Inhaltsverzeichnis.

I. Verzeichnis der Mitarbeiter.

Dr. K. Adam, Univ.-Prof. in Tübingen 321.
F. Albert, Wehrkreispfarrer in Münster 332.
Dr. K. Algermissen, Volksvereinszentrale, M.-Gladbach 256.
Dr. A. Allgeier, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 13.
Dr. B. Altaner, Univ.-Prof. in Breslau 336. 371. 464.
Dr. B. Bartmann, Prälat, Professor an der Akademie in Paderborn 52.
Dr. F. Bauer, Hochschulprofessor in Regensburg 212. 304. 377.
Dr. G. L. Bauer, Hochschulprofessor in Dillingen 139.
Dr. P. M. Baumgarten in Neuötting 462.
Dr. M. Bierbaum, Privatdozent in Münster 106. 144. 269. 454.
Dr. K. Bihlmeyer, Univ.-Prof. in Tübingen 62.
Dr. J. Bilz, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 217. 465.
Adam R. von Bogdanowicz, Erzbisch. Sekretär in Lemberg 377.
P. E. Bömінghaus, S. J. in Münster 149. 408.
Dr. L. Bopp, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 227. 228. 269. 270. 380. 420. 460.
Dr. F. J. Brand, Professor, Studienrat a. D. in Kempen (Rh.) 315.
Dr. G. Clostermann, Privatdozent in Münster 420.
Dr. P. Dausch, Hochschulprofessor in Dillingen 300. 361.
P. Dr. Hugo Dausend, O. S. F., Guardian in Bonn 269.
P. H. Dieckmann, S. J. in Valkenburg 206. 443.
Dr. F. Diekamp, Prälat, Domkapitular, Univ.-Prof. in Münster 47. 81. 161. 367.
Dr. B. Dörholt, Prälat, Univ.-Prof. in Münster 22. 261. 455.
Dr. L. Dürr, Univ.-Prof. in Braunsberg 293. 467.
Dr. E. Eichmann, Univ.-Prof. in München 102.
Dr. L. Eisenhofer, Hochschulprofessor in Eichstätt 105. 262.
P. Winfrid Ellerhorst, O. S. B. in Weingarten (Württ.) 29.
Dr. F. Emmerich, Prof., Domkapitular in Münster 466.
Dr. W. Engelkemper, Univ.-Prof. in Münster 130. 147. 296. 438.
P. Hieronymus Engberding, O. S. B. in Coesfeld 461.
Dr. J. Engert, Hochschulprofessor in Regensburg 9. 66. 336. 399.
Dr. K. Eschweiler, Privatdozent, Pfarrer in Berkum bei Bonn 413. 414.
Dr. L. Faulhaber, Hochschulprofessor in Bamberg 257. 268. 317. 375.
P. A. Feder, S. J. in Valkenburg 134. 226. 268.
P. Dr. Daniel Feuling, O. S. B., Privatdozent in Salzburg 457.
Dr. G. Fischer, Hochschulprofessor in Bamberg 340.
Dr. B. Geyer, Univ.-Prof. in Breslau 22. 57. 307.
Dr. J. Göttler, Univ.-Prof. in München 185.
Dr. J. Goettsberger, Univ.-Prof. in München 14. 48.
Dr. M. Grabmann, Prälat, Geh. Regierungsrat, Univ.-Prof. in München 225.
Dr. G. Graf, Pfarrer in Donaualtheim 250.
Dr. F. Haase, Univ.-Prof. in Breslau 105. 211. 366. 440.
P. Tezelin Halusa, O. Cist., Heiligenkreuz (N.-Ö.) 337.
P. G. Hartmann, S. J. in Hamburg 326.
Dr. J. Hehn, Geh. Regierungsrat, Univ.-Prof. in Würzburg 358.
Dr. N. Hilling, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 68.
P. Dr. Eberhard Hoffmann, O. Cist., Abt in Marienstatt 188.
Dr. F. Hünermann, Privatdozent, Pfarrer in Sechtem bei Bonn 99.
P. F. Hürth, S. J. in Valkenburg 416.
Dr. Th. Innitzer, Univ.-Prof. in Wien 94. 267.
Dr. J. Jüthner, Univ.-Prof. in Innsbruck 28. 85. 127.
Dr. H. Kaupel, Privatdozent in Münster 464.
P. Dr. H. Kießler, S. V. D., Professor an der Ordensstudienanstalt zu Hangelar (Sieg) 60.
P. Dr. Beda Kleinschmidt, O. F. M. in Paderborn 340.
Dr. A. Koeniger, Univ.-Prof. in Bonn 171.
Dr. B. Kraft, Hochschulprofessor in Eichstätt 405.
P. Dr. Simon Landersdorfer, O. S. B., Abt in Scheyern 88. 356.
Dr. A. Landgraf, Hochschulprofessor in Bamberg 251. 339.
P. H. Lange, S. J. in Valkenburg 177. 218.
Dr. F. Lauchert, Prof., Stadtbibliothekar in Aachen 59. 452.
Dr. Jos. Lenz, Professor am Priesterseminar in Trier 55. 227.
H. H. Lesaar, Geistl. Lehrer in Gaesdonck 368.
Dr. W. Liese, Msgr., Prof., Redakteur in Littenweiler bei Freiburg i. B. 31. 31.
W. Lilie, Domchordirektor in Münster 109.
Dr. J. Linneborn, Dompropst in Paderborn 330.
Dr. J. Lippl, Hochschulprofessor in Regensburg 11. 86. 126. 205. 291. 357.
P. Alois Mager, O. S. B., Privatdozent in Salzburg 26. 27. 224.
Dr. J. Mausbach, Prälat, Dompropst, Univ.-Prof. in Münster 1. 380. 382. 419.
Dr. M. Meier, Hochschulprofessor in Dillingen 412.
Dr. M. Meinertz, Univ.-Prof. in Münster 54. 168. 187. 248. 363.
Dr. R. Melcher, Direktor des Coll. Borromaeum in Münster 55.
P. Gisbert Menge, O. F. M. in Paderborn 106.
Dr. S. Merkle, Geh. Regierungsrat, Univ.-Prof. in Würzburg 94.
P. F. Muckermann, S. J. in Münster 201.
Dr. W. Neuß, Univ.-Prof. in Bonn 265. 353.
Dr. F. Nötscher, Privatdozent in Würzburg 288.
P. F. Pelster, S. J. in Valkenburg 433.
Dr. N. Peters, Domkapitular, Professor an der Akademie in Paderborn 167. 360.
Dr. K. Pieper, Univ.-Prof. in Münster 27. 365.
Dr. J. Plassmann, Univ.-Prof. in Münster 459.
Dr. M. Premm, Privatdozent in Salzburg 136.
Dr. M. Rauer, Privatdozent in Breslau 187. 298. 443.
P. K. Richstätter, S. J. in Emmerich (Bonifatiushaus) 185.
P. Joseph Rick, C. SS. R. in Geistingen (Sieg) 64.
Dr. I. Rohr, Univ.-Prof. in Tübingen 362.
Dr. E. Rolfes, Pfarrer a. D. in Köln-Lindenthal 370.
Dr. A. Rücker, Univ.-Prof. in Münster 106.
Dr. J. Sägmüller, Univ.-Prof. in Tübingen 161.
Dr. F. Sawicki, Domkapitular in Pelplin 136. 138. 148. 183. 220. 374. 381. 415. 419.
Dr. O. Schilling, Univ.-Prof. in Tübingen 66. 69. 190. 220. 329. 330. 339. 382.
P. Dr. Patricius Schlager, O. S. F. in Eupen-Garnstock (Belgien) 215. 228.
Dr. J. Schmidlin, Univ.-Prof. in Münster 58. 148. 266. 373. 446.
C. Schmitt, Domkapitular, Regens in Osnabrück 149.
P. Albert Schmitt, O. S. B., Abt in Güssau 448.
P. Dr. Chrysostomus Schulte, O. M. Cap., Guardian in Münster 281.
Dr. F. Schulte, Studienrat in Dülmen 96. 108. 147. 150. 222.
Dr. A. Schulz, Univ.-Prof. in Breslau 244.
A. Schütte, Pfarrer in Münster 188.
P. Dr. Gregor Schwake, O. S. B. in Coesfeld 421. 466.
Dr. J. Schweizer, Rimpach, Post Friesenhofen (Allgäu) 214. 268.
Dr. J. Sickenberger, Geh. Rat, Univ.-Prof. in München 16. 247. 336.
P. Dr. Thaddäus Soiron, O. S. F. in Paderborn 60.
Dr. H. Spettmann, Schloßgeistlicher in Wechselburg i. S. 310

Dr. J. P. Steffes, Univ.-Prof. in Nijmegen (Holl.) 182. 319. 397. 458.
Dr. A. Steuer, Domkapitular in Posen 68. 180.
Dr. W. Stockums, Msgr., Direktor des Coll. Leoninum in Bonn 312.
Dr. A. Stohr, Professor am Priesterseminar in Mainz 447.
Dr. R. Storr, Stadtpfarrer in Rottenburg a. N. 43. 225. 241.
Dr. A. Struker, Univ.-Prof. in Münster 316. 334. 336. 338.
Dr. F. Stummer, Univ.-Prof. in Würzburg 41. 67. 442.
Dr. B. Vandenhoff, Univ.-Prof. in Münster 146. 418. 457.
P. A. Väth, S. J. in Bonn 174. 316.
Dr. J. Vogels, Univ.-Prof. in Bonn 121. 132. 402.
Dr. W. Vrede, Univ.-Prof. in Münster 169.
Dr. B. Walde, Hochschulprofessor in Eichstätt 245.
Dr. F. Weiler, Professor am Priesterseminar in Trier 393.
Dr. C. Weyman, Univ.-Prof. in München 290.
Dr. A. Wikenhauser, Univ.-Prof. in Würzburg 301.
P. Hieronymus Wilms, O. P. in Düsseldorf 30.
Dr. G. Wunderle, Univ.-Prof. in Würzburg 101. 397. 465.
Dr. J. Zahn, Prälat, Univ.-Prof. in Würzburg 104.
P. Dr. V. Zapletal, O. P., Univ.-Prof. in Freiburg (Schweiz) 12. 226. 297.
Dr. J. Zellinger, Univ.-Prof. in München 21. 68. 223. 305.
P. F. Zorell, S. J. in Valkenburg 303.

II. Verzeichnis der Übersichten.

J. Mausbach, Zur inneren Entwicklung des h. Augustinus 1—9.
F. Stummer, Keilinschriftliche Publikationen des Ashmolean Museum 41—43.
R. Storr, Predigtliteratur I 43—47. II 241—44.
F. Diekamp, Die Summa theologica des Alexander von Hales 81—85.
H. Vogels, Der Pelagiuskommentar zu den Briefen des h. Paulus 121—126.
F. Diekamp, Aus der Xenia Thomistica 161—167.
F. Muckermann, Vom östlichen Christentum 201—205.
Chr. Schulte, Zur moral- und pastoraltheologischen Behandlung der Psychopathien 281—288.
W. Neuß, Zur Geschichte und Kunst des Altars und der Paramente 353—356.
F. Weiler, Neue katechetische Literatur. Hilfsbücher zum Einheitskatechismus 393—397.
F. Pelster, Zur Jugendgeschichte des h. Thomas von Aquin 433—437.

III. Verzeichnis der besprochenen Schriften.

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

Abraham a Sancta Clara. Der Narrenspiegel. Hrsg. von K. Bertsche 107.
d'Alès, Novatien 366.
Alexandri de Hales, Summa theologica. Tom. I. lib. I 81.
Aloysius ab Immac. Conceptione, Johannes vom Kreuz: Dunkle Nacht. Übersetzt 26.
Angelicum 335.
Antonianum 335.
Arens, Handbuch der katholischen Missionen. 2. Aufl. 266.
Arkadios s. Eustratiades.
Asting, Kauchesis 303.
Aufhauser, Antike Jesuszeugnisse. 2. Aufl. 267.
Augustinus, Confessionum libri decem. Cum notis P. H. Wagnereck 270.
Bachofen s. Schroeter.
Baehrens s. Origenes.
Baeumler s. Schroeter.
Baudot, Dictionnaire d'Hagiographie 188.
Bauer, Das Johannesevangelium. 2. Aufl. 443.
Bäuerle, 40 Religionslehrpunkte für die Fortbildungsschule. 2. Aufl. 270.
Baumgartner, Arbeit und Erwerb 382.
Beer, Kurze Übersicht über den Inhalt der Alttestamentlichen Schriften 463.
Bellarmin, R., Opuscula ascetica. 3 Bdchen. 270.
Berdjajew, Die Weltanschauung Dostojewskijs 202.
Bergmann, Religion und Seelenleiden 287.
Bernbeck, Katechesen für die Oberstufe nach dem deutschen Einheitskatechismus 395.
Br. Bernhard, Pfeffer und Salz. Hrsg. von Reinelt 30.
Bertsche s. Abraham a S. Clara.
Beyerhaus, Philosophische Voraussetzungen in Augustins Briefen 380.
Bezold, Ninive und Babylon. 4. Aufl. Bearb. von Franck 356.
Bichlmair, Urchristentum und katholische Kirche 365.
Bludau, Die ersten Gegner der Johannesschriften 169.
Bobelka, Predigten und Homilien für das Kirchenjahr 241.
Bohoslovia 28.
Bosco, Der Diener Gottes Dominikus Savio 189.
Braun, Der christliche Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung 353.
—, Die liturgischen Paramente in Gegenwart und Vergangenheit 355.
—, Praktische Paramentenkunde 355.
Brentano, Wie Gott mich rief 106.
Der Kleine Brockhaus. Lief. 3—5 341.
Buber, Das Buch im Anfang 225.
Bubnoff-Ehrenberg, Östliches Christentum. Dokumente. II 203.
Budde, Vom Alten Testament. Karl Marti gewidmet 293.
Buntzel, Die Psychoanalyse und ihre seelsorgerliche Verwertung 286.
Burney, The Poetry of Our Lord 442.
Buschbell, Selbstbezeugungen des Kardinals Bellarmin 94.
Bußmann. Synoptische Studien I 361.
Cajetanus s. Lauchert.
Casel, Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. 4. Bd. 262.
Castellani, Atti del Reverendissimo Padre Lorenzo Cossa, Custode di Terra Santa 216.
Cathrein, Die läßliche Sünde u. die Mittel zu ihrer Verhütung 339.
Christine Ebnerin s. Oehl.
Clemen, Religionsgeschichtliche Bibliographie. Jahrg. IX. X. 105.
Clemens von Alexandrien s. Rüther.
Clemens, Nach Italien-Palästina-Ägypten 106.
Cordovani. Il rivelatore 414.
Coulton, The medieval village 448.
Dahse s. Nestle.
Deißmann, Paulus. 2. Aufl. 363.
Dempf, Die Hauptform mittelalterlicher Weltanschauung 412.
Depta, Pedro Calderon de la Barca 337.
Deubig, Hilfsbuch zum Einheitskatechismus 394.
Dibelius, Geschichte der urchristlichen Literatur. 2 Bde. 464.
Dieckmann, Alle meine Quellen sind in Dir 69.
Dieckmann, De Ecclesia I. II 139.
—, Melchioris Cani O. P. de contritione et attritione doctrina 166.
Diehl, Inscriptiones latinae christianae veteres vol. I fasc. 5. 6; vol. II fasc. 1 28.
Dietz, Der heilige Alfons Rodriguez 188.
Diözesansynode des Bistums Münster 1924 29.
Doeberl, Die bayrischen Konkordatsverhandlungen in den Jahren 1806 und 1807 454.
Dörries, Zur Geschichte der Mystik. Erigena und der Neuplatonismus 447.
Drexel, Die Frage nach der Einheit des Menschengeschlechtes im Lichte der Sprachforschung 66.
Dürr, Ursprung und Ausbau der israelitisch-jüdischen Heilandserwartung 88.
Durst, De characteribus sacramentalibus expositio methodologica-speculativa 163.
Eberharter, Das Buch Jesus Sirach oder Ecclesiasticus übersetzt und erklärt 360.
—, Sünde und Buße im Alten Testament 226.
Ehrenberg s. Bubnov.
Eibl, Augustin und die Patristik 55.
Eisenhofer, Grundriß der kath. Liturgik. 2. u. 3. Aufl. 340.
Eisentraut, Studien zur Apostelgeschichte 362.
Les épîtres de Saint Paul. Replacées dans le milieu des Actes des Apôtres et commentées par un Moine Bénédictin 187.
Erbarmen, Mode und Heilige 31.
Erhard, Seelische Ursachen u. Behandlung der Nervenleiden 285.
Erman, Die Literatur der Ägypter 438.
Eschweiler, Die zwei Wege der neueren Theologie 321.

Esser, Die Sonntagsepistel. 1. Bändchen 43.
Euchologium sacerdotale 421.
Eustratiades and Arcadios, Catalogue of the Greek Manuscripts in the Library of the Monastery of Vatopedi on Mount Athos 47.
Fahsel, Die Überwindung des Pessimismus 458.
Faßbinder, Vor dem Sommer 228.
Faulhaber, Deutsches Ehrgefühl und katholisches Gewissen 31.
Feckes, Die Rechtfertigungslehre des Gabriel Biel 312.
Feine, Die Gestalt des apostolischen Glaubensbekenntnisses in der Zeit des N. Test. 300.
Feldmann, Thomas von Aquin und die Philosophie der Gegenwart 227.
Fiebig, Der Erzählungsstil der Evangelien 248.
Fischer, Wer ist der Ebed in den Perikopen Is 42 usw.? 14.
—, Das Alphabet der LXX-Vorlage im Pentateuch 86.
Fischer, Vom verborgenen Heldentum 30.
Fischer, Die eucharistischen Gestalten im Lichte der Naturwissenschaft 218.
Fischer, Seelenpflege 285.
Fisher s. Klein-Schmeink.
Flaskamp, Das hessische Missionswerk des h. Bonifatius 446.
Foerster, Reformbestrebungen Adolfs III von Schaumburg 58.
—, Engelbert von Berg, der Heilige 371.
The Franciscan Educational Conference vol. VII 418.
Franck s. Bezold.
Freericks, Die Taufe im heutigen Protestantismus Deutschlands 326.
Freericks, Das eucharistische Opfer 377.
Friedrich, Aus dem hethitischen Schrifttum. 1. u. 2. Heft 291.
Fröhlich, Studien zur Frage nach der Realität des Göttlichen in der neuesten deutschen Religionsphilosophie 182.
Fuchs, Die Reste des Atriums des Karolingischen Domes zu Paderborn 265.
Gabriel, Erstkommunionunterricht in ausgearbeiteten Katechesen. 2. Aufl. 396.
Gaquères, La Vie et les Oeuvres de Claude Fleury (1640—1723) 315.
Geiger, Der Intuitionsbegriff in der katholischen Religionsphilosophie der Gegenwart 375.
Geiß, Ansprachen im Kindergottesdienst. I. II 47.
Geldner, Die Zoroastrische Religion 336.
Geyser, Auf dem Kampffelde der Logik 317.
Giese s. Koeniger.
Gillmann, Magister Albertus Glossator der Compilatio II 68.
Glorieux, La littérature quodlibétique de 1260 à 1320 307.
Götze, Die Erziehung der Jugendlichen zu unserm deutschen Volksschrifttum. 2. Aufl. 420.
Gougaud, Dévotions et Pratiques ascétiques du moyen âge 185.
Gspann, Natur und Übernatur, im Grundriß dargestellt 183.
Grabmann, Forschungen zur ältesten deutschen Thomistenschule des Dominikanerordens 163.
—, Der göttliche Grund menschlicher Wahrheitserkenntnis nach Augustinus u. Thomas von Aquin 370.
Grimme, Der Koran 11.
Gröhl, Die „Heiligen der letzten Tage“ und die katholische Kirche 256.
Gruber, Kindererziehung. 2. Aufl. 47.
—, Seid Apostolinnen! 243.
Grünbaum, Herrschen und Lieben 319.
Gunkel, Die Psalmen übersetzt und erklärt. Lief. 1—5 147.
Günther, Leib und Seele. Ihre Wechselwirkung nach der heutigen Naturanschauung 268.
Haase, Altchristliche Kirchengeschichte nach orientalischen Quellen 250.
Hackmann, Laienbuddhismus in China 9.
Hagen s. Knabenbauer.
Haller, Das Judentum. 2. Aufl. 297.
Hänni, Ein Studentenideal 150.
Hanss, Kurze und lehrreiche Beispiele für den neuen Einheitskatechismus 395.
—, Kurze und ausgewählte Beispiele für den Erstkommunionunterricht 269.
Harburger, Johannes Keplers kosmische Harmonie 459.
Harnack, v., Augustin, Reflexionen und Maximen 2.
—, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten. 4. Aufl. 54.
Heckel, Die evangelischen Dom- u. Kollegiatstifter Preußens 330.
Haselbeck, Seraphische Marienminne. I. Reihe. 2. Bdchen. 149.
Hasenkamp, Religion und Kultur 415.
Heiler, Apostel oder Betrüger? Dokumente zum Sadhustreit 174.
Heinisch, Die persönliche Weisheit des Alten Testaments in religionsgeschichtlicher Beleuchtung 13.
—, Das „Wort“ im Alten Testament und im Alten Orient 13.
Heinrich, Das Gesicht des deutschen Katholizismus 31.
Heliand. Übertragen, mit Einleitung und Anmerkungen versehen von O. Kunze 107.
Hellinghaus, Beethoven 421.
—, Mozart 421.
—, Karl Maria von Weber 421.
Henniges, Die Mutter, die Sonne des christlichen Hauses 242.
d'Herbigny, L'aide pontificale aux enfants affamés de Russie 31.
Der kleine Herder. II. Band 229.
Herwegen, Lumen Christi 224.
Herwegen, Der h. Benedikt. 3. Aufl. 188.
Hessen, Erkenntnistheorie 257.
—, Die Weltanschauung des Thomas von Aquin 258.
Hilker, Handbuch zum Einheitskatechismus I 394.
Hilling, Codicis Juris Canonici Glossarium 269.
Holl, Augustins innere Entwicklung 4.
Holm, My Nestorian Adventure in China 106.
Honecker, Das Denken 60.
Höpfl, Introductionis in sacros utriusque testamenti libros compendium. Vol. II. Edit. alt. 146.
Hopfner, Fontes historiae religionis Aegyptiacae 85.
—, Orient und griechische Philosophie 397.
Houben, Jerusalem. Ein Passionsspiel. 3. Aufl. 150.
Howald, Die Anfänge der europäischen Philosophie 374.
Hünermann, Wesen und Notwendigkeit der aktuellen Gnade nach dem Konzil von Trient 136.
Hüntemann, Tertulliani De praescriptione haereticorum libri analysis cum appendice de Commonitorio Vincentii Lirinensis 134.
Innitzer s. Pölzl.
Jansen s. Fr. Petrus Johannis Olivi.
Jirku, Die Wanderungen der Hebräer im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. 357.
Johannes vom Kreuz s. Aloysius ab Imm. Conc.
Johannessohn, Das biblische καὶ ἐγένετο und seine Geschichte 147.
Kaim, Alles wird geheiligt durch Gottes Wort. 1.—6. Band. 2. 3. 5. Aufl. 45.
Kalinka, Die älteste erhaltene Abschrift des Verzeichnisses der Werke Augustins 268.
Katholischer Literaturkalender. Hrsg. von J. Dorneich 463.
Keller, De virtute caritatis ut amicitia quadam divina 165.
—, Aufwertung und Gewissenspflicht 416.
Kiefl, Leibniz und die religiöse Wiedervereinigung Deutschlands. 2. Aufl. 59.
Kirsch, Der stadtrömische christliche Festkalender im Altertum 305.
Kießler, Theorie des hypothetischen Urteils 68.
Klassen, Sei ein Mann! 243.
Klein-Schmeink, Johannes Fisher: Sacri sacerdotii defensio contra Lutherum 214.
Kley, Das Buch der Psalmen exegetisch-homiletisch erklärt II 43.
Kleyboldt, Sammlung kirchlicher Erlasse für die Diözese Münster 29.
Knabenbauer, Commentarius in Prophetas Minores. Edit. alt. recogn. M. Hagen 205.
Knoepfler s. Newman.
Knor, Männerapostolat 243.
—, Frauenapostolat 244.
—, Erstkommunion- und Firmungsunterricht. 2. Aufl. 460.
Köhler, Das Buch der Reformation Huldrych Zwinglis 268.
Köhler, Metaphysische Psychologie und ihre Beziehung zur Religion 465.
Koellreuther, Staat, Kirche und Schule im heutigen Deutschland 419.
Koeniger und Giese, Grundzüge des katholischen Kirchenrechts und des Staatskirchenrechts 144.
Könings, Cantica ecclesiastica. 2. Aufl. 421.
Krebs, Vinzenz Eduard Milde in seiner Bedeutung für den Religionsunterricht 185.
Kundsin, Topologische Überlieferungsstoffe im Joh.-Evangelium 405.
Kunze s. Heliand.
Kurz, Christlich denken! 380.
Lagrange, Évangile selon Saint Jean 132.

Landersdorfer, Die Kultur der Babylonier und Assyrer. 2. Aufl. 288.
Langdon, The H. Welt-Blundell Collection in the Ashmolean-Museum. Vol. I. II 41.
Laub, Nervenkraft durch Gottes Geist. 2. Aufl. 288,
Lauchert, Thomas de Vio Cajetanus O. P.: De divina institutione pontificatus Romani Pontificis 214.
Leggewie, Augustinus. Eine Psychographie 6.
Lennerz, Natürliche Gotteserkenntnis. Stellungnahme der Kirche in den letzten hundert Jahren 381.
Lenz, Jesus Christus nach der Lehre des h. Gregor von Nyssa 304.
Liertz. Harmonien und Disharmonien des menschlichen Trieb- und Geisteslebens 282.
—, Über Seelenaufschließung 283.
—, Ludwig II, König von Bayern 284.
Lietzmann, Christliche Literatur 21.
Lilie, Requiem und Responsorium „Libera me Domine" 421.
Löhr, Das Deuteronomium 244.
Lohmeyer, Vom Begriff der religiösen Gemeinschaft 443.
Manderscheid s. Piel.
Mandonnet, Thomas d'Aqin, Novice Prêcheur 433.
— s. Thomas Aqu.
Martin, Wolf Dietrich von Raitenau 148.
Matthes, Christus-Religion oder philosophische Religion? 99.
Mausbach, Ehe und Kindersegen vom Standpunkt der christlichen Sittenlehre. 4. Aufl. 220.
Mayer s. Alban Stolz.
Mayr, Paulusbilder 168.
Meurers v. s. Rundschreiben.
Michelitsch, Einleitung in die Metaphysik 261.
—, Einleitung in die Erkenntnislehre. 2. Aufl. 455.
Miller, Die Psalmen. 5.—8. Aufl. 296.
Mirbt, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus. 4. Aufl. 171.
Mohler-Struckmann, Schöninghs Sammlung kirchengeschichtlicher Quellen und Darstellungen. 1.—14. Heft 228.
Molien, La prière de l'Église 461.
Mönnichs, Hilfsbuch zum Einheitskatechismus. 2. Aufl. 393.
—, Zur Katechese über das 6. (9.) Gebot. 4. Aufl. 395.
Morawski, Abende am Genfer See. Übers. von Overmanns. 13. u. 14. Aufl. 340.
Muckermann, Ehe und Familie im Gottesreich 69.
Muckermann, Erblichkeitsforschung und Wiedergeburt von Familie und Volk. 4. Aufl. 329.
Muckermann, Das kommende Geschlecht. III. Bd. 4. Heft 227.
—, Sinn und Wert der Eucharistie 339.
Muralt v., Die Badener Disputation 1526 452.
Mut, Der selige Joseph Cafasso 189.
Nestle, Eb., Das Buch Jeremia griechisch und hebräisch. Hrsg. von Dahse und Erw. Nestle 245.
Newman, Betrachtungen und Gebete. Übertragen von M. Knoepfler 69.
Nissen, Der Rembrandtdeutsche Julius Langbehn 316.
van Noort, Tractatus de Deo Redemptore. Ed. quarta. Cur. J. P. Verhaar 227.
Obendorfer, Taborstunden 46.
Oehl, Christine Ebnerin: Das Büchlein von der Gnaden Überlast. Übertr. und eingeleitet 27.
Ohlmeier, Eltern, so erzieht ihr gute Kinder! 420.
Oliger, Vita e Diarii del Card. Lorenzo Cossa 215.
Olivi s. Fr. Petrus Joannis Olivi.
Origenes Werke. 8. Bd. Hrsg. von Baehrens 367.
Otto, Kulturgeschichte des Altertums 290.
Overmanns s. Morawski.
Padovani, Vito Fornari 413.
Paffrath, Die Sekte der Ernsten Bibelforscher 256.
Panfoeder, Liturgia. 3. Bdchen.: Das Persönliche in der Liturgie 190.
Pelzer, Le premier livre des Reportata Parisiensia de Jean Duns Scot 22.
Péques s. Thomas Aqu.
Pesch, Compendium theologiae dogmaticae. T. IV. Editio tertia 381.
—, Gott der Eine und Dreieine 465.
Peters, Die Leidensfrage im Alten Testament 12.
Petersen, Was ist Theologie? 60.
Fr. Petrus Johannis Olivi, Quaestiones in secundum librum Sententiarum. Vol. I. II ed. Jansen 57.
Pfeiffer, Doctrina juris internationalis iuxta Franciscum de Victoria 330.
Pfister, Die Legende Sundar Singhs 316.
Pichler, Katechesen für die Unterstufe 396.
Piel, Sammlung kirchlicher Gesänge für drei gleiche Stimmen. 17. Aufl. Besorgt von Manderscheid 421.
Pierre l'Ermite, Die „alte Jungfer" 107.
Pirot s. Vigouroux.
Plooij, A further study of the Liège Diatessaron 402.
Pohl, Die katholische Militärseelsorge Preußens 1797—1888 332.
Polz, Ave maris stella 189.
Pölzl, Kurzgefaßter Kommentar zur Leidens- und Verklärungsgeschichte Jesu Christi. 3. Aufl. Besorgt von Innitzer 298.
Poschmann, Grundlagen und Geisteshaltung der katholischen Frömmigkeit 381.
Posner, Die Psalmen 267.
Post, Die katholische Wahrheit nach der Summa des h. Thomas v. A. I 465.
Preuschen, Griechisch-deutsches Taschenwörterbuch. 2. Aufl. 418.
Pribilla, Kulturwende und Katholizismus 31.
Rade, Glaubenslehre I: Von Gott 177.
Rademacher, Gnade und Natur. Ihre innere Harmonie im Weltlauf und Menschheitsleben. 3. Aufl. 183.
Radermacher, Neutestamentliche Grammatik. 2. Aufl. 91.
Raus, Institutiones canonicae 64.
Reatz, Jesus Christus. Sein Leben, seine Lehre und sein Werk. 2. und 3. Aufl. 16.
Reinelt s. Br. Bernhard.
Reinke, Mein Tagewerk 340.
Reitzenstein, Augustin als antiker und mittelalterl. Mensch 3.
Richstätter, Mystische Gebetsgnaden und Ignatianische Exerzitien 104.
Richstätter, Die Herz Jesu-Verehrung des deutschen Mittelalters, 2. Aufl. 149.
Ried, Moritz von Hutten, Fürstbischof von Eichstätt, und die Glaubensspaltung 373.
Ries, Katholische Lebensführung 149.
Rivière, St. Basile, Évêque de Césarée 55.
Rohrmüller, Jesus Christus der Gottmensch und Erlöser. 1. und 2. Bdchen. 241.
Rosenberg, Die Hymnen des Breviers. 2. (Schluß-)Abt. 105.
Rosenmöller, Religiöse Erkenntnis nach Bonaventura 310.
Rötter, Die Aussprache des Lateinischen 108.
Rundschreiben Pius' XI 338.
Rusch, Die Stellung des Osiris im theologischen System von Heliopolis 126.
Rüther, Gott ruft die Seele. Auslese aus Clemens von Alexandrien 68.
Jan van Ruysbroeck s. Verkade.
Sägmüller, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts. 4. Aufl. I. Bd. 1 Teil 102.
Šbâth, Al-Mašra 457.
Schauf, Der Begriff „Fleisch" beim Apostel Paulus 301.
Schmidlin, Die katholischen Missionen von der Völkerwanderung bis zur Gegenwart 228.
Schmidt, Die großen Propheten übers. u. erklärt. 2. Aufl. 48.
Schmidt, Pistis Sophia 211.
Schmidt, Magnalia Dei 419.
Schneider, Katholisches Kulturgut als Bildungsstoff 222.
Scholastik 335.
Schreiber, Politisches Jahrbuch 1925 190.
Schropp, Nachfolge des h. Franziskus 244.
Schroeter, Der Mythus von Orient und Occident. Aus den Werken von J. J. Bachofen. Mit einer Einleitung von A. Baeumler 399.
Schubert v., Die Geschichte des deutschen Glaubens 408.
Schûej Ohasama, Zen, der lebendige Buddhismus in Japan 9.
Schultes, Introductio in historiam dogmatum 22.
Schumacher, Die soziale Lage der Christen im apostolischen Zeitalter 187.
Schurhammer, Der heilige Franz Xaver 148.
Schwartz, Aus den Akten des Concils von Chalkedon 226.
Schwarz, Auf den Wegen der Mystik 457.
Schwenz, Katechetische Skizzen 395.
Sellin, Wolf Wilhelm Graf Baudissin 418.
Sinibaldi, Il Regno del ss. Cuore di Gesù 466.
Sleumer, Kirchenlateinisches Wörterbuch 334.
Slipyj, De principio Spirationis in SS. Trinitate 251.

de Smet, Tractatus dogmatico-moralis de Sacramentis in genere, de baptismo et confirmatione. Ed. alt. 217.
Sonnenschein, Notizen, Weltstadtbetrachtungen. Heft 1—3 340.
Sortais, Traité de philosophie. 5me édit. 180.
Souter, Pelagius' Expositions of thirteen Epistles of St. Paul. I. II 121.
Spörri, Der Gemeindegedanke im 1. Petrusbrief 206.
Staerck, Lyrik (Psalmen, Hoheslied und Verwandtes). Übersetzt, erklärt und mit Anmerkungen versehen. 2. Aufl. 130.
Steinmann, Jesus und die soziale Frage. 2. Aufl. 267.
Stephan, Psalmenschlüssel. 3. Aufl. 147.
Stöckle, Der erste Korintherbrief für Schule und Haus erklärt 67.
Stockmann, Nachträge und Ergänzungen zu „Goethe. Sein Leben und seine Werke" von A. Baumgartner 107.
Alban Stolz und Friedrich v. Drais, Eduard Steinbrück, Augustin Arndt, Selma v. Seydlitz, Klotilde v. Werthern, Klara v. Dieckhoff. Hrsg. von J. Mayer. 6.—8. Aufl. 30.
Straubinger, Apologetische Zeitfragen 138.
Strauch, Die Theologie Karl Barths. 2. Aufl. 60.
Struckmann s. Mohler.
Switalski, Kant und der Katholizismus 227.
Szabó, De scientia beata Christi commentatio theologica 165.
Szabó s. Xenia Thomistica.
Taube v., Rasputin 201.
Thilo, Das Buch Hiob neu übersetzt und aufgefaßt 167.
Saint Thomas d'Aquin, sa vie par Guillaume de Tocco et les témoines au procès de canonisation 29.
Thomas Aqu., Quaestiones disputatae. Ed. cum introd. P. Mandonnet 336.
—, Quaestiones quodlibetales. Ed. cum introd. P. Mandonnet 336.
—, Summa theologica. I pars. Ed. Pégues 337.
von der Trenck, Leuchter um die Sonne 69.
Troje, Die Dreizehn und die Zwölf im Traktat Pelliot 440.
Turner, The Study of the New Testament 1883—1920 247.
Turner, The early Printed Editions of the Greek Testament 336.
Ude, Erzieht die Jugend zur Selbstbeherrschung. 2. Aufl. 420,
Ursprung, Restauration und Palestrina-Renaissance in der kath. Kirchenmusik der letzten zwei Jahrhunderte 466.
Verhaar s. van Noort.
Verkade, Jan van Ruysbroeck: Die Zierde der geistlichen Hochzeit 62.
—, Jan van Ruysbroeck: Uut dat Boec van den twaelf Beghinen 62.
Vigouroux, Dictionnaire de la Bible. Suppl. 1. Doppelfaszikel. Hrsg. von Pirot 187.
Vismara, Il concetto della storia nel pensiero scolastico 136.
Vogt, Tröste mein Volk 44,
Vogt, Adventbilder nach Isaias im Anschluß an die Lesungen des Breviers 340.
Völter, Die althebräischen Inschriften vom Sinai und ihre historische Bedeutung 358.
Vonier, A Key of the Doctrine of the Eucharist 377.
Wach, Der Erlösungsgedanke und seine Deutung 101.
—, Meister und Jünger 397.
Walterscheid, Religiöse Quellenschriften. 1.—18. Heft 228.
Walz, De S. Thomae Aquinatis e vita discessu 161.
—, Historia canonizationis S. Thomae de Aquino 161.
—, Bulla canonizationis S. Thomae Aquinatis a Joanne XXII P. M. emanata 161.
Wattendorff, Der h. Augustinus 368.
Weber, Christusmystik 52.
Weber, Der Prophet und sein Gott 127.
Weber, Die katholische Kirche die wahre Kirche Christi. 2. Aufl. 148.
Weigert, Bauernpredigten in Entwürfen. 2. und 3. Aufl. 46.
—, Religiöse Volkskunde 66.
Weigert, Des Volkes Denken und Reden 382.
Weigl, Christologie vom Tode des Athanasius bis zum Ausbruch des nestorianischen Streites 212.
Weimann, Karwochenbuch 421.
—, Die Feier der h. Karwoche 421.
Weitzel, Kirchenmusik und Volk 109.
Wenck, Die römischen Päpste zwischen Alexander III und Innocenz III und der Designationsversuch Weihnachten 1197 336.
—, Das erste Konklave der Papstgeschichte. Rom August bis Oktober 1241 464.
Willam, Tempelreinigung 228.
Windisch, Der zweite Korintherbrief. 9. Aufl. 92.
Windolph, Die katholische Kirche und die Not des Volkes 243.
Wintersig, Die Väterlesungen des Breviers, übersetzt, erweitert und erklärt. I. Abt. 223.
Wintersig, Liturgie und Frauenseele 269.
Wundt, Ein Wendepunkt für Augustins Entwicklung 5.
—, Augustins Konfessionen 5.
—, Nachtrag zu Augustins Konfessionen 5.
Wutz, Die Transkriptionen von der Septuaginta bis Hieronymus. 1. Lief. 67.
Xenia Thomistica S. Thomae Aquinati oblata edenda curavit P. Szabó 161.
Zach, Modernes oder katholisches Kulturideal? 3. Aufl. 220.
Zeitschrift für Aszese und Mystik 335.
Zierlein, Predigten über das allerheiligste Sakrament des Altars. 1. Heft 45.
Zoepfl, Die Weisheit der Wüste 382.

