der neuen Gründung übergesiedelten Mönche noch lebten. Der Stoff wird, abgesehen von den einleitenden Ausführungen über die Quellen und die Literatur in drei Hauptteile gegliedert. Im 1. Teil („Zur allgemeinen und äußeren Geschichte H.s" S. 17—46) wird über die Gründung und den Namen der Abtei und die Grundzüge der allgemeinen Entwicklung gehandelt, und außerdem werden die für eine Biographie der einzelnen Äbte wichtigsten Daten kritisch gesichtet. Der 2. Teil (S. 46—118) ist der Verfassungsgeschichte und der Beschreibung des inneren Lebens des Konvents gewidmet (Klosterfamilie, -Ämter, die Abtei im Verhältnis zum Generalkapitel, Mutterkloster Clairvaux und Tochterkloster Heisterbach, zu den ihm unterstellten Nonnenklöstern, zum päpstlichen Stuhl, zum Diözesanbischof, zur weltlichen Gewalt; die Ordensdisziplin, die Wissenschaft). Im 3. Teil (S. 118—61) wird das zur Wirtschaftsgeschichte des Klosters erhaltene Material verarbeitet (Entstehung, Förderung und Erhaltung des Klosterbesitzes; die Grangien Himmerodes, die einzelnen Zweige des klösterlichen Wirtschaftsbetriebes). In zwei Anhängen (S. 162—79) wird eine Zusammenstellung aller quellenmäßig nachweisbaren Besitzungen der Abtei und eine Übersicht über die zur Verbesserung, der Klosterkost gestifteten Pitanzen, deren Zunahme in etwa als Maßstab für das Erschlaffen der Ordensdisziplin gewertet werden darf, geboten.

Die sorgfältig durchgeführte Sammlung und Verarbeitung des Quellenmaterials bringt uns keine irgendwie für die allgemeine Ordens- und Kirchengeschichte bemerkenswerten neuen Erkenntnisse. Himmerode hat auch in der Geschichte des Zisterzienserordens ebensowenig wie in der Geschichte der mittelalterlichen Kunst und Wissenschaft eine besondere Rolle gespielt. Der mit lobenswerter Akribie arbeitende Verfasser hat sich in erster Linie den Dank aller lokalgeschichtlich interessierten Leser und Forscher verdient.

Breslau. Berthold Altaner.

Chroust, Anton, **Lebensläufe aus Franken.** Herausgegeben im Auftrag der Gesellschaft für Fränkische Geschichte. 2. Band. Würzburg, Kommissions-Verlag von Kabitzsch & Mönnich, 1922 (XXIII, 519 S. 4°).

Die im Jahre 1905 gegründete Gesellschaft für Fränkische Geschichte hat es sich, um die kulturelle Bedeutung des Frankenlandes zu zeigen, u. a. zur Aufgabe gemacht, Biographien herauszugeben. Persönlichkeiten sollen behandelt werden, welche, entweder in Franken geboren

oder von außen nach Franken gekommen, eine hervorragende Tätigkeit entfaltet haben. Zunächst sollen es nur Personen sein, welche dem 19. Jahrh. angehören.

Der erste, 560 Seiten umfassende, Band mit 66 Biographien erschien i. J. 1919 und es wurde ihm allgemeines Lob und große Anerkennung zuteil (vgl. Theol. Revue 1921, 148 f.). Drei Jahre später konnte Geh.-Rat Dr. Chroust, welcher der Gründer, geschäftsführende Sekretär und überhaupt die Seele der Gesellschaft für fränkische Geschichte ist, der Ungunst der Zeiten zum Trotz bereits den 2. Band vorlegen, dem, wie soeben verlautet, bald der 3. Band folgen soll.

Der 2. Band bietet 59 Lebensläufe hervorragender fränkischer Persönlichkeiten, wobei jedoch zu bemerken ist, daß zwei Biographien mehrere Personen umfassen, nämlich Lebenslauf Nr. 17 den Maler Konrad Geiger (1751—1808) und seine Tochter die Malerin Margaretha Geiger (1783—1809), und Lebenslauf Nr. 52 nicht weniger als 14 Personen, nämlich den Eisennachschen Kanzler Chr. A. Thon und seine Familie, welche eine ganze Reihe von bedeutenden Gliedern aufweist. — Auch einige Frauen werden behandelt, so außer der oben genannten Malerin Geiger noch in Lebenslauf Nr. 52 die Kaufmannswitwe Therese Thon, vermählte Pfennig (1800—1890).

Folgende katholische Theologen erhalten Biographien: Erzbischof von Abert-Bamberg (Verfasser: Prof. Dr. Braun-Würzburg), Prof. Berg-Würzburg (Geh. Rat Dr. Merkle-Würzburg), Prof. Frey-Bamberg (Geh. Rat Dr. Heß-Bamberg), Prof. Hettinger-Würzburg (Geh. Rat Dr. Henner und Prof. Dr. Wunderle-Würzburg), Prof. Lefflad-Eichstätt (Prof. Dr. Heidingsfelder-Regensburg), Abt Eugen Montag-Ebrach (Gymn.-Prof. Dr. Jäger-Nürnberg), Bischof von Öttl-Eichstätt (Stadtpfarrer Dr. Götz-Ingolstadt), Oberbibliothekar Ruland-Würzburg (Oberbibliothekar Dr. Handwerker-München), Prof. Stöckl-Eichstätt (Prof. Dr. Wunderle-Würzburg), Andreas Strauß, Bibliothekar des Klosters Rebdorf (Prof. Dr. Romstoeck-Eichstätt), Dompropst Thalhofer-Eichstätt (Prof. Dr. Eisenhofer-Eichstätt), sodann der Philosoph Franz Brentano (Geh. Rat Dr. Stumpf-Berlin).

Hervorzuheben ist gegenüber dem 1. Band, daß alle hier im 2. Band behandelten Persönlichkeiten eine feste Beziehung zu Franken haben. Nur bei Lebenslauf Nr. 39 Paul Rudolf von Roth, Professor der Rechte in München (1820—1892) S. 355 bis 358, müssen sich in dieser Hinsicht Zweifel erheben. Zwar ist er in Nürnberg, der Heimat seiner Mutter, geboren (i. J. 1820), allein sein Vater — derselbe stammte aus Vaihingen in Württemberg, war seit 1801 oder 1802 Konsulent der Reichsstadt Nürnberg, seit 1808 bayrischer Finanzrat für den Pegnitzkreis — war bereits 1810 von Nürnberg nach München versetzt worden, wo er dann dauernd blieb. (Allg. Deutsche Biographie 29, S. 317 ff). Paul Rudolf, sein Sohn, verlebte seine ganze Jugend in München und hatte auch später, abgesehen von seiner Promotion in Erlangen (1848), keinerlei Beziehung zu Franken. Er kann demnach für Franken nicht in Anspruch genommen werden.

Die Namen der Verfasser der Biographien bürgen dafür, daß die Lebensläufe objektiv geschrieben sind. Gleichwohl scheint es geboten, auch bei diesem 2. Band darauf hinzuweisen, daß es in einzelnen Fällen einer zukünftigen schärferen Charakteristik vorbehalten bleibt, neben Licht noch mehr Schatten aufzutragen.

Im einzelnen sei bemerkt: Bei dem Lebenslauf des Industriellen Berolzheimer, des Anatomen Gegenbaur, des Erlanger Professor Harles, des Admirals Fürst Ernst zu Leiningen, des Nürnberger Bürgermeisters von Seiler, des schon gen. Kanzlers Thon und seiner Familie, sowie des Prof. Joh. Wislicenus hätte ein Abstrich nicht geschadet, während man über den Oberfinanzrat und Physiker Yelin, den Verfasser der Schrift „Deutschland in seiner tiefsten Erniedrigung", gern eine ausführlichere Biographie wünschen möchte. Prof. Dr. Stumpf sagt in dem Lebenslauf über Franz Brentano, sein Vortrag sei „ohne jeden äußeren Glanz der Rede" gewesen (S. 70); demgegenüber wird mir von anderer Seite Brentano's Vortrag überaus glänzend genannt. Wenn Stumpf in der gleichen Biographie den Würzburger Apologeten Herman Schell den Führer der Modernisten nennt (S. 70), so tut er ihm damit offenbar unrecht. In dem Lebenslauf über den Würzburger Oberbibliothekar Ruland (S. 359 ff.) wird dessen Pate und Gönner, der Würzburger Oberbibliothekar Dr. Richarz genannt, der dann (1835) Bischof von Speier wurde (s. S. 362). Richarz erscheint aber S. 363 als Bischof von Augsburg. Zum Verständnis müßte erwähnt sein, daß derselbe wegen entstandener Streitigkeiten von Speier bald nach Augsburg versetzt wurde, wo er noch jahrelang als Bischof wirkte (s. Kirchenlexikon, 2. A., I, 1641). Es sei noch der Wunsch ausgesprochen, es möchte in Zukunft von der einen oder anderen behandelten Persönlichkeit ein Bild beigegeben werden.

Auch diesem 2. Band gebührt hohe Anerkennung und Bewunderung. Es verdient bemerkt zu werden, daß hier eine Reihe von Personen gewürdigt werden, über die man bisher keine Biographie im eigentlichen Sinne hatte.

Regensburg. Julius Krieg.

Gemelli, Agostino, O. F. M., **Immanuel Kant.** Volume commemorativo. Milano, Società editrice „Vita e Pensiero", 1924 (323 S. 8°). Lire 15.

Die zweite Zentenarfeier des Geburtsfestes des Denkers von Königsberg veranlaßte Freunde und Gegner der Gedankenwelt Kants ihrer Gesinnung Ausdruck zu verleihen. Die Zahl der Veröffentlichungen belief sich im Jahre 1924 innerhalb des deutschen Sprachgebiets allein auf dreihundertfünfundsechzig (vgl. Literarische Berichte, 3. Heft).

Von italienischen Veröffentlichungen ist die vorliegende eine Ehre für die kathol. Universität von Mailand, welche trotz der wenigen Jahre ihres Bestandes schon eine bedeutende Anzahl wissenschaftlicher Werke philosophischen, juristischen, philologischen, historischen, biologischen, sozial- und religionswissenschaftlichen Charakters herausgab. Das erwähnte Werk ist der 7. Band der philosophischen Serie und enthält 10 Abhandlungen.

Die erste Abhandlung verdanken wir dem Rektor der Universität, dem Franziskaner Agostino Gemelli, der durch seine Arbeiten auf dem Gebiete der Psychologie (*Sulla teoria somatica delle emozioni* [*Riv. de filos. neoscolastica* I 1909], *In tema di psicofisica*, Firenze 1913, *Il metodo degli equivalenti*, Firenze 1914, u. a.) rühmlichst bekannt ist. Zwar sieht G. in Kant *„uno dei più originali e poderosi sistematori"* (S. 17), doch hindert ihn diese Hochschätzung nicht, Kants Phänomenalismus und Subjektivismus abzulehnen und die *„filosofia perenne"* (S. 10) zu bejahen, die aristotelische Bahnen wandelt und in der Scholastik eine treu besorgte Hüterin gefunden hat (vgl. auch Band 6 derselben Serie). Treffend ist sodann die Zeichnung des Gegensatzes zwischen antiker und moderner Philosophie (S. 8—11). In der Synthese von Aristotelismus und Platonismus sieht G. das Hochziel für alle wahrheitssuchenden Geister und so lehnt er (S. 13 u. 14) Kants transzendentale Ästhetik und Analytik in ihren Resultaten ab. Auch den Versuch, mit Hilfe der praktischen Vernunft ein zuverlässiges Fundament für ein

sittliches Handeln zu gewinnen, sieht er als gescheitert an (S. 15—17).

An Gemelli sich anschließend führt M. Casotti die Beziehungen Kants zum Christentum aus mit dem deutlich erkennbaren Streben, Kant objektiv zu beurteilen. L. de Simone behandelt sodann die Einheit der Philosophie Kants in den drei Kritiken und zwar sieht S. die Einheit in der *synthesis a priori*, die er als Kernpunkt und Fundament (S. 58) sowie als die Seele des Kantianismus (S. 52) betrachtet. Den Einfluß der Kr. d. r. V. auf Galuppi und Rosmini beleuchtet eingehend Chiocchetti, während Masnovo die philosophische Tätigkeit Burettis, Galuppis und Rosminis darstellt.

Eine gute Charakterisierung der Ideenlehre Platos und Kants bringt Paolo Rotta (S. 121—152). Eingehend stellt Padovani die Vernunftreligion Kants dar auf Grund der Schrift von 1793 (die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft), wobei der Rationalismus und Naturalismus gut herausgearbeitet wird. Die folgende Abhandlung von G. Rossi über die Frage der Existenz Gottes bei Kant beruht auf einer ganz sorgfältigen und quellenmäßigen Darstellung der Wandlungen Kants in diesem Punkte, die freilich keine Empfehlung für seine Autorität in dieser Frage bedeuten. In eine Diskussion über die erkenntnistheoretischen Voraussetzungen will R. nicht eintreten (S. 248), trotzdem macht er (S. 251) einen kleinen Versuch, den transzendenten Gebrauch der Vernunft zu rechtfertigen. S. 245 wären einige kritische Bemerkungen zu dem Verhältnis des kosmologischen und ontologischen Gottesargumentes, durch welche die *„astuzia"* Kants hervorgehoben würde, sehr zu wünschen. Auch die vier „dialektischen Anmaßungen" hätten kurz erwähnt werden können. Im übrigen verdient R.s Arbeit wegen der Heranziehung des primären Quellenmaterials, das man z. B. S. 11 (Anmerkung), S. 121 (Anmerkung), und ebenso in den Anmerkungen auf S. 127. 153. 185. 303 und 156 (Anmerkung 2) vermißt, besonders hervorgehoben zu werden, wenn man auch S. 235 (Anmerkung) eine Erwähnung der realistischen und idealistischen Kantinterpretation bezüglich des *Noumenon* und die Belegstellen für die realistische Auslegung in der Kr. d. r. Vern. (Kehrbachsche Ausgabe [Reclam] S. 23, 68. 73 usw.) sowie in den Prolegomena (§ 13 Anmerkg. 2, § 32 usw.) noch wünschen könnte.

Wir erwähnen noch Biavaschis anregende Ausführungen über die Politik beim Königsberger Denker und die Arbeit U. Puccis über die Pädagogik Kants. P. erkennt Kants hohe pädagogische Begabung an (S. 294 u. 319), berücksichtigt indes auch die Unstimmigkeit zwischen der Autonomielehre und der unumgänglichen Heteronomie bei der Erziehungsaufgabe (S. 318). Die Stellung Kants zur kathol. Kirche kann als zutreffend charakterisiert bezeichnet werden, doch wird sein Verhältnis zur protestantischen Lehre zu günstig dargestellt (S. 320), da die Kritik der reinen Vernunft kein Fundament für eine positive Religion (nicht einmal für die natürliche) unseres Erachtens bestehen läßt. Den Titel *„filosofo del protestantesimo"* (S. 320) verdient Kant nicht.