IV. Verschiedenes.

Zum Alter des christlichen Kirchengebäudes. Von K. Pieper 27.
Neuaufgefundene lateinische Quästionen des Meister Eckhart. Von M. Grabmann 225.
Erklärung von H. Vogels 229.
Zwei Censuren zum Catechismus / Ex decreto Concilii Tridentini / Ad Parochos. Von P. M. Baumgarten 462.
Berichtigung. Von L. Dürr 467.
Personennachrichten 31. 229. 382. 466.

THEOLOGISCHE REVUE

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

Monatlich 1 Nummer. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.** Preis halbj. 5,— RM.

Nr. 1. **1926.** **25. Jahrgang.**

Zur inneren Entwicklung des h. Augustinus:
Harnack, Augustin. Reflexionen und Maximen.
Reitzenstein, Augustin als antiker und mittelalterlicher Mensch
Holl, Augustins innere Entwicklung
Wundt, Ein Wendepunkt für Augustins Entwicklung — Augustins Konfessionen — Ein Nachtrag zu Augustins Konfessionen
Legewie, Augustinus. Eine Psychographie (Mausbach).
Hackmann, Laienbuddhismus in China (Engert).
Schüej Ohasama, Zen, der lebendige Buddhismus in Japan (Engert).
Grimme, Der Koran (Lippl).
Peters, Die Leidensfrage im A. T. (Zapletal).
Heinisch, Die persönliche Weisheit des A. T. in religionsgeschichtl. Beleuchtung (Allgeier).
Fischer, Wer ist der Ebed in den Perikopen Js 42, 1—7; 49, 1—9a; 50, 4—9; 52, 13—53, 12? (Goettsberger).
Reatz, Jesus Christus. 2. u. 3. Aufl. (Sickenberger).
Lietzmann, Christliche Literatur (Zellinger).
Pelzer, Le premier livre des Reportata Parisiensia de Jean Duns Scot (Geyer).
Schultes, Introductio in historiam dogmatum (Dörholt).
Aloysius ab Imm. Conceptione, Johannes vom Kreuz: Dunkle Nacht (Mager).
Oehl, Christine Ebnerin: Das Büchlein von der Gnaden Überlast (Mager).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur inneren Entwicklung des h. Augustinus.

Nachdem ich in der Einleitung der „Ethik des h. Augustinus“ kurz die Geschichte seiner Bekehrung unter Berücksichtigung neuerer Ansichten dargelegt hatte, ist nachher in dieser Zeitschrift gelegentlich über Neuerscheinungen zu dieser Frage berichtet worden (1909, Sp. 569 ff.; 601 ff.; 1923, 364 f.). In den letzten Jahren ist nun die Beschäftigung mit Augustinus in weiteste Kreise gedrungen, wie die vielen Übersetzungen seiner Schriften zeigen; aber auch der gelehrte Streit über die wichtigsten Einschnitte in der Entwicklung Augustins hat sich lebhaft fortgesponnen. In erster Linie handelt es sich dabei um die Glaubwürdigkeit der Konfessionen, die bekanntlich den Gang seiner religiösen Entwicklung dramatisch in der „Gartenszene“ gipfeln lassen; mit dieser „Bekehrung“ im Spätsommer 386 war auch der Entschluß zur Taufe gegeben, die dann Ostern 387 durch Ambrosius erfolgte. Seit 1888 (Boissier und Harnack) hat man den maßgebenden und abschließenden Charakter der Bekehrung im Hinblick auf die „Jugendschriften“, die zwischen die Gartenszene und die Taufe fallen, vielfach bezweifelt; man erklärte die Konfessionen als eine (objektiv) unzuverlässige Quelle, als einen Rückblick des inzwischen dogmatisch gereiften Bischofs aus seiner Stimmung vom Jahre 400, der fast notwendig eine von der Wirklichkeit abweichende Gestalt habe annehmen müssen. Nach Gourdon, Loofs und Scheel ist der entscheidende Punkt im Leben Augustins seine Wendung zum Neuplatonismus gewesen; so komme es auch, daß Augustin in den Jugendschriften noch nicht als Christ, sondern als Neuplatoniker, ja nach Thimme erst als „werdender Neuplatoniker“ erscheine. Während alle diese Kritiker die subjektive Wahrhaftigkeit Augustins offen anerkennen, haben später Alfaric (1918) und Seeck (1920) ihm den Vorwurf absichtlicher Irreführung gemacht. Diese letztere Ansicht hat bisher bei keinem ernsten Forscher Anklang gefunden; und es sei schon hier bemerkt, daß die im Folgenden besprochenen Abhandlungen die lautere Wahrheitsliebe Augustins einmütig anerkennen.

Gegen die genannten Kritiker habe ich schon 1909 die objektive Treue des Berichts der Konfessionen in allem Wesentlichen verteidigt. Ich darf heute feststellen, daß die neueren Untersuchungen, je sorgfältiger und vielseitiger sie sind, um so mehr auch die Glaubwürdigkeit der Selbstschilderung Augustins erhärten (vgl. das über Nörregaard in dieser Zeitschrift 1923, Sp. 364 Gesagte). Auch die eindringende Beschäftigung mit den Jugendschriften konnte das Bild der Konfessionen nicht wesentlich verschieben; sie hat nur wertvolle neue Züge in dasselbe eingezeichnet. Im Folgenden sollen nur die Kernpunkte neuester Darstellungen hervorgehoben und gewürdigt werden.

1. A. v. Harnack betont in der Einführung zu seiner Sammlung augustinischer Texte[1]) zunächst die hervorragende Fähigkeit Augustins, „das Wirkliche im Außen- und Innenleben zu erkennen und es mit der Sicherheit einer geradezu physiologischen Psychologie aus allem Schein und allen Fiktionen herauszuheben“ (S. XV). Das ist gewiß für die Frage nach der Zuverlässigkeit seiner Selbstschilderung sehr erheblich. Mit allen Forschern erkennt H. das früheste entscheidende Erlebnis des jungen Augustin in der Lektüre des Hortensius von Cicero, ein zweites im Bekanntwerden mit dem Neuplatonismus. Damit verband sich nun, durch Ambrosius und die Erzählung vom Mönch Antonius vermittelt, die Erscheinung und Lehre der katholischen Kirche, vor allem das persönliche Ideal der Erlösung im Bilde Christi. „Dies war das dritte große Erlebnis, und es führte zum Abschluß. Äußerlich vollzog sich der Abschluß in dem Rücktritt von seiner Professur und durch die Taufe, innerlich aber dadurch, daß sein Wille die Kraft gewann, die christliche Lebensführung durchzusetzen, und daß seine Erkenntnis aus der Kombination des Platonismus mit der Gnadenlehre des Paulus und aus der Frömmigkeit der Psalmen einen ihn tief befriedigenden und unerschöpflichen Inhalt empfing. Dabei wurde ihm die Kirche, um der Gemeinschaft und um der Autorität willen, immer teurer ... In welchem Maße fortan sein Geist in den gewonnenen Erkenntnissen lebte und webte, ... das zeigten sofort seine Schriften gegen die Manichäer und Akademiker und sodann seine im Jahre 400 verfaßten Konfessionen“ (S. XVII). Diese knappe Übersicht, wenn sie auch das Wie des Erlebnisses und Ab-

[1]) **Harnack A. v., Augustin. Reflexionen und Maximen,** Tübingen, J. B. C. Mohr, 1922.

UNIV BIBL TÜBINGEN

schlusses nicht näher angibt, deckt sich im wesentlichen vollkommen mit der überlieferten Anschauung. Was H. weiter sagt, die kirchlichen Kämpfe Augustins hätten ihm selbst „kaum etwas Neues gebracht, wohl aber Vertiefung und Klarheit", das geht sogar ein wenig über diese Anschauung hinaus; auch konservative Theologen geben ja eine entscheidende Wendung in der Gnadenlehre Augustins zu, und zwar für das Jahr 396 oder 397 (vgl. meine Ethik Augustins II, S. 6). Allerdings betrachten auch sie diese Wendung als eine Weiterbildung und Klärung des Standpunktes von 387.

2. Ganz anders lautet das Urteil des Religionshistorikers R. Reitzenstein[1]). Er scheint es überhaupt zu lieben, seine philologische und religionsgeschichtliche Methode der der Theologen entgegenzustellen. Nachdem er die weltgeschichtliche Bedeutung des Denkers und Menschen Augustin voll anerkannt hat, stellt er die kühne Behauptung auf, alle Kenner des der Bekehrung gleichzeitigen Schrifttums Augustins seien darüber einig, daß das Bild der Konfessionen falsch sei. Der reife Augustin habe eben die wechselnden Stimmungen seiner Jugend nicht wieder voll wiederbeleben können; er habe überdies nach 387 den gewaltigsten „Umbruch" erlebt und damit in etwa das Verständnis für sein früheres Selbst verloren (S. 30). Wie es sich mit der angeblichen Einigkeit der Forscher verhält, wissen wir, und es wird sich noch klarer herausstellen. Sachlich aber ist ein Doppeltes zu erwidern. Erstens ist der Zwischenraum zwischen dem 33. und 46. Lebensjahr für einen hochbegabten Menschen nicht so groß, daß er ihn der Fähigkeit berauben könnte, die Stimmungen und Beweggründe jener ersten, vollkräftigen Mannesjahre in sich „wiederzubeleben". Nun war aber Augustin, wie uns eben Harnack bestätigte, geradezu durch eine geniale Gabe psychologischer Beobachtung ausgezeichnet. Überdies sind die wichtigen Etappen seiner Entwicklung durch plastische, leicht zu behaltende Gedächtnisstützen gesichert. Der zweite Grund R.s aber, die Annahme, Augustin habe erst kurz vor 400 den tiefsten und entscheidendsten Umschwung erlebt, ist durch keinen konkreten Beweis gestützt; er wird einfach vorausgesetzt, so daß wir sagen können: *Quod gratis asseritur, gratis negatur!* Die große Mehrzahl naiver und gelehrter Leser Augustins setzt eben die entscheidende Wandlung mit Augustin selbst in das Mailänder Erlebnis und erklärt es so auch zwanglos, daß dieses Erlebnis sich seinem Gedächtnis unauslöschlich eingeprägt hat.

R. will aus den Frühschriften dartun, die „Bekehrung" von 386 sei nur etwas Halbes gewesen. Dabei passiert ihm ein übles, noch dazu philologisches Mißgeschick. Er zitiert *Contra Acad.* III, 20, 43: „Ich bin fest entschlossen, mich nie ganz von der Autorität Christi zu entfernen; denn ich finde keine kräftigere (*mihi autem certum est, nusquam prorsus a Christi autoritate discedere; non enim reperio valentiorem*)" (S. 43). R. scheint versehentlich *nunquam* statt *nusquam* gelesen zu haben. Aber wie konnte er nun das *prorsus* von *nunquam* losreißen und zu *discedere* ziehen? Das Wort *prorsus* dient zweifellos hier, wie so oft, als Verstärkung der Verneinung: „absolut nie", „schlechterdings nie"! Noch klarer wird dies, wenn wir das richtige Wort *„nusquam"* einsetzen: „nirgends", „in keinem Punkte". Dann wird die Übersetzung: „Ich will mich in keinem Punkte ganz von der Autorität Christi entfernen", völlig unmöglich, fast lächerlich. Überdies, wie schwächlich und unlogisch würde nach dem gehobenen *„mihi autem certum est"* der halbe, unsichere Nachsatz R.s wirken — vor allem im Munde eines Feuergeistes wie Augustin und angesichts eines Sakraments, das von jedem Neophyten ein festes, rückhaltloses Bekenntnis fordert!

Auch zwei andere Stellen bei Augustin erfahren durch R. eine unrichtige Deutung Er schreibt S. 44: „Seinen Entschluß zum Übertritt legt er hier (in den Konfessionen) in den Worten dar: ‚Ich will Katechumene in der katholischen Kirche, der Kirche meiner Mutter werden, bis ich etwas Sicheres erkenne, zu dem ich mich wenden kann'; und etwas später: ‚Dorthin will ich wieder treten, wohin die Mutter mich als Kind gestellt hatte, bis ich die Wahrheit augenscheinend finde'" (*Conf.* V, 14, 25; VI, 11, 18. Dazu *De util. cred.* 9, 20). Aber an beiden Stellen handelt es sich nicht um den „Entschluß zum Übertritt". Im 5. und 6. Buch der Konfessionen hat ja Augustin erst den Manichäismus hinter sich und nur die schlimmsten Vorurteile gegen die Kirche abgelegt: er kennt noch nicht den Platonismus, er ist *„Academicorum more . . . dubitans de omnibus atque inter omnia fluctuans* (V, 14, 25); er ist im Stadium des Suchens der Wahrheit, *sed ubi quaeretur, quando quaeretur?* (VI, 11, 18). Auch die Stelle *De util. cred.* schildert diese *magni fluctus cogitationum* und die Entschließung, sich zunächst wieder als Katechumenen zu fühlen, wie er es schon als Kind durch das *sal catechumenorum* geworden war (*Conf.* I, 11, 17)!

R. fragt nun: Wann änderte sich dieser Zustand? „Mit der Taufe sicher nicht"; — Wir kommen auf diese frappante Behauptung am Schluß zurück. Nach R. soll zwischen der Taufe und dem Jahre 400 eine innere Tragödie liegen: einmal die Einsicht, daß eine natürliche Erkenntnis Gottes unmöglich ist, sodann das Ungenügen an der Kirche und die Einsicht, daß nur der souveräne Wille Gottes vom innern Zusammenbruch retten kann. Dieses Neue soll bei Augustin mehr an Mani als an Plato anknüpfen; dieses Neue habe dann Augustin in seiner Autobiographie „ganz unsystematisch" als „inneres Erleben und als Erwerb seiner Seele" dargestellt (S. 46). Ein konkreter Nachweis dieser Behauptung ist von R. nicht versucht.

3. Der Berliner Kirchenhistoriker K. Holl geht in seiner sorgsamen Untersuchung, wie die meisten, von den Frühschriften aus[1]). Er findet schon hier den Standpunkt des *„Credo, ut intellegam"*; und er sagt mit Recht: „Augustin denkt nicht daran, sich mit der katholischen Lehre nur versuchsweise einzulassen". Augustin glaubt „ohne jeden Vorbehalt", daß die Vernunft schließlich diese Lehre bestätigen muß (S. 10). Diese entschiedene Hingabe an den Glauben stammt „aus der Bekehrung". Aber was war diese Bekehrung? H. erwähnt hier — außer dem Platonismus und der Persönlichkeit des Ambrosius — wohl zu stark das Glücksstreben Augustins und das seine weltlichen Pläne durchkreuzende Brustleiden als mitwirkende Motive. Aber er betont: Das war nicht der Durchbruch, es war höchstens Anlaß. Die Stunde muß plötzlich gekommen sein, auch nach den Frühschriften; ein Ersterben des Sinnlichen und eine Freude am Ewigen, unbegreiflich, wie eine Wirkung Gottes! „Den letzten Stoß" gaben ihm Paulus und die Autorität der Kirche (S. 12). Mit dieser Bekehrung war auch „das Verhältnis zur katholischen Kirche

[1]) **Reitzenstein, R., Augustin als antiker und als mittelalterlicher Mensch.** Bibliothek Warburg, Vorträge 1922—1923 I, S. 28—65. Leipzig, Teubner, 1923.

[1]) **Holl, K., Augustins innere Entwicklung.** [Abhandl. der Preuß. Akademie d. Wiss. Jahrg. 1922. Philos. histor. Klasse]. Berlin 1923, S. 3—51.

und ihrer Autorität ein für allemal festgelegt." H. schließt diesen Abschnitt mit dem Satze: „Die Darstellung der Konfessionen, die in der Bekehrung den entscheidenden Wendepunkt sieht, ist somit nicht anzufechten" (S. 14). Im weiteren gibt er einen Aufriß zunächst des Gedankeninhalts der Frühschriften (S. 15—29), sodann auch der späteren, mit dem Priestertum beginnenden Lehrweise Augustins (S. 29—51). Auf genaue Quellenzitate gestützt, bietet er eine durchweg treffliche und lehrreiche Wiedergabe des Sachbestandes, mögen auch wichtige Einzelheiten Widerspruch herausfordern. Wertvoll ist seine Schlußbemerkung: „Wenn man auf die tiefsten Antriebe sieht, so hat die katholische Kirche ihn (Augustin) immer richtiger verstanden, als ihre Gegner" (S. 51).

Ich beschränke mich auf einige Bemerkungen zur Ethik Augustins. Holl behauptet, im Geiste und im System Augustins sei stets unberührt geblieben „der eudämonistische Grundzug seiner Ethik und — trotz alles Redens von der *caritas* — die Einstellung des ganzen Strebens auf das eigene Selbst" (S. 47). Auch mir sei es nicht gelungen (Ethik des hl. A. I, S. 58 ff), A. vom Vorwurf des Eudämonismus und Egoismus zu reinigen (S. 27 ff), Den Beweis findet H. darin, daß bei A. der Höhepunkt alles Strebens, die Seligkeit, das Genießen Gottes sei, und daß er auch im Liebesgebot Christi stets die Selbstliebe mit der Gottes- und Nächstenliebe verknüpfe, ja die Nächstenliebe mit der wahren Selbstliebe gleichsetze.

Unter Eudämonismus verstehen wir in der Ethik eine Lebensanschauung, die das höchste Prinzip des Guten und der Pflicht in der Seligkeit erblickt. Daß aber neben bezw. unter dem höchsten Gut überhaupt die Seligkeit von Menschen erstrebt wird, ist nicht Eudämonismus, ist vielmehr Forderung jeder lebenswahren Ethik, auch der christlichen Ethik, in etwa sogar der kantischen! Nun sind aber nicht allein Troeltsch und ich, sondern ebenso andere Bearbeiter Augustins, wie M. Scheler, darin einig, daß es wenige Systeme der Ethik gibt, die so stark auf einer objektiven, metaphysischen Wertordnung aufruhen, wie das Augustins. In meinem Buche ist gezeigt — weniger S. 58 ff. als S. 84—122 —, daß für A. Gott das *summum bonum* ist, Gott in seiner inneren, unwandelbaren Gutheit und Heiligkeit. Aus diesem Prinzip allein erfließt der einzigartige Wert des Guten, das absolut Verwerfliche des Bösen. Im Gewissensspruch erscheint nach A. das sittlich Seinsollende zwar als ein *„desiderandum et appetendum"* aber zuvörderst als ein *„tremendum, laudandum, amandum"* (S. 102) Ueberall fordert A., daß wir Gott mehr lieben als uns selbst, daß wir alles Geschaffene, auch das Ich, ganz auf Gott beziehen. Wenn er dann weiter sagt: *„Inde necesse est ut fiat homo beatus, unde fit bonus"* (Epist. 130, n 3), wenn er im Liebesgebot Christi ein wunderbares, wechselseitiges Sichdurchdringen der Gottes-, Selbst- und Nächstenliebe findet, so ist das ein Zeichen seines ethischen Tiefblicks. Nach A. wendet sich die *caritas* wesentlich und intentional selbstlos und völlig Gott zu; sie muß aber indirekt und gleichzeitig auch die Menschenseele bereichern und beglücken, weil eben Liebe zu Gott tatsächlich höchste menschliche Sittlichkeit und Gottesnähe ist. — Daher liegt auch der mir vorgeworfene Selbstwiderspruch (Ethik S. 257) in keiner Weise vor. An dieser Stelle ist übrigens gar nicht vom Grundzug und Ideal der Sittlichkeit die Rede, sondern von der Frage, ob und inwiefern dem Christen ein irdisches, naturhaftes Lieben und Begehren erlaubt ist.

4. Wiederholt und eingehend hat sich M. Wundt mit A. und seinen Bekenntnissen befaßt.[1]). W. bezweifelt nicht die Geschichtlichkeit und die Bedeutung des Gartenerlebnisses (1922, S. 60); er sieht in ihm und der nachfolgenden Taufe ausdrücklich den „entscheidenden Umschwung im Leben Augustins". Aber es bedurfte nach ihm zur Entfaltung der damals vorhandenen Erkenntnisse und Erfahrungen noch der ganzen Zeit bis zum Jahre 400 (401), dem Entstehungsjahr der Konfessionen. Wie jener Bekehrung zwei andere Erlebnisse vorangingen (Hortensius, Platonismus), so sollen ihr zwei weitere gefolgt sein; sie decken sich mit dem Antritt des Priestertums (391) und des Bischofsamtes (395). Das erstere bringt ihm den strengeren Anschluß des Denkens und Fühlens an die Kirche; das zweite leitet ihn über zur vollen Erfassung der paulinischen Gnadenlehre und des aszetischen Lebensideals. Besonders das Erlebnis von 391 ist nach W. ein „scharfer Bruch" mit der bisherigen, mehr philosophischen Geistesrichtung. Den Beweis dafür erblickt W. im 21. Briefe Augustins, einem Bittgesuch des jungen Priesters an Bischof Valerian um Urlaub zur besseren Vorbereitung auf die Seelsorge. Aus ihm spreche eine tiefe Verzweiflung über seine Vergangenheit, eine herbe Enttäuschung über sein Unvermögen; aus beiden erwachse dann eine ganz neue Art von Demut und Gnadenverlangen. (1922, S. 61 f.).

Daß A. nach der Taufe sein religiöses Denken und Fühlen fortschreitend vertieft hat, nach der Priesterweihe aus seelsorglichen Gründen vertiefen mußte, ist längst anerkannt; ich selbst habe dabei schon auf Epist. 21 verwiesen (Ethik, S. 16). Ebenso stand sein bedeutender Fortschritt in der Würdigung der paulinischen Gnadenlehre während der ersten Bischofsjahre fest (s. oben Sp. 3). Ein so schroffer Einschnitt jedoch, wie W. ihn annimmt, ist in Ep. 21 nicht zu erkennen; erst recht nicht eine „gewaltige Erschütterung" und „tiefe Verzweiflung"! Für den so plötzlich zum Priesteramt Berufenen war es ganz natürlich, daß er in der Seelsorge zuerst fühlbaren Schwierigkeiten begegnete und sich gedrängt fühlte, durch Schriftstudium, Betrachtung und Gebet sich zu sammeln und eine festere Grundlage für Predigt und Seelsorge zu gewinnen. Wie es scheint, hat auch W. seine scharfen Akzente nachher im zweiten Artikel als übertrieben anerkannt und gemäßigt.

Was den Anlaß zur Abfassung der Bekenntnisse angeht, so hat W. hier festeren Boden unter den Füßen. Außer den allgemeinen, von A. selbst angeführten Gründen (Lob Gottes für seine gnädige Führung, Steigerung der Demut und Liebe, Erbauung der Leser, Bitte um ihr Gebet) findet W. einen konkreten Anlaß in den Anzweiflungen und Anfechtungen A.s durch kirchliche Gegner. Solche werden tatsächlich im Sermo 36, der in die Zeit um 400 fällt, deutlich bezeugt. Ebenso beachtenswert ist das, was W. über die literarische Form und den gedanklichen Inhalt der Konfessionen sagt. Ob er freilich Recht hat mit der Annahme, in damaliger Zeit sei sowohl der Ordination wie der Taufe ein Bekenntnis der Sünden vorangegangen, und ein ähnliches Bekenntnis wolle A. nun öffentlich in den Konfessionen ablegen (S. 179 ff.), erscheint mit recht zweifelhaft.

5. Von medizinischer Seite endlich ist uns eine Psychographie A.s geboten worden.[1]) Im Vorwort wird mit Recht gesagt, beim Streben nach psychologischen Einheitsbildern müsse man zunächst das Werden und Sein gesunder, großer Persönlichkeiten studieren, ehe man die pathologischen Erscheinungen als Typen zu fassen versuche. Bei A. schildert nun L. 1) die Geschichte seiner Persönlichkeit; 2) psychologische Zusammenhänge in seinen Werken; 3) das Verhältnis der Persönlichkeit A.s zu seiner Tätigkeit und Lehre; 4) die Analyse der Persönlichkeit;

[1]) **Wundt** M., **Ein Wendepunkt für Augustins Entwicklung"** (Zeitschr. für nt. Wissenschaft, Jahrg. 1922, S. 53—64). — **Augustins Konfessionen** (Ebd. Jahrg. 1923, 161—206) — Nachtrag zu **Augustins Konfessionen** (Ebd. Jahrg. 1924, S. 154)

[1]) **Legewie, B. Augustinus. Eine Psychographie,** Bonn, Markus & Weber, 1925 (132 S.)

* *

Grundzüge ihrer seelischen Struktur. Die Arbeit verrät eingehendes Studium der Schriften, besonders der Konfessionen A.s; die Literatur der letzten Jahre scheint weniger benutzt zu sein. Die flotte und temperamentvolle Schreibweise verrät die innere Teilnahme des Verf. am Gegenstande; sie wird aber weniger orientierte Leser öfter zu unhaltbaren Aufstellungen mitfortreißen, da die Sicherheit der Sprache und des Urteils nicht immer im Verhältnis steht zu den sachlichen Gründen.

Die in den Bekenntnissen mitgeteilten Tatsachen sind nach L. fast immer zuverlässig, während die ethischen Erwägungen, die A. anschließt, der Kritik bedürfen. Hinsichtlich der Bekehrung wird demgemäß die Tatsache und Wichtigkeit des Mailänder Erlebnisses anerkannt. L. entwertet aber das Ereignis relativ dadurch, daß er in ihm fast ausschließlich die moralische Bekehrung A.s erblickt und überdies letztere einseitig als freie Willenstat auffaßt. Der Entschluß zum katholischen Glauben und zum Anschluß an die Kirche sei bei A. schon früher fest und endgültig gewesen (S. 40 ff.). Der hierfür versuchte Beweis ist aber keineswegs überzeugend. Ein tatsächlicher Fortschritt in der Gotteserkenntnis, ja auch eine Überzeugung von der Glaubwürdigkeit der Kirche ist noch nicht christlicher Glaube, „göttlicher Glaube" so wie ihn die Kirche fordert. Im Glauben selbst liegt die volle, von der Gnade und dem freien Willen getragene Hingabe und Unterwerfung unter das ganze Glaubens- und Gnadensystem der Kirche. „Diese Unterwerfung", so sagte ich früher, „hat A. nicht früher und nicht später vollzogen als bei jenem Ereignis im Garten zu Mailand"; und die folgenden Untersuchungen anderer haben dieses Urteil eher bestätigt als erschüttert. Wenn L. dazu ironisch bemerkt, das „weder früher noch später" sei bei mir bloß eine schöne Umschreibung für „nicht später", so täuscht er sich. Das „weder früher" ist bewußt hinzugesetzt, es richtet sich im Zusammenhang augenscheinlich gegen die Meinung von Loofs und Gourdon. Eine neue Antwort gibt L. auf die Frage, wodurch A. zur Abfassung der Konfessionen veranlaßt worden sei; sie wird aber schwerlich in weiterem Kreise Anklang finden. L. findet im 10. Buch, das von Augustins Seelenzustand um 400 berichtet, die Schilderung einer schweren inneren Krise, einer „Verzweiflungsstimmung". Das „alte Gespenst", die Sinnlichkeit habe A. angepackt und im Schlafe übermannt — die Note L.s spricht hier von pollutio nocturna. Dieser physische Vorgang, wenn er auch nicht Sünde sei, habe A. so erschütternd die Ohnmacht und Gnadenbedürftigkeit des Menschen offenbart, daß er sich nun gedrängt fühlte, einen Angst- und Notschrei in die Öffentlichkeit zu tragen, alle seine Leser und Freunde um ihre Gebetshilfe zu bitten. Dies sei die Entstehung der Bekenntnisse, daraus erkläre sich auch die bange und schaurige Stimmung die das Buch durchwehe (S. 75 ff.; 122). Es ist mir nicht begreiflich, wie man einem so tiefen Denker und katholischen Bischof eine so schwache Motivierung seines weltgeschichtlichen Buches zutrauen kann. Überdies schildert A. an der zitierten Stelle (Conf. X c. 30) ausdrücklich, wie beim Erwachen die Ruhe des Gewissens zurückkehrte; und das ganze 10. Buch enthält zwar schmerzliche Klagen über sittliche Unvollkommenheiten, hat aber zur Grundstimmung nicht Angst und Verzweiflung, sondern Trost und Ergebung, Hoffnung und Liebe zu Gott. — Auderswo zeigen sich bei L. theologische Unklarheiten. Das gilt z. B. von der Alternative: Willenstat oder Wunder (S. 42); von der ähnlichen Gegenüberstellung: göttliche Gnade oder menschliches Verdienst (S. 64); besonders aber von dem Ausdruck „Gnadenzerrbild" für die die ausgebildete Gnadenlehre A.s (S. 107). Ethisch unhaltbar ist die Ansicht, A. habe als Manichäer wegen seiner Leugnung der Willensfreiheit auch persönlich nicht sündigen können (S. 110).

Beim Rückblick ergeben sich schließlich einige methodische Bemerkungen:

1) Eine bereits erwähnte, an sich selbstverständliche Forderung wird bei Prüfung der Konfessionen oft übersehen; es ist die Unterscheidung zwischen den von A. berichteten Tatsachen und andererseits den Werturteilen, den sittlichen Erwägungen und Affekten, die A. in den Konfessionen anschließt. Um ein ganz krasses Beispiel zu nennen: von dem bekannten Birnendiebstahl des Knaben in seinen Flegeljahren sind zeitlich und sachlich scharf geschieden die ethischen Reflexionen, die A. durch 6 Kapitel des 2. Buches verfolgt! Aber auch bei engerer Verbindung zwischen Tatsache und gefühlsmäßiger Resonanz muß die Kritik beide Fragen methodisch trennen. Nun wird heute immer allgemeiner anerkannt: Da, wo A. eine Tatsache mit Bestimmtheit mitteilt, haben wir keinen Grund, an ihr zu zweifeln, es sei denn, daß sich ein positiver Anhalt für einen Gedächtnisfehler beibringen läßt. Das gilt in besonderem Maße für die Geschehnisse des Sommers 386, für die gespannteste, bewußteste Zeit seiner Entwicklung. Hier sind alle wichtigen Innentatsachen auch durch glückliche äußere Anhaltspunkte gestützt (s. m. Ethik I S. 9). Als neues Argument füge ich noch hinzu: Hier unterscheidet A. selbst fast skrupulös zwischen sicheren und zweifelhaften (bezw. wahrscheinlichen) Erinnerungen. (vgl. Conf. VIII, 9, 14-15; 12, 29. IX, 2, 4)

2) Für das Mailänder Erlebnis und seine entscheidende Bedeutung ist die Verbindung zwischen Bekehrung und Taufe stärker heranzuziehen, als es meist geschieht. So faßt es A. in der Formel: *conversio nostra et regeneratio per baptismum* (IX, 3, 6); so hatte es ihm die Taufe des Viktorinus im voraus gezeigt; so betont er auch bei seinen Freunden das Getauft- oder Nichtgetauftsein (IX, 3, 4; 4, 8). Nun ist aber klar: Die Taufe — vor allen im damaligen Christentum — konnte vom Katechumenen gar nicht als ein unwichtiger Moment der religiösen Entwicklung angesehen und empfunden werden, sondern nur als Umschwung im tiefsten Sinne, als eine Geburt zum neuen Leben! Und zwar ebensowohl während der Vorbereitungszeit wie in den nachfolgenden Jahren. Wie stark und eindringlich der Empfang der Taufe tatsächlich auf das religiöse Erkennen und Fühlen wirkte und dem Menschen sich einprägte, das zeigt uns ein wichtiger, meist übersehener Text aus *De fide et operibus* (n. 9). Hier sagt A.: „Welche andere Zeit wäre wohl geeigneter, um zu erfahren, wie man Christ werden, wie man als Christ leben muß, als diejenige, da man sich in gespannter Aufmerksamkeit und Ehrfurcht um das Sakrament des heilbringenden Glaubens bewirbt! Oder könnten wir so unsere eigenen Gefühle verleugnen, daß wir uns nicht mehr erinnerten, wie andächtig und begierig wir lauschten auf das, was die Katecheten lehrten, da wir als *Competentes* das Sakrament des Taufbrunnens erbaten? Oder daß uns jene anderen nicht vor Augen ständen, die alljährlich zum Taufbade eilen, wie sie in solchen Tagen des Unterrichts, der Exorzismen und Skrutinien gestimmt sind, wie wachsam sie sich versammeln, wie glühend sie streben, wie gespannt sie harren. Wenn dann nicht die Zeit ist, um die rechte Lebensführung eines Getauften zu lernen, wann anders könnte sie sein!" So spricht A. noch im Jahre 413; und im Jahre 400 bei Abfassung der Bekenntnisse, sollte seine Erinnerung so verblaßt gewesen sein, wie manche glauben!

3) Aber wie erklärt sich dann die „undogmatische", „philosophische" Haltung der Frühschriften? Wie viele Äußerungen christlicher Gesinnung und Frömmigkeit tatsächlich auch in diesen Schriften vorkommen, hat besonders Nörregaard nachgewiesen. Aber warum tritt das Dogmatische nicht noch stärker hervor? Nachdem A. den großen Entschluß zum Übertritt gefaßt, hat er tatsächlich diese Belehrung von der kirchlichen Katechese erwartet. Gelegentlich erwähnt er, daß er in Cassiciacum noch nichts

wußte von der Herabkunft des hl. Geistes, daß er auch den Propheten Isaias nicht verstanden hat. Sein Glaube war noch in großem Umfange eine *fides implicita*. Erinnern wir uns ferner, daß gemäß der Arkandisziplin, die damals noch mancherorts herrschte, sogar den Täuflingen wichtige Dogmen vorenthalten wurden! — Dagegen mußte sich eine ruhige Erörterung philosophischer Grundfragen für diese Ferienzeit aus mehrfachem Grunde nahelegen. An ihr konnten seine Freunde, die sämtlich noch ungetauft waren, teilnehmen, sie war aber auch für A. ein psychologisches und religiöses Bedürfnis. Nach dem heißen, gewaltigen Ringen der letzten Monate — die platonische Erkenntnis ist ihm (nach den Maurinern) erst im Juni gekommen — bedurfte er sowohl geistig als körperlich einer „Ruhepause zum Atemholen" (Conf. IX, 4, 7; einer Selbstbesinnung, um die Reste seiner manichäischen und skeptischen Vergangenheit auszuräumen und den neuen weltanschaulichen Gedankenstoff geistig zu verdauen. Recht bezeichnend sagt er später im *Enchiridion* (n. 7): „Gleich nach meiner Bekehrung habe ich drei Bücher (gegen die Akademiker) geschrieben, um nicht durch Fragen gehemmt zu werden, die sich mir gleichsam in der Tür entgegenstellten." Die Betrachtung und Lösung solcher Fragen — wir nennen sie heute *praeambula fidei* — in jener Zwischenzeit hat sich auch für den späteren Augustin, wie sein ganzes Schrifttum zeigt, als höchst fruchtbringend erwiesen.