Zum Ganzen wäre zu sagen: Die Autoren bemühen sich sichtlich, Kant rein sachlich zu behandeln und ihm allseits gerecht zu werden. Darum können wir uns des Werkes aufrichtig freuen, es warm empfehlen und nur wünschen, daß es zur weiteren Verbreitung über italienisches Sprachgebiet hinaus einen sprachgewandten Übersetzer finde.

Mödling-Wien. H. Kießler S. V. D.

Steffes, Dr. Johann Peter, **Religionsphilosophie.** [Philos. Handbibliothek Bd. 9]. München, Kösel & Pustet, 1925 (280 S. gr. 8°). M. 6,50, geb. M. 7,70.

Der Verfasser kennzeichnet selbst im Vorwort seine besondere Aufgabe und damit auch seine wissenschaftliche Absicht. Während die bisherigen Darstellungen der katholischen Religionsphilosophie — wollen Scheler und Gründler überhaupt darunter gerechnet werden? — tatsächlich auf den Zweck bezogen waren, der Apologetik die Grundlage zu schaffen, will St. die Religionsphilosophie als selbständigen Zweig der Philosophie erstmals zu pflanzen und zu pflegen versuchen. Ich möchte diese Zielsetzung, die etwas anderes bedeutet als meine eigenen Grundzüge der Religionsphilosophie, aufrichtig begrüßen. St. ist sich selbst bewußt, nur eine „vorläufige allgemeine Orientierung, eine Wegbereitung" darbieten zu können (S. 268); er ist ganz sicher auch darüber klar, noch lange nicht ganz von der alten Weise losgekommen zu sein. Aber liegt darin wirklich ein Schaden für die Sache? Die Durchführung des Zieles ist offenkundig auch von dem Plane der ganzen Sammlung innerhalb deren das Buch erscheint, beherrscht gewesen. Manches, namentlich manches moderne Problem dürfte, soweit die Kritik in Frage steht, wohl etwas energischer angefaßt werden, als es in vorliegender Darstellung geschieht. Im ganzen aber möchte ich diese neue Religionsphilosophie als wertvolle und fruchtbare Leistung beurteilen.

Das Buch ist in fünf Abschnitte geteilt, denen ein m. E. in dieser Form zu kärgliches und entbehrliches Schlußwort angefügt ist. Die einleitende Grundlegung behandelt das Recht, den Sinn und die Aufgabe der Religionsphilosophie als einer eigenen Wissenschaft. Die Methode derselben wäre gewiß einer besonderen Aufmerksamkeit wert gewesen. Der zweite und im Anschlusse daran die übrigen Abschnitte weisen im großen und ganzen einen Gedankengang auf, wie ich ihn ähnlich bereits 1918 in meinem Buche eingeschlagen habe. Seine Hauptstadien sind: zuerst eine vorläufige (erfahrungsmäßige) Begriffsbestimmung der Religion, dann die hauptsächlichen geschichtlichen Religionstypen und die religionspsychologische Frage. Weiterhin die eigentlich philosophische Arbeit an den Tatsachen der religiösen Erfahrung, die in der Aufweisung des Wahrheitscharakters der Religion besteht; ihr Kern ist das Gottesproblem, dessen Behandlung auch bei St. in einer theistischen Metaphysik gipfelt. Dann folgen Erörterungen über die Religion im Geistesleben und über die soziologische Auswirkung der Religion (Gebet, Kult usw.). Eine eigene, gerade mit Rücksicht auf moderne Probleme durchgeführte Darlegung des religiösen Grundbegriffes der „Heiligkeit" vermisse ich; das abschließende Ergebnis der Untersuchung des philosophischen Begriffes der Religion müßte m. E. besser hervortreten. Lobenswert ist die wegweisende Literaturauswahl.

Würzburg. Georg Wunderle.

Hoevels, Karl, **Theosophie, Anthroposophie und Christentum.** Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1923 (46 S. 8°). M 1.

Beyer, Georg, **Der Okkultismus unserer Tage.** Kevelaer, Verlagsbuchhandlung Joseph Bercker, 1923 (192 S. 12°). M. 2,25.

Frick, Heinrich, Lic. theol., Dr. phil., Privatdozent für allgem. Religionsgeschichte an der Universität Gießen, **Anthroposophische Schau und Religiöser Glaube.** Stuttgart, Strecker u. Schröder, 1923 (X, 160 S.). M. 1,20.

Diese drei Schriften beschäftigen sich, wenn auch unter verschiedenem Gesichtspunkt, mit der Erscheinung des Okkultismus.

Die erste Schrift ist die Niederschrift eines Vortrags, der vor katholischen Akademikern gehalten wurde. Es ist eine gründliche, aus einläßlichem Studium der Quellen geschöpfte Auseinandersetzung mit der Anthroposophie, besonders in der Gestalt, die der rührigste und auch vielseitigste Vertreter, R. Steiner, ihr gegeben hat. Es verdient alle Anerkennung, wie es der Verf. verstanden hat, in dem engen Rahmen eines Vortrages doch eine zutreffende und ausreichende Darstellung einer so fremdartigen und oft auch verworrenen Gedankenwelt, wie es Anthroposophie und Theosophie sind, zu geben. Angenehm fällt auf das Bemühen vollkommener Sachlichkeit. Vielleicht wird sogar zu großes Gewicht auf die Darstellung gelegt, so daß die Kritik etwas zurücktritt. Ob man nicht überhaupt den offenkundigen Phantasien Steiners zu viel Ehre antut, wenn man sie allzu ernst nimmt? Oft verdienen sie wirklich keine wissenschaftliche Auseinandersetzung. Höchstens beanspruchen sie das Interesse des Psychiaters. Daß dennoch weite Kreise, sogar namhafte Theologen (Rittelmeyer) in solchen Bewegungen einen Ersatz für Religion und Christentum sehen wollen, ist wohl, wie die Anthroposophie selbst, nur als ein Zeichen und als eine Erscheinung des Verfalls anzusprechen. In etwa darf allerdings auch die Anthroposophie und der Zulauf, den sie über Verdienst findet, auch als eine verständliche Reaktion gegen den schmachvollen Materialismus angesehen werden, mit dem man das religiöse Bedürfnis hat niedertreten wollen. Doch erweist sie sich selbst als verfeinerter Materialismus, der die Religion zu einem kosmischen Zauber, der die Sittlichkeit zu einem naturalistischen Erkenntnisvorgang, der die Philosophie zur Mythologie herabwürdigt. Darum würde ich nicht reden von Vorzügen der Theosophie, aus denen wir Katholiken etwas herausschlagen könnten, sondern sie lieber als Anlaß zu einer Art Gewissenserforschung empfehlen, ob dem religiösen Hunger unserer Zeit die alte Wahrheit und Gnade auch immer in der Form, wie sie an den heutigen Menschen herangeht, dargeboten wird.

Die zweite Schrift wendet sich bewußt an das Volk. Darum verschmäht sie es nicht, in mehr polemischer Form, stellenweise auch mit der Waffe der Ironie, zur der ja der Okkultismus übergenug herausfordert, die Schwächen und Ungereimtheiten dieser Geheimwissenschaften wie so manche persönliche Charakterfehler ihrer Vertreter, besonders deren nicht immer so einwandfreies Verhältnis zur Wahrhaftigkeit deutlich hervorzuheben. Das ist verständlich und bei der Gefahr, die solche Strömungen für das religiöse Leben des Volkes gerade in unserer aufgewühlten Zeit haben, auch wohl nötig. Das Büchlein behandelt darum unter dem Sammelnamen „Okkultismus" auch den Spiritismus und verwandte Verirrungen, weniger aus wissenschaftlichen, als aus apologetischem und seelsorglichem Interesse. Es kann besonders für Vereinsvorträge gute Dienste leisten.

Die dritte Schrift muß als die gründlichste und wertvollste bezeichnet werden. Sie greift eine Spezialfrage heraus, nämlich den von der Anthroposophie so stark betonten Gegensatz von Schau und Glaube. Damit ist wirklich der Kern der Sache erfaßt und auf eine zugespitzte Formel gebracht. Die Anthroposophie ist die Wiederauferstehung der alten Gnosis und ihres vermessenen Bemühens, durch selbsterrungenes und selbstverdanktes Wissen um die kosmischen Geheimnisse sich den Zugang zum Heil und zur Erlösung zu erzwingen. Sie sieht alles Unheil und alle Not nur in dem Mangel an Wissen, nur in dem Eingespanntsein des Menschen in die Naturgesetzlichkeit des Weltgeschehens und kann sich darum nur eine Rettung und Erlösung denken, d. i. die Herauslösung des Menschen aus dem Bann des Weltzwanges durch die Erzwingung der Weltgeheimnisse. Wer hinter diese zu schauen vermag, der hat die Herrschaft über die Welt und ihre Kräfte gewonnen. Daß in einer solchen Weltanschauung, die den Naturalismus und Pantheismus an der Stirn trägt, für Glaube und Gnade, ja für einen persönlichen Gott, für die sittlichen Begriffe Schuld und Sühne, Erlösung und Erlöser im christlichen Sinn kein Platz mehr ist, oder vielmehr daß sie naturalistisch umgedeutet und entwertet werden, ist ohne weiteres verständlich. Der Verf. stellt das auch fein heraus. Leider hindert ihn einerseits sein von Luther entliehener Glaubensbegriff und andererseits sein kantischer Agnostizismus, den richtigen Gegensatz von Gnosis und Glaube aufzuweisen. Wenn er Steiner von Kant her zu verstehen sucht, so hat er unbedingt recht. Steiner wehrt sich gegen den Machtspruch Kants, daß wir keinerlei Zugang zum Übersinnlichen auf Erden haben könnten. Und das mit vollem Recht. Nur ist er im Irrtum, wenn er Kant darin zustimmt, daß wir nicht in der Lage seien, durch unser an die sinnlichen Organe gebundenes Erkennen die Dinge zu erfassen. Und noch mehr irrt er, wenn er als Ziel aufstellt, durch leib- und organfreie Schau, durch Einswerden mit dem Weltgrund selbst hinter das Wesen der Dinge zu kommen. Würde Fr. nur die Übervernünftigkeit der religiösen Geheimniswahrheiten und unsere irdische Unzulänglichkeit zu ihrer Erfassung, würde er nur die Notwendigkeit, sie für die Zeit des Erdenlebens im Glauben hinzunehmen, betont haben, so wäre er St. wirkungsvoller entgegengetreten. Indem er aber den Glauben nur versteht als das Anti- und Irrationale, als den jeder vernünftigen Rechtfertigung weder fähigen noch bedürftigen Verzweiflungsakt des so kommandierenden Willens, unterstreicht er noch den trostlosen Agnostizismus, dem St. mit Recht zu entfliehen sucht, und gibt ihm damit erst recht Grund, einen solchen Glauben als Widerspruch zum Menschenwesen und -streben abzulehnen. Der Glaube ist und kann nicht sein die Aufhebung des Wissens im Sinne Kants schlechthin und unbedingt, um für sich selbst Platz zu bekommen. Wenn Fr. dann in die Ahnenreihe des Glaubens auch Jesus einreiht, wenn er ihn sogar mit einem Verzweiflungsschrei sterben läßt, angeblich weil ihm von Gott auf Erden kein Blick ins Jenseits gewährt wird, so ist das nicht nur vom katholischen Standpunkt aus, sondern auch vom Standpunkt einer unvoreingenommenen Schriftauslegung aus untragbar. Auch die Exegese, die

Fr. so manchen Genesisstellen zuteil werden läßt, muß beanstandet werden. Dagegen ist die Stellung des h. Paulus gegenüber der Gnosis wohl im ganzen zutreffend dargetan. Weniger befriedigt, was Fr. von Augustinus zu sagen weiß. Den Glaubensbegriff Luthers mit seiner Wurzel in dem unerträglichen Gottesbegriff, wonach Gott der unbegreifliche Willens- u. Willkürgott okkamistischer Prägung ist, der nur zerschmettert und kein Fragen duldet, hat der Verfasser richtig umschrieben, damit aber ungewollt dargetan, wie ein solcher Glaubensbegriff allerdings als notwendiges Umschlagerlebnis den Rationalismus im Schoße trägt. Die richtige Verhältnisbestimmung von Glaube und Wissen ist nicht ein Gegensatz von ja und nein, sondern des „Noch nicht" zum seligen „Einst", sowie der stolzen Selbstergreifung alles Wissens durch eigne Kraft und der gnadenhaften Erhebung der Menschenseele zur Teilnahme an dem nur Gott zukommenden Wissen, auf Erden durch die noch unvollkommene Erfassung wenigstens des Daß im Glauben, im Himmel aber durch unmittelbare Wesensschau im Lichte der Glorie.

Münster i. W. P. Tischleder.

Kleinere Mitteilungen.

»**Bachofen**, J. J., **Das Lykische Volk und seine Bedeutung für die Entwicklung des Altertums.** Herausgegeben von Manfred Schröter. [Die Schweiz im deutschen Geistesleben. Eine Sammlung von Darstellungen und Texten, herausgeg. von Harry Maync (Bern). 30. Bändchen]. Leipzig, H. Haessel, 1924 (110 S. 12°).« — Das Büchlein ist erstmals 1862, aber damals mit allem philologischen Beiwerk erschienen. Zweck der Neuausgabe ist, wie bei »Oknos dem Seilflechter« (vgl. darüber Theol. Revue 1924, Sp. 6), nicht, einen Beitrag zur Religionswissenschaft zu geben, sondern die Einführung in die Gedankenwelt Bachofens, eine „Stimme voll verhaltener Mystik und voll überraschenden Verständnisses für mythische Symbole einer uralten vergangenen Zeit" (Einf. S. 9 u. 15), entsprechend dem Zweck der Sammlung, zu welcher es gehört, aus welchem Zweck auch „Oknos der Seilflechter" trotz der Verlagsänderung nicht herausfällt. Darum hat der Herausgeber auf den philologischen Apparat verzichtet, und auch sonst gekürzt. In diesem Falle ist das Büchlein ein bedeutsames Denkmal jener Geistesrichtung, welche in Nietzsche, Erwin Rohde, Usener sich fortsetzt und epochemachend an der Wiege der philologisch-folkloristisch-ethnologischen Gruppe unserer vergleichenden Religionswissenschaft stand (vgl. meinen Aufsatz im Phil. Jahrbuch 1924, über „Probleme und Schulen der vergleichenden Religionswissenschaft"). Sie sucht die Mythen mit feinsinniger Einfühlung in die Seele des Volkes zu erklären. B. feiert die Lykier und ihren anziehenden Volkscharakter mit manch feinem Anklang an sein Heimatland Schweiz. — Eine kritische Besprechung der Methode erübrigt sich bei diesem Buch, das als schönes Denkmal eines reichen Geistes zu gelten hat. Die Ausstattung ist schön und würdig, die Schrötersche Einführung und Ausgabe sehr gut gelungen. Engert.

»**Vilar**, P. Joan, S. J., Bibliotecari de l' Institut Biblic Pontifici de Roma, **L' autenticitat Mariana del „Magnificat".** [Extret de Analecta sacra Tarraconensia. Volum I]. Barcelona, Biblioteca Balmes, 1925 (27 S. gr. 8°).« — Diese, in katalanischer Sprache verfaßte Abhandlung sucht den Beweis zu führen, daß das Magnifikat aus äußeren und inneren Gründen nach der traditionellen Auffassung Maria zuzuschreiben ist. Dankenswert ist zu Beginn die Zusammenstellung der Literatur. Die Ausführungen selbst fassen in Art einer fleißigen Seminararbeit die Hauptgesichtspunkte zusammen, ohne irgend einen neuen Gedanken zu bringen. Die Form der einseitig apologetischen Anlage des Ganzen und die temperamentvollen Vorwürfe gegenüber der Kritik sind für eine nüchterne kritische Untersuchung nicht am Platze. Die wenn auch nur als Möglichkeit genannte Erklärung einer durch Schreiberversehen entstandenen Lesart *καὶ εἶπεν = et ait* ist nach der Feststellung von Vogels (Handbuch der neutest. Textkritik 180) wohl nicht mehr zulässig. Merkwürdig berührt der Versuch, das Zeugnis des Nicetas von Remesiana abzuschwächen. Die inneren Gründe für die zweifellos festzuhaltende marianische Urheberschaft des Magnificat lassen sich erheblich eindrucksvoller gestalten. M. Meinertz.

»**Klug**, Dr. J., **Kämpfer und Sieger.** Lebensbilder heroischer Menschen. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1924 (443 S. 8°).« — Die erstaunlich fruchtbare Feder Klugs bietet hier fünf neue Lebensbilder: Der Kampf des Augustinus; Ambrosius von Mailand; Bonifatius, seine Wegebereiter und Mitarbeiter; Maria Stuart; Maria Ward (Stifterin der Genossenschaft der Englischen Fräulein). Das Buch ist ein Gegenstück zu dem früher erschienenen und in dieser Zeitschrift besprochenem: »Ringende und Reife«, wobei sich, was den Titel betrifft, der Gedanke nahelegt, daß Augustinus in den Jahren bis zu seiner Bekehrung, die hier ausschließlich behandelt werden, doch mehr als Ringender erscheint. Im übrigen weist es dieselben Vorzüge auf, die seinem Vorgänger eigen sind: praktische Auswahl der Gegenstände, fesselnde, auf den besten wissenschaftlichen Quellen beruhende Darstellung und eine plastische, bilderreiche Sprache. Besonders spannend wirken die beiden Frauenbilder. Aber auch die übrigen Lebensbilder erhalten unter der Feder des Verf. durch die psychologische Einfühlung und den dramatischen Aufbau einen neuen Reiz. In der Jugendgeschichte des Augustinus wirken die Geständnisse über seine Jugendverirrungen stärker als im Rahmen der *Confessiones*, wo sie durch die Form des Gebetes, in der ein zerknirschtes Herz sich vor Gott ausschüttet, eine ganz andere Weihe erhalten. Mit Rücksicht auf die sinnliche Neugier jugendlicher Leser und Leserinnen glaubten wir darauf hinweisen zu sollen. P. Sommers.

In »**Margarete von Stuttgart**« (Freiburg, Herder, 1925. Gbd. M. 6,80) erzählt Konrad **Kümmel** in dichterischer Ausweitung die Geschichte eines in Luxemburg als Rekluse im Rufe der Heiligkeit gestorbenen Edelfräuleins aus dem Stuttgarter Schloß († 1651). Die Zeitschilderungen sind gut; das Zeitkolorit in der Sprache jedoch nur partienweise festgehalten. Anspruchsvoll ist Kümmel weder hier noch sonst. Das Buch ist geeignet, die Idealgestalt der Margarete von Luxemburg oder von Stuttgart in empfänglichen Gemütern in lebendiger Wirklichkeit erstehen zu lassen.

»**Zoepfl**, Friedrich, **Wunderbar führt mich seine Rechte.** Ein Jahrbuch der christlichen Frau 1925. Wiesbaden, Herm. Rauch, 1925 (186 S.).« — Daß Altar und Herd zusammengehören, betonten schon die Römer in ihrem Leitwort *pro aris et foris*. Der Herd aber ist hauptsächlich der Obhut der Frau überlassen. Die Frau ersehnt auch größere religiöse Aktivität, wie denn auch in katholischen Zeitschriften die Frage des weiblichen Priestertums erörtert wurde. So bedeutet Zoepfls Buch, das der Frau ermöglichen will, das Kirchenjahr in eigentümlich frauenhafter Weise mitzuerleben, einen guten Griff. Eine klare schöne Sprache, reichlicher kulturgeschichtlicher und heimatkundlicher Stoff, treffende ungekünstelte Anwendungen seien als besondere Vorzüge erwähnt. Kleinigkeiten, wie die Bemerkung über die 4 Adventswochen „in Erinnerung an die 4 000 Trauerjahre vor Christi Geburt" (S. 5), „die Schmach der Kinderlosigkeit" (S. 152), könnten bei einer Neuauflage durch einen kurzen Zusatz das Mißverständliche verlieren. Sätze wie S. 28, wonach noch in den meisten Orten Alt und Jung am 27. Dez. zur Kirche kommt und die Minne des h. Johannes trinkt, müßten auf bestimmte Gegenden eingeschränkt werden.

Linus Bopp.

»**Fichtner**, H. O., **Romfahrt.** Kurzer kunstgeschichtlicher Führer durch die ewige Stadt. Mit einem Stadtplan und 11 Bildern nach alten Stichen. München, Kösel-Pustet, 1925 (214 S.). Geb. M. 2,50.« — Nach einer Einleitung über die Stadt- und Kunstgeschichte Roms und einer besonders für das hl. Jahr berechneten Schilderung der vier Hauptkirchen behandelt der Verf. auf neun Rundgängen das antike Rom, die Welt der Katakomben, die altchristliche Zeit, das mittelalterliche Rom, das Rom der Früh- und Hochrenaissance und das Rom des Früh- und Hoch barock. Infolge dieser geschichtlichen Abgrenzung und des Bestrebens, die Kunstwerke der einzelnen Zeitabschnitte nicht bloß als schmückende Fassade, sondern als Ausdruck der Seele eines Volkes und seiner Zeit aufzufassen, ist es dem Verfasser gelungen, in außerordentlich wirksamen Stimmungsbildern die so verschiedenartigen Kulturperioden Roms dem Leser für Geist und Gemüt nahezubringen. Dankbar ist es auch zu begrüßen, daß der religiös-kirchliche Charakter der Tiber-Stadt immer wieder

in helles Licht gerückt wird: „Das ewige Rom als Denkmal der Lebensgeschichte der Christenheit und Hochburg seiner geistigen Schätze gilt es zu finden . . .; die Haupt- und Heimatstadt der Christenheit zu erleben, Volksgenosse zu sein des erhabensten Reiches und daheim zu sein in seiner Stein und Bild gewordenen Herrlichkeit, ist das Ziel" (S. 11—12). Deshalb wird das Büchlein, das sich auch durch eine vornehme Ausstattung empfiehlt, besonders in gebildeten Kreisen eine gute Aufnahme finden.

M. Bierbaum.

Das »**Kirchliche Handbuch für das katholische Deutschland**« (Freiburg, Herder, 1925 [XXIV, 580 S.] Lwbd. M. 15) liegt in seinem 12. Bande (für 1924 und 1925) vor (herausgegeben von Hermann A. Krose und Joseph Sauren). Rechenschaftsbericht, Übersicht und Nachschlagebuch für das katholische Leben Deutschlands ist dieses eingebürgerte Buch, dessen jährliches Erscheinen nach den Unsicherheiten der letzten Jahre wieder in bestimmte Aussicht genommen ist. Das Schema der Materien und Probleme ist in dem neuen Bande noch weiter ausgebaut, so daß nicht bloß der Umfang, sondern auch die Brauchbarkeit weiterhin gesteigert ist. Die offiziellen kirchlichen Stellen haben in der Empfehlung des verdienstvollen Unternehmens das Ihrige getan. Möge nunmehr der Klerus, im besonderen die Pfarrer, durch Anschaffung des Werkes seinen Fortbestand erhalten helfen.

S.

In dem durch eine Reihe philosophischer Publikationen bekannten Verlage von Friedrich Cohen in Bonn ist der 1. Halbband des 1. Jahrgangs einer neuen Zeitschrift »**Philosophischer Anzeiger. Zeitschrift für die Zusammenarbeit von Philosophie und Einzelwissenschaft. Herausgegeben von Helmuth Pleßner**« herausgekommen. Vom 2. Jahrgange an soll der „Anzeiger" in periodischen Heften erscheinen. Wie die Titelunterschrift schon sagt, will die Zeitschrift etwas anderes als die sonstige philosophische Zeitschriftenliteratur. „Eine philosophische Zeitschrift also, aber nicht nur für Philosophen, ein Organ der Kritik, aber nicht nur für Kritizisten. Ein Journal ohne Rezensionen, Marginalien und Glossen, ein Hilfsmittel der Forschung, die stets Auseinandersetzung mit Bestehendem und Überbietung des Geleisteten ist" (S. 2). Was in diesem Programm etwas rätselhaft zusammengefaßt ist, soll durch die Hefte selbst deutlicher werden. Der vorläufige Mitarbeiterkreis erscheint international genug.

Im Verlage von Ferdinand Enke in Stuttgart erschien das 1. Heft der »**Zeitschrift für kritischen Okkultismus und Grenzfragen des Seelenlebens**« (Mit Unterstützung von Dr. Bohn-Breslau, Dr. A. Hellwig-Potsdam, Graf Carl v. Klinckowstroem-München, Dr. R. Tischner-München herausgegeben von Dr. R. Baerwald-Berlin. Jährlich 4 Hefte zu 80 S. M. 20). Nach der „Einführung" ist nicht bloß der Titel der neuen Zeitschrift (kritischer Okkultismus) sondern auch die Absicht und das Verfahren ernst. „Inhalt unserer Zeitschrift sollen nicht nur die Probleme sein, die sich auf die »okkulten Phänomenae« beziehen, sondern ebensosehr die sogenannten »Grenzfragen des Seelenlebens«, die es mit Unterbewußtsein und Doppel-Ich, mit Dämmerzuständen und automatischen Tätigkeiten, mit sensitiver und mediumistischer Anlage zu tun haben" (S. 2). Bei einer Reihe von Beiträgen und Mitteilungen sieht man schon im 1. Hefte der Zeitschrift die versprochene gesundkritische Haltung gewahrt. Neben Gegnern kommen Freunde der „Metapsychik" zu Wort, was auch in der Zusammenstellung der Titel-Mitarbeiter sich ausspricht.

Der neue (66.) Jahrgang der altbekannten und durch ihr reiches Material wertvollen homiletischen Zeitschrift »**Chrysologus**« (Paderborn, Schöningh) stellt sich in ihrem 1. Hefte mit einer Betonung ihrer Grundsätze und dem Versprechen des Strebens nach immer größerer Brauchbarkeit dem Seelsorgsklerus vor.

Die *„Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale"* gibt ein offizielles »**Bollettino per la commemorazione del XVI Centenario del Concilio di Nicea**« heraus (Roma, Tipografia poliglotta Vaticana). Die beiden ersten Nummern liegen vor (80 S. 4°). Sie enthalten die römischen Aktenstücke zur Zentenarfeier, angefangen von der Ankündigung im Konsistorium vom 30. März 1925, berichten über die Zusammensetzung und die Tätigkeit des römischen Komites, geben Vorträge und Abhandlungen zum Thema Nizäa und referieren schließlich über projektierte oder schon abgelaufene Veranstaltungen und Feierlichkeiten, wie sie auf Veranlassung des Hl. Vaters durch ein Schreiben der *S. Congregatio pro Ecclesia Orientali* vom 1. Mai an die Bischöfe angeregt worden sind. Von Deutschland, das merkwürdigerweise — durch einen Bindestrich verbunden oder getrennt — mit Österreich zu einer einzigen Rubrik zusammengefaßt wird (*Germania-Austria* S. 78), ist in dem *Bollettino* bis zum 1. August nur von einem entsprechenden Erlaß des Bischofs von Limburg berichtet. Auch in dem Literaturbericht (*Stampa* S. 78 f.) fehlt Deutschland; hier fehlen allerdings auch alle anderen Nationen mit Ausnahme Italiens. — Inzwischen sind zwei weitere Hefte (1. Okt. und 1. Nov.) erschienen; sie bringen weder aus Deutschland noch aus Deutsch-Österreich irgendeine Notiz. Das lehrt von neuem, daß man sich an der richtigen Stelle melden muß, wenn man von uns was berichten soll bzw. wenn man nicht ungewollt in einem falschen Lichte der katholischen Welt dargestellt werden soll.

Personennachrichten. In der Theol. Fakultät zu Salzburg wurde zugelassen als Privatdozent für Moral Dr. Georg Baumgartner. — In derselben Fakultät wurde der Privatdozent Dr. Peter Adamer zum a. o. Professor für Pastoral ernannt. — In der theol. Fakultät an der Universität Innsbruck wurde P. Joh. A. Georg Umberg S. J. zum a. o. Professor für Moral und Pastoral ernannt. — Am 23. September verschied zu Kreuznach der Professor der Dogmatik am Priesterseminar in Mainz Dr. Jakob Margreth im Alter von 52 Jahren.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Girgensohn, K., Die Religion, ihre psychischen Formen u. ihre Zentralidee. 2. Aufl. Lpz., Deichert (VIII, 218). M 6,50.

Ernst, Zum Problem der relig. Wirklichkeit (ZThKirche 5, 382—97).

Cochel, Marie-Anne, Essai sur l'emploi du sentiment religieux. P., Les presses universitaires (144).

Pick, G., Die Gestalt des werdenden religiösen Geistes. Tüb., Mohr (52). M 1,20.

Rühle, O., Sonne u. Mond im primitiven Mythus. Ebd. (48). M 1,20.

Preuß, K. Th., Das Problem der Mondmythologie (ArchRel Wiss 1/2, 1—14).

Nock, A. D., Eunuchs in Ancient Religion (Ebd. 25—33).

Lehmann, A., Aberglaube u. Zauberei. Von den ältesten Zeiten an bis in die Gegenwart. 3. deutsche Aufl., bis in die Neuzeit ergänzt von D. Petersen. Mit 4 Taf. u. 72 Textabb. Stuttg., Enke (XVI, 752). M 28.

Burckhardt, G., Ursprünge menschl. Weltanschauung in altoriental. Weltschöpfungs- u. Schicksalsdichtung. Tüb., Mohr (32). M 1,20.

Landersdorfer, S., Die Kultur der Babylonier u. Assyrer. 2., neubearb. Aufl. Mit 32 Taf. [Sammlung Kösel. 61]. Mchn., Kösel & Pustet (IX, 242). M 4.

Printz, W., Buddhas Geburt (ZDtschMorgGes 79, 1, 119—32).

Sachau, E., Al-Bîrûnî: India. An account of the religion, philosophy, literature, chronology, astronomy, customs, laws and astrology of India about a. D. 1030. Ed. in the Arabic orig. Reprint of the ed.: London 1887. Lpz., Harrassowitz (XLI, 367 4°). M 40.

André, P. J., L'Islam noir. Contribution à l'étude des confréries religieuses islamiques en Afrique occidentale. P., Geuthner, 1924 (131 12°). *Fr* 7,50.

Sjövell, H., Zur Bedeutung der altkretischen Horns of Consecration (ArchRelWiss 1/2, 185—92).