Münster. Joseph Mausbach.

---

1. **Hackmann,** Dr. H., Prof. der allgem. Religionsgeschichte an der Univ. Amsterdam. **Laienbuddhismus in China.** Das Lung shu Ching t'u wên des Wang Jih hsiu aus dem Chinesischen übersetzt, erläutert und beurteilt. Gotha-Stuttgart, Fr. A. Perthes A.-G., 1924 (XVI, 347 S. 8°). Geb. M 12.

2. **Schûej Ohasama,** Prof. an der Meijdji-Hochschule in Tobata, Fukuoka-ken, Japan, **Zen, der lebendige Buddhismus in Japan.** Ausgewählte Stücke des Zen-Textes übersetzt und eingeleitet. Herausgegeben von August Faust. Mit Geleitwort von Rudolf Otto. Gotha-Stuttgart, Fr. Andr. Perthes, 1925 (XX, 197 S. 8°). Geb. M 5.

1. Dieses „Buch über das reine Land aus Lung shu" eines chinesischen Graduierten Wang Jih hsiu († etwa 1162 n. Chr.), das Hackmann uns in Übersetzung vorlegt, stellt die bedeutsamste Wandlung dar, die der Buddhismus auf seiner Jahrtausende langen Wanderung durch Asien erfahren hat, die Umwandlung aus einer sublimierten Lehre über die Beschauung in eine praktische Laienreligion. Diese Umwandlung geschah in der „Schule des reinen Landes", auch Lotosschule genannt, gegründet durch den Mönch Hui Yüan (333—416). Die Umwandlung selber ist durch den Herausgeber kurz charakterisiert mit den Worten sukhāwatī „das reine Land", und Buddha Amitābha, „Buddha des grenzenlosen Lichtes" (ursprünglich eine Lichtgottheit aus Nepal oder Persien?). Das erstere bedeutet den Ersatz des urbuddhistischen Nirvāna durch eine konkrete Größe, eine Art Paradies, in dem die Wesen aus dem Verhängnis der Wiedergeburt befreit sind; nur eine freiwillige Wiederverkörperung, um andere zu erlösen, ist möglich, jedoch ohne die Schlacken der anderen Wiedergeburten. Der Buddha Amitābha, neben dem noch zwei Bodhisattvas erscheinen, ist der große Helfer-Heiland zu diesem Reich, den man gläubig anruft, oder dem man in seiner helfenden Güte ähnlich wird, um in dem reinen Lande wiedergeboren zu werden (Einl. S. 11 ff). Was diesen Buddhismus mit dem echten Buddhismus wesenhaft verbindet — der Übersetzer hat das zu wenig betont —, ist die magisch-kosmische Auffassung dieser Erlösung: Alle guten Werke, alle Anrufungen, alle Gebete und Opfer wirken naturhaft und mechanisch auf dieses Ziel hin, die Wiedergeburt im reinen Lande, d. h. sachlich dem Zustande des Bodhisattva genähert, im Sinne des echten Buddhismus ein Zustand seliger Beschauung. Aber in der noch immer Ich-mäßig abgegrenzten Selbständigkeit der Bodhisattvas, in der sinnlichen Ausgestaltung des „Reinen Landes" liegt eine durchgreifende Herabstimmung des ursprünglichen Nirvāna-Ideals, und auch die Helfer-Aufgabe des Buddha Amitābha bedeutet eine solche. Nicht mehr die ursprüngliche Kraft der Meditation oder Versenkung schafft den Zustand des Bodhisattva, sondern die freundliche des Heilands Amitābha: eine Laisierung des echten Mönchideals. Nur am Ende blickt noch ein Schatten des Nirvāna und der Versenkungskraft durch, wo die „Leerheit" und das Erlöschen des Ich, *coincidentia oppositorum* als die echte Lehre erscheint (A. 10 S. 293 f.). Aber der Verfasser fragt selbst zweifelnd: „Jedoch fürchte ich, daß dies nicht leicht zu erreichen ist!"

Die Übersetzung Hackmanns liest sich leicht und flüssig wie ein Original; die Klarheit, Leichtfaßlichkeit und Wärme des Autors selber findet glänzende Wiedergabe. Einleitung, Überblick und Beurteilung sind ebenso faßlich wie für den Laien verständlich. Wir möchten aber die von uns im Vorhergehenden erwähnten Züge des Magisch-Naturhaften, die Herabstimmung des ursprünglichen Gedankens der Selbsterlösung zur Erlösung durch den Helfer Amitābha noch in die sonst ausgezeichnete Kritik und Beurteilung eintragen, die uns der Herausgeber gibt. So ist der Lohngedanke des Buddhismus wegen seiner magisch-kosmischen Grundlage *toto coelo* von dem biblischen verschieden. Denn wenn auch in beiden Fällen dasselbe in sich unvollkommene Bild verwendet ist, so bedeutet doch der christliche Lohngedanke die geistig-sittliche Umwandlung, welche der Mensch durch die Nachfolge Jesu erfährt. Daher ist die Wahrheit diese, daß das Christentum wegen dieses Sittlich-Persönlichen günstiger abschneidet (zu S. 306). In den magisch-kosmischen Erlösungsgedanken fügen sich die anderen Lehrstücke vom Vertrauen auf die Gnade des Amitābha und von dem Ideal der Liebe ohne Reibung ein: auch diese wirken nicht sittlich-persönlich, sondern magisch-naturhaft. Dagegen hat Hackmann sehr gut das mangelnde Verständnis der Nirvāna-Doktrin und der Lehre von der Versenkung bemerkt (S. 319—321).

Im ganzen ist das Buch mit dem folgenden eine der bedeutendsten Neu-Erscheinungen auf dem Gebiete des Buddhismus.

2. Wie schon im Titel erkenntlich, ist das zweite Buch wesentlich anderer Art. Zen, skr. dhyāna ist die Beschauung oder Versenkung als das Kernstück des japanischen Buddhismus; der Zen hat also den echten Buddhismus in seinem Wesen treu erfaßt und durchgeführt. Ohasama, der Einleiter und Übersetzer, ist selbst Zenist, bestimmt zum Nachfolger des derzeitigen Patriarchen Szôkatsu Schaku der Rinsai-Zenisten-Sekte; die Anmerkungen hat der Herausgeber Faust im Anschluß an gelegentliche Äußerungen Ohasamas geschrieben. So dürfte das Buch als eine authentische Wiedergabe der Zen-Gedanken gelten.

Die Einleitung unterrichtet über den „Zen" (= Meditation, Kontemplation, nicht Vernichtung, sondern Verschmelzung der Tätigkeiten des Geistes zu der einzigen Kraft des konzentrierten Erschauens S. 6), dessen ver-

schiedene Auffassungen im Mahāyāna und Hīnayāna und den Weg zum Erlebnis des Zen. Der Zen kam als Dhyāna aus seiner indischen Heimat über China (Patr. Eka 488—593; Rinsai, der Stifter der Rinsai-Sekte † 867) nach Japan um 1200, ohne hier weder die philosophische Grundlage (S. 38 ff.) noch die praktische Bedeutung einzubüßen, besonders für die Ausgestaltung der großen staatsmännischen Charaktere Japans in den Samurais und dem ritterlichen Ideal des Bushido, auf welche auch Otto in seiner Einführung (S. IV) hinwies. Die Texte selbst bringen zuerst Andachtsübungen, dann 3 Chorgesänge, und schließlich 31 Problemstellungen. Die breit angelegten Anmerkungen des Herausgebers Faust (S. 139—197) bilden den Schluß.

Die Texte sind in ihren poetischen Stücken von bewundernswerter Schönheit und hoher dichterischer Vollendung; zugleich geben sie ein anschauliches Bild des Zen-Erlebnisses. Die Probleme sind ohne die Einleitung und die Anmerkungen viel weniger verständlich. Das Wesen des Buddhismus und seines Zentralgedankens vom Nirvāna ist mir nicht leicht so klar geworden wie in diesem Buch. Nirvāna ist keine transzendente Größe, kein Diesseits noch Jenseits, kein Objekt, sondern einfach ein seelischer Zustand, besser ein seelisches Erlebnis. Entnommensein aus jedem persönlichen Bewußtsein, Überwindung der Objekt-Subjekt-Dualität des abendländischen Wahrheitserlebnisses, einfaches Wissen um die Subjekt-Objekt-Identität des reinen Geistes in einem überwachen Bewußtsein der Einheit des „Es denkt in mir", Erhabensein über Hingabe und Widerstand, über Annehmen und Verwerfen (vgl. S. 6 Anm. zu Chorgesang II[11], zu Chorgesang III[2], S. 132). Es ist klar, daß alle Beschreibung dieses Zustandes hinter der Wirklichkeit des Erlebens zurückbleibt, daß es zu demselben keinen Weg des Erkennens, sondern nur den des Erlebens gibt. Ebenso ist klar, daß es sich hier nicht um eine persönlichkeitsgetragene, sittlich-geistige Erlösung handelt, sondern wieder um eine magisch-kosmische, naturhafte, in dem das Subjekt in der Beschauung verschwindet. Daher gibt es keine Sünde (S. 89 und 152 f.) und keine Geschichte (S. 93 und 155). Freilich ist in all diesen 3 Stücken die buddhistische Versenkung der gerade Gegenpol der christlich-paulinisch-bernhardinischen Mystik: diese ist durchaus objektgebunden, sittlich-persönlich und geschichtlich bedingt. Von all dem erwähnt die Einführung Ottos nichts, weil er über der Gleichheit des psychischen Kausalnexus und der psychischen Erscheinungsform das Inhaltliche übersieht. Den kritischen Punkt hat das Siddhānta des Rāmānudja gefunden (Übersetzung von Otto, [2]1923): Es ist nicht möglich und verwickelt in logische Widersprüche, das Ich und damit die Persönlichkeit zu leugnen.

Regensburg. Jos. Engert.

Grimme, Hub., Professor an der Universität Münster, **Der Koran,** ausgewählt, angeordnet und im Metrum des Originals übertragen [Dokumente der Religion, VIII. Bd.], Paderborn, Ferd. Schöningh, 1923 (227 S. 8°). M 2.85.

H. Grimme besitzt als Koranforscher bereits einen Namen. Seine Bearbeitung des Korans für die „Dokumente der Religion" will vor allem das Verständnis für Inhalt und Form dieses Buches fördern, das dem Orientalen im Unterschied von der geläufigen abendländischen Einschätzung nicht bloß als heilige Schrift, sondern auch als Muster erhabener Darstellung und künstlerischer Formung gilt. Im Dienste seines Zieles hat G. unter Ausschluß aller Wiederholungen und aller ermüdenden oder für den Islam bedeutungslos gewordenen Abschnitte für seine Übersetzung nur wichtige und formschöne Stellen von bleibendem Wert und dauerndem Interesse ausgewählt, ungefähr ein Drittel des ganzen Korans. Die übersetzten Suren und Surenabschnitte sind, abweichend von der Anordnung im Koran selbst, nach genetischen Gesichtspunkten zusammengestellt und sollen so die Entwicklung der religiösen und politischen Ideen Moḥammeds klar erkennen lassen: frühmekkanische Suren (23—48); Suren aus der mittelmekkanischen und Raḥman-Periode (55—89); spätmekkanische Suren (93-142); medinische Suren (152-220).

Bei der Übersetzung hat G. mehr Nachdruck auf sinngemäße Verdeutschung und Gedankenwirkung in suggestiv eindringlicher Form als auf philologisch genaue Wiedergabe gelegt. Außerdem hat er es versucht, der Metrik und Rhythmik gerecht zu werden. Der rhythmische Fluß der Verse ist aber nur im allgemeinen nachgebildet, und bezüglich der Metrik ist auf die richtige Setzung der Hebungen mehr Sorgfalt als auf jene der Senkungen verwendet. Der Koranphilologie trägt der Druck durch Kennzeichnung der von Moḥammed selbst noch vorgenommenen Textänderungen sowie der späteren redaktionellen Eingriffe Rechnung. Erstere sind durch eckige, letztere durch winkelige Klammern kenntlich gemacht. Dem Texte sind lediglich Anmerkungen textkritischer Art beigegeben. Die eine Erklärung heischenden Worte und Begriffe sind in der Übersetzung durch Sperrdruck hervorgehoben und in einem alphabetisch geordneten Anhang (221—227) erläutert. Dem Verständnis dienen auch die Einleitung (1—12), die sich über die Aufgaben des Übersetzers und der Koranforschung äußert, und die den einzelnen Teilen vorausgeschickten Vorbemerkungen (17—22; 51—54; 91—92; 144—153).

Die Auswahl der übersetzten Texte zeugt von großer Sorgfalt und von sicherm Blick für die formale Schönheit und für die Bedeutsamkeit des Inhalts. Die Anordnung weicht von Nöldeke-Schwally manchmal ab. Das ist trotz der erheblichen Sicherheit, die die Forschung in diesem Punkte bereits erzielt hat, im Hinblick auf die Schwierigkeit der Beurteilung wohl begreiflich. Und daß der Boden auf dem Gebiete der Metrik mehrfach noch weniger sicher ist, weiß G. selbst nur zu gut (vgl. S. 6). Die Übersetzung ist klar und verständlich und in der Form wirklich schön. Sie fließt aus starkem Einfühlungsvermögen und großer Sprachgewandtheit.

Die Arbeit ist nach allem eine hohe Leistung, wie man sie von G. erwarten durfte. Wer zu ihr greift, um in den Geist des Korans und Islams einzudringen, ist gut beraten.

Regensburg. J. Lippl.

Peters, Dr. Norbert, Prof. d. Theol. zu Paderborn, **Die Leidensfrage im Alten Testament.** [Bibl. Zeitfragen XI, 3/5]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1923 (96 S.). M. 1,50.

Daß Peters, der gründliche Sirachforscher, an die Spitze dieser Abhandlung Sirachs Klage über das Leid in der Welt stellt, wird jeder Leser natürlich und passend finden und er wird gewiß auch meinen Wunsch teilen, daß des Verfassers Kommentar zum Buche Job, der, wie es S. 44 Anm. 6 heißt, druckfertig vorliegt, bald erscheinen möge.

Wohlgegliedert folgen einander die sieben Kapitel. Das erste, grundlegende, über „Gottesglauben und Leidens-

frage", betont die Ursächlichkeit Gottes für alles, was in der Welt geschieht, und erklärt auch, warum Übel und Leid auf Gott zurückgeführt werden. Sodann kommen die Kapitel über das Strafleiden, das Erziehungsleiden, das Prüfungsleiden und das dienende Leiden. Im 6. Kap. wird das praktische Verhalten im Leid erörtert, worauf im 7. und letzten Kapitel vom Jenseitsausgleich die Rede ist. Es sind wertvolle Zusammenstellungen, die nicht bloß Exegeten, sondern auch weitere Kreise interessieren werden. Namentlich die Kapitel über das dienende Leiden und den Jenseitsausgleich werden vielen von großem Nutzen sein.

Wenn ich mir nun einige Fragen und Bemerkungen erlaube, so geschieht es nur, damit P. die betreffenden Texte für die 2. Auflage, die sicher bald folgen wird, nachprüfe.

S. 34 zitiert er Ps 7, 13 f. und sieht in „er schärft sein Schwert, spannt seinen Bogen und zielt nach ihm" Gott als Subjekt. Ist es nicht der Feind des Psalmisten? S. 36 heißt es, daß in der Weinbergsparabel Is 5 die Erziehungstätigkeit Gottes an Israel geschildert werde. Sollte dies nicht ausführlicher dargetan werden, weil im Text vor allem die Sorge Gottes um Israel im allgemeinen in die Augen springt? S. 63 meint P., daß in 1 Sm 14, 15 „vielleicht" angedeutet sei, daß für Jonathans in Ungewißheit begangenen Ungehorsam ein Ersatzmann starb. Die zitierte Schriftstelle ist doch zu allgemein gehalten und schildert mehr das Unheil der Philister. S. 89 f. wird behauptet, daß Ḳohelet „klar" vom Teilgerichte nach dem Tode spreche. Sollte P. diesen seinen interessanten Fund nicht tiefer begründen? Es scheint mir, daß 11, 9 („aber wisse, daß über alles dieses Gott dich ins Gericht bringen wird") sich deshalb, weil nachher das Alter und der Tod beschrieben werden, noch nicht sicher auf ein Gericht nach dem Tode bezieht, da Ḳohelet vor allem an die Scheol glaubt und diese mehr, wenn auch nicht ausschließlich, ein diesseitiges Gericht voraussetzt. Der Text: „Denn alles Tun bringt Gott ins Gericht über alles Verborgene, sei es gut, sei es böse" steht in 12, 14 (nicht 12, 4). 8, 11—13 ist kein klarer Beweis für ein jenseitiges Gericht; denn es heißt da, „daß der Sünder seine Tage nicht verlängern wird gleich dem Schatten". Somit wird auch der Hinweis auf 12, 7 hinfällig. 3, 21 f. spricht Ḳohelet, wie P. selbst zugesteht, „von der Ungewißheit des Jenseitsschicksals". Ob Ḳohelet wohl speziell an das Urteil im Teilgerichte denkt? Mir ist es zweifelhaft, besonders ob der darin enthaltenen Worte: „Und ich sah ein, daß nichts besser ist, als daß der Mensch sich freue bei seinen Werken, denn das ist sein Anteil!"

Freiburg i. d. Schweiz. V. Zapletal O. P.

Heinisch, Paul, **Die persönliche Weisheit des Alten Testaments in religionsgeschichtlicher Beleuchtung.** [Biblische Zeitfragen XI, 1/2]. Münster, Aschendorff, 1922 (63 S. 8°). M. 1,20. — **Das „Wort" im Alten Testament und im Alten Orient.** Zugleich ein Beitrag zum Verständnis des Prologs des Johannesevangeliums. [Dass. XI, 7/8]. Ebd. 1922 (52 S. 8°). M. 1,20.

Nachdem in dieser Sammlung Heinisch Personifikationen und Hypostasen im A. T. und im Alten Orient und in derselben Folge bereits J. Goettsberger die göttliche Weisheit als Persönlichkeit im A. T. behandelt hat, führen die zwei neuen Hefte von H. mit zwei Einzelfragen vor allem in die religionsgeschichtlichen Zusammenhänge ein. Der Verf., der in seinem wertvollen Kommentar zum Buch der Weisheit und seinen Studien über Philo der Idee der Weisheit zunächst in der hellenistischen Literatur nachgegangen ist, verfolgt sie hier in den altorientalischen Religionen, jedoch mit völlig negativem Ergebnis. Die göttliche Weisheit in Israel ist „ganz selbständig, ohne äußeren Einfluß, von einer Eigenschaft Jahves zur Hypostase entwickelt worden" „auf Grund des Dranges, in poetischer Sprache göttliche Attribute wie Personen zu zeichnen, wobei die übernatürliche Führung nicht gefehlt hat".

Die zweite Studie untersucht in ähnlicher Methode das Wort im A. T., sodann in der babylonischen, ägyptischen und persischen Religion. Hier wie dort zeigt sich ein den Völkern gemeinsamer Trieb zur Vergeistigung der Gottesvorstellung; er und die Lebendigkeit des dichterischen Stils konnten „zu einer analogen Darstellung der durch das Wort wie mittelst eines Instruments wirkenden Gottheit und auch des Wortes selbst als handelnden Faktors führen". H. geht hier noch weiter und nimmt an, daß gerade die starke Betonung des Wortes in Assyrien und Babylonien die Propheten veranlaßte, auch ihrerseits vom „Wort" Gottes einen größeren und nachdrücklicheren Gebrauch zu machen. Dies geschah mit bewußter Ablehnung des babylonischen Pantheons und in charakteristischer Eigenart. Für den johanneischen Logos greift H. auf hellenistischen Sprachgebrauch zurück; weniger wahrscheinlich dünkt ihm, daß die rabbinische Lehre vom Memra von Bedeutung gewesen ist. Die direkten Wurzeln liegen im A. T. Der Apostel hat die alttest. Personifikation zur Person vertieft.

Beide Arbeiten sind reich an Material. Dieses ist naturgemäß auf weite Strecken fast dasselbe. Im sachlichen Interesse wäre darum eine Verbindung beider Arbeiten gelegen gewesen. Wort und Weisheit sind ja doch auch in der Bibel nicht so weit auseinander gelegen und vor allem nicht so säuberlich zu scheiden, daß eine getrennte Behandlung der Gefahr entgehen könnte, Zusammengehöriges vorzeitig zu scheiden. In engster Berührung steht auch der Ideenkreis vom Geiste. Zu Boussets, Reitzensteins, Leisegangs, neuestens E. Nordens Urteilen mag man sich stellen wie immer, so ist doch unverkennbar, wie noch so disparate Vorstellungen ineinanderliegen können. Auf die iranische Gedankenwelt hätte H. wohl mehr eingehen dürfen. Insbesondere würde die Beziehung zu der mandäischen Religion eine Besprechung verdient haben. Vielleicht holen spätere Hefte der »Zeitfragen« das Versäumte nach.

Freiburg i. Br. Arthur Allgeier.

Fischer, Dr. Johann, Privatdozent in München, **Wer ist der Ebed in den Perikopen Js 42, 1—7; 49, 1—9a; 50, 4—9; 52, 13—53, 12?** Eine exegetische Studie. [Alttestamentliche Abhandlungen, VIII. Bd., 5. Heft]. Münster i. W., Aschendorff, 1922 (XVI, 100 S. gr. 8°). M 3,60.

1916 erschien vom gleichen Verf. das gründliche Buch »Isaias 40—55 und die Perikopen vom Gottesknechte«. Im Vorwort hob er hervor: „Die Beantwortung der Hauptfrage: ‚Wer ist der Ebed?' ist durch die gegenwärtige Arbeit schon vielfach vorbereitet." In der vorliegenden Schrift wird das, was vor 8 Jahren vorbereitet war, tatsächlich ausgeführt. In zielbewußter Methode und nach klarem und folgerichtigem Aufbau legt sie die Antwort auf die Frage vor uns. Die Vermischung von Vorwort und Einleitung bleibt aber ein Schönheitsfehler in der Anlage der Schrift.

Im 1. Kap. schafft F. die notwendige textkritische Grundlage (S. 1—14), die mit einer Übersetzung der einzelnen Stücke abschließt. Der Metrik glaubte er sich nicht bedienen zu dürfen, und damit hat er richtig gehandelt. Die gewöhnlichen textkritischen Hilfsmittel führen allerdings dabei nicht recht weit. Die Septuaginta setzt meist unseren hebräischen Text voraus (auch 50, 52 ist *παιδία* im hebr. Text vorhanden, F. hat es nur übersehen). Daher hat die sog. Konjekturalkritik hier die Hauptarbeit zu schaffen. Daß sie immer etwas Unbefriedigendes mit sich bringt, weiß

man; aber so lange man keinen anderen und besseren Weg zum vermutlichen Urtext kennt, muß man sich damit abfinden. Die Übersetzung hält sich möglichst genau an die kritisch gesicherte Vorlage. „Herr meines Rechtes" ist aber zu wörtlich, weil unverständlich (S. 7); es soll „Prozeßgegner" heißen. Im 2. Kapitel verficht F. die These: Der Ebed ist nicht ein Kollektivum, sondern ein Individuum (S. 15-55). Die kollektive Deutung wird von den nicht katholischen Exegeten meist vertreten, und sie kann sich auf einige Anzeichen berufen. Eine besondere Stütze sucht und findet sie in 49, 3, wo der Ebed als Israel bezeichnet zu werden scheint. Meek will dieses Wort aus inneren Gründen streichen. F. fühlt die Schwäche dieser Textänderung ohne entsprechendes Zeugnis und schlägt vor, „Israel" in seiner etymologisch-biblischen Deutung = „Gottesstreiter" zu fassen (S. 31 f.). Eine Stütze für die kollektive Bedeutung bleibt die Stelle bei dieser Sachlage immerhin. Ihr Gewicht kann nur dadurch aufgewogen werden, daß die kollektive Deutung, die hier dem Text entsprechend wäre, anderwärts den Text um so mehr und um so öfter vergewaltigen muß. Das ist wohl das durchschlagendste in den F.schen Darlegungen dieses 2. Kapitels. Gerade die weitüberwiegenden Kennzeichen, daß der Prophet eine einzelne Persönlichkeit ins Auge fasse, hat zur weiteren kritischen These geführt: Der Ebed ist ein realer Zeitgenosse des Propheten. F. bekämpft sie im 3. Kap.: Der Ebed ist nicht ein realer Zeitgenosse des Propheten, sondern eine Prophezeiung (56—80), um mit dem 4. Kap.: Die Erfüllung der Ebed-Prophezie in Christus (81—95) noch alles das nachzutragen, was die hauptsächlich polemisch gehaltenen Kap. 2 und 3 an positiven Beweisgründen für den Ebed als Messias und Christus noch nicht so bestimmt herausarbeiten konnten.

Da F. offensichtlich Vollständigkeit anstrebt und meistens auch erreicht, mag man den Hinweis auf R. Kraetzschmar vermissen, der in einer eigenen Schrift „Der leidende Gottesknecht" Jes. 52, 13—53, 12 (1899) sowie in seinem Ezechielkommentar (1900) unter dem realen Zeitgenossen des Deuteroisaias den Propheten Ezechiel verstehen will. Für das Schlußergebnis hat es keine Bedeutung, daß diese zeitgeschichtliche Erklärung nicht berücksichtigt wurde. Kraetzschmar muß in der unrichtigen Deutung der Ebedstücke noch um einen Schritt über die sonstigen Vertreter dieser Deutung hinausgehen, um den Gottesknecht in dem Ezechiel von 4, 4 ff. erblicken zu können.

Trotz aller Ablehnung der rein zeitgeschichtlichen Deutung der Prophezie verkennt F. keineswegs den zweifellos zeitgeschichtlichen Einschlag dieser messianischen Weissagung. Ja er kommt der bekämpften Ansicht soweit entgegen, daß er bestimmte Persönlichkeiten nennt, historische Befreier des Volkes Israel aus Babel, welche dem Propheten mit seinem Messias in ein Bild zusammengeflossen sind (S. 85). Dieses Zugeständnis beeinträchtigt keineswegs die im Wesentlichen messianische Deutung des Gottesknechtes, erleichtert vielmehr ihre Durchführung und entspricht besonders der Eigenart allen israelitischen Prophetentums. Nur scheint mir F. dabei Mowinckel nicht hinreichend gerecht geworden zu sein, der die hauptsächlich zeitgeschichtlich gemeinte Prophezie in die messianische Zukunft sich ausweiten läßt. Das Schwergewicht ist unrichtig auf den zeitgeschichtlichen Gehalt verlegt, aber die beiden Inhaltsmomente der Lieder vom Gottesknecht sind auch von Mowinckel richtig herausgefühlt. Die kurze Bemerkung S. XIII: „Die Studie, obwohl in ihrem Resultate verfehlt, bietet manche Anregung" läßt diesen positiven Gehalt an messianischer Weissagung bei Mowinckel doch zu wenig erkennen und ermessen.

Mit Befriedigung wird man von der Lesung dieser gründlichen Arbeit F.s scheiden. Der Verf. denkt wohl zu optimistisch, wenn er glaubt, daß durch wissenschaftliche Erörterungen wie die vorliegenden die Frage nach dem Ebed des Isaias entschieden werden könne. An Zustimmungen wird es ja in einer Frage nie fehlen können, wo bei objektiver Erörterung für gegensätzliche Anschauungen etwas abfallen muß. Aber dieser Streitpunkt kann in kleinerem Ausmaße auch eine Weltanschauungsfrage genannt werden, und da wird sozusagen der Ball hin und her fliegen, solange Weltanschauungen gegeneinander im Kampfe liegen. Für die messianische Deutung hat sich F. zweifellos mit Geschick und Erfolg eingesetzt. Für den praktischen Seelsorger sei besonders auf das 4. Kapitel verwiesen, wo F. Zug um Zug das Bild des Ebed in der Weissagung und die Gestalt Christi als Erfüllung einander gegenüber stellt. Zur wissenschaftlichen Forschung gesellt sich hier der geschulte Blick des Predigers, der gewohnt ist, die alttestamentlichen Propheten nach wirksamen Lehrmotiven durchzusuchen.

München. J. Goettsberger.

Reatz, Dr. August, Professor der Theologie in Mainz, **Jesus Christus. Sein Leben, seine Lehre und sein Werk.** 2. und 3., verbesserte Auflage. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1925 (VIII, 395 S. gr. 8°). Geb. M. 10,50.

In schöner Ausstattung wird uns hier das Theol. Revue 1925 Sp. 327 f. angezeigte Jesusbuch, das sowohl den Forderungen ernster Wissenschaftlichkeit gerecht wird als auch weiteren gebildeten Kreisen verständlich ist, neuerdings, aber ohne wesentliche Änderung vorgelegt. Die Vermehrung des Umfanges um 50 Seiten erklärt sich zum Teil daraus, daß die Verweisungen auf die Schriftstellen nicht mehr am Rande stehen, sondern in Klammern in den Text eingefügt wurden. Der Verfasser schöpft aus dem Vollen. Neben den Texten des Neuen Testamentes kennt er auch die modernen Fragestellungen und Probleme genau. Ja man merkt es schon seiner Terminologie an, die mit den Begriffen Erlebnis, Heilserfahrung, Persönlichkeitsideal, Einstellung usw. arbeitet, daß ein moderner Forscher zu uns spricht. Sein Zweck ist ja auch ein apologetischer; den heutigen Menschen soll die Berechtigung der katholischen Auffassung von Jesus und seinem Werke dargetan werden. Die Einwände und Angriffe der negativen Kritik und besonders der religionsgeschichtlichen Schule werden im Tone vornehmer Polemik zurückgewiesen (eine Ausnahme ist das Wort vom „Feigenblatt rationalistischer Verlegenheit" 139). Überhaupt ist die sprachliche Form glänzend. Eine edle Rhetorik und bilderreiche Darstellung verbindet sich mit großer Klarheit der Formulierungen. In ruhig fortlaufender Beweisführung, ohne viele Zergliederungen und Untertitel, fließt der Strom der Darstellung dahin.

Ein solches Buch brauchten wir. Man klagte ja oft, daß es in der katholischen biblischen Literatur an zusammenfassenden Darstellungen fehle. Wenn auch die „neutestamentliche Theologie" wenigstens teilweise durch den biblischen Beweis innerhalb der dogmatischen Wissenschaft ersetzt werden kann, so bleiben doch gerade monographische Behandlungen einzelner Materien sehr begrüßenswert. Ein katholisches Gegenstück zu Harnacks »Wesen des Christentums« kann daher von vornherein auf freundliche Aufnahme rechnen. Schells »Christus« ließ zu sehr die historische Einstellung und das völlige Sichanschmiegen an die Quellen vermissen. Papinis neue, vom buchhändlerischen Erfolg so begünstigte »Lebens-

geschichte Jesu« erhebt selbst nicht den Anspruch, ein wissenschaftliches Werk zu sein, und verrät auch zu häufig die Spuren des Dilettantismus. R. ist es dagegen gelungen, ein auch hohe Ansprüche wohl befriedigendes Gesamtbild von Jesus zu zeichnen, und die alsbald notwendig gewordene Neuauflage beweist die gute Aufnahme des Buches.

Er geht natürlich systematisch vor und vermeidet dogmatische und spekulative Erörterungen keineswegs (namentlich gegen Schluß). Aber immer ist sein Bestreben, genau darzulegen, was sich aus den Quellen ergibt und ihre Aussagen zu Wort kommen zu lassen. Zuerst schildert er die Persönlichkeit Jesu auch nach seiner rein menschlichen Seite und versucht es sogar, ein „Charakterbild" von Jesus zu entwerfen, betont aber dabei, daß man von keiner Eigenschaft sagen könne, sie habe Jesus in entscheidender Weise bestimmt (134); auch sei nicht die leiseste Spur einer Entwicklung zu finden (118). Eingehend wird dann das messianische Bewußtsein Jesu analysiert. Die Menschensohnaussagen seien ineinander verkettet (231) und wiesen vor allem auch auf die Präexistenz Jesu hin (157). Das Petrusbekenntnis bei Cäsarea Philippi wertet R. nur als messianisches und findet in der Szene „die Geburtsstunde des Gottesreiches und der ersten christlichen Gemeinde" (244). Daß auch schon Messiasbekenntnisse der Jünger vorangegangen waren, hätte von R. mehr gewürdigt werden sollen; Cäsarea Philippi stellt einen Höhepunkt, aber nicht den Höhepunkt in der Jüngerbelehrung dar. Neben der messianischen Verkündigung schildert dann R. die Offenbarung der metaphysischen Gottsohnschaft eingehend. Die Predigt Jesu kommt unter den Gesichtspunkten „Der neue Gottesglaube", „Das Gottesreich" und „Das neue Gesetz" zur Darstellung. „Das Evangelium von Gottes Vatergüte vollendet sich in der Lehre vom Wirken des dreieinigen Gottes" (186). Das Gottesreich ist demgemäß diesseitig und jenseitig und wirkt infolge des Sühnetodes Jesu in verschiedenen Formen nach innen und außen. Die sittlichen Grundforderungen sind Reinheit des Herzens und Liebe zu Gott („man liebt Gott entweder über alles oder man liebt ihn überhaupt nicht" 148) und zum Nächsten. Das monastische Ideal wie das Lohnmotiv sind durchaus berechtigt. Jesus hat auch die Entstehung der Kirche, die an die Stelle der jüdischen Theokratie trat, gewollt und in der Einsetzung der Sakramente die neue Gnadenvermittlung geschaffen. Besonders bildet die Darstellung und Vergegenwärtigung des Kreuzopfers im Abendmahl und der sakramentale Genuß der eucharistischen Speise den Quellgrund der kirchlichen Gemeinschaft.

Vorausgeschickt wird eine kurze Schilderung des Verlaufes des Lebens Jesu. Dieser Abschnitt ist der am wenigsten gelungene. Schon die literarkritische Würdigung der synoptischen Evangelien muß Bedenken erregen. R. vertritt, wenn ich so sagen darf, eine mündliche „Zweiquellentheorie". „Matthäus und Markus haben ihren gemeinsamen Erzählungsstoff nicht etwa frei und selbständig formuliert. Vielmehr setzt ihre Darstellung schon mündlich fixierte [wie machte man das?] Erzählungsgruppen voraus, die nach sachlichen Gesichtspunkten oder nach Stichworten zusammengestellt waren. Natürlich liefen solche Stücke in etwas abweichenden Formen um, und es ist gewiß, daß Matthäus und Markus zwei verschiedene ‚Rezensionen' dieser ältesten Überlieferung benützt haben" (4). Demgemäß spricht auch R. von einer „Spruchquelle" (123). Beim Bericht über die Himmelsstimme bei der Taufe Jesu gingen Mk und Lk auf eine Erzählung Jesu, Mt und Jo auf eine des Täufers zurück; darum heiße es im ersten Falle: „Du bist mein geliebter Sohn", im zweiten: „Dieser ist usw." (39). Die literarische Eigenart des Mt-Evangeliums hat R. gut erfaßt, wenn er bezüglich der Erscheinungen des Auferstandenen behauptet, Mt „verzichtet dabei fast ganz auf die Schilderung konkreter Einzelzüge und faßt mehrere Erscheinungen in dem Bericht eines einzigen Vorganges zusammen ... seine Darstellung ist überhaupt verallgemeinernd, nicht wie die des Mk individualisierend" (101). Demgemäß nimmt er an, die Erscheinung vor den Myrophoren und vor Magdalena seien von Mt zusammengezogen worden. Wahrscheinlich handelt es sich aber überhaupt nur um die Erscheinung vor Magdalena; denn nach Mt müßte man auch annehmen, Magdalena habe mit den anderen Frauen von einem Engel die Tatsache der Auferstehung erfahren, was nach Jo ausgeschlossen ist. Mt scheint einleitend die Namen von Frauen (der beiden Marien) genannt zu haben, weil sie an den folgenden Ereignissen beteiligt waren; wie sich aber diese im einzelnen verteilen und wie sie zeitlich anzuordnen sind, wird im Evangelium ignoriert. Den Mk-Schluß erklärt R. als „späteren" Bericht (101), verwendet aber in anderem Zusammenhang Mk 16, 16 („ein Wort von überraschender Schärfe") als Aussage dieses Evangelisten (337). Beifall muß R. finden, wenn er behauptet (89): „Manches Jesuswort, das die Synoptiker an verschiedenen Stellen ihrer Evangelien berichten, ist sicher erst bei dieser Gelegenheit (dem Abendmahl) gesprochen worden." Im Jo-Evangelium, das R. natürlich auch häufig beizieht, wenn er auch die Synoptiker in die erste Linie stellt, findet er „frei erläuternde Wiedergabe der Reden Jesu" (169); es müsse mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß dort manches Jesuswort in die hellenistische Formensprache übersetzt wurde (170).

Begrüßenswert scheint mir — um noch auf Einzelheiten einzugehen —, daß R. die Taufe, die Jesus durch seine Jünger spenden ließ, auch nur als Bußtaufe gleich der des Johannes auffaßt (57) und daß er an den Dämonenberichten „keine Abstriche" duldet (222); Jesus habe gerade auf seine Dämonenaustreibungen ein besonderes Gewicht gelegt (60). — Als Corrigenda für eine weitere Neuauflage notiere ich noch Folgendes. Den Literaturangaben in den Anmerkungen (die leider erst am Schlusse des Buches stehen — eine höchst unbequeme Anordnung, zumal sie nicht einmal fortlaufend numeriert sind) müßten sachgemäßer ausgewählt sein. — R. sieht (18) im Stern der Magier die Konjunktion von Jupiter und Saturn. Das scheitert aber an der Tatsache, daß der Stern (nicht zwei) ihnen auf dem Weg von Jerusalem nach Bethlehem, also nach Süden voranzog, und über der Stätte, wo das Kind war, stehen blieb (Mt 2, 9). Daß „man im Orient nachts zu reisen pflegte" (19), ist auch nicht richtig. Daß damals in Bethlehem „Ruinen" und „Trümmer" zu sehen waren (20 f.), wird man mit Staunen lesen. — R. nimmt ferner an, Jesus habe schon bei den Versuchungen in der Wüste „Satan vom Himmel fallen sehen" (43). Da sich aber die Versuchungen fortsetzten (ἄχρι καιροῦ Lk 4, 13), ist diese Zeitangabe nicht wahrscheinlich. Auch daß die Versuchungen in der Form „prophetischer Visionen" an Jesus herangetreten sind, wie R. es wenigstens für möglich hält (42), bleibt angesichts der realistischen Schilderung der Evangelien doch recht zweifelhaft. Man müßte dann bei Jesus ekstatische Zustände annehmen und damit verlöre die Ablehnung der Versuchungen ihren vollen Wert. — Bezüglich der Chronologie des Lebens Jesu macht R. manche unwahrscheinliche und

auch unmögliche Angaben. Gegen die Geburt im Jahre 7 v. Chr. (18) spricht, daß Jesus im 15. oder 16. Jahre des Kaisers Tiberius, also ± 29 n. Chr. ungefähr 30 Jahre alt war. Wenn das anonyme Fest (Jo 5, 1) das Purimfest ist (54), so kann nicht erklärt werden, warum Jesus, der kurze Zeit vorher den Juden in Judäa ausgewichen ist, dorthin zurückkehrt, ohne daß der Zwang eines Wallfahrtsfestes vorlag. Auch müßte bei der dann von R. vertretenen zweijährigen Wirksamkeit Jesu (54) die Speisung der 5000 ziemlich in den Anfang der galiläischen Tätigkeit Jesu fallen, während sie tatsächlich nach der Rückkehr der Jünger von ihrer Mission und nach dem Martyrium des Täufers anzusetzen ist. Besonders bedaure ich, daß auch R. dem Wahne huldigt (54), man könne den Todestag Jesu astronomisch berechnen (7. April 30). Bei der damaligen Art der Neumondsbeobachtungen und der Willkürlichkeit des Schaltwesens ist es uns einfach unmöglich, ein hebräisches Datum in ein julianisches umzurechnen. Nach der Synagogenrede in Kapharnaum hat Jesus nicht, wie R. (81) annimmt, Galiläa verlassen, sondern es folgte erst noch die Tätigkeit in Gennesar. Jesus hat auch nicht den Besuch Jerusalems zum Laubhüttenfest „vorzeitig abgebrochen" (83); er lehrte ja noch am letzten Festtag im Tempel. Hinsichtlich der Zeit des Abendmahles vertritt R. die Antizipationstheorie. „Das galiläische Landvolk habe sich natürlich um solche synedristische Bestimmungen (Verschiebung der Feier um einen Tag) wenig gekümmert" (89). Aber das wäre im Gegenteil sehr unnatürlich, ja es ist undenkbar, da die Paschalämmer erst am Nachmittag des 14. Nisan im Tempel geschlachtet werden konnten. Die Festordnung wurde vom Synedrium bestimmt und sicher von allen Wallfahrern in Jerusalem beobachtet. Daß Jesus „ungefähr 9 Uhr vormittags" ans Kreuz genagelt wurde (95), läßt sich schlecht mit der Angabe Jo 19, 14 vereinigen, wonach Jesus „ungefähr um die 6. Stunde" verurteilt wurde. — Unter den „Armen im Geiste" versteht R. solche, „die frei geworden sind von den lastenden Fesseln irdischen Begehrens" (68). Nach der Lk-parallele sind es aber wirklich physisch Arme, aber natürlich nur solche, die ihr Los willig tragen. Statt der Übersetzung: „Selig die Friedfertigen" (ebd.) sollte es „Selig die Friedenstifter" heißen. — Die Johannesfrage: „Bist Du der Kommende oder sollen wir einen anderen erwarten?" war nach R. „nicht die Sprache des Zweifels, sondern die Sprache jener heiligen Kühnheit, welche die großen Eiferer für Gottes Sache zu allen Zeiten geführt haben" (69). Ist aber das Maß erlaubter „Kühnheit" nicht überschritten, wenn gleich gefragt wird, ob man einen anderen erwarten soll? — Es besteht doch die Möglichkeit, daß Jesus auch schon vor den Abschiedsreden das Kommen eines *ἄλλος παράκλητος* (Jo. 14, 16) angedeutet hat. Dann wäre die Täuferfrage gut begründet. Daß „am Abend der wunderbaren Volksspeisung am Ostufer des Sees die alte Begeisterung nochmal aufs neue aufflammte" (80), steht nicht bei Mk 6, 33 ff., wie R. notiert. — *Μή μου ἅπτου* Jo 20, 17 erklärt R. als „suche mich nicht festzuhalten!" (103). Dann würde sich der Sinn ergeben: nach meiner Himmelfahrt kannst du mich festhalten, was doch recht wenig paßt. — In wissenschaftlichen Darlegungen sollte auch nicht von der Verklärung „auf Tabor" (115) gesprochen werden, da der Tabor wahrscheinlich nicht der Verklärungsberg ist. — Besonders sollte die durch die Vulgata verbreitete Beziehung (204) von *ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον* auf *πάντα ἄνθρωπον* Jo 1, 9 vermieden werden. Denn dieser fast unverständliche Pleonasmus läßt einen Grundgedanken und Wendepunkt des Jo-Prologes nicht zu seinem Recht kommen. — Die eingreifendste „Überarbeitung" haben in der Neuauflage die Ausführungen über die Parusie Jesu erfahren. Es wäre aber eine völlige Umarbeitung dieser Partien nötig gewesen. Zwar betont R. mit Recht, daß Jesus „die eschatologischen Fragen mit auffallender Zurückhaltung behandelte" (218); aber daß er nur von seinem Kommen und nicht von seinem Wiederkommen gesprochen habe (205), ist nur nach der formalen Seite hin richtig. Wenn jemand, der fortgehen will, sein Kommen ankündigt, so meint er ein Wiederkommen. Die neue von R. dringend empfohlene Formel zur Lösung der Parusiefragen lautet „Übergeschichtlichkeit und Überzeitlichkeit der Parusie" (206 ff.). „Angesichts der Parusie ist jede Generation die letzte" (207). Aber in den Evangelien ist die Parusie ausdrücklich zeitlich mit dem Weltende verknüpft (vgl. Mk 13, 24 ff.: „in jenen Tagen wird nach jener Bedrängnis die Sonne verfinstert werden . . . und dann wird man den Menschensohn kommen sehen"), und ebenso verbindet Paulus das Herabkommen des Herrn vom Himmel und die allgemeine Totenauferstehung (1 Thess 4, 16), um von der Apk ganz zu schweigen. Es handelt sich um Einzelereignisse, nicht um überzeitliches Geschehen, genau wie beim ersten Kommen Jesu oder beim Pfingstgeschehnis. Als „Überexegese" muß ich auch R.s Aufteilung der Eschatologischen Rede Jesu bezeichnen. In der ersten Auflage kam diese in zwei parallelen Kolumnen und noch dazu in der verunglückten Strophen- und Versabteilung W. Schmidts zum Abdruck (188 bis 193). Die Evangelisten hätten nur hintereinandergesetzt, was eigentlich nebeneinander gehöre, und so seien die Weissagungen vom Ende Jerusalems und vom Ende der Welt ineinander geraten. Schon daß diese Parallelisierung nur dadurch möglich war, daß „ein in den beiden ersten Evangelisten ausgefallenes, nicht einmal zusammenhängendes, Redestück aus Lk ergänzt" wurde (188), hätte R. bedenklich machen sollen. Lk hat doch in den betreffenden Versen (21, 20, 22 und 24) nur den seinen Lesern nicht ganz verständlichen „Greuel der Verwüstung" und seine Folgen näher ausgemalt, also keine wesentlich neue Aussage gegenüber Mt und Mk geboten. Jetzt erklärt R. (392 Anm. 6); „Ich glaubte die strophische Gliederung aufgeben zu müssen, da ich der ihr zugrunde liegenden Texterklärung nicht mehr ganz zustimme". Aber auch der neu gegliederte Text der Eschatologischen Rede Jesu stellt immer noch ein ganz unmögliches Mosaik aus allen drei Synoptikern dar (noch dazu ohne Angabe der Herkunft der einzelnen Evangelienverse). Die genannten drei Lk-Verse erscheinen jetzt am Schluß des betreffenden Abschnittes (213). Lk 21, 28 („Schauet auf . . ., denn es naht die Erlösung!") ist einem Abschnitt mit dem Titel „Jerusalemende" vorausgeschickt (214). Es folgt dann das die Nähe des göttlichen Reiches (Lk 21, 31) andeutende Feigenbaumgleichnis, das doch nicht auf die Zerstörung Jerusalems hinweist. Auch die Warnung vor Verführung durch Pseudomessiasse (211) gehört nicht unter die Rubrik „Jerusalemende". Sogar aus Lk 17 holt sich R. Bausteine zu seiner kühnen Konstruktion, indem er z. B. den Hinweis auf Lots Tage (Lk 17, 28—29) neben den Hinweis auf Noes Tage (Mt 24, 37—41) stellt, aber die „Offenbarung des Menschensohnes" bei Lk auf das Jerusalemende, die „Ankunft des Menschensohnes" bei Mt dagegen auf das Weltende bezieht (215). Die kritische Willkür, die sich in den Sezierungen, Transponierungen und Interpretierungen der Eschatologischen Rede auch noch in der Neubearbeitung kundgibt, kann ich nicht anders als sehr schlimm bezeichnen. — Nicht zugeben kann ich ferner, daß der Spruch vom Ausreißen des Ärgernis verursachenden Auges usw. „gewiß nicht buchstäblich" zu nehmen sei (287). Es ist vielmehr hier der äußerste Fall angenommen, der z. B. in Verfolgungszeiten sehr wohl möglich ist, daß nur durch Preisgabe von Körperteilen Gott die Treue gehalten werden kann; wer dazu bereit ist, wird geringere Opfer erst recht bringen. — Nach R. „ist der Becher der Danksagung, von dem der Apostel (1 Kor 10, 16) spricht, offenbar der kos habberâchâ, der dritte Becher des Passahmahles" (366). Da aber Paulus unter dem „Segensbecher" den eucharistischen Becher versteht, ist, wie so oft, das „offenbar" höchstens in ein „vielleicht" zu verwandeln. — Jo 6, 55 sollte nicht nach der Vulgata (369), sondern nach dem Urtext übersetzt sein: „Mein Fleisch ist eine wahrhaftige Speise und mein Blut ein wahrhaftiger Trank".

Nun könnte die in unzähligen Variationen wiederholte und abgedroschene Rezensionsphrase abschließen: „Meine Beanstandungen wollen aber den Wert des Buches in keiner Weise herabsetzen." Es wäre in diesem Falle auch keine leere Phrase. Aber der Verf. hat in seinem Buche so viel Schönes und Gutes gesagt, daß es solcher Besänftigungen nicht bedarf. Ein Geistlicher hat es in Exerzitien mitgenommen und zur Grundlage seiner Christusbetrachtungen gemacht; er hat sich damit jedenfalls einen trefflichen Boden gewählt. R. ist zwar nicht Exeget von Fach und konnte deshalb auch nicht alle Fäden zur Lösung der oft recht schwierigen und verwickelten Probleme in der Hand haben. Auch ist das Thema so erhaben, daß ihm auch die Kräfte des Besten nicht völlig gerecht werden können. Was aber im Vermögen des Einzelnen liegt und was durch Zusammenarbeit gefördert werden kann, muß zu dem Ziele beitragen, ein möglichst

treffendes und lebensvolles Bild zu zeichnen von dem, der „der Weg, die Wahrheit und das Leben ist".

München. Joseph Sickenberger.

Lietzmann, H., **Christliche Literatur.** [Einleitung in die Altertumswissenschaft, hrsg. von A. Gercke † und E. Norden, I. Bd. 5. Heft]. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1923 (36 S. gr. 8°).

In den ersten beiden Auflagen der beliebten „Einleitung in die Altertumswissenschaft" (1910, 1912²) von A. Gercke und E. Norden wurden in dem der griechischen und römischen Literatur bereitgestellten Raume die christlichen Schriftsteller von dem klassischen Philologen P. Wendland (gest. 12. Sept. 1915) bearbeitet. Die Griechen waren von den Römern im Buche geschieden und nach den jeweiligen heidnischen Autoren beider Zungen als eigene Gruppe angereiht (I² S. 246—260, 398—414). Die Einstellung, in der W. der frühchristlichen Literatur gegenübertritt, ist dem Zwecke des Handbuches entsprechend eine vorwiegend philologische. Sie wird dargestellt unter dem doppelten Gesichtspunkte „der allmählichen Übernahme hellenistischer Literaturformen" und „der Fortpflanzung des geistigen Lebens der antiken Kultur" (I² S. 246). Dabei verweist W. auf seine »Hellenistisch-römische Kultur«, Tübingen 1912, wo er diese Gedanken ausführlicher, als es im engen Rahmen einer Einleitung geschehen konnte, entwickelt hat.

In der vorliegenden 3. Auflage ist H. Lietzmann der Bearbeiter der christlichen Abteilung. Äußerlich findet sich hier das christliche Schrifttum aus seiner Einreihung unter die paganen Autoren gelöst und zu einer Ganzheit zusammengenommen, die neben der fortlaufenden Seitenzählung des Bandes eigene Paginierung führt, in der Erscheinungsfolge des Buches das 5. Heft von Band I bildend (Heft 3 enthält die antik griechische Literatur, bearb. von E. Bethe und M. Pohlenz, 199 S., Heft 4 die römische, bearb. von E. Norden, 118 S.).

Pietätvoll hat L. Text, Form und Umfang der Wendlandschen Darstellung gewahrt. Die Zahl der Paragraphen wurde der 2. Auflage gegenüber um sieben gemehrt, indem L. im Interesse größerer Vollständigkeit teils neue Gesichtspunkte hervorhob, teils Namen aus den Gruppen, in die sie die Vorauflage eingestellt, herausnahm und aus sachlichen Gründen mit eigenen Ziffern ausstattete. Trotzdem ist der Umfang dadurch nicht gewachsen.

Gerade die beabsichtigte literarische Einstellung dieser knapp gehaltenen Einführung muß dem Theologen in hohem Grade willkommen sein. Denn sie bildet eine wertvolle Ergänzung zu unseren patristischen Bearbeitungen des altchristlichen Schrifttums, bei denen der Hauptakzent auf dem Inhalte ruht. Durch eine Betrachtungsweise, wie sie uns bei Wendland-Lietzmann entgegentritt, erscheint diese Literaturwelt in neuem Lichte, das auch dem sachlichen Verständnisse nur zum Segen ist. So sehr übrigens die Skizze dem Philologen dienen soll, so finden sich gleichwohl die großen religiösen und theologischen Gedanken, die damals die Federn beschäftigten, in aller Schärfe und Klarheit herausgearbeitet.

Als Anhang (S. 32—36) werden die wichtigsten Ausgaben und Abhandlungen zu den einzelnen Paragraphen in dankenswerter Auslese gebucht.

Man muß staunen, wie viel auf diesen 36 Oktavseiten mit wenigen Worten gesagt ist. Der Studierende freilich wird diese Fülle kaum zu erfassen vermögen. Die Darstellung mag ihm zu knapp erscheinen. Für den Wissenden aber bedeutet die Wendland-Lietzmannskizze Orientierung von höchster wissenschaftlicher Warte aus, wie sie in solcher Gedrängtheit nur souveräne Beherrschung des Stoffes zu geben imstande ist.

München. J. Zellinger.

Pelzer, Mgr. Auguste, Scriptor de la Bibliothèque Vaticane, **Le premier livre des Reportata Parisiensia de Jean Duns Scot.** [Extrait du tome V des Annales de l'Institut Supérieur de Philosophie. Louvain 1923].

Der Verf. stellt die überraschende Tatsache fest, daß wir in den bisherigen Ausgaben nicht die echte, ursprüngliche Form der *Reportata Parisiensia* des *doctor subtilis* besitzen. Der Druck von Jean Mair (Johannes Maior) Paris 1517 u. 18 stellt, wie schon früher erkannt worden ist, eine korrumpierte, handschriftlich einstweilen nicht nachweisbare Form der Überlieferung dar. Die Ausgabe von Wadding (Lyon 1639), die die echte Form darzubieten beansprucht, beruht auf der Bearbeitung der *Reportata* durch Wilhelm Alnwick († 1332). Die fehlenden Stücke hat der Herausgeber aus der von ihm disqualifizierten Ausgabe von Jean Mair ergänzt, wodurch ein reiner Phantasietext entsteht. Das erste Buch der Pariser Sentenzenvorlesung ist in doppelter Form reportiert: in einer kürzeren des Frater H. de superiori Alemagnia (Borgh. 50 u. 89) und einer längeren des Raynbold von Zierenberg (in Hessen), die von Joh. Duns selbst überprüft und somit als authentisch anzusehen ist (Borgh. 325 u. a.).

Ob die *Reportata Parisiensia* später als das *Opus Oxoniense* anzusetzen sind, wie bisher allgemein angenommen wurde, oder früher, wie Ehrle und Pelster wollen, möchte der Verf. bei anderer Gelegenheit untersuchen.

Das Ergebnis des Verf. ist deshalb von großer Bedeutung für die Scotus-Forschung, weil man bisher in dem Phantasietext Waddings den fortgeschrittenen Ausdruck der skotistischen Lehre sah. Mit berechtigter Ironie widmet der Verf. seine Studie den Philosophen, Theologen und Historikern, die auf die *„reconstitution arbitraire„* Waddings ihre Darstellung aufgebaut haben.

Breslau. Bernhard Geyer.

Schultes, P. Reginaldus Maria, O. P., s. theol. mag., **Introductio in historiam dogmatum.** Praelectiones habitae in Collegio Pontificio „Angelico" in Urbe (1911—1922). Parisiis, Lethielleux (VIII, 355 S. 8°). Fr. 13.

Das feindurchdachte, äußerst zeitgemäße Buch behandelt seinen Gegenstand in drei Kapiteln.

Im 1. Kap. (S. 5—42) wird der Begriff des Dogmas erörtert. Nach kurzen Bemerkungen über den geschichtlichen Gebrauch des Wortes *„Dogma"* (art. 1) wird (art. 2.) der katholische Begriff des Dogmas erklärt, wobei sich ergibt, daß dieser Begriff die Wahrheit der göttlichen Offenbarung und die Unfehlbarkeit des kirchlichen Lehramtes zur Voraussetzung hat. Auch ist der Inhalt dieses Begriffes selbst ein Dogma im eigentlichen Sinne, weshalb auch die Lehre von der Entwicklung und Geschichte der Dogmen Gegenstand der Theologie und des kirchlichen Lehramtes ist. Gegenstand der Geschichte sind die Tatsachen und ihr Zusammenhang, aber die Natur der Ent-

wicklung ist Gegenstand der Theologie und wird nur recht erfaßt vom katholischen Theologen. Im Lichte dieses Begriffes werden dann (art. 3) die falschen Begriffe des Dogmas, wie sie bei den Protestanten (den rationalistischen, vermittelnden und bekenntnistreuen), bei den Modernisten und bei Günther hervorgetreten sind, zurückgewiesen.

Das 2. Kap. (S. 43—296) mit der Überschrift *„De progressu et evolutione dogmatum"* bildet den Kern des Buches und umfaßt vier Abschnitte. Der I. Abschnitt (S. 46—152) ist ein geschichtlicher Überblick über die Lehre der Hl. Schrift, der Väter und besonders der Scholastiker von der Entfaltung des Geoffenbarten *(de explicatione revelatorum)*. Es wird hier manches zutage gefördert, was bisher wenig oder so gut wie gar nicht bekannt war. Bezüglich der Hl. Schrift und der alten Kirche wird gezeigt, daß sie den dogmatischen Fortschritt anerkennen und dessen Natur bestimmen. Dann werden Augustinus und im Anschluß an ihn die abendländischen Scholastiker behandelt bis zum Konzil von Trient und von da bis zum Vatikanischen Konzil. Der Leser wundert sich über das große Interesse, das sowohl die Hochscholastik als auch die nachtridentinische Theologie der Frage nach der Art des Fortschrittes, der hier in Frage kommt, entgegenbrachte, und über die Genauigkeit ihrer Unterscheidungen. Der Abschnitt schließt mit einem Verzeichnis der in den letzten Jahrzehnten erschienenen Werke über die Entwicklung der Dogmen. — Der II. Abschnitt (S. 153—164) behandelt das Wesen des dogmatischen Fortschrittes *(De essentia progressus dogmatici)*, wie derselbe vom kirchlichen Lehramt bestimmt und von unserer Theologie erklärt wird im Gegensatz zu irrigen Auffassungen. Die Thesen lauten: 1. „Als häretisch ist zu verwerfen die Lehre a) der Rationalisten, b) der Protestanten, c) der Modernisten, d) Günthers." 2. „Nach dem katholischen Glauben besteht der dogmatische Fortschritt in der sichfolgenden und unfehlbaren Vorlage und Entfaltung des Geoffenbarten *(in successiva et infallibili propositione et explicatione revelatorum)*." 3. „Der dogmatische Fortschritt wird von der scholastischen Theologie sehr gut definiert als die *explicatio impliciti*," als Fortschritt nämlich von der einschließlichen zur ausdrücklichen Vorlegung der Offenbarung, als *explicatio* des *sensus implicitus* des Geoffenbarten, als Fortschritt vom implizierten zum explizierten Glauben. 4. „Der dogmatische Fortschritt wird von der scholastischen Theologie sehr gut durch die Formel ausgedrückt: *Quantum ad substantiam articulorum non est factum eorum augmentum, sed quantum ad eorum explicationem.*" 5. „Der theologische oder dogmatische Terminus, um den dogmatischen Fortschritt zu bestimmen, ist: Entfaltung des Glaubens oder des Geoffenbarten *(explicatio fidei vel revelatorum)*." Dieser technische Ausdruck findet sich beständig und allgemein in der ganzen Scholastik vor wie nach dem Konzil von Trient, hat also Autorität aus der Übereinstimmung der Theologen, und auch das kirchliche Lehramt hat ihn wenigstens indirekt gutgeheißen auf dem Vatikanischen Konzil, da die von diesem gebrauchten Ausdrücke *„expositio"* und *„declaratio"* dasselbe besagen und wie unter sich, so mit *„explicatio"* gleichwertig sind. — Der III. Abschnitt (S. 165—218) ist überschrieben: *„Doctrina theologica de explicatione fidei"*. Es wird gezeigt, daß die Entfaltung des Glaubensinhalts keine Entwicklung im gewöhnlichen Sinne, keine substantielle Veränderung der ursprünglichen Lehre ist, daß die dogmatischen Definitionen mit dem Ursprünglichen dem Sinne nach identisch sind, dieses nicht umgestalten, sondern nur entfalten und daher Gegenstand des Glaubens sein können. Nur was unmittelbar oder formell (sei es *explicite*, sei es *implicite)* geoffenbart ist, kann von der Kirche, der gottbestellten Hüterin, Verkündigerin und Auslegerin der göttlichen Offenbarung, als Dogma definiert werden, nicht aber, was bloß mittelbar oder virtuell (nicht in sich, sondern nur in seinen Prinzipien) geoffenbart ist, was also erst durch einen Schluß der menschlichen Vernunft aus der Offenbarung erkannt wird. Doch muß man, um nicht irre zu gehen, mit dem Verf., der hier seinen Scharfsinn auch gegenüber unrichtigen Auffassungen katholischer Autoren und eigener Ordensgenossen hervortreten läßt, noch weiter unterscheiden zwischen dem objektiven Modus des Geoffenbarten (ob es in sich, sei es *explicite* sei es *implicite*, oder bloß in seinen Prämissen geoffenbart ist) und der Weise, wie wir Menschen (subjektiv) diesen objektiven Modus erkennen. Denn durch Schließen erkennen wir nicht nur das bloß mittelbar (oder virtuell) Geoffenbarte aus dem unmittelbar (oder formell) Geoffenbarten, sondern auch innerhalb des formell Geoffenbarten das eine aus dem anderen. Daher die unentbehrliche weitere Unterscheidung der theologischen Conclusionen in *conclusiones quoad se* und *conclusiones quoad nos (tantum)*. Nur durch die *conclusio quoad se* (die eigentliche *conclusio theologica*) wird eine neue Wahrheit gewonnen, durch die *conclusio quoad nos* aber nur eine äquivalente Fassung der schon *(implicite)* vorhandenen Wahrheit. — Der IV. Abschnitt (S. 219—296) behandelt die Eigentümlichkeiten *(proprietates)* des dogmatischen Fortschrittes. Da dieser Fortschritt in neuen Formeln sich zeigt, diese aber nur das in neuer *(aequivalenter)* Fassung wiedergeben wollen, was Inhalt der Tradition und Hl. Schrift ist, so wird gehandelt 1. von den dogmatischen Formeln, 2. von dem dogmatischen Fortschritt im Vergleich zu der Tradition, 3. von dem dogmatischen Fortschritt im Vergleich zu der Hl. Schrift, 4. von dem dreifachen Stadium des dogmatischen Fortschrittes, wo auch die Frage behandelt wird, ob der Fortschritt ein stetiger sei oder zeitweilig auch eine Verdunkelung des Glaubens eintreten könne, 5. von den Ursachen des dogmatischen Fortschrittes: a) von den Wirkursachen, welche sind der Hl. Geist als erste, die lehrende Kirche als zweite und nächste, die Väter und Theologen als disponierende und vorbereitende, die vom Glauben erleuchtete menschliche Vernunft als werkzeugliche, die Häresien als veranlassende Ursachen, und aus den Ursachen folgen die Gesetze für den dogmatischen Fortschritt, deren allgemeinstes lautet: Der dogmatische Fortschritt vollzieht sich durch ein Zusammenwirken Gottes und der Menschen, wie es der von Gott gewollten allgemeinen Heilsordnung entspricht, so daß er (nach thomistischer Auffassung) ganz ein Werk Gottes und ganz auch ein Werk der mitwirkenden Menschen ist (während andere das Verhältnis der Ursachen zu einander anders auffassen); b) von den Zweckursachen oder Beweggründen, die nur religiöse sein können; c) von der Formal- und Materialursache: jene ist die autoritative Approbation des kirchlichen Lehramts, diese das Geoffenbarte.

Das 3. Kap. (S. 297—342) trägt die Überschrift: *„De historia dogmatum"* und handelt von dem Objekt,

der Methode, der Notwendigkeit und dem Nutzen der Dogmengeschichte. Auch bei Katholiken findet man noch die Meinung, die Dogmen seien nach katholischer Lehre nicht wahrhaft und eigentlich Objekt der Geschichte, könnten das gar nicht sein, da ja die Geschichte das betrachte, was sich verändere, die Dogmen aber unveränderlich seien. Dem tritt der Verf. fest entgegen mit der These: „Die Dogmen sind wahrhaft und eigentlich Objekt der Geschichte, nicht zwar nach ihrer geoffenbarten und unveränderlichen Wahrheit, wohl aber soweit sie durch die in der Zeit sichfolgende Vorlage und Entfaltung der geoffenbarten Wahrheiten ihr Sein erhalten." Geschichte ist ja die Wissenschaft, die sich mit den Tatsachen und deren Zusammenhang in dem Nacheinander der menschlichen, gesellschaftlichen Handlungen befaßt. Nun ist aber die Vorlage und Entfaltung des Geoffenbarten ohne Zweifel eine geschichtliche Tatsache, vollzieht sich (unter Assistenz freilich des Hl. Geistes) durch eine menschliche Tätigkeit, hat ihre menschlichen Ursachen und Bedingungen, ist gesellschaftlich, erfolgt in zeitlicher Abfolge, aus bestimmten Veranlassungen. Was die Methode angeht, so muß die Dogmengeschichte als Geschichte die historische, als theologische Disziplin die dogmatische Methode befolgen. Daß sie auch eine theologische Disziplin ist, ist nicht zu bezweifeln, das kann nur der bestreiten, der die göttliche Offenbarung nicht annimmt. Die historische Methode verlangt nicht die Leugnung des Glaubens oder die Suspendierung der Glaubensbejahung und auch keineswegs die Nichtbeachtung der theologischen Kriterien; vielmehr können wie überhaupt so auch hier Glauben und Wissen recht wohl zusammengehen, und der Dogmenhistoriker muß, um seiner Aufgabe gewachsen zu sein, auch Theologe und namentlich in der Dogmatik gut unterrichtet sein. Die Dogmengeschichte, die definiert werden kann als die Geschichte der Entfaltung des Geoffenbarten, ist etwas anderes als die Geschichte der Offenbarung, etwas anderes als die Geschichte der Kirche und als die historische Theologie, ist eine besondere theologische Disziplin und muß als solche im theologischen Unterricht behandelt werden. Sie ist nicht bloß nützlich, sondern geradezu notwendig, weil nur mit ihrer Hilfe die dogmatische Theologie ihre Vollkommenheit erreichen kann.

Aus dieser gedrängten Inhaltsübersicht ist zu ersehen, was für ein reiches Material in dem Buch verarbeitet ist. Keine Frage von Wichtigkeit ist übergangen worden. Dabei ist der Stoff musterhaft geordnet, sodaß jede Frage an der rechten Stelle behandelt wird und infolgedessen eine Fülle von Licht und Klarheit über das Ganze ausgegossen ist. Ein weiterer Vorzug des Buches ist die Bestimmtheit im Urteil, verbunden mit großer Treffsicherheit und Kürze im Ausdruck. Das alles konnte der Verf. nur dadurch erreichen, daß er seinen allseitig durchdachten Gegenstand völlig beherrschte und dabei ein guter Dogmatiker war. Wir haben das vorzüglich gelungene Werk mit großer Freude gelesen und danken dem Verf. für den großen Dienst, den er durch dasselbe unserer Theologie erwiesen hat, denn es bedeutet einen Fortschritt. Kein Dogmenhistoriker und kein Dogmatiker kann es entbehren, keiner kann es ungelesen lassen, ohne rückständig zu werden. Die Korrektur hätte sorgfältiger sein müssen.

Münster i. W. Bernh. Dörholt.

P. Aloysius ab Immac. Conceptione, O. C. D., **Johannes vom Kreuz: Dunkle Nacht.** Nach den neuesten kritischen Ausgaben aus dem Spanischen übersetzt. [2. Band der Sämtlichen Werke] München, Theatinerverlag, 1924 (XVI, 186 S. gr. 8°).

In einer Zeit, in der man noch weniger von Mystik sprach als heute, ließ der bekannte Pustetsche Verlag in Regensburg 1858 sämtliche Werke des h. Johannes vom Kreuz, die 1830 in der Übersetzung von Gallus Schwab zum ersten Mal erschienen waren, durch den verdienstvollen Freisinger Professor Magnus Jocham von neuem übersetzen und gab sie als 2. Aufl. der Schwabschen Übersetzung heraus. Schwab hatte eigentlich nur die 1697 in Prag erschienene Übersetzung des Karmeliterpaters Modestus vom h. Johannes Evang. einer Durchsicht unterzogen und manche Verbesserungen angebracht. Es muß heute noch Jocham hoch angerechnet werden, daß er eine neue Übersetzung auf Grund des Urtextes an der Hand der von einem polnischen Karmeliterpater besorgten lateinischen und einer 1845 von Migne herausgegebenen französischen Übersetzung anfertigte. Sie hat ihren Wert noch nicht verloren. Nichtsdestoweniger war der Wunsch berechtigt, eine Übersetzung der Werke des großen Mystikers zu besitzen, die sowohl unserm heutigen Sprachempfinden besser entspricht als auch unmittelbarer an den spanischen Urtext sich anschließt. Dieser Wunsch ist in hohem Maß erfüllt in der neuen Übersetzung des bekannten Karmeliterpaters Aloysius ab Immac. Concept., die der Theatinerverlag seiner Gewohnheit gemäß in sinniger, künstlerisch vollendeter Ausstattung herausgibt. Ein Vergleich dieser Übersetzung mit dem spanischen Urtext zeigt, wie gewissenhaft und verständnisvoll der Verf. zu Werke ging. Man spürt es gleichsam, wie er manchmal hin und her überlegte, welcher Ausdruck wohl der bezeichnendste wäre. Und fast immer hat er die Wahl gut getroffen. So zeichnet die Übersetzung nicht bloß Genauigkeit und Worttreue, sondern auch ein sicheres deutschsprachliches Empfinden aus. Die vielen Druckfehler, die stehen geblieben sind, müssen wohl auf ungünstige Korrekturverhältnisse zurückzuführen sein. Nicht verständlich ist, warum nicht der ganze Titel in der Übersetzung wiedergegeben wurde. Er heißt nämlich „Die dunkle Nacht der Seele".

Während Theresia die unübertreffliche Psychologin des mystischen Lebens ist, dürfen wir Johannes vom Kreuz als den zuverlässigsten Theologen der neueren Mystik bezeichnen. Dieses Werk, das den Übergang von dem vormystischen Gebet im „Aufstieg zum Berg Karmel" zur eigentlichen Mystik bildet, läßt uns klar erkennen, worin nach dem Heiligen das Wesen der Mystik letzten Endes wurzelt. Wir geben die Stelle in der Wiedergabe des Übersetzers, erlauben uns aber wegen ihrer Wichtigkeit, sie nach dem Urtext wortgetreu zu berichtigen.

„Gott teilt sich (wörtlich: wie Gott sich hier ihr — der Seele — mitzuteilen beginnt . .) in diesem Zustand der Seele nicht mehr durch die Sinne mit, wie er es vorher mittels des forschenden Nachdenkens (wörtlich: des schlußfolgernden Denkens) tat, daß die Erkenntnisse (wörtlich: die Begriffe) miteinander verband und voneinander trennte, sondern jetzt hat er begonnen, sich mittels des reinen Geistes *(espíritu puro)* mitzuteilen, wobei die Aufeinanderfolge der Gedanken (wörtlich: ein Nacheinander des Schlußfolgerns) nicht mehr stattfindet, nämlich mittels des Aktes der einfachen Beschauung, zu der weder die inneren noch die äußeren Sinne des sinnlichen (wörtlich: des niederen) Menschen die Befähigung haben. Daher kommt es,

daß die Einbildungskraft und Phantasie nicht mehr als Stütze zu dienen vermögen und man sich ihrer auch nicht mehr bedienen kann (wörtlich: nicht mehr heranreichen noch den Anfang machen mit irgend einer Erwägung noch auch festen Fuß fassen können im weiteren Verlauf)".

Ich glaube nicht, daß man dieser Stelle einen anderen Sinn unterschieben kann, als wie ihn der Wortlaut klar enthält. Man möge daher auch nicht mehr behaupten, das Wesen der Mystik wäre nach Johannes vom Kreuz nicht die Betätigung der Seele als reinen Geistes.