Nilsson, M. P., Zur Deutung der Juppitergigantensäulen (Ebd. 175—84).

Olsson, B., Papyrusbriefe aus der frühesten Römerzeit. Uppsala, Almquist & Wiksell (XII, 240 4°). *Kr* 6.

Wesendonk, O. G. v., Über georgisches Heidentum. Lpz., Verlag der „Asia major", 1924 (V, 103). M 7,50.

Vatter, E., Der australische Totemismus. Hamburg 13, Museum für Völkerkunde (VI, 158 4°). M 12.

Haas, H., Bilderatlas zur Religionsgeschichte. Lfg. 8. Die Ainu u. ihre Religion. Lpz., Deichert (XVIII, 32 Taf. 4°). M 10.

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

Biblische Theologie.

Vaccari, A., Esegesi antica ed esegesi nuova (Biblica 3, 249-74).
Procksch, O., Ziele u. Grenzen der Exegese (NKirchlZ 10, 715—30).
Eichrodt, W., Ist die altisraelitische Nationalreligion Offenbarungsreligion? Güt., Bertelsmann (47). M 1.
Price, G. McCr., Naturwissenschaft u. Schöpfungslehre. Aus d. Engl. von W. K. Ising. Hamburg, Advent-Verlag (343, mit Abb.). M 10.
Jirku, A., Das A. T. im Rahmen der altoriental. Kulturen. Lpz., Quelle & M., 1926 (103). M 1,80.
Hempel, J., Die israel. Anschauungen von Segen u. Fluch im Lichte altoriental. Parallelen (ZDtschMorgGes 79, 1, 20—110).
Cruveilhier, P., Le lévirat chez les Hébreux et chez les Assyriens (RBibl 4, 524—46).
Price, I. M., Swines in Old Test. Taboo (JBiblLit 44, 1, 154—57).
Quell, G., Die Auffassung des Todes in Israel. Lpz., Deichert (43). M 1,50.
Volz, P., Die bibl. Altertümer. Mit 97 Textabb. u. 32 Taf. 2. Aufl. mit Nachtr. Stuttg., Calwer Vereinsbuchh. (VIII, 566). M 12.
Goldberg, O., Die Wirklichkeit der Hebräer, Einleitung in das System des Pentateuch. Deutscher Text zur hebr. Ausg. Bd. 1. Berl., Verlag David (VI, 301). M 7,50.
Sachsse, E., Der Ursprung des Namens Israel (ZSemit 1, 63—69).
Hamann, O., Herkunft des Menschen. Mit 5 Taf. 12.—16. Tsd. Hamb., Agentur des Rauhen Hauses (96). M 2,50.
Mallon, A., L'homme préhistorique en Palestine (Biblica 3, 326—35).
Ungnad, A., Die Paradiesbäume (ZDtschMorgGes 79, 1, 111-18).
Riem, J., Die Sintflut in Sage u. Wissenschaft. Hamb., Agentur d. Rauhen Hauses (196). M 4.
Welch, A. C., The Code of Deuteronomy. NY., Doran (224).
Berry, G. R., The Ritual Decalogue (JBiblLit 44, 1/2, 39—43).
Kittel, R., Der Gott Bethel (Ebd. 123—53).
Fullerton, K., The Original Text of 2 K 20, 7—11 (Ebd. 44—62).
Coucke, V., Chronologie des rois de Juda et d'Israël (RBénéd 4, 325—64).
Wutz, F., Die Psalmen. Textkritisch untersucht. Mchn., Kösel & Pustet (VIII, LXI, 472). M 27.
Waterman, L., The Rôle of Solomon in the Song of Songs (JBiblLit 44, 1, 171—87).
Budde, K., K., Zu Text u. Auslegung des Buches Amos (Schluß) (Ebd. 63—122).
Marty, J., Les chapitres 56—66 du livre d'Esaïe trad. et comm. Thèse. Nancy, Berger-Levrault, 1924 (XXIV, 196).
Preuschen, E., Griechisch-deutsches Taschenwörterbuch zum N. T. 2. Aufl. Gießen, Töpelmann (IV, 165). M 4.
Papini, G., Lebensgeschichte Christi. Übertr. von M. Schwarz. 4. Aufl. Mchn., Allg. Verlagsanstalt (519). M 9.
Steinmann, A., Jesus u. die soziale Frage. 2., neubearb. Aufl. Pad., Schöningh (VII, 296). M 6,60.
Coppens, J., L'imposition des mains et les rites connexes dans le N. T. et dans l'Eglise ancienne. P., Gabalda (XII, 431). *Fr* 35.
Burrows, M., The Origin of the Term „Gospel" (JBiblLit 44, 1/2, 21—33).
Lagrange, M. J., L'origine de la version syro-palestinienne des Evangiles (RBibl 4, 481—504).
Zorell, F., *Ἐπιούσιος* (Biblica 3, 321/2).
Bover, J. M., Justificata est sapientia a filiis suis Mt 11, 19. *A filiis* an *ab operibus*? (Ebd. 323—25).
Harder, Fr., Die Schuld „des reichen Mannes" in Urteilen der späteren Literatur (BeitrGeschDtschSpr 50, 1, 132—42).
Kleist, J. A., A Note on the Greek Text of St. John 12, 7 (ClassJournal 21, 1, 46—48).
Wood, C. T., The Life, Letters and Religion of St. Paul. NY., Scribner (XV, 418). $ 3,25.
Hielscher, F., Forschungen zur Geschichte des Ap. Paulus. Cottbus, Differt (VIII, 100). M 2.
Michaelis, W., Die Gefangenschaft des Paulus in Ephesus u. das Itinerar des Timotheus. Güt., Bertelsmann (193). M 6.
Les Epîtres de s. Paul replacées dans le milieu historique des Actes des Apôtres. T. II. Esschen, Libr. S. Alphonse (596).
Cerfaux, L., „Les Saints" de Jérusalem (EphThLov 4, 510-29).
Knox, W. L., S. Paul and the Church of Jerusalem. Cambr., Univ. Pr. (XXVII, 396).
Haering, Th., Der Brief an die Hebräer erläutert. Stuttg., Calwer Vereinsbuchh. (108). M 3.
Weisl, W., Der Kampf um das Heilige Land. Palästina von heute. Mit 44 Abb. u. 4 Kart. Berl., Ullstein (312). M 7.
Tritoni, B., Come va risolta la questione dei Luoghi Santi. Roma, „Rassegna Italiana" (398). L 15.
Feist, S., Stammeskunde der Juden. Die jüd. Stämme der Erde in alter u. neuer Zeit. Histor.-anthropol. Skizzen. Mit 89 Abb. im Text u. 38 Taf. Lpz., Hinrichs (IV, 191). M 9.
Dubnow, S., Weltgeschichte des jüd. Volkes. Bd. 2. Die alte Geschichte des jüd. Volkes. Oriental. Periode. Vom Beginn der griech. Herrschaft in Judäa bis zu deren Zerstörung durch die Römer. Aus d. Russ. von A. Steinberg. Berl., Jüdischer Verlag (604). M 17.
Flavius Josephus Judaeus: Opera omnia. Ed. ster. T. 6. Bellum judaicum libb. 5—7. Contra Apionem. De Maccabaeis. Lpz., Holtze, 1926 (362 16°). M 2,25.
Reinach, Th., Un passage incompris de Josèphe, ou la vie chère à Tyr au temps de Sennacherib (REtudGr 1924 juill.-sept., 257—60).
Case, S. J., Josephus' Anticipation of a Domitianic Persecution (JBiblLit 44, 1/2, 10—20).
Goldschmidt, L., Der babylonische Talmud mit Einschluß der vollständigen Mišnah. Hrsg. nach der 1., zensurfreien Bombergschen Ausg. (Venedig 1520—23), nebst Varianten der späteren revid. Ausgaben u. der Münchener Talmudhandschrift, möglichst sinn- und wortgetreu übers. u. mit kurzen Erkl. versehen. Bd. 1—8. Berl., Harz, 4°. Je M 125.

Historische Theologie.

Chaine, M., La chronologie des temps chrétiens de l'Egypte et de l'Ethiopie. P., Geuthner (XV, 344 4°).
Väth, A., Der h. Thomas, der Apostel Indiens. Eine Untersuchung über den histor. Gehalt der Thomas-Legende. 2., stark verm. u. völlig neubearb. Aufl. Aachen, Xaverius-Verlagsbuchh. (VII, 91). M 2,75.
Willrich, H., Zum Brief des Kaisers Claudius an die Alexandriner (Hermes 4, 482—89).
Eisler, R., Orphisch-dionysische Mysteriengedanken in der christl. Antike. Lpz., Teubner (XX, 424 mit Abb., 24 Taf. 4°). M 25.
Ildefonse de Vuippens, Le paradis terrestre au troisième ciel. Exposé historique d'une conception chrétienne des premiers siècles. P., Libr. S. François (166). *Fr* 11,50.
Bonner, C., A Papyrus Codex of the Shepherd of Hermas (HarvardThR 2, 115—27).
Mercati, S. G., Passo del Pastore di Erma riconosciuto nel Pap. Oxy. 1828 (Biblica 3, 336—38).
Goodenough, E. R., The Ps.-Justinian *„Oratio ad Graecos"* (HarvardThR 2, 187—200).
Rivière, J., Sur la doctrine marcionite de la rédemption (RSc Relig 4, 634—42).
Peeters, P., Le „Passionnaire d'Adiabène (AnalBoll 3/4, 261-304).
Saltet, L., Une discussion sur s. Martial entre un Lombard et un Limousin (BullLittEccl 5/6, 161—86; 7/8, 261—302).
Ghedini, G., Luci nuove dai papiri sullo scisma meleziano e il monachismo in Egitto (ScuolaCatt ott., 261—80).
Brinkmann, A., Verbesserungsvorschläge zu Eustathios von Antiochia Über die Hexe von Endor (RhMus 4, 308—13).
Jouassard, G., L'abandon du Christ en croix dans la tradition grecque des IVe et Ve s. (RScRelig 4, 609—33).
Horn, G., L'amour divin. Note sur le mot „Eros" dans s. Grégoire de Nysse (RAscétMyst 4, 378—89).
Orth, E., Nemesios von Emesa: Anthropologie. Übers. Maria-Martental b. Kaisersesch, Verlag Maria Martental (VIII, 121). M 3,50.
Mariès, L., Le Commentaire de Diodore de Tarse sur les Psaumes. Examen sommaire et classement provisoire des éléments de la tradition manuscrite. Thèse. P., 1924 (V, 127).
Schwartz, E., Aus den Akten des Conzils von Chalkedon. Mchn., Bayer. Akad. d. Wiss. (46 4°). M 3.
March, J. M., Liber Pontificalis prout extat in cod. Dertusensi. Barcelona, „La Educación" (252 4°).
Stettner, Th., Cassiodors Name (Philologus 2, 233—36).
De Bruyne, D., Fragments en onciale des homélies de S. Grégoire sur Ezéchiel (RBénéd 4, 405/6).
Grosjean, P., Patriciana (AnalBoll 3/4, 241—60).