Beuron/Salzburg. P. Alois Mager O. S. B.

Oehl, Wilhelm, **Christine Ebnerin: Das Büchlein von der Gnaden Überlast.** Aus dem Altdeutschen übertragen und eingeleitet. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1924 (85 S. kl. 8°).

Von erprobter und kundiger Hand wird hier »Das Büchlein von der Gnaden Überlast« neu herausgegeben. In der Sammlung „Deutsche Texte des Mittelalters", die von der Berliner Akademie der Wissenschaften veröffentlicht werden, erscheint eine kritische Textausgabe der beiden Sammlungen von Mitteilungen und Visionen, die wir von Christine Ebner besitzen. Dieses Büchlein hier berichtet über das Gnaden- und Gebetsleben der Mitschwestern dieser bekannten Mystikerin. Es enthält zunächst die Vorgeschichte und die Entstehnng des Klosters Engeltal. Dann wird in Einzelbeschreibungen das Gebetsleben vieler Schwestern und einiger Laienbrüder und Kapläne erzählt. Es handelt sich um die Zeit von 1240 bis 1340. Der Herausgeber schickt eine ausgezeichnete Einführung in die Geisteswelt voraus, aus der das Büchlein stammt. Sie enthält eine Fülle vortrefflicher, psychologischer, geschichtlicher, soziologischer Bemerkungen, so daß sie allein schon wert ist, weitgehend beachtet zu werden. Besonders fein sind die Beobachtungen über Sinn und Bedeutung dieser eigenartigen und leider viel zu wenig beachteten Frauenkultur des Mittelalters. Die Frau in ihrer Eigenart gehört wesentlich mit in das Bild einer Kulturgeschichte des Mittelalters. Anregend sind auch die Hinweise auf die außerchristliche Mystik, besonders die des Islams. Gerade hier klafft eine empfindliche Lücke in der Geschichte der Mystik überhaupt. Vielleicht dürfen wir gerade vom Herausgeber, der auf dem Gebietder islamitischen Mystik schon gearbeitet hat, eine systematische Darstellung der Mystik des Islams erwarten.

Der Herausgeber hat es verstanden, das eigenartige Kolorit, das die altdeutschen Schriften an sich tragen, dem Büchlein zu belassen. So wird das eigentümliche Literaturdenkmal der Christine Ebnerin zu einer angenehmen, anregenden und geistig erfrischenden Lesung.

Beuron/Salzburg. P. Alois Mager O. S. B.

Kleinere Mitteilungen.

Zum Alter des christlichen Kirchengebäudes. In seinem Aufsatz „Die Ostung in der frühchristlichen Architektur" (veröffentlicht in der Festschrift für Sebastian Merkle, Düsseldorf 1922, S. 370—385) spricht Edmund Weigand die Ansicht aus, daß wir „doch wohl frühestens in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts eigene Kirchengebäude anzunehmen" haben (S. 371). Zur Nachprüfung und event. Korrektur dieser Meinung sei auf folgendes aufmerksam gemacht. In der seit einigen Jahren den Freunden der Geschichte des Christentums im Morgenlande zugänglich gewordenen Chronik von Arbela wird von dem dritten Bischofe dieser Stadt, Mar Isaak, der in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, wahrscheinlich wohl von 123—136 „den Thron von A. regierte", also berichtet: „Dieser fürsorgliche Mann, den der Eifer um das Haus des Herrn verzehrte, hatte eine große, wohldisponierte Kirche erbaut, die bis auf diesen Tag [Mitte des 6. Jahrh.] existiert und nach ihm benannt wird" (E. Sachau, Die Chronik von Arbela, Berlin 1915, 48). Von dem 18. Bischofe von A., ʿAbbušṭa (450—498), meldet die Chronik, daß er die Kirche erneuert und mit allen möglichen Ornamenten ausgeschmückt habe (S. 87). Außer dieser großen Kirche besaß A. seit der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts noch eine kleine. Sie war unter dem 6. Bischof von A. (Abel) erbaut und dem Andenken seines Vorgängers Noah (151—167) geweiht worden (S. 54). Die Bedeutung der Chronik von Arbela geht somit nicht darin auf, daß sie uns bisher unbekannte wertvollste Aufschlüsse über die älteste orientalische Missionsgeschichte vermittelt, sondern sie bereichert allem Anschein nach in den oben angezogenen Mitteilungen auch unsere bisherigen Kenntnisse über das Alter des christlichen Kirchenbaues. Karl Pieper.

Seit 1923 geben die Theologieprofessoren der ukrainischen Universität in Lemberg die theologische Quartalschrift »**Bohoslovia**« heraus. Ihr Inhalt besteht aus wissenschaftlich hochstehenden Abhandlungen, die teils in lateinischer, teils in ukrainischer Sprache verfaßt sind — im letzteren Falle wird ihnen eine lateinisch abgefaßte kurze Inhaltsübersicht vorausgeschickt —, ferner aus Besprechungen neuer theologischer Werke, aus Analekten, Mitteilungen, Bücher- und Zeitschriftenschau. »Bohoslovia« hat namentlich dadurch eine besondere Note, daß in den Artikeln vielfach auf die theologischen und kirchlichen Interessen des Ostens Bezug genommen wird. Diesem Zwecke dienen z. B. in den bisherigen drei Heften des laufenden Jahrgangs der Aufsatz des Redakteurs der Zeitschrift Prof. Dr. J. Slipy: *De valore S. Thomae Aq. pro Unione eiusque influxu in theologiam orientalem* (S. 1—18), u. die Abhandlungen von N. Culeaty: *De statu ecclesiae iuridico in cosacorum republica* (S. 19—53, 181—205) u. Th. P. Haluščynskyj: *De ucrainis S. Scripturae versionibus* (218—223) Wegen dieser Eigenart und der Tüchtigkeit auch der anderen Beiträge verdient die Zeitschrift alle Beachtung, und wir wünschen ihr weiteres glückliches Gedeihen. — Der Preis beträgt für das Ausland $2^1/_2$ amerikan. Dollar jährlich. Anschrift: Bohoslovia, Léopol (Lemberg) Kopernik 36. D.

»**Inscriptiones latinae christianae veteres.** Edidit Ernestus **Diel.** Vol. I, Fasc. 5 und 6, (S. 321-488); Vol. II, Fasc. 1 (S. 1—80) Berlin, Weidmannsche Buchhandlung 1925« — Seit der Anzeige der vier ersten Hefte in der Theol. Revue (1925 Sp. 12) sind in rüstigem Fortschreiten des Druckes drei weitere Hefte der wichtigen Inschriftensammlung erschienen, und damit ist der erste Band zum Abschluß gebracht und der zweite begonnen worden. Die neuen Hefte erfreuen durch die gleiche Sauberkeit und Genauigkeit, die schon den ersten nachgerühmt wurde. Das 5. bringt Inschriften, die das Klosterleben sowie christliche Gebäude und Kunstwerke betreffen, die im 6. vereinigten Monumente beziehen sich auf Märtyrer, auf die Bestattung bei solchen und an anderen heiligen Stätten, es folgen Inschriften mit Segenswünschen, Gebeten u. ähnl., endlich solche mit Reminiszenzen an das Alte und Neue Testament. Beigeheftet ist das Titelblatt des ersten Bandes, das Widmungsblatt an die Manen Franz Büchelers, die Praefatio und das Summarium. Dem Leser werden jetzt die Schwierigkeiten geschildert, die der Veröffentlichung des seit 1914 im wesentlichen fertig vorliegenden Werkes entgegenstanden. Da die Wiener Akademie die ursprüngliche Absicht, die Inschriftensammlung in das Corpus der lateinischen Kirchenväter aufzunehmen, infolge des Zusammenbruches aufgeben mußte, war die Drucklegung eine Zeitlang in Frage gestellt, bis J. Lietzmann eingriff. Durch eine freigebige Spende Papst Pius' XI. wurde die materielle Grundlage geschaffen und das Unternehmen durch wiederholte Beiträge der deutschen Notgemeinschaft und durch das Entgegenkommen der Weidmannschen Buchhandlung ermöglicht. Der Verf. drückt hierfür den gebührenden Dank aus. Ferner dankt er E. Kalinka und H. Dessau für fachliche Beratung und seiner Frau für sorgfältige Anfertigung von Inschriftenkopien. Die neu erschienenen lateinischen Inschriften von Algier von St. Gsell (1922) und die christlichen Inschriften Roms von A. Salvagni (1922) konnten vom 2. Faszikel ab herangezogen werden. Für den abgeschlossenen 1. Band hat die Verlagsbuchhandlung geschmackvolle Halbleder-Einbanddecken zum Preise von 4 Mk. zur Verfügung gestellt. — Der 2. Band setzt in dem ersten Heft mit Grab-

schriften von Privaten ein, die übersichtlich nach gewissen sich wiederholenden Formeln angeordnet sind. Der Band wird ferner Zeugnisse des öffentlichen und privaten Lebens der Christen bringen. Der dritte Band wird ausführliche sachliche, onomatologische und sprachliche Indices enthalten, die die reichen Schätze, die diese Sammlung für die verschiedensten Wissenszweige bereithält, erst eigentlich zugänglich machen werden. Wir wünschen dem nützlichen Werk auch weiterhin gedeihlichen Fortgang. Julius Jüthner.

Das Bistum Münster hat im vergangenen Jahre zwei kirchenrechtlich und pastoraltheologisch bedeutsame Quellenwerke erhalten. Zunächst die »**Diözesansynode des Bistums Münster 1924**« (Kommissionsverlag der Regensbergschen Buchhandlung, Münster [VII, 254 S. gr. 8°] Halbled. Mk. 9); sie enthält Bericht und Statuten der ersten Synode, die gemäß dem CJC in Münster gehalten wurde. Schon ein flüchtiger Vergleich mit den die anderen deutschen Diözesansynoden der Nachkriegszeit betreffenden Publikationen zeigt eine Reihe inhaltlicher und formeller Vorzüge der Münsterschen „Diözesansynode". Es ist nicht zuviel gesagt, daß Vorbereitung, Verlauf und Ertrag dieser Tagung eine gewisse Vorbildlichkeit in sich tragen. Dabei ist freilich der Münsterschen Diözesansynode nicht blos eine gewisse Vorarbeit der Synoden anderer Diözesen, sondern auch ein gewisses Warten, das die Ueberschau über die gärende Zeit, ihre Bedürfnisse, Nöten und Heilmittel erleichterte, von Nutzen gewesen. Die Formulierungen verraten Prägnanz, Abgewogenheit und Eindringlichkeit. Die Edition selbst ist bibliographisch ausgezeichnet. — Neben der „Diözesansynode" hat das Jahr 1925 Münster ein zwei ältere Aktensammlungen ablösendes Werk des Msgre. Dr. jur. Christoph **Kleyboldt: »Sammlung kirchlicher Erlasse für die Diözese Münster«** (Münster, Westfälische Vereinsdruckerei [912 S. 8°] Geb. Mk. 22) gebracht. Die zahlreichen, seit der letzten Sammlung (1909) geschehenen Veränderungen, Reformen, Umgestaltungen gesetzgeberischer Art auf kirchlichem und staatlich-kirchlichem Gebiete sind in das neue Werk hineingearbeitet und der Ballast antiquierten Rechtsmaterials ausgeschieden worden. So sehr die rein diözesanrechtlichen Partien die Titeleinschränkung fordern mußten, so hat diese neue kirchenrechtliche Sammlung Kleyboldts doch in ihrer Hauptmasse direkt überdiözesane Bedeutung und Verwendbarkeit und stellt im besonderen für alle kirchlichen Verwaltungsorgane, Preußens zumal, und darüber hinaus für den gesamten Klerus Deutschlands ein willkommenes, brauchbares und praktisches Nachschlagewerk dar. S.

»**Saint Thomas d'Aquin,** sa vie par Guillaume de Tocco et les témoines au procès de canonisation. Verlag von Edouard Privat-Toulouse et Pierre Téqui-Paris, 1925 (XXV, 402 S. 8°). Fr. 15.« — Eine schöne Gabe, welche Prof. Pègues O. P. der bedeutende Kommentator der Summa theologica und Regens des theologischen Seminars zu Saint-Maximin (Var), anläßlich der 6. Jahrhundertfeier der Heiligsprechung des Aquinaten dessen Verehrern und Schülern widmet. Die Arbeit hat keine weiteren literarischen, wissenschaftlichen oder kritischen Absichten, sondern ist die schlichte Übersetzung der Lebensbeschreibung des Wilhelm von Tocco samt den hauptsächlichsten Zeugen beim Heiligsprechungsprozesse, welche unter Leitung Pègues' die Ordensstudenten von Saint-Maximin gemacht haben. W. von Tocco, der erste Biograph des h. Thomas, war vom Provinzialkapitel der sizilischen Ordensprovinz beauftragt worden, das Material zur Heiligsprechung zu sammeln, das er dann zu dieser schönen, schlichten Biographie verarbeitete. Der Übersetzung liegt die textkritische Ausgabe von Prümmer zugrunde. Beigefügt und vollständig wiedergegeben wurden die Aussagen jener 12 Zeugen, welche den h. Thomas persönlich gekannt haben, sowie einiger anderer Zeugen, die uns einen besonderen Zug aus dem Tugend- und Arbeitsleben des Magisters geben. Prof. Maquart vom Seminar zu Reims schrieb zur Übersetzung dieser Vita die Einleitung. — Die alten Biographien haben einen eigentümlichen Zauber. Gewiß, unsere heutige Zeit ist genauer. Sie bringt viele chronologische, geographische und topographische Einzelheiten. Sie ist kritischer und geht mehr auf die Psyche ihres Heroen und auf sein Wirken und seine Tätigkeit ein. Das ist die eine Seite im Menschenleben und zwar die menschliche. Es gibt aber noch eine andere, und die ist uns verborgen. Nur hie und da tritt sie in die Erscheinung. Das ist die Führung Gottes, welcher in der einzelnen Seele wirkt. Solche Momentaufnahmen der Heiligen, in denen das Übernatürliche handgreiflich zutage trat, hielten die alten Biographen fest. Das gibt jenen Lebensbeschreibungen auch ihren Reiz und packt den schlichten Leser, der nicht alles mit der Lupe der Kritik betrachtet. In dieser Vita tritt uns der große Magister in einem Lichte entgegen, das vielleicht wenige, die in ihm nur den Intellektuellen sehen, vermuten. Er ist der große Mystiker, in dem Erkennen und Lieben vereint sind und sich durchdringen; der in Gott versunken ist und aus dieser Vereinigung heraus schrieb, bzw. im Zustande des Gebetes mehreren zu gleicher Zeit diktierte. — Möge sich auch bei uns jemand finden, der unseren jungen Theologen dieses schöne Lebensbild in schlichter Übersetzung zugänglich macht. P. Winfrid Ellerhorst O. S. B.

»**Vom verborgenen Heldentum.** Aufzeichnungen aus dem Leben der stigmatisierten Dominikanernonne Columba Schonath von Bamberg, von Kanzleirat Joh. B. Schonath. Im Auftrag des Columba Schonath-Bundes herausgegeben von Hochschulprofessor Dr. Ludwig **Fischer.** Aschaffenburg, Görres-Verlag, 1925 (XXXII, 94 u. 72* S. 8°).« — Von den deutschen Mystikerinnen des 18. Jahrhunderts, die gleichsam der Aufklärung zum Trotz damals besonders häufig sich zeigten, hat bisher nur Kreszentia Höß die Ehre der Altäre erhalten. Für Katharina Emmerich ist der Prozeß im Gang. Nun bemüht sich auch Bamberg um den Kult der dortigen Mystikerin, der Laienschwester Columba Schonath aus dem Dominikanerinnenkloster zum hl. Grab, die in den Jahren 1763—1787 die bischöfliche Behörde und die Ordensoberen in Rom nicht wenig beschäftigte. Erstere befolgte die Methode des Schweigens und Verbergens; letztere stellte sich auf den Standpunkt der Ordenssatzungen und duldete keine Ausnahme. Unter den Verordnungen beider litt Columba; aber ihre außerordentlichen Erscheinungen wurden dadurch nicht unterbunden, nicht einmal verschwiegen. Ihr Oheim, Kanzleirat Schonath, hat tagebuchartige Aufzeichnungen über das, was er erfuhr, hinterlassen. L. Fischer hat diese Aufzeichnungen zum erstenmal veröffentlicht, und zwar als erstes Heft einer geplanten Serie, die alle auf Columba bezüglichen Nachrichten umfassen soll. Nach einem 32 Seiten umfassenden Vorworte folgen diese Aufzeichnungen mit einem den heutigen wissenschaftlichen Anforderungen entsprechenden Apparate. Daran schließen sich Anmerkungen, die in Kleindruck 68 Seiten füllen. Das Bestreben des Herausgebers war, die gemeldeten Vorkommnisse durch beglaubigte Ereignisse aus dem Leben anderer Mystiker zu erhärten und zu erklären. Wenn auch in diesen von Laienhand verfaßten Aufzeichnungen in erster Linie die akzidentellen Begleiterscheinungen der Mystik erwähnt sind, so behält doch die Veröffentlichung ihren Wert für die Geschichte der Mystik, vor allem im 18. Jahrhundert. Sie ist zu schätzen als äußere Umrahmung für die eigentlich mystischen Vorgänge und das heroische Tugendleben, das die folgenden Veröffentlichungen in den Aufzeichnungen der Dienerin Gottes selbst bringen werden.
P. Hieronymus Wilms O. P.

In der reichen Konversionsliteratur unserer Tage nimmt der schon in sechster bis achter Auflage erschienene Briefwechsel zwischen Alban Stolz und sechs Protestanten, die auf ihrem Wege zur kath. Kirche von A. Stolz beeinflußt wurden, eine hervorragende Stelle ein. Er ist von Prof. Dr. Julius Mayer unter dem Titel »**Alban Stolz u. Friedrich v. Drais, Eduard Steinbrück, Augustin Arndt, Selma v. Seydlitz, Klotilde v. Werthern, Klara v. Dieckhoff**« (Freiburg, Herder [VIII, 378 S. 8°], Lwd. Mk. 5) veröffentlicht worden. Die neue Anflage enthält zum ersten Male das Lebensbild der an 6. Stelle genannten Klara v. Dieckhoff, der Frau eines lutherischen Pastors, und ihren Briefwechsel mit A. Stolz (S. 317—376). D.

»**Pfeffer und Salz,** der frumbden Christenheit in Stadt und Land in die sonntägliche Predigtkost gestreut vom Br. Bernhard, hrsg. von Dr. Paul **Reinelt.** Freiburg, Herder, 1925 (VIII, 150 S. 8°). Geb. M. 3,30.« — Eine Sammlung von über 40 Sonntagsartikeln, die 1922/23 in der „Oberschlesischen Zeitung" (Beuthen) erschienen, bis dem Artikler — wegen seiner Grobheit — das Handwerk gelegt wurde. Es ist allerdings manche Bosheit darin, aber auch manch gutgemeintes und geistreiches Wort. So ein Schlag „Abraham a S. Clara". Wer keinen Sinn für Humor hat, lasse das Buch liegen; allerdings ist auch für Menschen, die nicht gar empfindlich sind, das eine oder andere Kapitel wirlich „starker Pfeffer"; man hätte etwas mehr Auswahl treffen sollen. W. Liese.

»Zur religiösen Lage der Gegenwart. Schriftenreihe hrsg. von Dr. P. Erhard Schlund. München, Dr. Pfeiffer & Cie.,

1925. Heft 1: Michael Kard. **Faulhaber, Deutsches Ehrgefühl und katholisches Gewissen.** 62 S. M. 1,40. H. 6: Max **Pribilla, Kulturwende und Katholizismus.** 117 S. M. 3. H. 9: Karl Borr. **Heinrich, Das Gesicht des deutschen Katholizismus.** 76 S. M. 2.« — Die neue Schriftenreihe will in populärwissenschaftlicher Weise zu wichtigen religiösen Erscheinungen der Gegenwart Stellung nehmen. Das erste Heft bringt einen Vortrag des geistreichen und temperamentvollen Erzbischofs von München, der die katholischen Grundsätze gegenüber den staatlichen Umwälzungen der letzten Jahre betont, wobei vorwiegend die Bayrisch-Münchener Verhältnisse den Hintergrund abgeben. — Pribilla würdigt die Anzeichen, welche für eine Hinwendung protestantischer Kreise zum Katholizismus sprechen, warnt vor übermäßigen Erwartungen, mahnt aber anderseits zu entgegenkommender Haltung der Katholiken in Wissenschaft und Praxis. — Im letzten Heft spricht ein Laie warme Worte über die volksfreundliche Arbeit der Kirche und ihrer Priester in den letzten Jahren. W. Liese.

»**Mode und Heilige.** Von Gottlieb **Erbarmen.** Ravensburg, Dorn, 1925 (VI, 168 S.). M. 2.« — Der durch mehrere ernste Gewissensschriften gegenüber der jetzigen laxen Mode schnell bekannt gewordene Verf. bringt hier zunächst Aussprüche von mehr als 20 h. Männern über die sittliche Frage der Frauenkleidung, ferner über 30 Beispiele, wie h. Frauen sich gekleidet haben. Zum Schluß setzt er sich mit einigen Kritikern seiner früheren Bücher auseinander. W. Liese.

»Michel d'**Herbigny, L'aide pontificale aux enfants affamés de Russie.** Roma, Pontificio istituto orientale (8o S. 8°). 6 Fr.« — Der Präsident des päpstlichen orientalischen Instituts (Rom, piazza Pilotta 35) gibt hier unter Beigabe zahlreicher Illustrationen ein erschütterndes Bild von dem Elend im neuen Rußland, von den Schwierigkeiten, aber auch vom Segen der großmütigen Arbeit der päpstlichen Hilfskommission für Rußland seit 1922. Möge das unglückliche russische Volk bald bessere Tage sehen, wozu auch der Anschluß an Rom gewiß beitragen würde. W. Liese.

Personennachrichten. An der Theol. Fakultät in Salzburg habilitierte sich Dr. theol. et phil. Matthias Premm für Spezielle Dogmatik, in der Theol. Fakultät der Universität Münster Dr. theol. Max Bierbaum für Kirchliche Rechtsgeschichte und Missionsrecht.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Künneth, W., Die Idee des Ich. Eine religionsphilos. Untersuchung (NKirchlZ 1925, 11, 808—23).

Fröhlich, K., Studien zur Frage nach der Realität des Göttlichen in der neuesten deutschen Religionsphilosophie. Würzb., Becker, 1925 (297). M 5,50.

Mensching, G., Das Heilige im Leben. Tüb., Mohr, 1925 (III, 23). M 1,20.

Will, R., Le culte. Etude d'histoire et de philosophie religieuse. Straßb., Istra, 1925 (XIII, 458). *Fr* 30.

Cooke, A. W., Sacraments and Society. A Study of the Origin and Value of Rites in Religion. Boston, Badger, 1924 (243). $ 3.

Manzini, W., L'omicidio rituale e i sacrifici umani. Torino, Bocca, 1925 (VIII, 310). *L* 20.

Brückner, A., Mythologische Thesen (ArchSlavPhilol 40, 1/2, 1925, 1—21).

Willi, W., Versuch einer Grundlegung der platonischen Mythopoiie. Zürich, Orell Füßli, 1925 (103). M 3,20.

Bonnet, H., Die Symbolik der Reinigungen im ägypt. Kult (*ΑΓΓΕΛΟΣ* 1925, 3/4, 103—21).

Hertel, J., Die arische Feuerlehre. Tl 1. Lpz., Haessel, 1925 (188). M 20.

Langdon, S., An Incantation for Expelling Demons from a House (ZAssyr 1925, 3/4, 209—14).

Jean, Ch. F., Le péché chez les Babyloniens et les Assyriens. P., Geuthner, 1925 (178). *Fr* 10.

Wilhelm, R., Lao-Tse u. der Taoismus. Stuttg., Frommann, 1925 (172). M 6.

Rembold, A., Il Fakiro indiano nello studio comparato delle religioni (CivCatt 1925 nov. 21, 321—30).

Koppers, W., Buddhismus u. Christentum (JbStGabriel 1925, 153—73).

Kreichgauer, D., Die Religion der Griechen in ihrer Abhängigkeit von den mutterrechtlichen Kulturkreisen (Ebd. 105—52).

Moore, C. H., The Religious Thought of the Greeks, from Homer to the Triumph of Christianity. 2d ed. Lo., Milford, 1925 (IX, 385). 17 *s.*

Oakeley, H. D., Greek Ethical Thougt, from Homer to the Stoics. Lo., Dent, 1925 (XIII, 226). 5 *s.*

Murray, A. T., Five Stages of Greek Religion. Oxf., Clarendon Pr., 1925 (276).

Eitrem, S., Papyri Osloenses. Fasc. 1. Magical Papyri. Oslo, Dybwad, 1925 (151, 12 pl.).

Taylor, Lily Rose, The Mother of the Lares (AmerJArch 1925, 3, 299—313).

Charlesworth, M. P., *„Deus Noster Caesar"* (ClassRev 1925, 5/6, 113—15).

Schebesta, P., Seelenvorstellung und Opfer der Afrikaner (Jb StGabriel 1925, 259—75).

Roheim, G., Australian Totemism. A Psychoanalytic Study in Anthropology. Lo., Allen & Unwin, 1925 (488). 35 *s.*

Biblische Theologie.

Graf, G., Sinaitische Bibelfragmente (OriensChrist 12/14, 1925, 217—20).

Dix, G. H., The Enochic Pentateuch (JThStud 1925 Oct., 29-42).

Blondheim, D. S., Les parlers judéo-romans et la *Vetus Itala*. P., Champion, 1925 (CXXXVIII, 250).

Marti, K., Kurzgefaßte Grammatik der biblisch-aramäischen Sprache. 3. verb. Aufl. Berlin, Reuther & Reichard, 1925 (XIII, 117, 99). M 9.

Paffrath, Th., Schlagworte gegen die Bibel. Kevelaer, Butzon & Bercker, 1925 (111 16°). M 0,50.

Krüger, G., Der Historismus u. die Bibel. Gießen, Töpelmann, 1925 (20). M 0,90.

Hölscher, G., Die Ursprünge der jüd. Eschatologie. Ebd., 1925 (16). M 0,70.

Scheftelowitz, I., Alt-Palästinensischer Bauernglaube in religionsvergleichender Beleuchtung. Hannover, Lafaire, 1925 (VIII, 181). M 9,50.

Bellett, J. G., Die Welt vor der Flut u. die Patriarchen. Elberfeld, Brockhaus, 1925 (316). M 4,50.

Tögel, H., Das Volk der Religion. Die Geschichte Israel geschaut und gestaltet. 4., neubearb. Aufl. Lpz., Klinkhardt, 1925 (XVI, 220). M 7,80.

Oettli, S., Geschichte Israels bis Alexander d. Gr. 2. Aufl. Stuttg., Calwer Vereinsbuchh., 1925 (566). M 10.

Schlatter, A., Geschichte Israels von Alexander bis Hadrian. 3., neubearb. Aufl. Ebd., 1925 (464). M 10.

Kittel, R., Gestalten und Gedanken in Israel. Geschichte in Charakterbildern. Lpz., Quelle & Meyer, 1925 (524). M 16.

Völter, D., Mose oder Menassae? Neue Beiträge zu den hebr. Inschriften der mosaischen Zeit vom Sinai (NThTijdschrift, 1925, 3, 215—44).

Jacob, E., Die altassyr. Gesetze und ihr Verhältnis zu den Gesetzen des Pentateuch (ZVerglRechtswiss 41, 3, 1925, 319-87).

Vuillaud, P., Le Cantique des Cantiques, d'après la tradition juive. P., Presses universitaires, 1925 (250 4°). *Fr* 40.

Dürr, L., Wollen u. Wirken der alttest. Propheten. Düsseldorf, Schwann (VII, 176). M 7.

Limbach, S., Der Staatsmann unter den Propheten. Eine Erklärung des Buches Daniel. Basel, H. Majer, 1925 (191). M 2,60.

Feigin, S., Hos. 4, 4b (AmerJSemitLang 42, 1, 64—68).

Schmidt, H., Der Mythos vom wiederkehrenden König im A. T. Gießen, Töpelmann, 1925 (36). M 1,50.

Heinemann, L., Messianismus und Mysterienreligion (MonatsschrGeschWissJud 1925, 9/10, 337—57).

Ruffini, E., Introductio in N. T. Lib. I. Torino, Soc. ed. internaz., 1925 (XXII, 448). *L* 20.

Bultmann, R., Das Problem einer theol. Exegese des N. T. (ZwZeiten 1925, 4, 334—57).

Felten, J., Neutest. Zeitgeschichte oder Judentum u. Heidentum zur Zeit Christi u. der Apostel. 2. u. 3. Aufl. 2 Bde. Regensburg, Verlagsanstalt, 1925 (VIII, 643; IV, 646). M. 40.

Lightley, J. W., Jewish Sects and Parties in the Time of Jesus. Lo., Epworth Pr., 1925 (VIII, 416). 8 *s.*

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

Prat, F., Les places d'honneur chez les Juifs contemporains du Christ (RechScRelig 1925, 6, 512—22).
Paul, A., L'existence de Jésus-Christ (RSynthèseHist 39, 1925, 37—50).
Reatz, A.. Jesus Christus. 2. u. 3. verb. Aufl. Frbg., Herder, 1925 (XIII, 395). M 7,50.
Traub, F., Glaube u. Geschichte. Eine Untersuchg. über das Verhältnis von christl. Glauben u. histor. Leben-Jesu-Forschg. Gotha, Klotz (61). M 2,50.
Meinertz, M., Wie Jesus die Mission wollte (ZMissWiss 1925, 4, 237—57).
Krauß, S., Die Instruktion Jesu an die Apostel (*ΑΓΓΕΛΟΣ* 1925, 3/4, 96—102).
Larfeld, W., Die neutest. Evangelien nach ihrer Eigenart u. Abhängigkeit untersucht. Güt., Bertelsmann, 1925 (388). M 12.
Dobschütz, E. v., The Notices Prefixed to Codex 773 of the Gospels (HarvardThR 1925, 3, 280—84).
Ajnalov, D., Un fragment d'évangéliaire du VIe s. (Byzantion 1, 1924, 59—74).
Kundsin, K., Topologische Überlieferungsstoffe im Johannes-Evang. Gött., Vandenhoeck & R., 1925 (III, 80). M 4.
Glover, T. R., Paul of Tarsus. Lo., Student Christ. Mov., 1925 (256). 9 *s.*
Ceppi, J. V., Comment S. Paul est directement l'apôtre de Jésus-Christ. Fribourg, Impr. S. Paul, 1925 (124).
Knox, W. L., S. Paul and the Church of Jerusalem. Cambr., Univ. Pr., 1925 (XXVII, 396). 18 *s.*
Völlmecke, A. M., Ein neuer Beitrag zur alten Kephas-Frage (JbStGabriel 1925 (69—104).
Jeremias, J., Wo lag Golgotha u. das Hl. Grab? (*ΑΓΓΕΛΟΣ* 1925, 3/4, 141—73).
Klameth, G., Zu den Marienquellen Palästinas (Ebd., 131-40).
Alt, A., Ein vergessenes Heiligtum des Proph. Elias (ZDtsch PalästV 48, 3/4, 1925, 393—97).
—, Zwei samaritan. Inschriften (Ebd. 398—400).
Steuernagel, C., Der 'Adschlün (Forts.) (Ebd. 201—392).
Lichtenstein, H., Zur Geschichte der Juden in Alexandrien (MonatschrGeschWissJud 1925, 9/10, 357—61).
Casey, R. P., New Papyri Concerning Incidents at Alexandria (HarvardThR 1925, 3, 285—92).
Bréhier, E., Les idées philosophiques et religieuses de Philon d'Alex. P., Vrien (XIV, 336).
Gulkowitsch, L., Der kleine Talmudtraktat über die Sklaven, übers. u. erklärt (*ΑΓΓΕΛΟΣ* 1925, 3/4, 87—95).
Ehrentreu, E., Untersuchungen über die Massora, ihre geschichtl. Entwicklung u. ihren Geist. Hann., Lafaire, 1925 (161). M 8.

Historische Theologie.

Haase, F., Altchristliche Kirchengeschichte nach orientalischen Quellen. Lpz., Harrassowitz, 1925 (XVI, 420). M 18.
Deonna, W., *Christos propylaios* ou *„Christus hic est"* (Amer JArch 1925, 3, 66—74).
Batiffol, P., L'idée de rédemption dans le christianisme primitif (ScuolaCatt 1925 nov., 321—36).
Giordani, I., S. Clemente romano e la sua lettera ai Corinti. Torino, Soc. ed. internaz., 1925 (104). *L* 10.
Lake, K., The Shepherd of Hermas (HarvardThR 1925, 3, 279/80).
Plooij, D., A Further Study of the Liege Diatessaron. Leyden, Brill, 1925 (92).
Faye, E. de, Gnostiques et gnosticisme. 2e éd. augm. P., Geuthner, 1925 (600). *Fr* 60.
Haase, F., Neue Bardesanesstudien (OriensChrist 12/14, 1925, 129—40).
La Piana, G., The Roman Church at the End of the 2d Cent. (HarvardThR 1925, 3, 201—77).
Borleffs, J. G. P., De Tertulliano et Minucio Felice. Groningen, Wolters, 1925 (123).
Lidzbarski, M., Ginzā. Der Schatz oder das große Buch der Mandäer. Übersetzt u. erklärt. Gött., Vandenhoeck & R., 1925 (XVIII, 619 4°). M 36.
Schultze, V., Die christl. Münzprägungen unter den Konstantinern (ZKGesch 1925, 3, 321—37).
Beyer, G., Die evang. Fragen u. Lösungen des Eusebius in jakobit. Überlieferung (OriensChrist 12/14, 1925, 30—70).
Mannie, M. D., S. Ambrosii Oratio de obitu Theodosii. Text, Transl., Introd., Comment. Washington, Cath. Univ., 1925 (XV, 166).
Delehaye, H., La Vie de s. Théoctiste de Lesbos (Byzantion 1, 1924, 191—200).
Grützmacher, G., Die Bedeutung der Selbstbiographie für die Geschichte der christl. Frömmigkeit. Halle, Buchh. d. Waisenhauses, 1925 (18). M 1.
Woods, H., Augustine and Evolution. NY., Universal Knowledge Found., 1924 (X, 148 12°).
Heffening, W., Eine arab. Versio der 2. Paraenesis des Joh. Chrysostomos an den Mönch Theodoros (OriensChrist 12/14, 1925, 71—98).
Baumstark, A., Das Problem der Orts- und Personennamen im Sendschreiben des Lukianos v. Kaphargamala (Ebd., 141-50).
Jülicher, A., Vincenz von Lerinum Commonitorium 2. Aufl. Tüb., Mohr, 1925 (XIV, 78). M 1,50.
Burn, A. E., The Authorship of the *Quicunque vult* (JThStud 1925 Oct., 19—28).
Stiglmayr, J., Das *„Quicunque"* u. Fulgentius v. Ruspe (ZKath Th 1925, 3, 341—57).
Wolff, M., Drei Begräbnisgesänge Narsais (OriensChrist 12/14, 1925, 1—29).
Gardeil, A., Les mouvements direct, en spirale, circulaire, de l'âme (selon S. Denys), et les oraisons mystiques (RThomiste juill.-août, 321—40).
Jugie, M., Julien d'Halicarnasse et Sévère d'Antioche. La doctrine du péché originel chez les Pères grecs. Extr. des „Echos d'Orient" 1925. P., 5 rue Bayard (64). *Fr* 3.
Adrianus a Forti Scuto, Boethii De consolatione philosophiae ll. 5. Lo., Burns & Oates, 1925 (L, 250). 12 *s.* 6 *d.*
Hermet, A., La Regola di S. Benedetto. Torino, Paravia (98 16°). *L* 6,25.
Hilpisch, St., Die Quellen zum Charakterbild des h. Benedikt (ZKathTh 1925, 3, 358—86).
Burkitt, F. C., St. Samson of Dol (JThStud 1925 Oct., 42-57).
Bell, H. I., The *episcopalis audientia* in Byzantine Egypt (Byzantion 1, 1924, 139—44).
Hermann, B., Der h. Abt Theodor v. Studion im Lichte seiner Schriften (BenedMonatschr 1925, 11/12, 418—34).
Michel, A., Die jährl. Eucharistia nach dem Bildersturm (Oriens Christ 12/14, 1925, 151—61).
Martin, A. v., Das Problem der mittelalt. Weltanschauung (Dtsch Vierteljahrsschrift 1925, 4, 485—500).
Ficker, R., Die Musik des MA u. ihre Beziehungen zum Geistesleben (Ebd. 501—35).
Verweyen, J. M., Die Philosophie des MA. 2. Aufl. Berlin, de Gruyter (X, 308). M 5.
Bierbaum, M., Aus dem kirchl. Rechtsleben des MA. Pad., Schöningh, 1925 (32). M 0,45.
Gougaud, L., Dévotions et pratiques ascétiques du moyen âge. P., Téqui, 1925 (240). *Fr* 7.
Krusch, B., Zur Mönchsregel Columbans (NArch 46, 1/2, 1925, 148—57).
Beyerle, K., Die Kultur der Abtei Reichenau 724—1924. Hrsg. Halbbd. 1. Mchn., Münchner Drucke, 1925, (4°). Bd. 1 u. 2 M 100.
Schneider, F., Über eine langobard. Königsurkunde für den Bischof von Vercelli 706 (NArch 46, 1/2, 1925, 1—10).
Holtzmann, W., Ein neues Diplom Kaiser Ludwigs II. für Bobbio 865 (Ebd. 143—48).
Misch, G., Die Autobiographie des Abtes Wibert von Nogent (Ebd. 566—614).
Whitney, J. P., Peter Damiani and Humbert (CambrHistJ 1925, 3, 225—48).
Linhardt, R., Bernhard v. Clairvaux. Ein Charakter- u. Lebensbild. Rgsb., Habbel, 1925 (160). M 1,50.
Schulz, E., Die Entstehungsgeschichte der Werke Gotfrids v. Viterbo (NArch 46, 1/2, 1925, 86—131).
Kehr, P., Zur Geschichte Victors IV (Ebd. 53-85).
Holtzmann, W., Eine mittelalt. *Ars dictandi* und die Briefsammlung des Priors Peter v. St. Jean in Sens (Ebd. 34-52).
Falce, A., La *Vita ratbertiana* di S. Bonomo nei mss dell'abbate G. Grandi (ArchStorItal 83, 2, 1925, 299—307).
Placentinus, Die Summa *„De actionum varietatibus"*. Innsbr., Wagner, 1925 (XXIV, 87 4°). M 8.
Théry, G., Autour du décret de 1210. II. Alexandre d'Aphrodise. Le Saulchoir, Kain (Belg.), Revue des sc. philos. et théol., 1925 (120). *Fr* 12.
Halusa, T., Der Prediger- oder Dominikanerorden. Bilder aus s. Werden u. Wirken. Graz, „Styria", 1925 (VIII, 100). M 1,60.