Vaccari, A., La Grecia nell' Italia meridionale. Studi letterari e bibliografici. Rom, Pont. Ist. Orientale (56).
Bruckner, W., Neue Basler Bruchstücke von Notkers Psalmenübersetzung (BeitrGeschDtschSpr 50, 1, 111—32).
Dörries, H., Zur Geschichte der Mystik. Erigena u. der Neuplatonismus. Tüb., Mohr (IV, 122). M 4,80.
Esselborn, K., Einhard: Die Übertragung u. Wunder der Heiligen Marcellinus u. Petrus. Verdeutscht. Darmstadt, Histor. Verein (104). M 2.
Schiffers, H., Studien zur Entstehungsgeschichte der Aachener Heiligtumsfahrt. Aachen, Deutschherren-Verlag (48). M 1.
Gillmann, F., Magister Albertus Glossator der Compilatio II. Mainz, Kirchheim (77). M 4.
Cooke, Alice M., A Study in 12th Century Religious Revival and Reform. Manchester, Univ. Pr. (40).
Ploegaerts, Th., Les moniales cisterciennes dans l'ancien Roman-Pays du Brabant. T. II et III. Brussel, Action cath. (166; 157).
Zellinger, J., Der geköderte Leviathan im *Hortus deliciarum* der Herrad von Landsperg (HistJb 2/3, 161—77).
De Wulf, M., Histoire de la philosophie médiévale. T. I et II. Löwen, „Revue Néo-Scolast." (VIII, 596; 528). *Fr* 40.
Mose ben Maimon: Sefer moreh nebukim. Mit den Kommentaren Semtob, Efodi, Ibn Qreśqaś, Don Iśhaq Abrabanel. Tl. 1—3. Berl., Kahan (IV, 196; 128; 95 doppels. bedr. Bl.). In 1 Bd. M 9.
Nirenstein, S., The Problem of the Existence of God in Maimonides, Alanus and Averroës. Thesis. Philad., Jewish Publ. Soc. Pr., 1924 (60). $ 1.
Morin, G., Le commentaire sur Nahum du Pseudo-Julien, une oeuvre de Richard de Saint-Victor? (RBénéd 4, 404/5).
Schlund, E., Idee u. Ideal im h. Franziskus. Gesamm. Reden u. Aufsätze. Mergentheim, Ohlinger (132). M 3.
Bröll, C., Thomas von Celano: Leben u. Wundertaten des h. Franz von Assisi. Übers. Mchn., Pfeiffer (383). M 5,80.
Lampen, W., S. Franciscus en de Liturgie (TijdschrLiturgie VI, 173—80).
Santifaller, L., Das Brixner Domkapitel in seiner persönl. Zusammensetzung im MA. 2. Innsbr., Wagner (249—566). M 16.
Teetaert, A., La confession aux laïques chez Albert le Grand (EphThLov 4, 530—42).
S. Thomae Aq. Quaestiones disputatae. Nova ed. emend. 3 vols. P., Lethielleux (XXIV, 772; 724; 872). *Fr* 45.
Mansion, A., Pour l'histoire du Commentaire de s. Thomas sur la Métaphysique d'Aristote (RNéo-Scolast août, 274—94).
Henry, J., L'imputabilité de l'erreur d'après s. Thomas d'Aq. (Ebd. 225—42).
Lampen, W., Le sermon de Richard de Mediavilla sur l'Ascension du Seigneur (FranceFrancisc VIII, 297—307).
Guibert, J. de, La „Méthode des trois puissances" et l'*Art de contemplation* de Raymond Lull (RAscétMyst 4, 367—78).
Otto, H., Marsilius v. Padua u. der *Defensor pacis* (HistJb 2/3, 189—218).
Willemsen, C. A., Kardinal Napoleon Orsini (Ebd. 178—88).
Vossler, K., Die Göttliche Komödie. 2., umgearb. Aufl. Bd. 1. 2. Hdlbg., Winter (IX, 835). M 25.
Loserth, J., Huß u. Wiclif. Zur Genesis der hussit. Lehre. 2., veränd. Aufl. Mchn., Oldenbourg (VI, 244). M 9,50.
Knowles, Isobel A., Tschudi: Vom Fegfûr. A treatise on purgatory. Ed. from the orig. manuscript in the Abbey archives of St. Gall with a grammatical commentary, notes and a glossary. Basel, Geering in Komm. (XV, 254). *Fr* 8.
Vollmer, H., Materialien zur Bibelgeschichte u. religiösen Volkskunde des MA. Bd. 2, Tl. 1. Eine deutsche Schulbibel d. 15. Jahrh. *Historia scholastica* des Petrus Comestor in deutschem Auszug mit lat. Paralleltext erstmalig hrsg. Genesis bis Ruth. Berl., Weidmann (XXXIV, 368 mit Abb.). M 24.
Meyer, Ph., Ein Tafelkatechismus aus dem 15. Jahrh. (ZKGesch 2, 206—13).
Windel, R., Zur christl. Erbauungsliteratur der vorreformatorischen Zeit. Halle, Buchh. d. Waisenhauses (73). M 2,50.
Feckes, K., Die Stellung der nominalist. Schule zur aktuellen Gnade (RömQuart 32, 1924, 157—65).
Grün, H., Die Leichenrede im Rahmen der kirchl. Beerdigung im 16. Jahrh. (ThStudKrit 2, 289—312).
Prakasar, S. G., A History of the Cath. Church in Ceylon. I. Period of Beginnings 1505—1602. Colombo, Messenger Pr., 1924 (XV, 283).
Büchi, A., Korrespondenzen u. Akten zur Geschichte des Kard. Matth. Schiner. Bd. 2. Basel, Geering (XXVII, 677). M 24.
Thieme, K., Zu den neuesten Problemen der luther Rechtfertigungslehre (ZThKirche 5, 351—81).
Benndorf, R., Luthers *„De servo arbitrio"* u. das kirchl. Bekenntnis (ChristentWiss 10, 424—36).
M. Luther, Erklärung des Briefes St. Pauli an die Galater. 2. Aufl. Stuttg., Calwer Vereinsbuchh. (368). M 3.
Grisar, H., Luther. 1. u. 2. Bd. 3. Aufl. mit Nachträgen. Frbg., Herder, 1924 (XLIV, 668; XXIII, 834). M 18; 22.
Kalkoff, P., Kleine Nachträge zu „Luthers römischem Prozeß" (ZKGesch 2, 213—25).
Becker, H., Ungedrucktes von Bugenhagen, Melanchthon, Cruciger (Ebd. 276—81).
Rolfs, W., Klemens VII u. Peter Carnesecchi (RepertKunstwiss 1/6, 117—40).
Ehses, St., Ein unbekanntes Briefregister Angelo Massarellis (RömQuart 32, 1924, 148—56).
Müller, J., Die Politik Kaiser Karls V am Trienter Konzil im J. 1545 (ZKGesch 2, 225—75).
Rivière, J., La doctrine de la rédemption au Concile de Trente (BullLittEccl 7/8, 260—78).
Lanzoni, F., La controriforma nella città e diocesi di Faenza. Faenza, Lega (315).
Durrant, C. S., A Link between Flemish Mystics and English Martyrs. Lo., Burns (XVI, 436, ill.).
Leturia, I., Nuevos datos sobre s. Ignacio. Bilbao, Mensajero del Corazón de Jesús (70).
Schurhammer, G., Der h. Franz Xaver. Mit 9 Bildern. Frbg., Herder (XI, 288). M 6.
Brou, A., S. François Xavier. Conditions et méthodes de son apostolat. Brügge, Beyaert (VIII, 86). *Fr* 4,50.
Dalmen, P., Un Jésuite Brahme: Rob. de' Nobili (1577—1656). Ebd. (X, 103). *Fr* 5.
Koch, L., Jesuiten u. Juden (StimmZeit 55, 12, 435—52).
Cloer, F., Der h. Kirchenlehrer Petrus Kanisius, der 2. Apostel Deutschlands. Lüdinghausen, Rademann (54). M 0,75.
Buenner, D., Le bréviaire monastique de Paul V (VieArtsLiturg sept., 492—500).
Geschichte der h. Theresia nach den Bollandisten, ihren Biographen u. ihren gesammelten Werken. Deutsche Ausg. von E. Prinz zu Oettingen-Spielberg. Bd. 1. 2. Rgsb., Habbel, 1924 (695; 691). M 8.
Schwarz, B., Jacques Benigne Bossuet. Betrachtungen über den Ablaß. Übers. Mchn., Theatiner-Verlag (67). M 2,50.
Dietz, M., Der h. Alfons Rodriguez. Eine Blüte span. Mystik. Auf Grund des span. Werkes von P. Casanuova. Frbg., Herder (VII, 116). M 3,60.
Zierler, P. B., Das Kapuzinerhospiz in Wurmlingen (Franzisk Stud 3, 213—37).
Baudin, E., Le panhédonisme psychologique de Pascal (RSc Rel 2, 173—209; 3, 439—70).
Grignion von Montfort, L. M., Gesammelte Werke. Neu übers. u. mit Anm. vers. Bd. 1. Abhandlung über die vollkommene Andacht zu Maria. Konstanz, Kanisius-Verlag (XLVII, 308). M 3,60.
Bertsche, K., Abraham a Sancta Clara: Der Narrenspiegel. Neu hrsg. mit 46 Abb. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag (437). M 13,50.
—, Abraham a Sancta Clara: Die Wunderkur und etzliche andere ergetzliche Sächelchen. Hrsg. Deutsche Buch-Gemeinschaft (321).
Hoffmann, G., Die griech.-kath. Gemeinde in Breslau unter Friedr. d. Gr. Bresl., Korn (107). M 3,50.
Hérissay, J., Les prêtres pendant la Terreur. Les Pontons de Rochefort (1792—95). P., Perrin (452 avec grav.). *Fr* 15.
Braubach, M., Das Ende der kurkölnischen Universität Bonn (HistJb 2/3, 271—92).
Brunstäd, F., Reformation u. Idealismus. Mchn., Kaiser (35). M 1,20.
Brunner, E., Reformation u. Romantik. Ebd. (27). M 1,20.
Lösch, St., J. A. Möhler im J. 1834/35 (ThQuart 1/2, 66—99).
Regesti di bandi, editti, notificazioni e provvedimenti diversi relativi alla città di Roma ed allo Stato Pontificio. Roma, tip. Cuggiani (X, 190; 204).
Maurus Wolter, dem Gründer Beurons zum 100. Geburtstag. Erinnerungen u. Studien. Beuron, Kunstschule (VII, 192). M 3.
Salis, N. v., Mahnwort eines Schweizer Laien an Abbé de Lamennais (BenedMonatschr 9/10, 371—76).

Niedner, C., Vierzehn Briefe des Leipziger, später Berliner Kirchenhistorikers W. Niedner an den Erlanger bzw. Leipziger Exegeten G. B. Winer aus den J. 1823—1855. Dresden, Ungelenk (63). M 4.

Pirri, P., La Russia e il Vaticano sotto il pontificato di Leone XIII (CivCatt sett. 19, 524—37).

Schilling, O., Die Staats- u. Soziallehre des Papstes Leo XIII. Köln, Bachem (188). M 6,40.

Tischleder, P., Die Staatslehre Leos XIII. M.-Gladbach, Volksvereins Verlag (XVI, 538). M 8.

Meyer, W., Im Rufe der Heiligkeit. Leben u. Wirken der gottsel. Mutter Franziska Schervier, Stifterin der armen Schwestern vom h. Franziskus. Mit Bildern. Werl i. W., Franziskus-Druckerei (137). M 1,50.

Skolaster, H., Bischof Heinrich Wieter, erster Apost. Vikar von Kamerun. Limburg/Lahn, Kongregation d. Pallottiner (188, mehr. Taf.). M 4.

Kronenburg, J. A. E., De eerbiedw. dienaar Gods Petrus Donders C. SS. R. Tilburg, Bergmans (348, ill.).

Schöllig, O., Dr. Nikolaus Gihr. Eine Skizze seines Lebens u. Wirkens. Karlsruhe, Badenia (118, mehr. Taf.). M 2,50.

Baumgärtner, J., Dr. Paul Wilhelm von Keppler, 25 Jahre Bischof, 50 Jahre Priester. Festschrift. Stuttgart, Schwabenverlag (199, mehr. Taf.). M 6.

Systematische Theologie.

Duplessy, E., Apologétique. Livre III: Démonstration du catholicisme. P., Bonne Presse, 1924 (515). *Fr* 7.

Lemme, Sozialistischer Atheismus (NKirchlZ 10, 731—43).

Reinke, J., Erkenntnis u. Wunder (ArchSystPhilos 29, 1/2, 3-11).

Arendt, L., Le Christ de Limpias. P., Téqui (79). *Fr* 4.

Buyne, P., Les merveilles de Lourdes. P., Desclée (80).

Duplessy, E., Marchand, A., Le Catéchisme vécu à Lourdes. P., Téqui (164 12°). *Fr* 7.

Stenzel, J., Zur Entwicklung des Geistesbegriffes in der griech. Philosophie (Antike 3, 244—72).

Fischer, J., Seelenpflege. Frbg., Herder (XI, 227). M 4,60.

Scheller, E., Alphons Gratry: Die Quellen. Neue Übers. nach der 15. Aufl. 1920. Mit Vorrede, Anm., Verzeichnissen hrsg. Tl. 1. Ratschläge für die Ausbildung des Geistes. Mchn., Oratoriums-Verlag (256). M 5,50.

Günther, D., Leib und Seele. Ihre Wechselwirkung nach der heutigen Naturanschauung. Pad., Schöningh (120). M 2,50.

Fabian, G., Beitrag zur Geschichte des Leib-Seele-Problems. Langensalza, Beyer (240). M 4,80.

Du Prel, K., Studien aus dem Gebiete der Geheimwissenschaften. Bd. 2. Experimentalpsychologie u. Experimentalmetaphysik. 3. Aufl. Lpz., Altmann (VII, 302). M 5.

Leadbeater, C. W., Grundlinien der Theosophie. Übers. 3. Aufl. Ebd. (IV, 69). M 1,20.

—, Träume. Eine theosoph. Studie. 3. u. 4. Aufl. Übers. Ebd. (60). M 1.

Steiner, R., Mein Lebensgang. Mit Nachwort von Marie Steiner. Dornach, Goetheanum (Schweiz) (335). M 13.

Pfennigsdorf, E., Das Problem des theol. Denkens. Eine Einführung in die Fragen, Aufgaben u. Methoden der gegenwärt. Theologie. Lpz., Deichert (XI, 354). M 10,50.

Gordon, R. G., The Theology of the Real. Lo., Williams & Norgate (XIV, 264). 10 *s*.

Chables, P., Le Concile du Vatican et l'acte de foi (NRThéol 9, 513—36).

Alès, A. d', L'opération de Dieu dans la créature d'après un ouvrage récent (EphThLov 4, 543—50).

Janssens, Al., Het Menschgeworden Woord. Antwerpen, Standaard-Boekh. (XI, 256).

Gaudel, A., Où en est le problème du salut des infidèles? (RScRelig 4, 670—96).

Murawski, F., Die empirischen Wirkungen der Gnadenmittel. Kaldenkirchen, Missionsdruckerei (VII, 55). M 0,80.

Hartmann, N., Ethik. Berl., de Gruyter, 1926 (746). M 29.

Lottin, O., La définition classique de la loi (*fin*) (RNéo-Scolast août, 243—73).

Valensin, A., Traité de droit naturel. T. II: L'ordre humain. P., „Edit. Spes" (578). *Fr* 25.

Ernst, H., Der Mensch Gottes. Eine prakt. Sittenlehre. Hamburg, Agentur des Rauhen Hauses (224). M 4,20.

Fahsel, H., Die Überwindung des Pessimismus. Eine Auseinandersetzung mit Arthur Schopenhauer. 6.—10. Tsd. Frbg., Herder (IX, 86). M 2.

Praktische Theologie.

Bolten, J., Gesetz u. Gewohnheit als Quellen des kath. Kirchenrechts (BonnerZ 4, 322—31).

Cocchi, G., Commentarium in C. I. C. Lib. V: De delictis et poenis. P. II—III. Ebd. (424 16°).

Cipollini, A., De censuris latae sententiae iuxta C. I. C. Turin, Marietti (VIII, 264).

Pöschl, A., Kirchengutsveräußerungen u. das kirchl. Veräußerungsverbot im früheren Mittelalter (ArchKathKR 105, 3—96).

Hilling, N., Aufnahme der *illegitimi* in das Seminar (Ebd. 191—94).

—, Die Osterkommunion der Orientalen u. der C. I. C. (Ebd. 197—201).

—, Eherechtliche Kontroversen u. Probleme (Ebd. 97—121)

Batiffol, P., Catholicisme et Papauté. Les difficultés anglicanes et russes. P., Lecoffre (127 12°). *Fr* 4.

Woodlock, Fr., Der Anglikanismus von heute (StimmZeit Okt. 42—51).

Schneider, J., Kirchliches Jahrbuch für die evang. Landeskirchen Deutschlands. Jahrg. 52. 1925. Güt., Bertelsmann (XI, 695). M 17.

Siegmund-Schultze, F., Die Weltkirchenkonferenz in Stockholm. Gesamt-Bericht. Berl.-Steglitz, Evang. Preßverband (110).

Staemmler, J., Der Protestantismus in Polen. Posen, Histor. Gesellschaft f. Posen (VIII, 178). M 3.

Jörgensen, A. Th., Die evang.-luth. Kirche Dänemarks (N KirchlZ 10, 687—714).

Price, M. T., Christian Missions and Oriental Civilizations. Shanghai (NY., Amer. Baptist Publ. Soc.) 1924 (XXVI, 578). $ 3,75.

Aufhauser, J. B., Missions- u. Religionswissenschaft an der Universität. 2., vm. Aufl. Frbg., Herder (52). M 2.

Salsmans, J., L'abolitionisme (NRThéol 9, 551—65).

Muckermann, H., Ehe u. Familie im Gottesreich. Frbg., Herder (V, 84). M 2,50.

Wolpert, L., Gebetsweisheit der Kirche. Lesungen im Anschluß an die Sonn- und Festtagsorationen. Ebd. (VIII, 273). M 5,60.

—, Die einzige Seele, Sonntagslesungen. 4. u. 5. Aufl. Ebd. (VIII, 202). M 3,40.

Sträter, P., Der Geist der Ignatianischen Exerzitien. Ebd. (IX, 203). M 4,40.

Das Bayerische Konkordat u. die Schule. Texte der Kirchenverträge. Rechtsgutachten. Auszüge aus den stenogr. Verhandlungsberichten des Landtages. Versammlungsberichte. Pressestimmen. Nürnb., Schulpolit. Hauptstelle (343 4°).

Leser, H., Das pädagogische Problem in der Geistesgeschichte der Neuzeit. Bd. 1. Renaissance u. Aufklärung im Problem der Bildung. Mchn., Oldenbourg (XII, 592). M 23.

Schmid, E., Geschichte des Religionsunterrichts in der evang. Volksschule Württembergs im 19. Jahrh. Stuttg., Quell-Verlag (320). M 5.

Müller, E., Religionspsychologie im Dienste des Religionsunterrichts. Langensalza, Beyer (36). M 0,65.