Beaufreton, M., S. François d'Assise. P., Plon (340).
Hirsch, Beatrix, Zur „*Notitia saeculi*" u. zum „*Pavo*" (Mitt ÖsterrInstGesch 41, 4, 1925, 317—35).
Herbst, H., Der Bericht des Franziskaners Wilhelm v. Rubruk über seine Reise in das Innere Asiens in den Jahren 1253/1255. Erste vollst. Übers. hrsg. u. bearb. Leipzig, Griffel-Verlag, 1925 (XXVII, 200). M 6,50.
Spettmann, H., Die Erkenntnislehre der mittelalt. Franziskaner-schulen von Bonaventura bis Skotus. Texte, verdeutscht u. hrsg. Pad., Schöningh, 1925 (143). M 1,80.
Callebaut, A., Jean Pecham O. F. M. et l'Augustinisme (1263—1285) (ArchFranciscHist 1925, 4, 441—72).
Pègues, Th., et F.-X. Maquart, S. Thomas d'Aq. Sa vie par Guill. de Tocco et les témoins au procès de canonisation. Toulouse, Privat, 1925 (XXV, 402).
Slipyi, J., De S. Thoma Aq. atque theologia et philosophia scholastica. Lemberg, Ucrainorum Societas Theol., 1925 (76) [ukrainisch].
Pauls, Th., Luthers Auffassung von Staat und Volk. Bonn, Schroeder, 1925 (VI, 143). M 5.50
Grisar, H., Der deutsche Luther im Weltkriege u. in der Gegenwart. 2. Aufl. Augsburg, Haas & Grabherr, 1925 (VIII, 214 4°). M 10.
Zimmermann, J., Thomas Münzer. Mit 8 Taf. Berlin, Ulstein, 1925 (207). M 4.
Willburger, A., Geistliche als Teilnehmer am Bauernkrieg (RottenbMonatschr 1925, Dez. 71—76).
Garrelts, H., Die Reformation Ostfrieslands nach der Darstellung der Lutheraner v. J. 1593, nebst einer kommentierten Ausg. ihrer Beichte. Aurich, Friemann, 1925 (XVI, 194). M 4.50.
Paulus, N., Konrad Wimpina u. Johann Fabri, zwei angebliche Dominikaner (ZKathTh 1925, 3, 467—74).
Schellhass, K., Gegenreformation im Bistum Konstanz im Pontifikat Gregors XIII (1572—1585). Karlsruhe, Braun 1925 (XIX, 359). M 12.
Schreyer, L., Die Lehre des Jakob Böhme. Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1925 (84). M 2.
Flaskamp, F., Die Religions- u. Kirchenpolitik des Großen Kurfürsten Friedrich Wilh. v. Brandenburg nach ihren persönl. Bedingungen (Histſb 2/3, 241—70).
Lother, H., Pietistische Streitigkeiten in Greifswald. Gütersloh. Bertelsmann, 1925 (XV, 275). M 6.
Piette, M., La réaction Wesléyenne dans l'évolution protestante. Diss. Brüssel, Dewit, 1925 (XV, 686). Fr 25.
Albertotti, G., Julii Cordarae de suppressione Societatis Jesu commentarii. Opera inedita. Padova, Penada, 1925 (212).
Mazura, P., Die Entwicklung des polit. Katholizismus in Schlesien. Von seinen Anfängen bis zum J. 1880. Breslau, Marcus, 1925 (IV, 116). M. 3. 60.
Dorneich, J., Die polit. Entwicklung des jungen Buß (HistJb 2/3, 293—307).
Mayer, J., Reinhold Baumstark u. Alban Stolz. Freiburg, Herder, 1925 (30). M 1.
Halusa, T. A., Eine Berliner Konvertitin. 2. Aufl. Berlin, Germania, 1925 (69). M 1.
Kähler, Anna, Martin Kähler, Theologe u. Christ. Erinnergn. u. Bekenntnisse. Hrsg. mit 5 Abb. Berlin, Furche-Verlag (XIII, 379).
Bacchion, E., Pio X, Gius. Sarto, arciprete di Salzano (1867 bis 75). Padova, Seminario, 1925 (216 16°)
Premoli, O. M., Storia eccles. contemporanea (1900—1925). Torino, Marietti, 1925 (XII, 496). *L* 27.

Systematische Theologie.

Michelitsch, A., Elementa apologeticae sive theologiae fundamentalis. Ed. 3. emend. Graz, Styria (XVI, 491), M 12.
Rademacher, A., Philos.-apologet. Grundlegung der Theologie. Als Ms. gedr., 3. umgearb. Aufl. Tl 1. Philos. Grundlegung der Theologie. H. 1—3. Bonn, Hanstein (147). M 4.60.
Tennant, F. R., Miracle and Its Philosophical Presuppositions. Cambr., Univ. Pr., 1925 (104 12°). 4 *s* 6 *d*.
Stamer, L., Das Uebernatürliche bei Schleiermacher. Würzburg, Becker (150). M 2.75.
Sheen, F. J., God and Intelligence in Modern Philosophy. A Critical Study in the Light of the Philosophy of St. Thomas. Diss. Louvain, Inst. sup. de philos., 1925 (VIII, 288).
Wirtgen, A., Die Einzigkeit Gottes nach M. Scheler und Thomas von Aquin (JbStGabriel 1925, 27—46).
Troeltsch, E., Glaubenslehre. Nach Heidelberger Vorlesgn. Mit e. Vorw. von Marta Troeltsch. München, Duncker & Humblot (X, 384). M 13.
Heim, K., Leitladen der Dogmatik. Tl 2. 3. veränd. Aufl. Halle, Niemeyer (III, 89). M 2.
Barth, K., Wünschbarkeit und Möglichkeit eines allg. reformierten Glaubensbekenntnisses (ZwZeiten 1925, 4, 311—33).
Hervé, J. M., Manuale theologiae dogmaticae. Vol. II. De Deo uno et trino, De Deo creante, De Verbo incarnato. P., Baston, 1925 (566).
Garrigou-Lagrange, R., Utrum gratia sanctificans fuerit in Adamo innocente dos naturae an donum personale tantum? (Angelicum 1925 mai-juin, 133—45).
Peter, H., Das christolog. Problem als Lebensfrage. Gießen, Töpelmann, 1925 (28). M 1.10.
Pies, P. R., Die Heilsfrage der Heiden. Aachen, Xaverius-Verlag, 1925 (196). M 3.50.
De Smet, A., Tractatus dogmat.-moralis de sacramentis in genere, de baptismo et confirmatione. Bd. II. Brügge, Beyaert, 1925 (XX, 332).
Langford-James, R. L., The Doctrine of Intention. Lo., S. P.C.K, 1924 (VIII, 86 12°).
Mercier, La médiation universelle de la Très Sainte Vierge. Louvain, Maison de Marie Médiatrice, 1925 (31).
Gerland, M.-Y., L'intercession des Saints. P., Téqui, 1925 (IX, 103 12°).
Woroniecki, J., Katolicka Etyka wychowawcza. Posen, Ksiegarnia Sw. Wojciecha, 1925 (232).
Bavet, A., La science des faits moraux. P., Alcan (VIII, 136 16°).
Ménégoz, F., Le problème de la prière. Straßb., Istra, 1925 (463). *Fr* 43.
Dresser, H. W., Ethics in Theory and Application. NY., Crowell Co., 1925 (XVIII, 509). $ 3.
Zimmermann, O., Vom Wesen der Vollkommenheit (ZKathTh 1925, 3, 387—401).
Verweyen, J. M., Betrachtung über Mystik. Leipzig, Wolkenwanderer-Verlag (150). M 3.50.
Mager, A., Die Mystik in der relig. Bewegung der Gegenwart (BenedMonatschr 1925, 11/12, 442—52).
Kemmerich, M., Das Weltbild des Mystikers. Wien, Stein-Verlag (375). M 5.50.

Praktische Theologie.

Bierbaum, M., Papsttum, christl. Staatsordnung u. christl. Völkerversöhnung. Kundgebungen der letzten Päpste. Pad., Schöningh, 1925 (32). M 0,45.
Schmitt, C., Römischer Katholizismus u. politische Form. 2. Aufl. Mchn., Theatiner-Verlag, 1925 (53). M 2,20.
Hermelink, H., Katholizismus u. Protestantismus in der Gegenwart, vornehmlich in Deutschland. 3. Aufl. Gotha, Klotz (IV, 144). M 3.
Söderblom, N., Einigung der Christenheit. Tatgemeinschaft der Kirchen aus dem Geist werktätiger Liebe. Übers. u. eingeleitet von P. Katz. 2. Aufl. Halle, Müller, 1925 (VII, 220). M 6.
Rosa, E., Una risposta ad otto accuse del prof. Ernesto Bonaiuti (CivCatt nov. 7, 246—55).
Grentrup, Th., Das kirchl. Handelsverbot für die Missionare (ZMissWiss 1925, 4, 257—68).
Francke, A. H., Die Jesuitenmission von Tsaparang im Lichte der tibetan. Urkunden (Ebd. 269—76).
Schmidlin, Noch einige neuere Missionssynoden u. Handbücher (Ebd. 303/4).
Koch, J., Der Segen der Heidenmission für Religion u. Heimatkirche (JbStGabriel 1925, 27—65).
Schilling, O., Christl. Gesellschaftslehre. Frbg., Herder (VII, 116). M 2,50.
Deuster, A., Menschengüte. Ein Buch vom Sehnen moderner Menschen. M.-Gladbach, Volksverein, 1925 (236). M. 3.
Meffert, F., Caritas u. Volksepidemien. Frbg., Caritasverlag, 1925 (XVI, 268). M 5,75.
Bühler, Charlotte, Das Seelenleben des Jugendlichen. 3. Aufl. Jena, Fischer, 1925 (X, 211). M 5.
Hoornaert, P. G., Der Kampf um die Reinheit. Ein Buch für die junge Männerwelt. Deutsch bearb. von J. Sternaux. Innsbr., Tyrolia, 1925 (343). M 6,20.

Connolly, R. H., Sixth Century Fragments of an East-Syrian Anaphora (OriensChrist 12/14, 1925, 99—128).
Kneller, C. A., „*Rationabilem*" im Meßkanon (ZKathTh 1925, 3, 474—79).
Schulte, A., Die Hymnen des Breviers nebst den Sequenzen des Missale. 5. Aufl. Pad., Schöningh, 1925 (355). M 7,50.
Pohlmann, A., Vom Aberglauben bei kirchl. Handlungen in der Altmark. Stendal, Schulze, 1925 (32). M 1,35.

Christliche Kunst.

Baumstark, A., Die frühchristlich-aramäische Kunst u. die Konkordanz der Evangelien (OriensChrist 12/14, 1925 162—79).
Beneševič, V., Sur la date de la mosaïque de la Transfiguration au mont Sinaï (Byzantion 1, 1924, 145—72).
Puig i Cadafalch, J., L'architecture religieuse dans le domaine byzantin en Espagne (Ebd. 519—33).
Rosenthal, O., Wunderheilungen u. ärztliche Schutzpatrone in der bildenden Kunst. Leipzig, Vogel, 1925 (42, 102 Taf. 4°). M 20.
Lempertz, H. G., Wesen der Gotik. Mit 71 Abb. auf 63 Taf. Leipzig, Hiersemann (XI, 160). M 15.
Vonderau, J., Die Ausgrabungen an der Stiftskirche zu Hersfeld. Mit 6 Pl., 6 Text-Skizzen u. 61 Abb. auf 16 Taf. Fulda, Aktiendruck., 1925 (56 4°). M 10.

Anzeigen
0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile.

Beilagen
nach Vereinbarung

Deutsche Passion

Das Leiden unseres Herrn Jesu Christi
wie uns Sankt Johannes beschreibet

Nach alter Vertonung herausgegeben
von Hermann Hoffmann

3. Auflage, in schwarzem Seidenkarton 0,50 Mark.

Frankes Buchhandlung
Habelschwerdt in Schlesien

Religion und Seelenleiden
Psychopathien
Herausgegeben von DR. WILHELM BERGMANN, KLEVE
Format: Oktav, 242 Seiten, feinstes Papier, elegant kart. 6 M.
BAND I der Sammlung: Veröffentlichungen des Verbandes kath. Akademiker
AUS DEM INHALT:
Dr. Lindworsky, Das Problem der psychogenen Erkrankung vom Standpunkt der Psychologie.
Dr. Hermkes, Das Problem der psychogenen Erkrankung vom Standpunkt der Medizin.
Dr. Hegemann, Frühsymptome seelischer Erkrankungen als Warnungszeichen für Seelsorger.
Dr. Schulte, Die pastorale Behandlung der Psychopathien.
Dr. Bergmann, Einführung in die Psychoanalyse und Individualpsychologie; psychologisch-medizinische Kritik.
Dr. Bopp, Theologisch-pädagogische Kritik der Psychoanalyse und Individualpsychologie.
L. Schwann / Druckerei u. Verlag / Düsseldorf

Der heilige Benedikt

Ein Charakterbild

gezeichnet von

ILDEFONS HERWEGEN

ABT VON MARIA LAACH

Format: Klein-Quart, 165 Seiten, feinstes Papier, mit je 7 Vollbildern u. Kopfleisten, eleg. Ganzleinenband, Preis Mk. 8.—.

Urteile über die beiden früheren Auflagen:

„Das Buch ist überaus fesselnd geschrieben, so daß man sich von der Lektüre kaum losreißen kann und es in einem Zug durchliest. Dem Buch zur Zierde gereicht der künstlerische Buchschmuck, der von Bruder Notker Becker in Maria Laach herrührt."

Germania.

✲

„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.

L. Schwann, Druckerei u. Verlag, Düsseldorf

Wollen und Wirken der alttestamentlichen Propheten

von

Universitätsprofessor D. Dr. L. DÜRR

Oktavformat, 176 S. M. 7.—; in Halbl. geb. M. 8.50

Der einzigartige Wert der israelitischen Religion kennzeichnet sich am meisten dadurch, daß Israel der Menschheit den universalen, sittlichen Monotheismus unverfälscht überliefert hat. Daß aber der Glaube an den einen Gott zu dieser Höhe emporsteigen und sich selbst über den nationalen Untergang hinaus erhalten konnte, ist wesentlich mit das Verdienst der israelitischen Propheten; durch diese Tatsache wird die eminent religionsgeschichtliche Bedeutung dieser Männer klar.

Als Führer Israels griffen sie häufig entscheidend in das politische und soziale Leben ihres Volkes ein; jedoch das Primäre in ihrer Einstellung ist und bleibt immer das religiöse Moment. Die Propheten waren die Verfechter der Theokratie im israelitischen Volk, ganz durchglüht von ihrer Gottesaufgabe, ja, so ergriffen von Gott, daß sie, wenn auch häufig innerlich dem göttlichen Befehl widerstrebend, doch seine Werkzeuge sein mußten. Der Verfasser des vorliegenden Buches will die religiöse Welt der alttestamentlichen Propheten weiteren Kreisen nahebringen; er gibt eine positive Darstellung des Seelenlebens dieser Männer, deren Wollen und Wirken, von Gott getrieben, zum Heile ihres Volkes war.

L. Schwann, Druckerei u. Verlag, Düsseldorf

Zu Ostern 1926 erscheint

Lehrbuch der katholischen Religion

für höhere Schulen

Entsprechend den Richtlinien des Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung

herausgegeben von

Oberstudienrat Prof. **Dr. Hoffmann-Breslau**
Studienrat Prof. **Koesters-Vechta**
Studienrat **Dr. Kreuser-M.-Gladbach**
Studienrat **Dr. Schulte-Hubbert-Münster i. W.**

Prüfungsexemplare bei beabsichtigter Einführung stehen zur Verfügung

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Soeben erschien

dritte Auflage

Nichts suchend als Gott

Aufruf zum priesterlichen Innenleben

von

P. Athanasius Bierbaum O. F. M.

Oktav. 105 Seiten. In Leinen gebunden M. 2.

✲

Nun wird das Büchlein zum dritten Male wandern. Als ein „Buch der Stille" will es den nach Ruhe und Einkehr dürstenden Seelen im Priesterkleide die Wege der Stille und des Einsamseins mit ihrem Meister weisen. Möge ihm das bei recht vielen gelingen.

Franziskus-Druckerei / Werl i. W.

Postscheck-Konto Dortmund 15 707

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

Vier Evangelisten

4 prächtige Wandreliefs, ovale Form, 32 cm hoch, Hartguß, Holz-Imitation mit Maser. Preis für alle vier Reliefs nur Mk. 20,— frachtfrei

Kunstverlag Schröer, Kevelaer Rhld.

Einem Teil der Auflage liegt bei ein Prospekt des **Collegium Pontificium "Angelicum"**, Roma.

Diese Nr. enthält eine Beilage des **Verlages von Eduard Pfeiffer, Leipzig.**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

(Herrn Professor Dr. Rohr, Kerlsh. 4 II

THEOLOGISCHE REVUE

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

Monatlich 1 Nummer. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.** Preis halbj. 5,— RM.
Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. Beilagen nach Vereinbarung.

Nr. 2. **1926.** **25. Jahrgang.**

Keilinschriftliche Publikationen des Ashmolean Museum:
Langdon, The H. Weld-Blundell Collection in the Ashmolean Museum. Vol. I. II (Stummer).
Predigtliteratur I
Esser, Die Sonntagsepistel I
Kley, Das Buch der Psalmen II
Vogt, Tröste mein Volk!
Zierlein, Predigten über das allerheiligste Sakrament des Altars I
Kaim, Alles wird geheiligt durch Gottes Wort
Obendorfer, Taborstunden
Weigert, Bauernpredigten in Entwürfen. 2. u. 3. Aufl.
Gruber, Kindererziehung. 2. Aufl.
Geiß, Ansprachen im Kindergottesdienst I (Storr).
Eustratiades and Arcadios, Catalogue of the Greek Manuscripts in the Library of Vatopedi (Diekamp).
Schmidt, Die großen Propheten übersetzt und erklärt. 2. Aufl. (Goettsberger).
Weber, Christusmystik (Bartmann).
Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums. 4. Aufl. (Meinertz).
Rivière, St. Basile, Évêque de Césarée (Melcher).
Eibl, Augustin und die Patristik (Lenz).
Olivi, Quaestiones in secundum librum Sententiarum. Vol. I. II (Geyer).
Foerster, Reformbestrebungen Adolfs III von Schaumburg (Schmidlin).
Kiefl, Leibniz und die religiöse Wiedervereinigung Deutschlands. 2. Aufl. (Lauchert).
Honecker, Das Denken (Kießler).
Strauch, Die Theologie Karl Barths. 2. Aufl. (Soiron).
Peterson, Was ist Theologie? (Soiron).
Verkade, Jan van Ruysbroeck: Die Zierde der geistlichen Hochzeit (Bihlmeyer).
Verkade, Jan van Ruysbroeck: Uut dat Boec van den twaelf Beghinen (Bihlmeyer).
Raus, Institutiones Canonicae (Rick).
Weigert, Religiöse Volkskunde (Schilling).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Keilinschriftliche Publikationen des Ashmolean Museum.

Es ist sehr erfreulich, daß nun auch das Ashmolean Museum beginnt seine keilschriftlichen Schätze der wissenschaftlichen Welt vorzulegen. Wir dürfen da manchen interessanten Text erwarten; ist doch die Universität Oxford, zu der das genannte Museum gehört, in Verbindung mit dem Field Museum of Natural History in Chicago damit beschäftigt die unter den Trümmerhügeln von Tell Uheimer und Umm Gharra liegende uralte babylonische Stadt Kiš auszugraben. Die vorliegende Veröffentlichung [1]) rechtfertigt solche Erwartungen vollkommen.

Die bedeutsamsten Texte enthält der 2. Band, der das Prisma W.-B. 444 und die Tafel W.-B. 62 bringt. Es handelt sich hier um eine neue Liste der vor- und nachsintflutlichen Könige Altbabyloniens. H. Zimmern hat in ZDMG, N. F. III [1924] 19—35 einen ausführlichen Bericht über diese Texte gegeben, auf den hier verwiesen sei. Dort wird auch eine Übersicht über ihr Verhältnis zu der Liste des Berossos und zu den bis jetzt bekannten Bruchstücken keilschriftlicher Verzeichnisse der altbabylonischen Könige vor und nach der Flut gegeben. Die neuen Texte rollen eine Reihe von Fragen auf, die hier nur eben benannt werden können: Das Problem der Quellen des Berossos und seines Verhältnisses zu ihnen, des Ausgleichs der verschiedenen Angaben in den einzelnen Keilschrifttexten, ferner die Frage nach dem geschichtlichen Hintergrund und im Zusammenhang damit nach dem Sinn der ganzen Liste, die damit beginnt, die Regierungszeiten der ältesten Könige in Riesenzahlen anzugeben um dann allmählich zu glaubwürdigeren Angaben fortzuschreiten, aber andererseits durch sorgfältige Abgrenzung der Dynastien sich das Aussehen eines mit wissenschaftlicher Genauigkeit gearbeiteten Dokuments gibt. Für jene alttest. Forscher, welche hofften einmal in solchen babylonischen Listen den biblischen Urvätern zu begegnen, bedeuten übrigens, worauf auch Zimmern a. a. O. S. 24 hinweist, die neuen Texte eine glatte Enttäuschung; diese sumerischen Namen der babylonischen Urkönige lassen sich nicht mit den Patriarchen des A. T. gleichsetzen. Aber andererseits ersehen wir auch aus W.-B. 444, wie die Sintflut einen sehr auffälligen Einschnitt darstellt: nach ihr hören die Riesenzahlen in den Angaben über die Regierungszeiten der einzelnen Könige auf. Ähnlich ist es ja auch im A. T., wo die Zahl der Lebensjahre der nachsintflutlichen Patriarchen (Phaleg ausgenommen) nicht an die der Vorsintflutzeit heranreicht.

Außerdem enthält der 2. Band noch einen Text, der Jahresdaten der Regierung Hammurapis bietet, sowie eine Inschrift des Königs Sin-iddinam von Larsa (nach Langdon 2181—2176), die sich (wie zwei andere dieses Königs, die Thureau-Dangin in SAKI veröffentlicht hat) auf die Anlage eines Kanals bezieht.

Der 1. Band ist umfänglicher. Wie der Titel angibt, enthält er sumerische und semitische Texte religiösen und geschichtlichen Inhalts. Zu den geschichtlichen Texten gehören ein Bruchstück aus Aššur (W.-B. 1922, 188), ein Ziegel des Ašur-eṭil-ilâni (W.-B. 1922, 190), der den König als den Erneuerer des Tempels E-ibe-Anum in Dilbat feiert, ein leider beschädigter Cylinder des Nabonid (W.-B. 5), der über den Neubau des Šamaštempels in Sippar berichtet, wie mehrere andere Texte dieses Herrschers das auch tun, ferner einige kleinere Bruchstücke. Diese sind sämtlich semitisch abgefaßt. Der Großteil der im 1. Band enthaltenen Inschriften ist aber sumerisch. Hier treten die historischen Texte zurück. W.-B. 6 erzählt vom Bau der Stadtmauer von Sippar durch Hammûrapi; W.-B. 7 + 8 ist ein — leider nicht gut erhaltenes — Duplikat zu der von Poebel *Historical and Grammatical Texts* 101 veröffentlichten Inschrift des Samsuiluna. W.-B. 2 handelt von der Erbauung des Tempels der Nin-é-gal durch Rim-Sin von Larsa. Die übrigen Texte sind abgesehen von W.-B. 9, einer Schülertafel mit Teilen eines Syllabars und einer Götterliste, durchweg religiöser Natur.

Freilich bieten gerade diese sehr erhebliche Schwierig-

[1]) **Langdon, St., The H. Weld-Blundell Collection in the Ashmolean Museum. Vol. I. Sumerian and Semitic Religious and Historical Texts.** [= Oxford Editions of Cuneiform Texts, Vol. I.] Oxford, University Press, 1923 (IV, 60 S. gr. 4°, 45 Taf.). — Vol. II. **Historical Inscriptions, Containing Principally the Chronological Prism, W. B 444.** [Dass. Vol II]. Ebd. 1923 (III, 36 S. gr. 4°, 7 Taf.).

UNIV. BIBL. TÜBINGEN

keiten. Nun hat ja Langdon sich nicht darauf beschränkt, bloß die Keilschrifttexte zu bieten, sondern hat die Stücke des 2. Bandes vollständig, die des ersten zum größten Teil umschrieben und übersetzt. Aber man weiß, wie schwierig einsprachige sumerische Texte für uns meistenteils noch sind. L. gibt freilich fast überall vollständige Übersetzungen. Indessen vermißt man vielfach die genaue Begründung in grammatischer und lexikalischer Hinsicht. Seine Bearbeitungen sind zu bewerten als erste, allerdings mit Kühnheit unternommene Versuche, Licht ins Dunkel zu bringen. Es wird noch sehr viel Einzelarbeit notwendig sein, bis alles klar ist. Bei manchen Texten hat sich übrigens auch L. nicht an eine Umschrift und Übersetzung gewagt, sondern sich im Inhaltsverzeichnis auf kurze Charakteristiken beschränkt, z. B. *Religious-epical composition dedicated to the god Sin in the superscription* (W.-B. 170), oder *Probably contains a mythical text* (Stevenson Collection 19). Die sumerischen Stücke religiösen Inhalts sind also vorläufig für den Nichtsumerologen nicht verwertbar. Wenn man diese Warnung ausspricht, begeht man keine Unbill gegen den Herausgeber und Bearbeiter, sondern stellt einfach den Stand der Forschung fest und verhütet voreilige Schlüsse derer, die ohne Kenntnis des Sumerischen an diese Texte herantreten. Der Versuch, den L. gemacht hat, wird immer dankenswert bleiben, auch wenn sich vieles nicht bewähren sollte.

Ich möchte nicht unterlassen, einen Punkt lobend hervorzuheben, und dieser betrifft den Duktus. Er nähert sich dem, der in den Veröffentlichungen des Britischen Museums in London und der Vorderasiatischen Abteilung der Staatlichen Museen in Berlin üblich ist, und unterscheidet sich sehr vorteilhaft von dem in früheren Texten Langdons angewandten. Die einzelnen Keilschriftzeichen sind durchaus gut lesbar.

Würzburg. Friedrich Stummer.

Predigtliteratur.

I.

1. **Esser,** Fr. X., S. J., **Die Sonntagsepistel** in viertelstündiger Predigt verwertet. I. Bändchen: Advent bis Christi Himmelfahrt. Kevelaer, J. Bercker, 1924 (140 S. 8°). Kart. M. 1,50; geb. M. 3.

Die moderne Seelsorge macht es notwendig, das Wort Gottes auf alle mögliche Art und Weise zu predigen, um allen alles zu werden. Die „Kurzpredigt" erfreut sich im allgemeinen größter Beliebtheit wenigstens bei den Gläubigen, nicht so bei den Predigern; denn es ist überaus schwer, in kurzer Predigt einen Gedanken hinreichend darzustellen. Ein Hilfsmittel hierzu bietet das vorliegende Buch. Als Thema ist sowohl die kirchliche Zeit als auch irgendein Gedanke aus der Epistel genommen. Beides ist zu rechtfertigen, die liturgische wie die exegetische Betrachtungsweise, doch möchte man wünschen, daß letztere in der Weise bevorzugt wäre, daß der Gedanke der Epistel in den Vordergrund treten würde.

2. **Kley,** J., weiland Pfarrer in Sießen, **Das Buch der Psalmen** exegetisch-homiletisch erklärt. II. Die Fastenzeit. Paderborn, F. Schöningh, 1925 (78 S. gr. 8°). M. 1,80.

Das erste Heft dieser Sammlung erschien 1921. Im Vorwort schrieb der unterdessen durch einen Unglücksfall aus dem Leben geschiedene Verf., es sei nicht seine Absicht, „Homilien zu liefern, die andere halten sollen". Den Mangel an einer Disposition erklärt er damit, daß der betr. Psalm lose disponiert sei und er ihn in keine Zwangsjacke habe stecken wollen. Dies muß auch bei dem vorliegenden zweiten Heft berücksichtigt werden, das von pietätsvoller Freundeshand herausgegeben wurde. Wir hätten freilich gewünscht, daß nicht nur Stoff geboten worden wäre, sondern auch ein Thema, ein innerer Aufbau, der sich von Predigt zu Predigt fortsetzt, ein Ziel, das erreicht werden soll. Weiter müßten die Psalmen aus ihrer jeweiligen Eigenart verstanden sein und nicht einfach als gegebene Größen hingenommen werden. Ein aszetisch-religiöser Untergrund würde sicherlich besser wirken, als die vielen unnötigen archäologischen Bemerkungen, die zudem nicht immer richtig sind (S. 51 Z. 8 v. u.). Ein Gedanke durchzieht allerdings alle Predigten, der Gedanke der Theodizee, aber auf der Grundlage von Ez 18; diese wird aber in der Geschichte des ägyptischen Joseph, im Buche Job und in Ps 72 und namentlich in Is 53 überwunden, ganz abgesehen vom N. T. Verf. übersieht dies; ja da, wo er den prächtigen Ps 72 behandelt, kommt ihm die einzigartige Lösung der Rätsel des Lebens, die dieser Ps in sich birgt, gar nicht zum Bewußtsein; er faßt ihn durchaus falsch auf.

Im einzelnen wäre noch u. a. zu bemerken, daß die Übersetzung nochmals durchgesehen werden müßte, sie ist an vielen Stellen sichtlich falsch; falsch gebraucht sind auch viele andere Schriftstellen, vor allem S. 46 die Stelle 1 Kor 9, 22. Auch stilistisch wäre eine Revision sehr notwendig. S. 9 Z. 3 muß es heißen Fleisches statt Feindes; S. 10 steht die Häresie, daß die Glorie Christi für seine menschliche Natur mit der Himmelfahrt geendet hätte; S. 63 die andere, daß Gott den Sünder verstoße (*in statu viatoris!*). Was das Zitat „Isaias" (S. 16) soll, ist unerfindlich. Der Widerspruch S. 17 Z. 5 und S. 18 Z. 5 ist unerträglich, zumal in derselben Predigt. Ob am Karfreitag die Rachestimmung die richtige Stimmung ist? In der zweiten Predigt über Ps 93 herrscht eine solche. Der Satz „westlich die Erhöhungen des großen Wadi" (S. 34) ist mindestens mißverständlich. S. 45 f. ist Weish 10, 10 ff. von der Gerechtigkeit gebraucht; die Stelle gilt aber nach Inhalt und V. 9 gerade nicht von der Gerechtigkeit, sondern von der Weisheit. Für die Form, in die Verf. die Homilien gießt, beruft er sich mit Recht auf die Kirchenväter; vielleicht hätte er bedenken sollen, daß wir in der homiletischen Form doch um einiges über sie hinausgekommen sind.

So bleibt bestehen, daß die vorliegenden Homilien zwar sehr viel Gutes haben, namentlich sind sie biblisch aufgebaut, berücksichtigen die Liturgie und ziehen auch das Gesangbuch bei, sie bieten sehr viel brauchbaren Stoff und geben sehr viel Anregung zu ähnlichen Predigten, aber die ganze Anlage, die Auswahl und die Auswertung müßte sorgfältiger geschehen.

3. **Vogt,** Joseph, **Tröste mein Volk!** Sieben Fastenpredigten über den Trost unserer h. Religion. Rottenburg a. Neckar, Badersche Verlagsbuchhandlung, 1921 (128 S.).

Zu begrüßen ist, daß diese Fastenpredigten durchweht sind vom Hauche der Hl. Schrift, daß sie klar durchdisponiert sind, daß in einem warmen, eindringlichen Ton praktische, moderne Fragen behandelt werden. Ein ruhiges Pathos, das dann und wann aber auch in feurigen Affekt übergeht, bringt den Leser in eine heilige weihevolle Stimmung. Die Apologetik, die reichlich vorhanden ist, bewegt sich in durchaus vernünftigen Kreisen.

Daß das A. T. den Vater = Gott kaum nenne, ist nicht richtig; war doch das ganze Verhältnis des Volkes zu seinem Gott auf diesem Gedanken aufgebaut (Ex 4, 22). 1 Kor 2, 9 sollte doch nicht mehr vom Himmel gebraucht werden. Die

Predigt über die Kirche, bes. S. 72/73 wünschte ich noch etwas tiefer und innerlicher. Der Fehler „Umzüngelung“ statt Umzingelung sei nur angemerkt.

4. **Zierlein,** Peter B., **Predigten über das allerheiligste Sakrament des Altars,** vorzüglich zum Gebrauche beim 40stündigen Gebete. 1. Heft: Predigten über die Einsetzung und über die Geheimnisse des allerheiligsten Altarssakramentes. Innsbruck, Felizian Rauch, 1925 (VIII, 100).

Die Predigten wollen der Verehrung des allerheiligsten Altarssakramentes dienen und diese fördern. Sie wenden sich in schlichter Sprache an einfache Gläubige, die keine besonderen Ansprüche erheben. Das sollte aber den Prediger nicht abhalten, wenigstens dem erhabenen Gegenstand zulieb, tief zu gehen und trotz allem sein Bestes zu bieten; denn es handelt sich immer um unsterbliche Seelen.

Vielleicht wäre es besser gewesen, der Verfasser hätte sich in neueren Werken umgesehen, anstatt sich mit Werken von 1623—1889 abzumühen. Vor allem hätten ihm Schanz, Sakramentenlehre, und Sauter, Das h. Meßopfer, sehr gute Dienste geleistet. Wenn er schon ältere Werke bevorzugt, dann hätte unter allen Umständen Faber, Das heiligste Altarsakrament, benutzt werden müssen. „Hingegeben“ und „vergossen“ sind nicht futurisch, sondern präsentisch zu erklären (20, 27); die 6. Predigt ist verfehlt: Das Blut ist das Geheimnis des Glaubens. Das Beispiel von Papst Theodor (47) halte ich nicht für kanzelfähig, da es unglaublich ist. Die Beweise für das Wunderbare werden vielfach durch andere Wunder erbracht (51, 94); die Beweise aus der Liturgie sind in der Form, die der Verf. wählt, nicht angängig; denn man kann doch nicht sagen, daß wir seit den Zeiten der Apostel Meßbücher hätten (77/78); neben der Arkandisziplin (87/88) müßte vor allem auch der Mysterienkult betont sein. Das heilige Leben der ersten Christen gilt nicht so unbedingt.

Auch diese Predigten über das allerheiligste Sakrament des Altars zeigen, wie schwer es ist, dieses unaussprechliche Geheimnis so darzulegen, daß es verständlich und doch nicht allzu gewöhnlich wird.

5. **Kaim,** Emil, **Alles wird geheiligt durch Gottes Wort.** 1. Band: Predigten und Ansprachen bei verschiedenen Gelegenheiten. 3. Aufl. 1921 (VIII, 243 S.). — 2. Band: Fastenpredigten. 3. Aufl. 1922 (VIII, 233 S.). — 3. Band: Festtagspredigten. 5. Aufl. 1925 (VIII, 184 S.). — 4. Band: Sonntagspredigten. 2. Aufl. 1921 (VIII, 215 S.). — 5. Band: Sonntagspredigten. Zweite Reihe. 2. Aufl. 1925 (X, 242 S.). — 6. Band: Heiligenpredigten. 2. Aufl. 1925 (VIII, 159 S.).

Es gibt nur wenige Prediger unserer Tage, die sich mit Kaim messen können; zumal in der Homilie ist er fast unerreichter Meister. Abgesehen vom ersten Band, der verschiedene Mitarbeiter hat, sind es lauter Predigten, die, man hört es spürbar heraus, Kaim selbst gehalten hat. Die Predigten sind durchaus biblisch, vorwiegend in der Form der Homilie, sie sind klar und durchsichtig disponiert, in einem wohltuenden Rhythmus der Sprache gehalten und, was die Themastellung betrifft, praktisch und modern, mit einer Kenntnis der Zeit und der Seelen und ihrer Bedürfnisse, wie man sie selten trifft. Kaim liebt die starken Affekte nicht, aber er pflegt sorgsam die psychologische Einfühlung; er darf deshalb den Schluß der Predigt sehr kurz halten, weil eine langatmige Peroration nur das erstellte Gebäude wieder zerstören könnte; er bringt nichts Außerordentliches, aber er weiß tief zu ergreifen, ob er uns nun die Leiden des Heilandes oder die Freuden seiner Heiligen schildert. Wir können Kaims Predigten bestens empfehlen, sei es zur Benutzung oder noch lieber zum Studium und zur homiletischen Weiterbildung.

6. **Obendorfer,** Andreas, **Taborstunden.** Eine Sammlung von Sonn- und Festtagspredigten und Gelegenheitsreden. Regensburg, Verlagsanstalt, 1925 (VIII, 380 S.). M. 6; geb. M. 7,50.

Die Besprechung dieser Predigten wird auszugehen haben von dem Satz des Verfassers: „Die meisten von ihnen (den Zuhörern Jesu) wollen nur eines: nicht gelehrte, theologisch-philosophische Abhandlungen oder homiletisch-wissenschaftlich fein geschliffene Predigten mit ‚schillernden Worten menschlicher Lehrweisheit‘“ (S. 212). Die Predigten des Verf. sind in der Tat nicht homiletisch fein geschliffen; sie entbehren einer soliden Theologie und einer tiefgründigen Wissenschaft; das Prachtgewand, in das sie gekleidet sind, ist allerdings weithin schillernd in absonderlichen Beiworten und merkwürdigen Wortverbindungen und Wortbildungen. Manche Predigten sind ganz gut disponiert, viele aber gar nicht und stellen ein Gemengsel der verschiedensten Gedanken dar. Die Hl. Schrift müßte viel sorgfältiger zitiert und vor allem exegesiert werden (22; 31; 139; 141; 252; 272), sie müßte namentlich auch weit mehr benützt werden. Die Sprache nähert sich weithin einem Ton, der zwar noch nicht Gassenton ist, aber nie und nimmer auf die Kanzel paßt. Dazu ist sie so „süß“ (65; 66; 68; 83; 111), daß man ihr etwas mehr Würde und Männlichkeit wünschen möchte. Der aphoristische Stil, die vielen part. praes., der Gebrauch des Infinitivs anstatt des Imperativs und das einigemal verwendete Wort „akkurat“ widersprechen dem deutschen Sprachgefühl.

Inhaltlich wäre eine tiefere Theologie sehr von nöten. Sie kann und darf nicht ersetzt werden durch einfache Wiederholung (Ja, ja, ja; credo, credo, credo; das ist bewiesen, bewiesen, bewiesen z. B. S. 54 u. ö.). Komisch mutet die Behauptung an, Maria hätte in der bischöflichen Hauskapelle des h. Johannes vor dem Tabernakel gebetet (190); zum heftigsten Widerspruch reizt die Anrede an das Jesuskind als „Seine königliche Hoheit der Kronprinz“ (28), der Kreuzweg Jesu war sicherlich kein „Demonstrationszug“ (113), unglücklich ist die Wortbildung „Gebetsgeneralstreik“ (288). Verzeichnet ist sowohl das Glück der Frommen, als das innere Unglück der Gottlosen im Leben und im Sterben (302/3 u. ö.), der tiefe Sinn des Leidens ist völlig verkannt. Reichlich sind die Predigten dagegen mit einseitigen Übertreibungen ausgestattet, mit einem Pathos, das ins Pathetische übergeht, mit einem Affekt, der affektiert wird, auch das Ergreifende fehlt nicht, wenn es auch oft sehr rührselig sich ausnimmt. Völlig vermisse ich dagegen die so notwendige heilige Salbung und Würde; verständlich, denn um modern zu scheinen, wird der Verfasser politisch und das entweiht das Gotteswort.

7. **Weigert,** Joseph, **Bauernpredigten in Entwürfen.** 2. und 3. Auflage. Freiburg, Herder, 1925 (VIII, 166 S.). M. 4.

Die rückhaltlose Anerkennung, die wir der ersten Auflage des trefflichen Werkes spenden konnten (1925 Sp. 212), möchten wir auch auf diese schon wenige Monate nach der ersten Auflage notwendig gewordene zweite und dritte, die eine vermehrte und verbesserte ist, ausdehnen. Wer die feine Psychologie, die in dem Werk enthalten ist, aufzuwerten versteht, der wird sach- und zeitgemäß predigen.

* *

8. **Gruber,** D., O. F. M., **Kindererziehung.** Vorträge für Kanzel und Verein. 2. Aufl. Innsbruck, Rauch (128 S. 8°). M. 2.

Die Vorträge — Predigten sind es nicht — enthalten so ziemlich alles, was zu diesem wichtigen Thema zu sagen ist. Wer sie als Predigten verwenden möchte, müßte etwas wärmer werden und weniger abstrakt. Es fehlen die Beispiele, ergreifende und anschauliche, gewiß nicht, aber die Sprache als solche dürfte einfacher sein. Auch der autoritative Standpunkt, der das Sollen in den Vordergrund rückt, läßt das Wollen und das Können etwas zurücktreten. Ganz besonders wünsche ich mir unter diesem Gesichtspunkte den 3. Vortrag über die Erziehung zur kirchlichen Gesinnung anders. Als Stoffquelle ist aber das Heft unter allen Umständen sehr zu empfehlen.

9. **Geiß,** Alfons, **Ansprachen im Kindergottesdienst.** Rottenburg a. Neckar, Badersche Verlagsbuchhandlung, I. Band 1923 (116 S.); II. Band 1925 (300 S.).

Der erste Band der Ansprachen enthält eine Auswahl für verschiedene Sonn- und Festtage, der zweite ist ein ganzer Jahrgang Kinderpredigten. Was diese Predigten auszeichnet, ist, daß sie ganz aus der Psychologie des Kindes heraus aufgefaßt sind, ohne deswegen kindisch oder burschikos zu werden. Mit heiligem Ernst werden die ewigen Wahrheiten aus dem Pflichtenkreis des Kindes besprochen, wobei die Stellung des Themas ebenso glücklich ist, wie die Durchführung desselben. Man wird nicht leicht Kinderpredigten finden, die restlos so befriedigen, wie die vorliegenden.

Rottenburg. Storr.

Eustratiades, Sophronios, formerly Archbishop of Leontopolis, and **Arcadios** of the Monastery of Vatopedi, Deacon, **Catalogue of the Greek Manuscripts in the Library of the Monastery of Vatopedi on Mount Athos.** [Harvard Theol. Studies XI]. Cambridge, Harvard Univ. Press, 1924 (III, 277 S. 4°).

Der verdienstvolle Erforscher der byzantinischen Literatur Sp. Lambros hat in seinem zweibändigen *Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos* (1895. 1900) fast alle griechischen Hss der Athosklöster katalogisiert, aber es war ihm nicht vergönnt, auch die Hss der beiden bedeutendsten Bibliotheken des Athos, die der Laura und des Vatopedi-Klosters in derselben Art zu bearbeiten. Dieser Aufgabe haben sich inzwischen zwei andere griechische Gelehrte, Sophr. Eustratiades und Arkadios, unterzogen. Von ihrem Katalog erhielt Prof. R. P. Blake Kenntnis, als er im Interesse der Harvard-Universität auf wissenschaftlicher, durch Pierpont Morgan unterstützter Mission auf dem Athos weilte, und er erwirkte für die Harvard-Universität die Erlaubnis, den Katalog drucken zu lassen. Der Katalog der Hss der Laura soll bald folgen.

Im Vorwort preist der Hieradiakon Arkadios in schwungvollen Worten die Athosklöster als die Zufluchtstätten der aus Byzanz geflohenen Musen, die Schatzkammern, in denen die aus der Verwüstung geretteten geistigen Werte des alten byzantinischen Reiches nach Kräften gesammelt und von den Mönchen unter großen Entbehrungen und Gefahren verständnisvoll in treuer Hut gehalten wurden. Für die ganze gebildete Welt haben die Mönche durch neue Abschriften der alten Kodizes dienstwillige Arbeit geleistet. Zahlreiche Hss haben vom Athos her ihren Weg in die abendländischen Bibliotheken gefunden. Auch um den Glauben und die Tugend, um griechische Sprache und Kultur nach den verschiedensten Beziehungen hätten sich die oft so grundlos verlästerten Mönche unvergängliche Verdienste erworben. Mit Wehmut gedenkt der Verf. der zahlreichen zerstörten und mit ihren wissenschaftlichen Schätzen vom Erdboden verschwundenen Klöster des Athos.

Der 1. Teil des Katalogs (Hss 1—786) umfaßt 6 Hss des A. T. und im übrigen wissenschaftliche Werke aller Art, doch hauptsächlich Theologika, der 2. Teil die liturgischen Bücher mit Einschluß der Hl. Schriften des N. T. und des Psalters (787—1251), der 3. Teil die Musikalien (1252—1536). Innerhalb der drei Abteilungen wird im allgemeinen eine alphabetische Ordnung eingehalten. Aber da die Hss gewöhnlich Werke verschiedener Verfasser enthalten, so mußten den Benutzern des Katalogs genaue Indizes zu Hilfe kommen, und diese sind mit aller nur wünschenswerten Reichhaltigkeit (S. 241—276) nach dem Vorbilde der besten abendländischen Hss-Kataloge beigefügt worden. Die Beschreibung der Hss gibt nicht nur Material, Format, Entstehungszeit, Seitenzahl und Inhalt an, sondern macht auch auf den Zustand der Hss, gute oder schlechte Erhaltung, besondere Schönheit von Schriftzügen, Bilderschmuck und Einband aufmerksam uud gibt die etwa in ihnen vorhandenen Eintragungen des Schreibers und Besitzers, Angaben über Kauf oder Schenkung im Wortlaut wieder.

Die fleißigen Mönche haben in ihrer Weltabgeschiedenheit das Abschreiben älterer Kodizes bis in die neuere Zeit fortgesetzt. Sehr viele Vatopedi-Hss gehören den letzten Jahrhunderten an; so stammen 68 datierte Hss aus dem 19. Jahrh., eine sogar noch dem J. 1906. Auf der anderen Seite birgt die Bibliothek aber auch reiche Schätze alter Kodizes, besonders aus dem 11.—13. Jahrh., die dem Forscher noch manchen wertvollen Fund oder neue wichtige Zeugen schon bekannter Texte verheißen. Etwa 25 Hss gehören dem 10., 5 dem 9. Jahrh. an. 32 Blätter des cod. 1221 mit Teilen der vier Evangelien werden in das 6.—8. Jahrh. datiert. Auch die 23 Blätter *διαφόρου μεγέθους καὶ ὕλης* aus dem 9.—10. Jahrh. im cod. 1217 werden den Forscher nicht wenig reizen, desgleichen die 12 Palimpsest-Hss, die zumeist noch nicht entziffert sind, zum Teil eine deutliche Schrift des 8., 9. und 10. Jahrh. aufweisen.

Alles in allem eine überaus dankenswerte Gabe, für die man den Verfassern des Katalogs und den Herausgebern der *Harvard Theological Studies* wärmste Anerkennung schuldet. Freudig kann man nach dieser Leistung dem im Vorwort angekündigten baldigen Erscheinen des Katalogs der Laura-Hss entgegensehen.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Schmidt, Hans, D., o. Prof. an der Univ. Gießen, **Die großen Propheten übersetzt und erklärt.** Mit Einleitungen versehen von Hermann Gunkel. Mit Namen- und Sachregister. 2., vermehrte und verbesserte Auflage. [Die Schriften des Alten Testaments in Auswahl neu übersetzt und für die Gegenwart erklärt, 2. Abt. Prophetismus und Gesetzgebung. 2. Band]. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1923 (LXX, 498 S. gr. 8°).

So zahlreich die protestantischen Kommentarwerke zur Hl. Schrift besonders zum A. T. sind, so sind doch ihre Verleger im Stande, in nicht zu langen Fristen ihren Ab-

SCHOLASTIK

VIERTELJAHRESSCHRIFT FÜR THEOLOGIE UND PHILOSOPHIE

Herausgegeben von den Professoren des Ignatiuskollegs in Valkenburg

Jahrhunderte hindurch war die Scholastik im wissenschaftlichen Leben des Abendlandes führend und richtunggebend. Als dann Humanismus und Reformation und späterhin Aufklärung und positive Wissenschaften ihren Einfluß und ihre Entwicklung hemmten, waren es vor allem die Kirche und ihre obersten Hirten, die Päpste, die für die Verkannte und Geschmähte eintraten. Immer wieder mahnten sie, die Schätze zu heben, die für Erkenntnis, Glauben und Leben in der Wissenschaft der Vorzeit geborgen liegen. Der Ruf ist nicht ungehört verhallt.

Seit den Tagen Leos XIII. und seiner Enzyklika «Aeterni Patris» ist die Scholastik zu neuem Leben erstanden; sie ist wieder zur Wissenschaft der katholischen Schule geworden. Denker und Forscher wie Kleutgen, Scheeben, Franzelin und Gutberlet, Jeiler, Denifle, Ehrle und Baeumker bezeichnen den Aufstieg. Ihr Verdienst ist es, daß selbst Kreise, die seit Jahrhunderten der Scholastik fremd, ja ablehnend gegenüberstanden, ihr Urteil nachprüften und änderten. Heute ist es anerkannt, daß die scholastische Wissenschaft unserer Zeit nicht nur manche Perle echter Weisheit bietet, sondern auch für sie in der Zurückführung der Einzelheiten auf letzte, große Prinzipien und in der zusammenfassenden Systematik geradezu vorbildlich ist.

So scheint eine Zeitschrift gerechtfertigt, die es als ihre vorzüglichste Aufgabe betrachtet, der scholastischen Philosophie und Theologie in ihrem ganzen Umfang und in ihren mannigfachen Beziehungen zu andern Wissenschaften zu dienen. Zwar fehlt es in den deutschsprachigen Ländern nicht an Zeitschriften, die im Geiste der Scholastik wirken; aber sie beschränken sich

VERLAG HERDER / FREIBURG IM BREISGAU

J. J. Heckenhauer
Tübingen.

auf Teile und Richtungen des scholastischen Arbeitsgebietes. Und doch ist dieses in seiner ursprünglichen Fassung so weit wie die theologischen und philosophischen Probleme, die in den verschiedenen Schulen verschieden erörtert werden.

Die «Scholastik» will demnach mithelfen, die verschütteten Schätze vergangener Denkarbeit zu heben und in kursfähige Münze umzuprägen. Damit ist ihr von selbst die Aufgabe historischer Forschung sowohl literar- als ideengeschichtlicher Natur gestellt.

Nicht weniger drängt die andere Aufgabe. Die Zeitschrift möchte in bescheidenem Maße daran teilnehmen, die Gedankenwelt der scholastischen Theologie und Philosophie zu erweitern und auszubauen. Hier gilt es, das reiche Quellenmaterial der positiven Wissenschaften in das theologische System harmonisch einzugliedern; hier gilt es nicht minder, die Bausteine, die durch die Arbeit neuerer Philosophen und moderner Naturforscher gebrochen sind, zu prüfen, und was sich bewährt, zum Aufbau oder auch zum etwa notwendigen Umbau zu nutzen. Der Titel «Scholastik» ist also nicht als Abweisung moderner Probleme oder als Gegensatz zu den echten Werten neuzeitlicher Wissenschaft gemeint, sondern im Sinne einer harmonischen Verschmelzung.

Dieses Bestreben, das Erbgut zu verteidigen, zu erweitern und fruchtbar zu machen, bringt es mit sich, daß manches in den Kreis der Betrachtung einbezogen werden muß, was dem historisch gewordenen Begriff der Scholastik fern zu liegen scheint. Biblische und patristische Theologie, Religions- und Rechtswissenschaft, empirische Psychologie und andere Naturwissenschaften fallen gewiß nicht unmittelbar unter den jetzt üblichen Begriff von Scholastik. Und doch führen so manche Fäden von ihnen zur Scholastik hinüber, daß wir sie keineswegs ausschließen können. Um diese Stellung der Zeitschrift anzudeuten, ist der weitere Untertitel gewählt: Vierteljahresschrift für Theologie und Philosophie. Rein praktische Theologie, soweit sie nicht das Grundsätzliche, sondern den Einzelfall berücksichtigt, desgleichen die biblischen und patristischen Wissenschaften und die Kirchengeschichte, insofern sie keinerlei Beziehung zu scholastischen Fragen besitzen, sollen jedoch ebenso ausgeschlossen bleiben wie die Erörterung rein naturwissenschaftlicher Probleme.

Die «Scholastik» wendet sich an all jene, die ein wissenschaftliches Interesse an den Fragen scholastischer Theologie und Philosophie in dem eben gekennzeichneten Umfang besitzen, mögen sie nun selbst forschen, lehren oder aufnehmen.

Die Zeitschrift wird viermal jährlich im Gesamtumfang von etwa 600 Seiten erscheinen. Herausgeber sind die Professoren der Gesellschaft Jesu im Ignatiuskolleg zu Valkenburg.

Neben umfangreichen Aufsätzen wird jedes Heft einige kleinere Beiträge bieten, in denen Gegenwartsfragen im Lichte scholastischer Gedankengänge behandelt oder auch Ergebnisse der Forschung mitgeteilt werden. Eine Anzahl ausführlicher Besprechungen und kurze Berichte über Neuerscheinungen an Büchern und Aufsätzen des In- und Auslandes sollen dem Leser ein möglichst reichhaltiges Bild vom Stande scholastischen Arbeitens bieten und ihn in lebendige Berührung mit den wissenschaftlichen Strömungen der Gegenwart bringen, wie sie sich von dem Untergrund der Scholastik abheben.

Aus dem Inhalt der ersten Hefte seien einige Beiträge namhaft gemacht:

Chr. Pesch, Ist der sachliche Unterschied zwischen Wesenheit und Dasein in den Geschöpfen das Fundament der gesamten Philosophie und Theologie?

Fr. Pelster, Der älteste Sentenzenkommentar aus der Oxforder Franziskanerschule.

J. Ternus, Die antike Philosophie als Quellgebiet der Scholastik.

Fr. Hürth, Die Bedeutung der seinshaften Gnadenerhebung für das Übernatürlich-Sittliche.

A. Deneffe, Um die Definierbarkeit der Himmelfahrt Mariens.

A. Feder, Des Aquinaten Kommentar zu Ps.-Dionysius «De divinis nominibus».

J. Fröbes, Das neue französische Lehrbuch der empirischen Psychologie.

Fr. Hürth, Der Begriff des Eigentums.

J. Gemmel, Zu neuesten Auffassungen der wissenschaftlichen Ethik.

In Verbindung mit der «Scholastik»
soll noch in diesem Jahre die Veröffentlichung der

VALKENBURGER BEITRÄGE ZUR PHILOSOPHIE UND THEOLOGIE

beginnen. Diese Beiträge werden in Heften von etwa 100 bis 200 Seiten wissenschaftliche Fragen aus dem Gebiete der Theologie und Philosophie behandeln. Die Titel der ersten Hefte lauten:

A. Feder, Studien zu altchristlichen Schriftstellerkatalogen:
I. Der Katalog des hl. Hieronymus.
II. Der Katalog des Gennadius von Marseille.

J. Stiglmayr, Ps.-Dionysius «Über die göttlichen Namen». Übersetzung und Kommentar.

BESTELLZETTEL

J. J. Heckenhauer
Tübingen.

Bei ..... Tübingen. .....

bestelle ich hiermit

aus dem Verlag Herder in Freiburg im Breisgau

Scholastik. Vierteljahresschrift für Theologie u. Philosophie. Erster Jahrgang. 1926 bis zur Abbestellung. Preis für Heft 1 und 2 des Jahrgangs 1926 je Mk. 6.—

Zustellung des «Scholastik»-Prospektes an folgende Anschriften empfohlen:

.....

.....

.....

.....

Name u. Stand: .....

.....

Wohnort: .....

Straße u. Nr. .....

nehmern mit neuen Auflagen zu dienen. Auch das A. T. in Auswahl konnte sofort nach dem Abschluß an eine 2. Ausgabe denken. Diese Auflage erscheint nicht mehr in Lieferungen, sondern in abgeschlossenen Bänden. Vier Jahre dauerte es, bis die 1. Auflage des vorliegenden Bandes fertiggestellt war (1911—1915). Mehr als fünf Jahre arbeitete Schmidt an der neuen Auflage. Der Grund für diese Dauer mag größtenteils in den persönlichen Verhältnissen des Bearbeiters gelegen sein. Denn wenn wir beide Auflagen vergleichen, so ist das Allermeiste ungeändert gelassen worden, ja sogar der Wortlaut der gleiche geblieben. Im Großen und Ganzen ist in der Zwischenzeit auch keine Umwälzung in der alttest. Exegese eingetreten, und der Verf. hat sich im Wesentlichen die gleichen Anschauungen bewahrt. Da und dort ist stilistisch etwas klarer gefaßt worden; entbehrliche Fremdwörter wurden ausgemerzt; neuere Literatur ist nachgetragen, auch ältere neu aufgenommen, wenn sie sich als besonders wertvoll erwies, lauter Dinge, die selbstverständlich sind. Am meisten fällt die Änderung im Umfang auf. Manches ist ausgelassen worden, so besonders im Deuteronomium, mehr noch wurde neu aufgenommen. Daß das Register von 18 auf 24 Seiten anwuchs, mag dem umfangreicheren Material wohl am meisten zu danken sein. Andere Auffassungen verraten sich wohl da und dort, aber nicht zu häufig, und dann sind es in der Regel keine einschneidenden Fragepunkte, in denen der Erklärer anderer Ansicht geworden ist. So wird z. B. S. 67 das Weib des Isaias als wirkliche Prophetin gefaßt, weil die Bezeichnung „Prophetin" genauer verstanden werden kann. Das textkritische Material ist dadurch bedeutend entlastet worden, daß hierfür hauptsächlich die Vorschläge der *Biblia hebraica* von Kittel angenommen wurden; auf sie wird nur durch ein beigefügtes b verwiesen. Dafür konnte um so mehr Neues geboten werden, ohne daß der Umfang zu sehr anschwoll.

Auch was von der 1. Auflage beibehalten worden ist, kann um so weniger unerörtert bleiben, als es die Hauptsache ausmacht und der Verf. sich erneut dazu bekennt. Der Titel darf nicht irreführen; er ist mit dem Titel der ganzen zweiten Abteilung: „Prophetismus und Gesetzgebung" zusammen zu fassen. Denn auch das Gesetz, welches in die Zeit der großen Propheten fällt, das Deuteronomium, ist behandelt, wenigstens soweit Schmidt darin das Urdeuteronomium sieht. Es sind auch Teile der Geschichtsbücher aufgenommen. Sie treten aber dem Umfange nach so zurück, daß sie als Material zum Verständnis der Propheten betrachtet werden können. Den Titel: Die „großen" Propheten möchte man *a potiori* erklären, sofern die kleinen Propheten zwar aufgenommen sind, aber für die Zeit doch viel weniger in Betracht kommen. Die Art, wie sich S. bemüht, auch dem Jonas das Prädikat „groß" zuzuschreiben (S. 487), macht freilich fast den Eindruck, als ob das „groß" nicht im herkömmlichen Sinne gemeint wäre. S. rechnet auch den Jonas zu den großen Propheten, weil er bei ihm einen einzigen besonders wertvollen Gedanken findet.

Die Mitarbeit Gunkels ist geblieben; die drei umfangreichen einleitenden Aufsätze über Zeit, Wesen und Schrifttum der Propheten sind von ihm. Die Gefahr, daß die Einleitungen und die Einzelerklärung in Widerspruch geraten, war gering, da S. sich als Schüler G.s bekennt. Daß nach G. Isaias nackend ging (Is 20, S. XXI), dagegen S. ihn bloß als „Propheten ohne Mantel" bezeichnet (S. 85) ist genau besehen eine Verschiedenheit; sie will aber nicht viel besagen. G. hat nur zu angelegentlich nach Sonderheiten der Propheten gesucht und deshalb hier wie sonst gelegentlich etwas übertrieben. Im Übrigen ist G. gerade in der Deutung der Stellen, die das Wesen des Prophetentums schildern, von einer Sachlichkeit und Genauigkeit, die Anerkennung abnötigt und große Erwartungen weckt. So echt erscheint das israelitische Prophetentum dargestellt, daß man die Anerkennung seiner Übernatürlichkeit wie das Tüpfelchen auf das i erwartet. Allein selbst Schilderungen wie S. XXXII f. können nicht darüber hinwegtäuschen, daß G. doch nur ein Scheinprophetentum kennt. Sein Versuch, zwischen „dogmatischer Enge und rationalisierender Nüchternheit" die rechte Mitte zu finden, ist mißlungen und mußte mißlingen, weil es hier keine Mitte, sondern nur ein entweder—oder gibt. Aber eine Reihe von Zügen hat er an den Propheten entdeckt und mit liebevoller Sorgfalt herausgestellt, welche die rationalisierende Exegese gerne übersieht. Schade, daß auch er dem Bestreben huldigt, das eigentliche Prophetentum als Fortsetzung des ekstatischen älteren Prophetismus zu schildern! Bewußt freie, absichtsvolle symbolische Handlungen müssen viel mehr zugestanden werden, als es Gunkel tut. Dagegen hat er wohl das richtige Gefühl, wenn er nicht von „Büchern" der Propheten reden will. Lieber teilt er die Texte in kleine und kleinste Einheiten und Zusammenhänge auf. Höchstens in der Form der „Liturgie" könnten nach ihm verschiedene Inhalte durch eine gemeinsame Idee zusammengehalten werden. Freilich was ist „Liturgie"? Sie scheint doch etwas zufällig Gewordenes, dem erst spätere Umdeutung einen fortschreitenden Gedanken untergelegt hat. Liturgie schafft man nicht, dichtet man nicht, sondern sie wird. Kurz und scharf, aber nicht unverdient ist Gunkels Kritik an dem Durchschnitt der modernen Erklärer und Kritiker. (S. XXXIV, IL).

Schon der Umfang der Einleitungen (LXX S.) verriet, daß es dem Kommentar wie dem Gesamtwerke hauptsächlich darauf ankommt, in den Inhalt einzuführen. Auch die Anlage des Werkes, bloß eine Auswahl unter den Bibeltexten zu bringen, begünstigt dies, während die vollständigen Kommentare hierin sich nicht so frei fühlen. Das Versenken in die Gedankenwelt der Propheten ist auch in den Erklärungen von Schmidt die Hauptsache. Im Dienste dieser Absicht steht es, wenn er Zeit und Ort und Gelegenheit herauszustellen sich bemüht, unter denen die Propheten auftreten und die einzelnen Weissagungen ergehen. Überschriften zu den kleinen Einheiten der Prophetentexte geben oft in einem treffenden Schlagwort den Inhalt an. Losgelöst von der Umgebung, in welche die Weissagungen oft recht zufällig und unpassend geraten sind, werden sie uns hier nach sachlichen und chronologischen Gesichtspunkten geordnet vorgelegt. Es geht damit freilich etwas verloren, was für das Prophetenbuch wertvoll ist. Hier fühlt man das nicht so, weil die Anlage des Kommentars darauf zugeschnitten ist. Wie Gunkel ist auch Schmidt bemüht, offenbare Auswüchse der Text- und Literarkritik abzuweisen. Ebenso finden wir ihn in der Auffassung des Prophetentums auf den Wegen G.s. Daß dabei vieles mitunterläuft, was den Anschauungen der katholischen Exegeten und Theologen widerspricht, darf nicht wundernehmen. Aber auch wenn

wir viel dergleichen abziehen, bleibt noch des Belehrenden und Förderlichen für uns genug. Hätte S. mehr auf text- und literarkritische Fragen achten können, so wäre besonders hierbei seine mäßigende Art noch öfter zu Tage getreten. Wenn er hierin Anlaß fand, eine Stelle näher anzusehen, ist in der Mehrzahl der Fälle bei der neuen Auflage eine konservativere Anschauung wirksam geworden.

Wenn ich diesen allgemeinen Urteilen noch einzelne Punkte anreihen darf, so soll damit nur eine bescheidene Auswahl getroffen werden unter denjenigen Stellen, wo die Exegeten verschiedener Meinung sind. So scheint mir nicht zu rühmen, was Schmidt von Dt hält. Er schließt sich zwar nicht der neuestens sich anbahnenden Richtung an, welche Dt in die Zeit nach Josias, ja in die nachexilische Zeit herabdatieren will. Aber auch für ihn ist und bleibt das Gesetzbuch des Josias eine Fälschung (S. 183), eine Auffassung, die ungeschichtlich bleibt, auch wenn sie mit unbeirrter Sicherheit immer wiederholt wird. Des Jeremias Stellung zum Gesetz ist viel umstritten. „Für und wider das Gesetz" überschreibt Schmidt die Weissagungen des Propheten S. 239 ff. Damit trägt er gegensätzlichen Hypothesen Rechnung. Jeremias ist sowohl Freund als Gegner des Gesetzes. Richtiger scheint es, auf eine Antwort zu verzichten, wenn man fragt, wie Jeremias das Gesetz aufgenommen hat. Muß denn Jeremias zum Gesetze Stellung genommen haben? Kann die Annahme desselben für ihn nicht eine Selbstverständlichkeit sein? Ist das nicht gerade ein Beweis dafür, daß das Gesetz nicht etwas durchaus Neues war? Auch Schmidt wie andere betrachten den Propheten Ezechiel als Kranken; aber es bedeutet immerhin einen Fortschritt, daß er S. 398 ff. nicht mehr einen Irrenarzt konsultiert, wie in der 1. Auflage. Es ist nur schade, daß diese Verbesserung einer unrichtigen Deutung von Ez 4, 4 ff. entsprang. S. deutet alles als Exilssymbolik, während doch der nächstliegende Sinn eine Mischung von Belagerungs- und Exilssymbolik verlangt. Damit, daß man den Tod des Pelatja (Ez 11, 1) als ein ungeheuerliches Ereignis heraus arbeitet im Widerspruch mit der farblosen Feststellung des Propheten, kann man den Wehruf des Propheten nicht verständlich machen. Wie kann dem Propheten sein, „als müsse diesem Schlage das Gericht über ganz Juda auf dem Fuße folgen"? (S. 410). Nur wenn man den Namen des Toten beachtet, wird der Ausruf verständlich: Der Mann mit dem Namen „es läßt Jehova entrinnen" stürzt tot zu Boden, ein schlimmes Vorzeichen für die prophetische Hoffnung, daß wenigstens ein Teil Judas dem Strafgericht entrinnen werde. Nicht daß eine einzelne Persönlichkeit, mag sie auch führend gewesen sein, stirbt, ist die Hauptsache, sondern daß sie einen solchen Namen trägt. Gegen die gewöhnliche Ansicht setzt S. den Propheten Jona in die Zeit der großen Propheten. Die sprachlichen Eigentümlichkeiten verweisen das Buch aber in eine spätere Zeit. S. 397 ist der Druckfehler („ich hatte Gewicht" statt „ich halte Gericht", Ez 5, 8) an der Hand des Urtextes leicht zu korrigieren; ohne dem wird man damit schwer zurecht kommen. Die Änderungen der 2. Auflage S. 170 haben dazu geführt, daß ein stehengebliebener Verweis S. VIII (Nach *1, 1—9) nicht mehr richtig ist. In der gleichen Zusammenstellung der ausgewählten Stücke hätte in der neuen Auflage Ez 34, 9—10, 25—30 und 36, 25—28 (vgl. S. 455 f.) ohne Asteriskus aufgeführt werden sollen (S. VIII, Sp. 2). Von den Seitenüberschriften ist nicht nur S. 240—285 zu verbessern (so Vorwort S. IV), sondern auch S. 145 ist zu ändern, und S. 378 f. ist im Texte und in der Seitenüberschrift 42, 1 (st. 32, 1) zu lesen.

Doch das sind Kleinigkeiten gegenüber dem umfangreichen Material, das der Verfasser mühsam und auch erfolgreich bewältigt hat. Wenn wir bei einem theologisch so bedeutsamen Gegenstand, wie es das israelitische Prophetentum ist, uns grundsätzlich nicht die Anschauung der kritischen Exegese zu eigen machen können, so ist doch das ernste Ringen mit einem schwierigen Problem anzuerkennen und für uns lehrreich. Auch die literarkritische, textkritische und exegetische Arbeit, welche in diesem Bande steckt, wird jedem etwas zu sagen haben, besonders wenn der etwas konservativere Zug, den die neue Auflage in Einzelheiten nicht verkennen läßt, sich in den künftigen Bearbeitungen noch mehr durchsetzt. Besonders wäre das auch zu wünschen für die Darstellung der Religion des A. T., an der H. Schmidt gegenwärtig arbeitet (S. IV).

München. J. Goettsberger.

Weber, Dr. theol. Wilhelm, Vikar an der Lutherkirche in Mannheim, **Christusmystik.** Eine religionspsychologische Darstellung der paulinischen Christusfrömmigkeit. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1924 (V, 131 S. gr. 8°). M. 8.

Das Thema berührt sich mit dem von Sommerlath bearbeiteten, Der Ursprung des neuen Lebens nach Paulus (vgl. Theol. Revue 1924 Sp. 392), auch mit dem von Karl Deißner, Paulus und die Mystik seiner Zeit, und von Traugott Schmidt, der Leib Christi behandelten. Des Verf. Weg durch die Paulinische Christusfrömmigkeit ist schon insofern ein eigener als er ein besonderes Datum für deren Entstehung annimmt. Er faßt „das Bekehrungserlebnis als Ausgangspunkt der Forschung." „Die Damaskusschauung gilt als Anfang der Paulinischen Christusmystik."

Nicht die Berührung mit der Mysterienfrömmigkeit, die Verf. mit Reitzenstein besonders von der iranischen Seite her annimmt, war begründend, auch nicht „das sakramentale Erleben" (Taufe, Eucharistie) von dem Sommerlath ausgeht, auch nicht der Heroenkult oder die „Kultmystik", wie Bousset glaubt, — sie hat ihn stark beeinflußt, aber nicht zum Mystiker gemacht, — auch nicht die „eschatologische Mystik" oder die „Erlösungsmystik", der Glaube an den nahen Weltuntergang. Gegen letztere Auffassung bemerkt Verf. gut, daß „im Verein mit der individuellen Eschatologie die kultische Mystik des Leib-Christi-Gedankens der äußeren Parusieerwartung ihre Kraft entzog." Der Glaube an den im Gottesdienst gegenwärtigen Herrn und an die Sakramente nehmen der eschatologischen Grundstimmung ihre Nahrung. Paulus denkt deutlich an „eine allmähliche Durchdringung des Kosmos durch Christus, bezw. seinen mystischen Leib. Die grob apokalyptische Erwartung von der Nähe des Weltendes muß zur Schale und nicht zum Kern des Urchristentums gerechnet werden" (25).