Hoch, Th., Das Arbeitsschulprinzip im Religionsunterricht der Grundschule (RottenbMonatschr 9, 1, 8—13; 2, 43—47).

Arndt, A., Katechismus des Ordenslebens für Schwesternkongregationen. Pad., Schöningh (VII, 116). M 2,50.

Meyer, B., Jesus Christus und die Jugend. 2. Aufl. Schwerin, Bahn (111). M 2,40.

Tóth, T., Reine Jugendreife. 2. u. 3. Aufl. Frbg., Herder (XIV, 160 m. Abb.). M 3,20.

Tumlirz, O., Die geistige Entwicklung der Jugendlichen. 2., vb. Aufl. Lpz., Klinkhardt (VIII, 338). M 10.

Winkler, F., Das Problem der Internatserziehung in Vergangenheit u. Gegenwart. Donauwörth, Auer (248). M 2.

Kawerau, S., Zur Soziologie der Jugendbewegung (Ethos 1, 155—64).

Jehle, E., Gebetserziehung im Religionsunterricht der geistigen Arbeitsschule. Mchn., Kösel & Pustet (VIII, 105). M 2,50.

Bundschuh, J., Die biblische Geschichte. Ausgeführte Lehrbeispiele für Katecheten u. Lehrer. Tl. 1. Die Verherrlichung Jesu. Apostelgeschichte. Urkirche. Rottenb. a. N., Bader (XVI, 314). M 5,50.

Gründer, J., Erläuterungen der Lehrpläne für den kath. Religionsunterricht in der Volksschule. Pad., Bonif.-Druck. (80). M 1,50.

Peters, F. J., Der neue Einheitskatechismus (BonnerZ 4, 332-45).

Mönnichs, Th., Hilfsbuch zum Einheitskatechismus. Jakob Lindens Katecheten-Ausg. mit Anm. 2. Aufl. Ebd. (219). M 3,50.
Soiron, Th., Das Formproblem der Predigt (KKanzel 4, 295—99). — Thebille, H., Inhalt u. Form der Predigt (300—11). — Bruckner, Cl., Ziel u. Form der Predigt (312—18). — Hofmann, K., Sozial predigen! (319—25). — Ders., Eine soziale Predigt über die Brotbitte im Vaterunser (358—64).
Fezer, K., Das Wort Gottes u. die Predigt. Eine Weiterführung der prinzipiellen Homiletik auf Grund der Ergebnisse der neuen religionspsychol. u. systemat. Forschung. Stuttg., Calwer Vereinsbuchh. (106). M 2,50.
Kassiepe, M., Homiletisches Handbuch für Missionen, Missionserneuerungen, Exerzitien, Oktaven u. Triduen u. für Religionsvorträge in Standesvereinen. Bd. 1. 4., vb. Aufl. Pad., Schöningh (VIII, 288). M 4,80.
Kaim, E., Christuspredigten. Rottenburg a. N., Bader (VIII, 253). M 4.
Nötges, J., Die Bergpredigt des Tabernakels. Warendorf, Schnell (83). M 1,50.
Engel, Joh., Weg, Wahrheit, Leben. Homilien über freie Texte im Gedankenkreis der Sonntagsevangelien. Tl. 1. Sonntage von Advent bis Pfingsten. 3. u. 4. Aufl. Bresl., Aderholz (257). M 3,50.
Hülsmann, A., Nova et vetera. Sammlung alter Predigten in modernem Gewande für ein Kirchenjahr. Lingen, van Acken (391). M 6.
Ries, J., Die Sonntagsepisteln für Homilien bearb. Bd. 1. Die Sonntage von Advent bis Pfingsten. Pad., Schöningh (IV, 439). M 9.
Hüfner, R., Dritt-Ordenskanzel. Vorträge. H. 1. Wiesbaden, Rauch. M 3.
Stark, E., Das Zeremoniale des Dritten Ordens vom h. Franziskus erklärt. Ebd. (128). M 2,50.
Spettmann, H., In der Gefolgschaft des h. Franz von Assisi. Lesungen über den Geist des Dritten Ordens. 3. u. 4. Tsd. Ebd. (120). M 3.
Weigert, J., Bauernpredigten in Entwürfen. 2. u. 3., vm. Aufl. Frbg., Herder (VIII, 165). M 4.
Steigenberger, M., Golgatha. 12 Fasten- u. Karfreitagspredigten. 2. Aufl. St. Ottilien, Missionsverlag (90). M 1,20.
Schütz, J. H., Die Seligkeit des Himmels in 8 Betrachtungen bzw. Predigten. Pad., Junfermann (104). M 1,80.
Aich, J. A., Christus in seinen Heiligen. Hagiologische Betrachtungen. Wiesbaden, Rauch (376). M 6.
Beyer, G., Petrus Canisius. Eine Predigtreihe zur Feier seiner Heiligsprechung. Pad., Schöningh (64). M 1,20.
Kirch, K., Helden des Christentums. Heiligenbilder. 2. Aus dem Mittelalter. Pad., Bonif.-Druck., 1924 (238). M 1,85.
Baudot, Dictionnaire d'hagiographie. P., Bloud & Gay (662). *Fr* 33.
Zaunert, Paula, Marienlegenden nach alten niederländ. Texten. Ausgew. u. bearb. Mit 5 Taf. Jena, Diederichs (79). M 2.
Villecourt, L., Les collections arabes des Miracles de la S. Vierge (AnalBoll 1/2, 21—68).
Delehaye, H., Les recueils antiques de miracles des Saints II (Ebd. 305—25).
Lechat, R., Note sur un ms. ascétique et hagiographique (Ebd. 326—29).
Poncelet, A., Catalogus codd. hagiogr. latinorum Bibliothecae Capituli Novariensis (Ebd. 330 ff.).
Schubert, F., Das Kirchenjahr auf der Kanzel. Liturgiegeschichtl. Grundgedanken, homilet. Anregungen, Predigtskizzen. Bresl., Aderholz (VIII, 148). M 3,50.
Gatterer, M., Annus liturgicus cum introductione in disciplinam liturgicam. 4. ed. emend. Innsbr., Rauch (XVI, 420). M 6.
Panfoeder, Chr., Das Persönliche in der Liturgie. Mainz, Matthias-Grünewald-Verl. (VII, 171). M 2.
Glaue, P., Amen nach seiner Bedeutung u. Verwendung in der alten Kirche (ZKGesch 44, 2, 184—98).
Flicoteaux, E., Les Martyrs du canon de la Messe S. Côme et S. Damien (VieArtsLiturg sept., 481—91).
Euringer, S., Die Anaphora der 318 Rechtgläubigen (ZSemit 1, 125—44).
Grisar, H., Das Missale im Lichte römischer Stadtgeschichte. Stationen, Perikopen, Gebräuche. Frbg., Herder (VII, 120 4°). M 7,60.
Andrien, M., L'*Ordo romanus antiquus* et le *Liber de divinis officiis* du Ps.-Alcuin (RScRelig 4, 642—50).
Stiefenhofer, D., Eine alte reichsstädt. Liturgie (BonnerZ 4, 293—321).
Haapanan, T., Verzeichnis der mittelalt. Handschriftenfragmente in der Universitätsbibliothek zu Helsingfors. 2. Gradualia lectionaria missae. Helsingfors, Universitätsbibliothek (XI, 96).
Frost, M., The text of the *Te Deum* (JThStud July, 408).
Dold, A., u. A. Baumstark, Das Palimpsestsakramentar im Codex Augiensis CXII, ein Meßbuch ältester Struktur aus dem Alpengebiet. Hrsg. u. unters. Beuron, Kunstschule (LX, 40). M 6,50.
Stolz, E., Eine schwäbische Klosterweihe (Zwiefalten 1722) (RottenbMonatschr 9, 1, 1—8).
Kegel, St., Altes u. Neues vom Benediktuskreuz (BenedMonatschr 9/10, 377—84).
Heiler, F., Katholischer u. evang. Gottesdienst. 2., völlig neu bearb. Aufl. Mchn., Reinhardt (72). M 1,60.
Weinmann, K., Geschichte der Kirchenmusik mit bes. Berücks. der kirchenmusikal. Restauration im 19. Jahrh. 13.—15. Tsd. Mchn., Kösel & Pustet (X, 314). M 2,50.
Van Doren, R., Etude sur l'influence musicale de l'abbaye de Saint Gall (VIIIe au XIe s.). Löwen, Uystpruyst (160 avec 3 pl.).
Weitzel, W., Kirchenmusik u. Volk. Vorträge, Lesungen u. Gedanken. Frbg., Herder (IX, 219). M 4,80.
Kling, W., Aus dem Reiche der kath. Kirchenmusik. Bdch. 1. Material zu Vorträgen. Pad., Schöningh (89). M 2,50.
Westphal, J., Das evang. Kirchenlied nach seiner geschichtl. Entwicklung. 6., vm. u. vb. Aufl. Berl., Union (XIX, 272). M 6.
Smend, J., Kirchenbuch für evang. Gemeinden. Bd. 2. 2., völlig umgearb. Aufl. Güt., Bertelsmann (XL, 208 4°). M 11.
Otto, R., Zur Erneuerung u. Ausgestaltung des Gottesdienstes. Gießen, Töpelmann (VI, 98, u. Musikbeil. 24). M 3,50.
Mensching, G., Die liturg. Bewegung in der evang. Kirche. Tüb., Mohr (VII, 92). M 3,60.

Christliche Kunst.

Scheuber, J., Kunst u. Credo. Ein Wort von der Seele der christl. Kunst. Einsiedeln, Benziger (70 mit Abb.). M 2.
Saxl, F., Frühes Christentum u. spätes Heidentum in ihren künstlerischen Ausdrucksformen. Wien, Krystall-Verlag (63—128 mit Abb. 4°). M 4.
Chéramy, H., Saint-Sébastien hors les murs. P., Bonne Presse (87 avec grav.). *Fr* 4.
Egger, R., Der altchristl. Friedhof Manastirine. Wien, Staatsdruckerei, 1926 (VIII, 118 64 Abb. 2°). M 60.
Reiners, H., Tausend Jahre rheinischer Kunst. Mit 252 Abb. Verlag der Buchgemeinde (304 4°).
Ricci, C., Romanische Baukunst in Italien. Übertr. von J. Christ. Mit 350 Abb. Stuttg., Hoffmann (XXXII, 257 4°). M 38.
Humann, G., Stützenwechsel in der roman. Baukunst, insbes. bei Kreuzgängen u. Zwerggalerien. Mit 3 Taf. Straßb., Heitz (26 4°).
Gall, E., Die gotische Baukunst in Frankreich u. Deutschland. Tl. 1. Die Vorstufen in Nordfrankreich. Lpz., Klinkhardt & Biermann (VIII, 390, 201 Abb. 4°). M 26.
Weingartner, J., Der Geist des Barock. Augsb., Filser (27, 40 Abb. 4°). M 10.
Noack, W., Der Dom zu Bamberg. Mit 74 Abb. Burg bei Magdeburg, Hopfer (104). M 2.
Meyer-Barkhausen, W., Die Elisabethkirche in Marburg. Marburg, Elwert (68, 45 Abb.). M 5.
Cremer, E., Die Pfarrkirche zum h. Joseph in Krefeld. Versuch einer Darstellung ihrer bau- u. kunstgeschichtl. Entwicklung. Krefeld, Greven (63 mit Abb.). M 1,20.
Kunze, H., Die gotische Sculptur in Mitteldeutschland. Mit 80 ganzseit. Abb. Bonn, Cohen (16, 80 Abb. 4°). M 3.
Reifferscheid, H., Der Tempziner Altar. Eine Wismarer Arbeit von 1411. Rostock, Hinstorff (17 m. Abb.). M 1,50
Wulff, O., u. M. Alpatoff, Denkmäler der Ikonenmalerei in kunstgeschichtlicher Folge. Hellerau bei Dresden, Avalun-Verlag (XI, 302 mit 111 z. T. farb. Abb. 2°). M 180.
Kreitmaier, J., Fra Angelicos Kunst in heutiger Auffassung (StimmZeit Okt., 52—66).
Schneider, E. R., Raffaels Disputa. Mchn., Parcus (96 4°). M 4.
Lehrs, M., Katalog der Kupferstiche Martin Schongauers. Wien, Gesellsch. f. vervielfält. Kunst (409 m. Abb. 4°). M 60.
Pfister, M., Rembrandts bibl. Bilder in ihrem Wechsel von der Jugend zur Spätzeit. Berl., Furche-Kunstverl. (23 m. 32 Abb.).
Rothes, W., Das Christusbild in der Kunst der Gegenwart. Mchn., F. A. Pfeiffer (47). M 1,50.

Neuheiten!

Amrhein, Dr. Aug., **Reformationsgeschichtliche Mitteilungen aus dem Bistum Würzburg 1517—1573.** (Reformationsgesch. Studien u. Texte, hrsg. von A. Ehrhard). VIII u. 188 S. 7,25

Behn, Univ.-Prof. Dr. Siegfried, **Romantische oder klassische Logik?** Vergleichende Dialektik des antinomischen Widerspruches. (Veröffentl. der Albertus-Magnus-Akademie zu Köln herausg. von W. Switalski. Band I, Heft 5.) XII und 140 S. 5.70, gbd. 7.25

Beiträge zur sozialen Fürsorge. Im Auftrage des Westfäl. Provinzialverbandes hrsg. von Landesrat Dr. B. Jung und Univ.-Prof. Dr. H. Weber.
Heft 1: Gegenwartsfragen der Wohlfahrtspflege. 140 S. 3.—, geb. 4,—
Heft 2: Wichtige Aufgaben der materiellen Fürsorge. 60 S. 1.25, gbd. 2.—
Heft 3: Die Kindergesundheitspflege in der Provinz Westfalen. 152 S. 3.50, gbd. 4.50
Heft 4: Das Blindenwesen in d.Prov. Westfalen. Von Dr. A.Lüke. 92 S. 2,—, gb.3,—
Heft 5: Das großstädtische Gesundheitsamt. Von Dr. Cl. Flotho. VIII u. 96 S. 2,20, gbd. 3,20
Bei Subskription auf die ganze Reihe 15% Rabatt.

Bludau, Bischof Dr. Augustin, **Die Schriftfälschungen der Häretiker.** Ein Beitrag zur Textkritik der Bibel. (Neut. Abh. v. M. Meinertz XI 5.) IV u. 84 S. 3.40

Borne, v. d., P. Dr. Fidentius, O. F. M., **Die Anfänge des franziskanischen Dritten Ordens.** Vorgeschichte, Entwicklung der Regel. (Franzisk. Stud. Beiheft VIII.) VIII u. 184 S. 7.20

Braubach, Dr. Max, **Max Franz von Österreich**, letzter Kurfürst von Köln und Fürstbischof von Münster. 486 S. Mit 1 Bild. brosch. 15.—, gebd. 17,—

Brettle, P. Sigismund, O F. M., **San Vincente Ferrer** und sein literarischer Nachlaß. (Vorreform. Forsch. hrsg. von H. Finke, Bd. X.) XVI u. 214 S. 8.75, gbd. 10.—

Bülow, Dr. Georg, **Des Dominicus Gundissalinus Schrift „Von dem Hervorgange der Welt"** (De processione mundi). (Beitr. z. Gesch. der Philos. d. MA., hrsg. v. Cl. Baeumker usw. Bd. XXIV H. 3). XXVIII u. 60 S. 3,50

Corpus Catholicorum. Heft 8: **Barth. Latomus, Responsio ad epistolam quandam M. Bucceri (1543).** Von Domkapit. Dr. Leonh. Keil. XXIV u. 168 S. 7.20
Heft 9: **Johannes Fisher.** Sacri sacerdotii defensio contra Lutherum (1525) hrsg. von Hermann Klein Schmeink. XXIV u. 92 S 4.40
Heft 10: **Lauchert**, Prof. Dr. Friedr., **Thomas de Vio Cajetanus, O. Pr. De divina institutione pontificatus Romani pontificis (1521).** XXIV u. 110 S. 5.20
Bei Subskription auf die ganze Reihe 15%

Dausend, P. Dr. Hugo OFM., **Der Franziskanerorden und die Entwicklung der Liturgie.** 80 Pfg.

Deutsches Lesebuch für höhere Lehranstalten. Von Dr. Frz. Faßbinder, Studiendir. in Castrop, Dr. Aug. Kahle, Oberstudienrat in Münster i. W., Oberstudiendir. Dr. Fr. Kortz. 5 Bde. Bereits in mehr als 150 Anstalten eingeführt.

Dölger, Univ.-Prof., Dr. Frz. Jos., **Sol Salutis.** Gebet u. Gesang im christl. Altertum. Mit besond. Rücksicht auf die Ostung im Gebet u. Liturgie. (Liturgiegeschichtl. Forschungen, hrsg. v. Dölger-Mohlberg-Rücker, Heft 4/5.) Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. XII u. 448 S. 17.25, gbd. 19.—

Donders, Univ.-Professor Dr. Adolf, **Erlösungssehnsucht in alter und neuer Zeit.** (Aschendorffs zeitgem. Schriften Heft 3.) 4. Aufl. 0.80

Ehrle, Frz., Kardinal, SJ., **Der Sentenzenkommentar Peters von Candia, des Pisaner Papstes Alexanders V.** Ein Beitrag zur Scheidung der Schulen in der Scholastik des 14. Jahrh. u. zur Geschichte des Wegestreites. (Franzisk. Studien, Beihefte, hrsg. von Ferd. Doelle OFM., Heft 9). XII u. 364 S. 14,—.

Ettlinger, Max, **Beiträge zur Lehre von der Tierseele und ihrer Entwicklung.** (Veröffentl. d. Albertus-Magnus-Akademie zu Köln, herausg. v. W. Switalski. Band I, Heft 6.) VIII u. 128 S. br. 5.90, gbd. 7,50

Feldmann, Univ.-Prof. Dr. Franz, **Das Buch Isaias.** Übersetzt und erklärt (Exegt. Handb. z. AT, begründet von Joh. Nikel, fortgeführt von Alfons Schulz, Bd. XIV). 1. Halbband Kapitel 1—39. XLVIII 480 S. 15.—, gbd. 17.—
Bei Subskription auf die ganze Reihe 15% Rabatt.

Finke-Festschrift. Abhandlungen aus dem Gebiete der mittleren und neueren Geschichte und ihrer Hilfswissenschaften. Eine Festgabe zum 70. Geburtstage (13. 6. 1925) Heinr. Finke, gew. v. Schülern und Verehrern des In- und Auslandes. (Vorreformationsgeschichtl. Forschgn., Suppl.-Bd.) XII u. 250 S. Mit 1 Bild Finkes und 3 Kunstdruckbeilagen. 21.—, gbd. 25.—

Jede Buchhandlung liefert.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Neuheiten!

Flaskamp, Dr. Frz., **Auf hessischen Bonifatiuspfaden.** (Aschendorffs zeitgem. Schriften 6). 32 S. mit 5 Kärtchen. 1.—

Freericks, Dr. Herm., **Die Taufe im heutigen Protestantismus Deutschlands.** Eine dogmatische Studie. (Münsterische Beiträge zur Theologie, hrsg. von Diekamp-Stapper, Heft 6). XII u. 240 S. 9,50

Foerster, Dr. Hans, **Reformbestrebungen Adolfs III. von Schaumburg** (1547-56) in der Kölner Kirchenprovinz. (Reformationsgesch. Studien u. Texte, hrsg. von A. Ehrhard, Heft 45/46). IV u. 126 S. 5,—

Haefeli, Dr. Leo, **Flavius Josephus' Lebensbeschreibung.** Aus dem Griechischen übers., mit einer Einleitung u. einem Anhang v. Anmerkgn. vers. (Neutest. Abh., hrsg. v. M. Meinertz XI 4.) IV u. 104 S. mit 1 Karte. 4.25

Haeuser, Dr. Philipp, **Anlaß und Zweck des Galaterbriefes.** Seine logische Gedankenentwicklung. (Ntl. Abh. hrsg. v. M. Meinertz XI 3.) VIII u. 124 S. 5,40

Hasenkamp, Dr. Gottfried, **Religion u. Kultur.** Bemerkungen zur geistigen Situation des deutschen Katholizismus (Aschendorffs zeitgem. Schriften, Heft 8). 1.—

Herwegen, Ildefons, Abt, O.S.B., **Kirche u. Seele.** Die Seelenhaltung des Mysterienkultes u. ihr Wandel im MA (Aschendorffs zeitgem. Schriften, Heft 9). 1.—

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. Verein zur Pflege der Liturgiewissenschaft, Sitz Abtei Maria Laach. In Verbindung mit Prof. Dr. A. Baumstark u. Prof. Dr. A.L. Mayer, hrsg. von P. Dr. Odo Casel O.S.B. 4. Band 1924. 16.—, gbd. 18.—

Jungmann, P. Jos. A., S. J., **Die Stellung Christi im liturg. Gebet.** (Liturgiegesch. Forschungen hrsg. von Dölger-Mohlberg-Rücker, Heft. 7.) XVI u. 256 S. 8.50

Kirsch, Dr. Joh. Peter, **Der stadtrömische Festkalender im Altertum.** Textkrit. Untersuchungen zu den römischen „Depositiones" und dem Martyrologium Hieronymianum. (Liturgiegeschichtl. Quellen, hrsg. von Mohlberg-Rücker, Heft 7/8). XII u. 256 S. 10,—

Kogler, P.Dr. Thomas, O.F.M. **Das philosophisch-theologische Studium der bayrischen Franziskaner.** Ein Beitrag z. Studien- u. Schulgeschichte d. 17. u. 18. Jahrh. (Franzisk. Studien, Beiheft 10), hrsg. v. P. Doelle. XVI u. 104 S. 4.50

Könings, H., **Cantica ecclesiastica.** Kirchliche Gesänge für Männerchor. Unter Mitwirkung namhafter Tonsetzer gesammelt. 2. Aufl. VIII u. 190 S. Gbd. 3,50

Lange, Dr. Herm., **Geschichte der christlichen Liebestätigkeit in der Stadt Bremen im Mittelalter.** (Münster. Beiträge zur Theologie, hrsg. von Diekamp-Stapper, Heft 5). XVI u. 204 S. 9,50

Lemmens, P. Dr. Leonh. O.F.M., **Die Franziskaner im Hl. Lande.** I. Teil: Die Franziskaner auf dem Sion (1336—1551). (Franzisk. Studien, hrsg. v. P. Doelle. 4.) 2. neubearb. Aufl. XII u. 208 S. 8.40, gbd. 10.—

Lilie, Fr. Wilh., Domchor-Dir., **Requiem u. Responsorium** für 3 Männerstimmen 1.50

Lübke, Anton, **Italienische Silhouetten.** VIII u. 324 S. Gbd. 5,—

Meinertz, Dr. Max, **Jesus und die Heidenmission.** (Neutest. Abh., hrsg. von M. Meinertz, Heft 1/2). 2., neubearb. Aufl. IV u. 236 S. 9,—, gbd. 10,50.

Meinertz, Univ.-Prof. Dr, M., **Wie Jesus die Mission wollte.** (Aschendorffs zeitg. Schriften 10.) 1 M.

Mysterium. Gesammelte Arbeiten Laacher Mönche. Erste Folge. 4.25, gbd. 5.50

Piels Sammlung kirchl. Gesänge für 3 gleiche Stimmen. Zum Gebr. b. kath. Gottesd. 17. Aufl. bes. v. Sem.-Oberl. P. Manderscheid. IV u. 144 S. Gbd. in 1/1 ln. 3.20

Ried, Dr. Karl, **Moritz von Hutten**, Fürstbischof von Eichstätt (1539—1557) und die Glaubensspaltung. Auf Grund archiv. Quellen bearbeitet. (Reformat. Studien u. Texte, hrsg. von A. Ehrhard, Heft 43/44). XVI u. 198 S. 8,—.

Rosenmöller, Dr. Bernh., **Religiöse Erkenntnis nach Bonaventura.** (Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. MA. XXV 3/4.) XVI u. 224 S. 9.—

Schmidlin, Univ.-Prof. Dr. Josef, **Einführung in die Missionswissenschaft.** (Missionswissensch. Abh. u. Texte I.) 2. Aufl. VIII u. 192 S. 6,50, gbd. 8.—

Stöckerl, P. Dr. Dag., O.F.M, **Die bayrische Franziskanerprovinz.** Ihr Werden, ihr Wirken u. ihre Klöster. IV u. 184 S. Mit 33 Bildtafeln. 6.50 geb. 8.—

Switalski, Dr. W., **Kant und der Katholizismus.** (Aschendorffs zeitgem. Schriften 7). 80 Pfg.

Vogels, Dr. H., **Grundriß der Einleitung in das Neue Testament.** (Lehrb. z. Gebr. b. theol. u. philos. Studium). VIII u. 260 S. 5,10, gbd. 6,50

Wilkes, Dr. Karl, **Die Zisterzienserabtei Himmerode** im 12. und 13. Jahrh. (Beitr. z. Gesch. des alten Mönchtums u. d. Benedikt.-Ordens, hrsg. von Ildefons Herwegen OSB., Heft 12). XVI u. 192 S. 7,80, gbd. 9,25

Jede Buchhandlung liefert!

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

ZEITSCHRIFT FÜR ASZESE UND MYSTIK

HERAUSGEGEBEN VON PRIESTERN DER GESELLSCHAFT JESU

Die Zeitschrift für Aszese und Mystik

erscheint als Vierteljahrsschrift und zwar mit Beginn des Jahres 1926. Das erste Heft gelangt Anfangs Dezember zur Ausgabe. Jedes Heft ist 96 Seiten stark. Der Druck erfolgt auf holzfreiem Papier, Umschlag zweifarbig.

Das Programm:

Die Zeitschrift für Aszese und Mystik dient der Lehre und Geschichte der Frömmigkeit; sie wird die Ergebnisse ernster wissenschaftlicher Arbeit bieten und zwar in einer Form, welche diese Fragen des religiösen Wissens und Erlebens auch den Kreisen der gebildeten Laienwelt verständlich macht. In erster Linie wird die Zeitschrift wohl vom Seelsorgeklerus und in Männer- und Frauenklöstern begrüßt werden.

Die Schriftleitung

liegt in den Händen von Priestern der Gesellschaft Jesu; zu Mitarbeitern sind eine Reihe der tüchtigsten Kräfte aus dem Welt- und Ordensklerus ausersehen. Die Anschrift der Schriftleitung lautet: Schriftleitung der Zeitschrift für Aszese und Mystik, Innsbruck, Sillgasse 2.

Der Bezugspreis

für die Zeitschrift beträgt jährlich Reichsmark 6.–, Schilling 10.–, Schweizer Franken 8.–, übriges Ausland Schweizer Franken 8.–. Die Hefte sind auch einzeln käuflich. Einzelpreis Reichsmark 2.–, Schilling 3.–, Schweizer Franken 2.50. Das Abonnement kann auch halbjährlich bezahlt werden.

Bestellungen

auf die Zeitschrift für Aszese und Mystik bitten wir an eine Buchhandlung oder an die Verlagsanstalt Tyrolia, München, Schellingstraße 41, Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbruck, Maximilianstraße 9 zu richten.

VERLAGSANSTALT TYROLIA A.G.

INNSBRUCK-WIEN-MÜNCHEN

Mitte Dezember erscheint

Die Weisheit der Wüste

Aus alten Mönchslegenden ausgewählt

von

Dr. Friedrich Zoepfl

156 Seiten, auf imitiert holzfrei Bütten gedruckt, in Halbleinen gebunden 3,90 Mk.

Die in diesem Werk dargebotenen Legenden und Aussprüche der Wüstenväter weisen einen hohen religiösen und historischen Wert auf. Sie wird einer im Jahre 1482 erschienenen Legendensammlung entnommen. Der Herausgeber hat die außerordentlich kernige, anschauliche Sprache möglichst beibehalten. Mehr als lange Abhandlungen sind diese kurzen Legenden geeignet, uns einen Begriff von frühchristlicher Lebensauffassung zu vermitteln, und mehr als lange Predigten vermögen sie das Herz aufzuwühlen zu Fragen und Taten.

Frankes Buchhandlung, Habelschwerdt i. Schl.

Für den Weihnachtsbüchertisch des Priesters

Marianisches Jahrbuch

Liebfrauenbote 1926

Herausgegeben von Georg Harrasser S. J. — Mit Titelbild „Regina coeli" von A. Figel. — 128 Seiten, kartoniert S 2.—, RM 1.30.

Reichhaltiger Inhalt mit gediegenen Beiträgen hervorragender katholischer Schriftsteller und mit Illustrationen von bekannten Künstlern. Beilage: Geschmackvoll ausgeführter Wandkalender. Reicher Stoff für Predigten und Vorträge.

Ein Betrachtungsbuch von R. Wickl S. J.

Ecce Jesus

Betrachtungspunkte für alle Freunde des innerlichen Lebens, für Priester, Ordenspersonen und Laien. 3 Bände mit je 100 sorgfältig gegliederten Betrachtungen.

1. Band: **Jugendgeschichte Jesu.** 542 Seiten, Ganzleinen S 6.60, RM 4.20. — 2. Band: **Öffentliches Wirken, Lehrtätigkeit und Wunder Jesu.** 589 Seiten, Ganzleinen S 8.20, RM 5.20. — 3. Band: **Leiden und Verherrlichung Jesu.**

Die Vorzüge dieser Betrachtungen liegen in ihrer innigen Verflechtung mit dem praktischen Leben und im Bestreben, das Betrachten lieb und leicht zu machen. Vorzügliche Stoffquelle für Predigten und Vorträge.

Weihnachtskünstlerkarten

4 Serien künstl. Ansichtskarten in Eierfarbendruck. In Serie 3 ist je eine Madonnenkarte von Huber-Sulzomoos u. Raffeiner enthalten, die übrigen Darstellungen stammen vom Tiroler Meister Bachlechner. Preis pro Serie S 0.90, RM 0.60.

1. Serie (6 Karten): Weihnachten. — 2. Serie (6 Karten): Krippenkarten. — 3. Serie (6 Karten): Madonnenkarten. 4. Serie (6 Karten): Das Lied der Freude.

Künstlerische Ansichtskarten von origineller Auffassung.

Für Exerzitanten

Priesterexerzitien

Ein Büchlein für alle, die sie machen oder geben. Von R. Wickl S. J. 2. Auflage, 280 Seiten, gebunden S 5.—, RM 3.40.

24 ausgearbeitete Exerzitienvorträge für Priester, die auch bei der täglichen Betrachtung und gelegentlich der monatlichen Geisteserneuerung gute Dienste leisten. Die Vorträge lassen sich sehr leicht zu anschaulichen, originellen Predigten fürs Volk umarbeiten.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

MARIANISCHER VERLAG, INNSBRUCK

Religiöse Bildung und religiöses Leben

Auf des Herrn Pfaden

Das Leben Jesu nach dem Evangelium des hl. Lukas in kurzen Betrachtungen für die Laienwelt. Von Karl Haggeney S. J. I. Bd.: Die Vorbereitung des Gottesreiches. In Halbleinw. 8 M. II. Bd.: Der Ausbau des Gottesreiches. In Halbleinwand 8 M.

Christus-Gedanken für die nach Innerlichkeit und nach Vervollkommnung dürstenden Seelen der Menschen in der großen Welt.

Zu Füßen des Meisters

Kurze Betrachtungen für vielbeschäftigte Priester. Von Anton Huonder S. J. II. Bd.: Die Leidensnacht. In Leinw. M 5.20

Dieser zweite Band des vielgerühmten Werkes führt in die „Leidensnacht" des göttlichen Meisters hinein. Ein sicherer Weg zur Verähnlichung mit Christus führt über die Beherzigung der Leidensgedanken. Das Wesen des Leidens im übernatürlichen Lichte zu schauen, wird so zu einem wichtigen Bestandteile der Lebenskunst.

Vom kostbaren Leben

Sonntagsgedanken von Dr. A. Heilmann. In Leinwand 3 M.

Zehntausende lauschen voll Ergriffenheit, wenn Heilmann aus der Tiefe seines fühlsamen Herzens spricht. Seine Sonntagsgedanken sind wie Selbstgespräche eines Einsamen mit seiner Seele. Wie schön und begeisternd versteht er über das Alltäglichste zu reden! In Verklärung steht das schlichte Arbeitsleben einfacher Menschen!

Religion und Leben

Ein Beitrag zur Lösung des christlichen Kulturproblems. Von Dr. Arnold Rademacher. Erscheint Herbst 1925.

Das Buch weist aus der Gespaltenheit von Religion und Leben zur Einheitlichkeit von Christentum und Edelmenschtum und auf das Idealbild der neuzeitlichen Heiligen hin.

Modernes oder katholisches Kulturideal?

Ein Wegweiser zum Verständnis der Gegenwart. Von Franz Zach. 3., neubearb. und verm. Auflage. In Leinwand M 10.

Der Klagenfurter Soziologe zeigt die Renaissance und Reformation als den großen abendländischen Kulturbruch auf. Hier quelle der trübe Ursprung des modernen Materialismus und Individualismus. Menschentum und Staatensystem können nur auf dem Wege entschlossener Verchristlichung des öffentlichen wie einzelpersönlichen Gebarens gesunden. Dieser wahrhaft katholischen Kulturoffensive, die treuen Christengeist zur wirkenden Mitte von Ich und Staat gestaltet, ist das Buch ein glutvoller Künder und Wegbereiter.

Von ewiger Liebe

Eucharistische Gedanken von H. Brey. In Leinwand M 3.60

Henriette Brey liebt keine ausgetretenen Geleise, sie wandelt auch hier abseitige, wenig begangene Pfade — die aber umblüht sind von Schönheit und überall in eine Wunderwelt von Natur und Übernatur führen! Es ist überflüssig, über die bekannt meisterhafte Sprache einer Henriette Brey noch ein Wort zu verlieren!

Zwei Freundinnen Gottes

Von Agnes Ernst. In Halbleinwand . . . . . M 3.20.

Juliane v. Lüttich und Eva, die Reklusin, deren freundschaftliches, gotterfülltes Zusammenwirken der Kirche die Einführung des Fronleichnamsfestes geschenkt hat, werden hier, in schlichtem Legendenton von einer zarten Frauenhand gezeichnet, uns vor Augen gestellt Die Glaubensfreudigkeit und Innigkeit des deutschen Mittelalters duftet aus diesen Blättern.

Herrlichkeiten der Seele

Mystiker des Auslandes. Von Dr. A. Heilmann. (Bücher der Einkehr. IV.) Erscheint Herbst 1925.

Liturgie und Frauenseele

Von Athanasius Wintersig O. S. B. (Ecclesia orans, XVII. Band.) M 1.50; in Leinwand . . . . . M 2.40

Jungfrau, Braut und Mutter sind in der christlichen Lebensordnung des Mysteriums heilig-wirklich vom Leben der Kirche als Braut Christi erfüllt, und diese Erfüllung ist die Verklärung weiblichen Wesens und weiblicher Mühsal. Ein herrliches Buch des Trostes für jede Frau; ein Buch der Vertiefung für den Mann.

Liturgische Volksbüchlein

Herausgegeben von der Abtei Maria Laach. 9. Heft: Das neue Leben. Die Taufe eines Erwachsenen nach dem Römischen Rituale. Kart. M 0.70 / 10. Heft: Die heilige Firmung. Nach dem Römischen Pontifikale. Kart. M 0.30 / 11. Heft: Hof und Feld. Ein Büchlein für Landleute und Winzer nach dem Röm. Rituale. Kart. M 0.50 / 12 Heft: Das christliche Mahl. Nach dem Brevier u. Rituale. Kart. M 0.50 / 13. Heft: Die Komplet. Lateinisch und deutsch nach dem Römischen und Monastischen Brevier. Kartoniert . . . . . M 0.70

Diese schönen und kraftvollen Gebete wieder dem Volke nahezubringen und auch die Geistlichkeit zu ihrer Verwendung anzuregen, ist das Ziel der von der in der „liturgischen Erneuerung" führenden Abtei Maria Laach herausgegebenen Sammlung.

Gebetsweisheit der Kirche

Lesungen im Anschluß an die Sonntagsorationen. Von Leo Wolpert. In Leinwand . . . . . M 5.60

Das neue Buch Leo Wolperts bietet eine staunenswerte Summe goldechter christlicher Lebensweisheit; goldecht — denn sie ist gewonnen aus der reichen Schatzkammer unserer kirchlichen Liturgie.

Neues Leben

Ethisch-religiöse Darlegungen. Von H. Muckermann S. J. 3. Buch: Ehe und Familie im Gottesreich. In Leinw. M 2.50

In Ergänzung der biologischen und ethischen Schriften des Verfassers über Ehe und Familie umfaßt dieses neue Buch die Gesamtheit der Gesichtspunkte, die Natur und Übernatur in wunderbarer Harmonie zum Segen opferbereiter Menschen verbindet

Natürliche Gotteserkenntnis

Stellungnahme der Kirche in den letzten hundert Jahren. Von Heinrich Lennerz S. J. In Leinw. . . . . M 9.60

Die Schrift will dem Leser ein selbständiges Urteil ermöglichen. Sie ließ darum die einschlägigen Dokumente selbst sprechen und die Übersetzung möglichst wörtlich gestalten. Die einzelnen Äußerungen werden jedesmal in ihrem geschichtl. Zusammenhang gegeben. Außerdem werden im Anhange die wichtigsten Dokumente auch noch in ihrer Originalsprache abgedruckt.

Pfeffer und Salz

der frumbden Christenheit in Stadt und Land in die sonntägliche Predigtkost gestreut vom Bruder Bernhard. Herausgegeben von Dr. P. Reinelt. In Leinw. . . . . M 3.30

In origineller, oft derbdrastischer Weise zeichnet Bruder Bernhard im Anschluß an die Sonntagsevangelien rücksichtslos ein Zeitbild in der Sprache des berühmten Predigers Abraham a Sancta Clara.

Die Überwindung des Pessimismus

Eine Auseinandersetzung mit Arthur Schopenhauer. Von H. Fahsel. 6.—10. Tausend. Kartoniert . . . . . M 2

Kaplan Fahsel ist auf seinem Wege zum Christentum durch die Schule Arthur Schopenhauers gegangen. Hier die Auseinandersetzung mit seinem früheren Lehrer.

VERLAG HERDER / FREIBURG IM BREISGAU

Das Buch als Weihnachtsgeschenk

Karl Adam, Das Wesen des Katholizismus

2. Auflage. M. 8,—; in Ganzleinen M. 10,—

„Diese in außerordentlich gewandter, flüssiger Form bei stets vornehmem Ton abgefaßten Abhandlungen fesseln den Leser vom Anfang bis zum Ende. Sie zeigen uns den Verfasser als einen Theologen, der das System des Katholizismus in voller Einheitlichkeit und Fülle genial beherrscht und heiß liebt, dabei durchaus in der modernen Theologie auch des Protestantismus zu Hause ist." *Die Hochkirche.*

Wilhelm Bergmann, Religion und Seelenleiden

Erscheint Anfang Dezember; eleg. karton. u. in Ganzleinen gbd.

Aus dem Inhalt: Dr. Lindworski, Das Problem der psychogenen Erkrankung vom Standpunkte der Psychologie. Dr. Hegemann, Frühsymptome seelischer Erkrankungen als Warnungszeichen für Seelsorger. Dr. Bergmann, Einführung in die Psychoanalyse und Individualpsychologie. Dr. Bopp, Theologisch-pädagogische Kritik der Psychoanalyse und Individualpsychologie.

Ildefons Herwegen, Der heilige Benedikt

Ein Charakterbild. 3. Auflage. In Ganzleinen ca. M. 8,—

„Abt Herwegen besitzt historischen und psychologischen Scharfsinn in hohem Maß; darum ist sein Buch auch so originell geworden, wie kein zweites in der ganzen Benediktusliteratur." *Stimmen der Zeit.*

Peter Wust, Die Rückkehr des deutschen Katholizismus aus dem Exil

Erscheint Mitte Dezember; in Ganzleinen gebunden

Die Aufsätze des bekannten Kölner Philosophen, die, erstmalig in der Kölnischen Volkszeitung veröffentlicht, großes Aufsehen erregten, liegen hier gesammelt vor. Das Ganze erhält den krönenden Abschluß durch die Antwort Wusts auf das vielfältige Echo, das seine gedankenschweren Ausführungen hervorriefen.

L. Schwann / Druckerei und Verlag / Düsseldorf

Neuheiten

MYSTERIUM

Gesammelte Arbeiten Laacher Mönche I.

Preis 4.25, gebd. 5,50 Mark

In für weitere Kreise bestimmter Darstellung werden hier einige hochbedeutsame Aufsätze zu Geschichte, Theologie und Lebenswert des Gedankens von der Liturgie als Gegenwärtigsetzung der Heilstatsachen dargeboten.

Aus dem Inhalt:

Mysterium und Kirche von Abt Ildefons Herwegen; Altchristlicher Kult und Antike, Die Messe als heilige Mysterienhandlung, Zur Idee der liturgischen Festfeier von Odo Casel; Das Kirchenjahr von Simon Stricker; Die Selbstdarstellung der Kirche in ihrer Liturgie v. Athanasius Wintersig; Liturgie u. Leben, Liturgische Erneuerung u. Kirchenkunst v. Prior Alb. Hammenstede.

Dr. Gottfried Hasenkamp

Religion u. Kultur

Bemerkungen zur geistigen Situation des deutschen Katholizismus (Aschendorffs zeitgem. Schrift. Heft 8) 1.—

Diese Schrift führt die grundsätzlichen Gedanken eines unter gleichem Titel in der Beilage zum „Münsterischen Anzeiger" „Am Weg der Zeit" erschienenen Nachwortes zur Innsbrucker Herbsttagung des Kath. Akademikerverbandes aus. Dr. Philipp Funk schrieb in einem Artikel „Selbstbewußtsein oder Selbstbesinnung" über dies Nachwort im „Hochland": „Ganz klar und treffend drückt das gespürte Mißverhältnis Gottfried Hasenkamp aus in einem außerordentlich gehaltvollen grundsätzlichen Rückblick „Religion u. Kultur"...

Abt Ildefons Herwegen O. S. B.

Kirche und Seele

Die Seelenhaltung des Mysterienkultes und ihr Wandel im Mittelalter.

(Aschendorffs zeitgemäße Schriften Heft 9) 1,— Mk

Mit der Veröffentlichung dieser zu Trier gehaltenen Rede, die ungewöhnlich große Beachtung gefunden hat, wird einem dringenden Wunsche entsprochen.

Univ.-Prof. Dr. M. Meinertz

Wie Jesus die Mission wollte

(Aschendorffs zeitgemäße Schriften Heft 10) 1,— Mk.

In seiner klaren und überzeugenden Weise ergänzt M. seine bereits in 2. Aufl. vorliegende Schrift Jesus und die Heidenmission.

Bestellungen nimmt jede Buchhandlung entgegen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Vier Evangelisten

4 prächtige Wandreliefs, ovale Form, 32 cm hoch, Hartguß, Holz-Imitation mit Maser. Preis für alle vier Reliefs nur Mk. 20,— frachtfrei

Vier Kirchenväter

4 prächtige Wandreliefs, eckige Form, 24 cm hoch, Hartguß, Holz-Imitation mit Maser. Preis für alle 4 Reliefs nur Mk. 18,— frachtfrei liefert

Kunstverlag Schröer Kevelaer Rhld.

Die bayerische Franziskanerprovinz

Ihr Werden, ihr Wirken, ihre Klöster

Von **P. Dr. Dagobert Stöckerl O. F. M.**

IV u. 184 S. Mit 33 Bildtafeln. gebd. M. 8.

Die Beiträge stammen von anerkannten Fachmännern und vermitteln einen guten Einblick in die Geschichte, in das Leben und Arbeiten der bayerischen Franziskaner und der Franziskaner überhaupt. Die zahlreichen kunsthistorisch wertvollen Bilder aller Klöster und Klosterkirchen machen das Buch zu einem schönen Geschenk für jeden Kunstfreund.

Jede Buchhandlung liefert.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Ich bin Der Kleine Herder

Ich beantworte in einem Bande alle Fragen von A BIS Z

NEU!

50000 Artikel / 4000 Bilder

In lichtechtem Leinen 30 Mark
In elegant. Halbfranz 40 Mark

Niemand kaufe unbesehen!

Hier abtrennen, einsenden

Der neben Unterzeichnete bestellt den „Kleinen Herder" – in Leinen zu 30 M. – in Halbfranz zu 40 M. – (Nichtgewünschtes durchstreichen) **unverbindlich auf acht Tage zur Ansicht.** Nach dieser Zeit gilt das Buch als fest bestellt und wird in sechs gleichen Monatsraten, beginnend zum nächsten Monatsanfang, beglichen. Erfüllungsort ist Frankfurt a. M.. bei Eigentumsvorbehalt der Lieferfirma b. z. Zahlung.

An die Niederlage des Herderschen Verlages, Buchhandlung **Heinr. Neuberger,** Abteilung 146 ..... **Frankfurt a. M. 1,** Kronprinzenstr Nummer 21

Genaue Adresse!

Diese Nummer enthält eine Beilage der **Abbaye de Maredsous Maredret (Belgique).**