Im § 1 wird dann zunächst „der Objektgehalt der Damaskusschauung" untersucht, wobei als Quellen die Paulinen und die Apostelgeschichte beigezogen werden (1. Kor. 9, 1; 15, 8; 2. Kor. 4, 6; Gal. 1, 16; Eph. 3, 3; Phil. 3, 7 ff.; „sekundär" Apg. 9, 1 ff.; 22, 3 ff.; 26, 9 ff.). Als Voraussetzungen des Erlebnisses werden genannt der jüdische Gottesbegriff (Wille, Macht, Leben), die glühende Messiashoffnung, als wahrscheinlich auch der iranische Mythos vom Urmenschen, der sich nach dem Lichtreiche zurücksehnt, und die iranische Dämonenvorstellung. Bei der Untersuchung über „die persönliche Offenbarung" wird die Frage gestellt, ob der Apostel den geschichtlichen Jesus gekannt habe, und verneint. Zwar sei ihm der erhöhte Christus mit dem historischen identisch, aber letzterer sei für seine Frömmigkeit bedeutungslos: „Er kennt nur den ewig lebendigen Christus." „Den historischen Christus sieht er in durchaus mythischer Perspektive." Wie kann man so etwas sagen, wenn man 1. Kor. 2, 2 gelesen und alles was der Apostel über Jesu Auferstehung geschrieben hat. Hier zahlt Verf. der modernen Richtung von der Wertlosigkeit alles Geschichtlichen für das Heil einen besonders hohen Tribut. „Die Schauung des Herrn dann geschah nur mit dem Auge des inneren Gesichtes" (32). Und in diesem inneren Gesichte begriff der Apostel, daß „der geschichtliche Mensch Jesus von Nazareth, der lebendige Messias sei", d. h. in unserer Sprache ausgedrückt, er hat ihn für den Vollender der Weltgeschichte und absoluten Herrn aller Zeiten gehalten, für den, der berufen ist, die Pläne Gottes, die in der Geschichte sich entfalten, zum Abschluß zu bringen". In „iranischen Bil-

dern" ausgedrückt: „Damaskus brachte Paulus die Gewißheit von dem Leben, dem Auferstandensein des Urmenschen ins Lichtreich." „Seine mythisch-geschichtliche Kenntnis von Jesus ist dem Paulus konstitutiv für sein Christuserleben" (34).

Im § 2 wird „die Reaktion des Ichs auf die Gottesoffenbarung" geschildert. Paulus fühlte sich als Jude, also als vom Gesetze verklagter Sünder, dem Tode und dem Untergange verfallen, deshalb in dem Bewußtsein eines starken „Abstandsgefühls" Gott gegenüber, deshalb äußerlich voll „Furcht, lähmendem Schrecken und apathischer Augenstarre." Aber es folgt „die Icherschließung", durch „Ichuntergang" und Aufgang „der Alleinherrschaft des Christus-Ichs in ihm, was Paulus als Einwohnung Christi in ihm beschreibt. Sie wird nach Gal. 1, 16 geschildert als „Christus im Ich" — *„in Christo"* wird lokal gefaßt, „wie man in der Luft lebt" — wie „Christus als Ich-Selbst." „Das paulinische Ich ist bei Damaskus untergegangen in dem Christus-Ich"; sodaß „Christi eigenes Seelenleben und inneres Wesen in den Menschen eingeht und verschmilzt mit dessen Person" (58). Christus muß aber auch „überpersönlich" verstanden werden, als Zusammenfassung der Menschheit, die in ihrer Gesamtheit belebt werden soll, wie der Leib-Christi-Gedanke gewiß macht (77). Aber erst das Gericht bringt hier die reinliche Scheidung. Christus ist zwar gegenwärtig, aber er wird auch noch kommen (79). Das menschliche Ich reagiert endlich durch den Glauben. Er wird beschrieben als „Gehorsam", „Rezeptivität", „Vertrauen", „Hoffen", „Christus-Einwohnung", und „als sittliche Energie." Verf. spricht von verschiedenen „Glaubensbegriffen" Pauli, aber es ist sicher, „daß er die Vielheit seiner Glaubensbegriffe als solche wenig empfand." In dem § Christus als „sittliche Kraft" wird neben dem „Vollbesitze sittlicher Kraft" auch das „Ringen nach Vollendung" als paulinisch betont. „Im Gutestun wird der Mensch überhaupt nicht fertig." Merkwürdig berührt es dann wieder, daß die dahin zielenden paulinischen Mahnungen als jüdisch empfunden werden; auch die „iranische Mystik" könnte hier nach dem Verf. von Einfluß gewesen sein. Die Grundkraft des sittlichen Lebens ist die Liebe (87).

Die beiden letzten Kapitel sind nicht von gleicher Bedeutung wie das skizzierte erste und nehmen auch nur einen geringeren Raum ein. Zunächst wird „die Frage der Einheitlichkeit der Paulinischen Religion" kurz erörtert, wobei zwar eine „innerreligiöse Spannung" zugestanden, aber nicht als durchgreifend befunden wird. Im letzten Kapitel wird „die Mystik in religionspsychologischer Beleuchtung" betrachtet. Wir brechen ab.

Nachdem der neuere Protestantismus die Dogmatik fahren ließ, redet und handelt er viel von „Religion" und „Frömmigkeit." Vom eigentlichen Wesen des neuen Lebens im dogmatischen Sinne, von seinem seligen Ziele, von der Bedeutung der Sakramente und des Gebetes für dasselbe hört man wenig. Diese theologische Analyse mutet ähnlich an wie die chemische. Die Elemente werden weit hergeholt und wissenschaftlich sondiert; aber die lebendige kraftvolle Persönlichkeit des Apostels in ihrem überschäumenden Gnadenleben kommt dabei kaum zur Geltung. Auch schon deshalb nicht, weil die Gliederung des Stoffes gar zu bröckelig und zerrissen ist. Bisweilen hört man ganz sympathische Töne, die auch in der katholischen Gnadenlehre angeschlagen werden — am wärmsten berührt die Ausführung über die „Passionsmystik", die merkwürdigerweise statt ins Ganze verarbeitet zu werden, als „Anhang" eingeschoben wird —, aber gleich darauf wird man wieder abgestoßen durch Versuche, den Paulus aus dem Heidentum zu erklären. Und doch muß immer wieder betont werden, daß der Apostel selbst das Heidentum, sofern es ihm nicht als Missionsobjekt gilt, einfach als Abgrund und Quell aller Bosheit bezeichnet: Auf seine Frage: „Was hat das Licht mit der Finsternis gemein? Wie stimmt Christus mit Belial überein?" (2. Kor. 6, 14 f.) antwortet die liberale Theologie widerspruchsvoll, daß Paulus selbst eine religiöse Verbindung, eine synkretistische Verschmelzung zwischen beiden Gedankenwelten vorgenommen habe. Eine verständige Lösung dieses Einwurfs hat man noch nicht einmal versucht, geschweige erbracht. Es gibt aber auch neuere Theologen, die mit dem Berliner Historiker Eduard Meyer, gewiß nicht in Folge dogmatischer Gebundenheit, die ganze Verquickung des Urchristentums mit dem Hellenismus als ungeschichtlich einfach ablehnen. Wenn sich auch hier und dort sprachliche Anklänge aufweisen lassen, dann wird der Beweis, sie bedeuteten beidemal dasselbe, unerschwinglich bleiben; ebenso unerbringlich wie die Herleitung der urchristlichen Christologie aus der antiken (iranischen) Erlösungsvorstellung und der Sakramente aus der heidnischen Mysterienreligion. „Wir haben nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir wissen, was uns Gott geschenkt hat. Und dies lehren wir auch, nicht in gelehrten Worten menschlicher Weisheit, sondern nach der Lehre des Geistes" (1. Kor. 2, 12 f.). Wußte Paulus nicht was er sagte, als er dieses schrieb?

Paderborn. Bernhard Bartmann.

Harnack, Adolf von, **Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten.** Vierte verbesserte und vermehrte Auflage mit elf Karten. Erster Band: Die Mission in Wort und Tat. Zweiter Band: Die Verbreitung. Leipzig, Hinrichs, 1924 (XI, 1000 S., gr. 8°) M 24,60; geb. M. 28,20.

Ueber die verschiedenen Auflagen dieses glänzenden Werkes ist in unserer Zeitschrift berichtet worden. Zuletzt habe ich die dritte Auflage 1918, Sp. 350 ff. ausführlich angezeigt. Daß auch die neue Auflage überall die bessernde und ergänzende Hand des Verfassers erkennen läßt, braucht nicht eigens hervorgehoben zu werden. Durchgehende Aenderungen sind nicht vorgenommen worden, doch finden sich einige wertvolle Zusätze, die teilweise schon anderswo erschienen sind und hier bearbeitet geboten werden. Im zweiten Bande sind es vor allem die Ausführungen über die Chronik von Arbela für die Landschaft Adiabene S. 683 ff. sowie die Exkurse im Anschluss an das Kapitel von Rom über die Herkunft der 48 ersten Päpste, über die Presbyter- und Diakonen-Ordinationen der römischen Bischöfe und über die innere Organisation der stadtrömischen Kirche (S. 817 ff.). Im ersten Buche steht als Exkurs IV die Abhandlung über den Begriff ius ecclesiasticum (S. 489 ff. und das kurze Kapitel über die Anfänge der Missionslegende (S. 107 ff.). Interessant sind auch am Anfang des zweiten Buches (S. 111 ff.) die von Harnack aus seinem „Marcion" übernommenen geistreichen Antithesen über die angebliche *complexio oppositorum* in der katholischen Kirche, die ausdrücklich in die Anfänge des Christentums zurückgeführt werden, richtiger freilich als

fruchtbare Spannungen bezeichnet werden sollten. Wiederholt wird in mehr oder weniger kurzen Anmerkungen Stellung genommen zu einigen wichtigen Neuerscheinungen, z. B. Bousset, Rol. Schütz, Bultmann, Reitzenstein, Seeck. Es sind manchmal treffende, charakteristische Bemerkungen, die man oft gern ausführlicher wünschte. Leider ist das am wenigsten befriedigende Kapitel über Jesus und die Weltmission unverändert geblieben, obwohl gerade hier manches eindrucksvolle Gegenargument den in vielen anderen Punkten so vorsichtigen Kritiker bestimmen sollte, seine einseitige These zu revidieren.

Münster i. W. M. Meinertz.

Rivière, Jean, **Saint Basile, Évêque de Césarée.** [Les moralistes chrétiens. Textes et Commentaires.] Paris, Gabalda, 1925. (320 S. 12°). Fr. 10.

Das Werkchen von Rivière ist eine Zusammenstellung der wichtigsten Ausführungen des hl. Basilius über Fragen der Sittenlehre. Die Texte sind in französischer Uebersetzung geboten und durch eingestreute Bemerkungen mit einander verbunden. Eine Würdigung und wissenschaftliche Darstellung des Lehrsystems ist nicht geboten, wie auch jedes Eingehen auf die geistigen Strömungen der Vorzeit und Mitwelt fehlt. So bietet die Schrift, wie es wohl dem Zweck der Sammlung entspricht, lediglich eine Blütenlese aus den Werken des Kirchenvaters, die offenbar für weitere Kreise bestimmt ist, und, etwa als Lesebuch für höhere Schulen, manches Gute stiften kann. Mit Bewunderung wird der Leser sehen, wie die sittlichen Grundsätze der Kirche die Jahrtausende überdauert haben, und auch, wie vielseitig Basilius alle Fragen des sittlichen Lebens in den Kreis seiner Betrachtung gezogen hat.

Es muß auffallen, daß der Verfasser fast nur aus den Homilien geschöpft hat; die Briefe hat er nur sehr wenig berücksichtigt, und gerade diese hätten ihrem individuellen Charakter entsprechend manches geboten, was in den Predigten kaum behandelt ist. Auch gibt sich Basilius am Schreibtische viel persönlicher, als wenn er auf der Kanzel steht. Eine außerordentlich reichhaltige und eigenartige Fundgrube hat der Verf. überhaupt nicht benutzt, nämlich den Kommentar zu Isaias. Wahrscheinlich hat er die Schrift mit der früher herrschenden Auffassung als unecht angesehen, während Wittig (Des hl. Basilius d. Gr. Geistliche Uebungen . . . im Anschluß an Isaias 1—16. [Bresl. Stud. zur hist. Theol. Bd. 1.] Breslau 1922) doch schon vor Jahren zum mindesten nachgewiesen hat, daß die Gedanken des Kommentars geistiges Gut des hl. Basilius sind.

Greven i. Westf. Robert Melcher.

Eibl, Dr. Hans, **Augustin und die Patristik.** [Geschichte der Philosophie in Einzeldarstellungen, Band 10/11] München, Ernst Reinhardt, 1923 (462 S. gr. 8°). M. 5,50.

Man kann nicht leugnen, daß die Patristik in der Geschichte der Philosophie einen Platz verdient. Eibl begründet es in der „Vorbereitung" damit, daß die christliche Theologie, den Glauben an gewisse Tatsachen, besonders Wunder und Weissagungen, sowie die Annahme gewisser Axiome vorausgesetzt, ein logisch aufgebautes, philosophisches, wissenschaftliches System sei, eine Form philosophischen Denkens (S. 9). Teils durch innere Entwicklung teils durch gegenseitige Beeinflussung hatten sich die beiden mächtigsten antiken Gedankenwelten, die alttestamentliche und die hellenische, genähert in der Sehnsucht vor allem nach der Wahrheit der drei Ideen Gott, Freiheit, Unsterblichkeit (S. 10—12). Die Synthese von Bibel und Griechentum fand im Christentum statt, das in der Lehre vom vorherseienden Logos eine Vorbedingung seiner Aufnahme und weiten Verbreitung fand, aber doch nicht allein aus diesen Bedingungen hergeleitet werden kann, sondern zu seiner Erklärung den historischen Erlöser als Schöpfer des Werkes und Stifter der Religion braucht, jenen Erlöser, in dem der vorherseiende Logos Menschennatur und Gestalt angenommen hat (S. 19 f.). „Die christliche Theologie der ersten vier Jahrhunderte ist zum großen Teil Reflexion über jenen Sinn der Welt, der sich in dem Zusammenströmen antiker und alttestamentlicher Überlieferung im und zum Christentum und im Aufbau einer neuen Bildung um Christum als Mittelpunkt offenbart" (S. 15). So haben wir in der christlichen Theologie zum ersten Male Geschichtsphilosophie großen Stiles, und deshalb vor allem gehört sie in die Geschichte der Philosophie. Die den christlichen Denkern gestellte Aufgabe formuliert E. so: „Wir haben erkannt, der historische Erlöser Jesus Christus bringt Gewißheit über Gott, Freiheit, Unsterblichkeit; was Juden und Heiden geahnt, ersehnt haben, er hat es gezeigt, bewiesen. Hier liegt ein Plan vor, ein geheimer Sinn, und Christus ist die konzentrierte Offenbarung dieses Sinnes; er ist als praeexistentes Wesen zu konstruieren und der Gottesbegriff so zu fassen, daß für diesen metaphysischen Christus, den Logos der Geschichte, Raum bleibt." (S. 17).

Die Etappen in der Erfüllung dieser Aufgabe macht S. 21—24 eine übersichtliche Stoffgliederung deutlich. Die Darstellung selbst umfaßt in neun Abschnitten die ganze Entwicklung, angefangen von der frohen Botschaft vom Gott der Liebe, dem Gottesreich und Christus dem Heilsvermittler über die einflußreichen Spekulationen des hl. Paulus und die weniger hervorstechenden Gestalten der frühchristlichen Väter und ersten Apologeten zu den ausführlich behandelten Geschichtsphilosophien der häretischen Gnosis mit ihrer wuchernden Phantastik und der christlichen Gnosis mit der systematischen Aufnahme des Platonismus ins christliche Dogma, die vor allem durch die gewaltige Gestalt des Origenes sich vollzieht und erst im folgenden Kampfe um die Christologie und Trinität die notwendige Reduktion findet. Den Höhepunkt der Abhandlung bildet dann Augustinus, in dem ja die christliche Geistesgeschichte kulminiert. Besonders wertvoll finde ich da die umfangreiche Würdigung des neuen Problems des Bewußtseins und der Zeit, wo E. durch sehr lehrreiche Übersichten und Vergleich mit den Leistungen der Vorgänger die ganze Bedeutung dieser philosophischen Erfindungen Augustins hervorzuheben weiß. Kürzer kommen noch die christlichen Neuplatoniker des fünften Jahrhunderts zu Wort und mit Johannes Damascenus abschließend die weniger schöpferischen Theologen und christlichen Denker des 6., 7. und 8. Jahrhunderts.

Die Darstellung ist sehr selbständig, überall knapp und gedrängt, oft deshalb auch schwer. Größere Übersichtlichkeit im Text und auch in den fortlaufend numerierten 1721 Anmerkungen hätte die Lektüre erleichtert. Überall merkt man aber, daß der Verfasser völlig über dem Stoffe steht und seine erstaunliche Kenntnis der Patristik aus den Quellen selbst geschöpft hat. Daraus entschuldigt man auch die spärlichen Literaturangaben, für die man, wie auch für Orientierung über die Ausgaben der Väterschriften, leider auf andere Werke angewiesen bleibt.

E. hat es verstanden, oft in wenig Worten im allgemeinen zutreffende Werturteile über vorgelegte Lehren einfließen zu lassen, wobei er auch eine bei einem Laien

überraschende Vertrautheit mit theologischen Problemen verrät. Seine Ausdrucksweise ist so vorsichtig, daß ich meine Bedenken, ob er nicht zuweilen der Logisierung und überhaupt der natürlichen Entwicklung der Dogmen zuviel Bedeutung beimesse, wieder beiseite stellte. Nachdem in den letzten Jahrzehnten die mittelalterliche Philosophie soviel Beachtung gefunden hat, müssen wir es begrüßen, daß ein so zuverlässiger katholischer Philosoph sich als Führer durch die von uns bisher noch zu stiefmütterlich behandelte patristische Gedankenwelt anbietet.

Trier. Joseph Lenz.

Fr. Petrus Johannis Olivi, Quaestiones in secundum librum Sententiarum, quas primum ad fidem codd. mss. edidit Bernardus Jansen. Vol. I [Quaestiones 1—48] Ad Claras Aquas (Quaracchi), 1922; vol. II [Quaestiones 49—71] ibid. 1924.

P. Jansen gibt hiermit die von seinem Ordensgenossen Kardinal Ehrle entdeckten Quästionen des bedeutenden Spiritualenführers Olivi heraus. Die Edition gründet sich in erster Linie auf Cod. Vat. 1116 und subsidiär auf 7 Hss der *Borghesiana,* die je nur einen Teil der Quaestionen enthalten Der Verf. verspricht für den Schluß des III. Bandes ausführlichere Prolegomena, die sich auf die Editionsmethode und den Inhalt beziehen werden. Der Rezensent wird sich deshalb zweckmäßiger Weise erst nach Erscheinen dieses Bandes hierzu ausführlicher äußern. Es soll jetzt nur kurz auf die große Bedeutung dieser Textpublikation hingewiesen werden.

Olivi hat die Theologen besonders interessiert mit Rücksicht auf die Entscheidung des Konzils von Vienne über die Seele als Form des Leibes. Über den Sinn dieser Entscheidung waren in neuerer Zeit gewisse Meinungsverschiedenheiten entstanden, die nunmehr durch Vorlegung der Texte Olivis selbst als erledigt betrachtet werden können. Wenn wir hierüber freilich auch schon durch frühere Arbeiten des Herausgebers unterrichtet waren, so begrüßen wir es doch dankbar, daß uns nunmehr auch die Texte selbst vollständig zugänglich gemacht sind. Eine Prüfung derselben ergibt daß die Darstellung des Herausgebers in allen wesentlichen Punkten zutreffend war.

Aber abgesehen davon lernen wir aus diesen Texten Olivi als einen hervorragenden Denker von ausgeprägter Eigenart kennen, der nur infolge der Ablehnung durch seinen Orden und die kirchliche Verurteilung so ganz hat in Vergessenheit geraten können. Die vorliegenden Quästionen bedeuten deshalb einen sehr wichtigen Beitrag zur Geschichte der Scholastik im 13. Jahrh. und sind allseitiger Berücksichtigung und genauerer Erforschung wert. Dadurch daß dieser Scholastiker gerade die Streitfragen seiner Zeit bevorzugt und dabei die verschiedenen Ansichten sehr eingehend darstellt, ermöglicht er uns z. T. ganz neue Einblicke in die Mannigfaltigkeit der Ideen und Theorien der damaligen Zeit. Freilich bedarf die Identifizierung der vorgetragenen Ansichten und der bekämpften Gegner noch einer genauen Untersuchung. So wäre es z. B. sehr wichtig und interessant, zu wissen, wer der in dem Appendix zu qu. LI bekämpfte Kritiker der Lehre Olivis über das Verhältnis von Leib und Seele ist und ob wir etwa diese Gegenschrift noch nachweisen können. Ähnliche Fragen stellen sich auch bei vielen anderen Quästionen. Was die eigene Stellungnahme des Verfassers betrifft, so liegt sie im Ganzen in der Linie der älteren Franziskanerschule und betont gegenüber einem zu weit gehenden Aristotelismus die kirchliche Lehre und die theologische Tradition, besonders die Autorität des hl. Augustinus. Der Verfasser bekämpft mit besonderer Schärfe verschiedene in der Verurteilung vom J. 1277 einbegriffene Sätze, die z. T. auch von hl. Thomas vertreten wurden. Charakteristisch ist hier eine Äußerung bei Behandlung der Frage nach der Möglichkeit einer Vielheit von Welten: *Ecce qualem Deum ponit et qualibus principiis sua dicta fulsit* (scil. Aristoteles)! *Et quidem non miror de homine pagano et idolatra et ab idolatris genito, et nutrito. Sed hoc est nimis stupendum quod christiani, professione theologi et etiam religiosi, sic aestimant et quasi adorant dicta istius in iis quae ad materiam theologicam vel metaphysicam seu supernaturalem spectant.* (I 131).

Was die Edition anlangt, kann ich vorläufig sagen, daß sie mir sehr sorgfältig zu sein scheint. Die Zitate sind mit großer Genauigkeit verifiziert, wodurch die Benutzung wesentlich erleichtert wird. Druckfehler sind im Verhältnis zum Umfang des Werkes nur sehr selten. Hätten wir nur von den meisten Werken unserer großen Scholastiker solche Ausgaben!

Breslau. B. Geyer.

Foerster, Dr. Hans, Privatdozent an d. Univ. Köln, **Reformbestrebungen Adolfs III. von Schaumburg (1547—56) in der Kölner Kirchenprovinz.** [Reformationsgeschichtliche Studien und Texte. Heft 45 u. 46] Münster, Aschendorff, 1925 (125 S. gr. 8°) M 5.

Ein über den ursprünglichen Rahmen der reformationsgeschichtlichen Studien hinausgehender, aber dem Gegenstand des Corpus Catholicorum besser angepaßter, wichtiger Beitrag zur deutschen Gegenreformation oder besser katholischen Reformation, in der Hauptsache auf Grund ungedruckter Materialien, vor allem der Kölner Synodalprotokolle aus der Pariser Nationalbibliothek, daneben aus dem Kölner Stadtarchiv, dem Düsseldorfer Staatsarchiv und der Darmstädter Hofbibliothek. Als Grundlage der adolfinischen Reformversuche wird in der Einleitung die kaiserliche Reformation (formula reformationis) Karls V. von 1548 mit ihren Voraussetzungen und den Vorbedingungen ihrer Aufnahme in der Kölner Kirchenprovinz behandelt, unter gebührender, vielleicht zu starker Würdigung dieser bisher neben dem Interim weniger beachteten mehr inneren Restaurationsmaßnahmen des Reiches. Dann folgt der äußere Verlauf in den einzelnen Entwicklungsetappen: Adolfs Reformbestrebungen vor der Synode, die unmittelbaren Konzilsvorstufen in der Kölner Diözesansynode von 1548 mit der anschließenden Bistumsvisitation, sowie die Suffraganatssynoden (Lüttich, Utrecht, Münster, Minden und Osnabrück), das Provinzialkonzil von 1549, der Indultenstreit und die sonstigen Schwierigkeiten, die Vorbereitung der erzbischöflichen Visitation und ihr Scheitern samt einem Schlußurteil (Ausklang). Im 7. Kapitel wird der Inhalt der Synodalbeschlüsse analysiert, wiederum vielleicht zu ausschließlich nach dem Maßstab der kaiserlichen Reformationsformel: über die Reform des Klerus (Prüfung, Weihe, Zulassung, Dienstvorschriften, Pfründenhäufung, Besoldung, liturgische Bücher und Armenwesen), Studienreform (höheres Schulwesen, niedere Schulen und Theologielektoren), Spendung und Benützung der kirch-

lichen Gnadenmittel (Predigtwesen und Sakramente), besondere Reformmittel (Synoden, Visitationen und Jurisdiktion). Meist wird der Gegenstand selbst ohne Anmerkungen geboten, nicht in der gewohnten Weise, indem für jede Ausführung der Beleg oder Kommentar in Fußnoten angebracht ist, sondern nur an einigen Stellen unter Hinweis auf keineswegs erschöpfend aufgezählte Literatur. Wenn auch insofern nicht allen Ansprüchen strengster Wissenschaftlichkeit Genüge geleistet sein mag und ebenso die Form manches zu wünschen übrig läßt, können wir doch im allgemeinen mit der Leistung zufrieden und dafür dankbar sein.

Münster i. W. Jos. Schmidlin.

Kiefl, Dr. Franz Xaver, Domdekan in Regensburg, **Leibniz und die religiöse Wiedervereinigung Deutschlands.** Seine Verhandlungen mit Bossuet und den europäischen Fürstenhöfen über die Versöhnung der christlichen Konfessionen. 2., wesentlich umgearbeitete Aufl. Regensburg, Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, 1925 (219 S. 8°). M 5.

Das vorliegende Buch ist die 2. Aufl. des in Paderborn 1903 erschienenen umfangreicheren Werkes: „Der Friedensplan des Leibniz zur Wiedervereinigung der getrennten christlichen Kirchen aus seinen Verhandlungen mit dem Hofe Ludwigs XIV., Leopolds I. und Peters des Großen dargestellt", in welchem Kiefl gegenüber den teils mit ungenügendem Material arbeitenden, teils von verkehrten Voraussetzungen ausgehenden früheren Behandlungen der Leibnizischen Unionsverhandlungen zum erstenmal auf Grund der neuen Publikationen der Werke und Korrespondenzen des Leibniz nicht nur den äußeren Gang der jahrzehntelangen Verhandlungen erschöpfend klargestellt, sondern auch zum erstenmal die dogmatischen Voraussetzungen des Leibniz selbst eingehend von allen Seiten beleuchtet und abschließende Klarheit in die Sache gebracht hat. (Vgl. meine Besprechung in der Theol. Revue, 1904, Sp. 470—475).

Der umfangreichere historische Teil der neuen Auflage (22—151) gibt im Ganzen den ersten Teil der 1. Auflage wörtlich wieder, mit einigen Änderungen und Zusätzen (so besonders (111—113 und 148), mit Voranstellung einer neuen Einleitung über die Bedeutung des kirchlichen Friedensplanes im geistigen Lebenswerke des Leibniz (12—21). Eingeschaltet ist zwischen den Text dieses 1. Teils S. 72—103 eine längere Partie aus dem 2. Teil der 1. Aufl. (172—202) über den „Präzedenzfall von Basel". Im übrigen wurden aus dem umfangreichen 2. Teil, dem dogmatischen Hauptteil der 1. Aufl., nur die entscheidenden Ergebnisse in die neue Auflage herübergenommen (152—187), weil im Interesse einer weiteren Verbreitung sich diese Reduzierung des Umfangs zu empfehlen schien. Wer also aus wissenschaftlichem Interesse das ganze Material zu kennen wünscht, wird auf die 1. Aufl. zurückverwiesen, während in dem neuen Buche die Kritik des dogmatischen Standpunktes des Leibniz durch Beschränkung auf die Ergebnisse aus der eingehenden früheren Darstellung auf eine kürzer zusammenfassende Form gebracht ist. Geändert sind alle diejenigen Stellen, wo K. in der 1. Aufl. die Ansicht vertreten hatte, Leibniz kenne nur eine natürliche Begründung der religiösen Wahrheit und leugne die absolute Notwendigkeit der Offenbarung; seine weiteren Studien über die moderne philosophische Entwicklung haben ihn zu einer wesentlich günstigeren Beurteilung des persönlichen Verhältnisses des Leibniz zum Christentum geführt (vgl. besonders 161 und 165). In den Beilagen S. 188—206 werden die Anhänge der 1. Aufl. wiedergegeben, die scharfsinnige Untersuchung über das „Systema theologicum", durch welche der wahre Charakter des fast immer falsch beurteilten Schriftstücks festgestellt wird, und die ungedruckten Aktenstücke die Unionsverhandlungen des Spinola betreffend. Das Verzeichnis der benutzten Schriften S. 207 ff. ist um die seit der 1. Aufl. erschienene Leibniz-Literatur vermehrt. Sehr dankenswert ist das Namensregister S. 211—216.

Auch bei seinem neuen Gang in die Welt und in seiner teilweise veränderten Gestalt sei das wertvolle Werk abermals warm empfohlen.

Aachen. F. Lauchert.

Honecker, Prof. Dr. Martin, **Das Denken.** Berlin und Bonn, Dümmler, 1925 (IV, 149 S. kl. 8°), kart. M. 4.

An dem positiven Aufbau, der nach der heftigen Fehde zwischen Psychologismus und Logizismus in der Logikliteratur einsetzte, gebührt M. Honecker kein geringer Anteil wegen der neuen Gesichtspunkte und programmatischen Ausführungen seines scharfsinnigen Werkes »Gegenstandslogik und Denklogik« (Berlin 1921, VII, 127 S. 8°). In seinem neuen Werke »Das Denken« untersucht er in 7 Kapiteln: Die Probleme, Gegenstände, Beschaffenheit, Entwicklung, Wahrheit und Richtigßeit, Erziehung und Bedeutung des Denkens für Einzelwesen und Gemeinschaft. —

Es ist eine gediegene Arbeit, die ganz auf der Höhe des derzeitigen Wissens über das Denken steht. Bedauern muß man nur, daß der Verf. so enge Raumgrenzen gewählt, wodurch die sonst so anregenden Ausführungen vielfach nur andeutender und hinweisender Art bleiben mußten, wie z. B. in Kap. 4, 5 u. 7.

Besondere Hervorhebung verdienen das 3. und 6. Kapitel. Das dritte ist eine mustergültige Darstellung der Probleme, die von der „Beschaffenheit des Denkens" gestellt werden. Man möchte es ein kleines Kompendium der Denkpsychologie nennen, das sorgfältig zwischen dem unterscheidet, was als schwache Hypothese, was als gestützte Theorie und was als gesichertes Resultat auf diesem grundlegenden Gebiete zu betrachten ist. Das sechste Kapitel (Erziehung des Denkens) interessiert jeden Lehrer. Der Verf. verrät in ihm einen scharfen Blick für Unterrichtsmethodik, der — verständnisvoll gehandhabt — ein guter Erfolg nicht versagt bleibt.

Die Darstellung ist übersichtlich, der Ausdruck kurz; die Beispiele sind anschaulich.

In einer neuen Aufl. möchten wir wünschen, auf S. 57 in der 19. Zeile von oben „condicionale" lesen zu können. Ein Personenregister wäre vielleicht auch zu empfehlen.

Mödling-Wien. H. Kießler S. V. D.

---

1. **Strauch,** Max, **Die Theologie Karl Barths.** 2. Auflage. Zweites bis fünftes Tausend. München, Chr. Kaiser Verlag (60 S.). M. 1.30.

2. **Peterson,** Erik, o. ö. Professor der Theologie an der Universität Bonn, **Was ist Theologie?** Bonn, Friedrich Cohen, 1925 (32 S.). M 1.80.

1. Karl Barths Schrifttum, vor allem sein „Römerbrief", ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Es ist nicht leicht, den vielfach verschlungenen Gedankengängen seiner Dialektik zu folgen. Man muß sich einen Gottesbegriff klarmachen, den Begriff des Ganz-anderen, des Absoluten (im extremsten Sinne), um zu verstehen, daß er von dem Geschöpflichen nur in Negationen und von Gott und dem Geschöpflichen nur in Antithesen sprechen kann. Die Dialektik ist ihm dann nicht ein intellektuelles Spiel, sondern der sachgemäße Ausdruck seiner theologischen Grundauffassung. Es ist ein Verdienst von M. Strauch, einem Freund der Barthschen Theologie, daß er durch einen systematischen Ueberblick das

Verständnis der Barthschen Theologie erleichtert hat. Er macht auch denen, die zu einer Durcharbeitung derselben nicht kommen, eine Auseinandersetzung, wenigstens eine innere, persönliche, mit K. Barth möglich.

2. Diese kleine, höchst bedeutsame Schrift ist eine Antithese zu Karl Barths Theologie. Sie wendet sich gegen dessen Auffassung, daß es die Aufgabe der Theologie sei und bleibe, den widerspruchsvollen Sachverhalt, daß wir von Gott sprechen sollen und doch nicht sprechen können, stehen zu lassen und zum Ausdruck zu bringen, und daß wir, indem wir dies tun, Theologen sind und Gott die Ehre geben. P. hat recht, wenn er B. entgegenhält, daß man von Theologie sinnvoll nur unter der Voraussetzung einer realen Erkenntnismöglichkeit sprechen kann. Denn die Theologie setzt dreierlei voraus, Offenbarung, Glaube und Gehorsam und involviert darum in irgendeiner Weise „ein Partizipieren an dem göttlichen Logos". „Das heißt aber, es gibt Theologie nur dann, wenn Offenbarung auch eine relative Erkennbarkeit in sich birgt" (S. 11). Freilich ist diese Erkennbarkeit relativ, d. h. sie ist nur möglich unter der Voraussetzung, daß das fleischgewordene Wort von Gott geredet hat, und es gibt darum Theologie, echte Theologie nur im Christentum und in der Zeit zwischen Christi erster und zweiter Ankunft. Was ist nun Theologie? P. antwortet: „Die Theologie ist die in Formen konkreter Argumentation sich vollziehende Fortsetzung dessen, daß sich die Logos-Offenbarung ins Dogma hinein ausgeprägt hat" (S. 19). Das Dogma liegt eben in der Verlängerung des Redens Christi von Gott. Dieses Reden Christi von Gott setzt sich aber nicht direkt im Dogma fort, sondern in der von Christus der Kirche übertragenen Lehrgewalt, in der das Dogma vorkommt. Die Theologie ist darum wesentlich von dem Dogma bestimmt, insofern und weil in ihr die Offenbarung in Christus konkret zum Ausdruck kommt.

P.s Schrift ist eine energische Absage an jene „Phantastereien neuzeitlichen Denkens", die „sich eine Theologie ohne Dogma" (S. 23) konstruiert. Sie bekennt sich zu der Auffassung, daß, nachdem Christus von Gott geredet hat und in den Himmel aufgefahren ist, Theologie nur möglich und echt ist, wenn sie sich durch das Dogma bestimmen läßt. Freilich ist nicht einzusehen, warum P. nach diesen Voraussetzungen Predigt und Exegese nicht zur Theologie rechnen will. Liegt die christliche Predigt nicht auch in der Verlängerung des Redens Christi von Gott? Und will die Exegese, die wirklich Exegese ist, nicht auch die Offenbarung Christi konkret zum Ausdruck bringen? P. hat recht, wenn er gegen Ende seiner Schrift die Bemerkung macht: „Man klagt so oft über die Interesselosigkeit weiter Kreise für die Theologie. Es gibt ein einfaches Mittel dagegen. Man habe den Mut wieder, in der Sphäre zu leben, in der das Dogma vorkommt, und man kann gewiß sein, daß sich die Menschen für Theologie wieder interessieren werden . . . Die Menschen interessieren sich nicht für unsere theologischen Schulmeinungen und privaten Ueberzeugungen — und sie tun gut daran —, aber sie interessieren sich leidenschaftlich für jedes echte Dogma und sei es auch nur, daß sie dagegen protestieren und sich darüber entrüsten. Das kommt aber daher, daß im Dogma jeder Mensch konkret getroffen wird. Darum aber, weil im Dogma jeder Mensch konkret getroffen wird, darum gibt es nun auch die Theologie, die das Dogma voraussetzt, in ganz konkreter Weise. In einer so leibhaftigen Weise, daß es Theologen und daß es Theologie in Form eines Standes und theologische Wissenschaft in Form eines Faches gibt. Und nun doch nicht in Form eines Faches, wie alle andere Fächer auch, sondern in der Form eines Fachs aller Fächer. Die Theologie ist die erste Wissenschaft" (S. 24).

Paderborn. Thaddaeus Soiron O. F. M.

---

1. **Verkade,** P. Willibrord, O. S. B., **Jan van Ruysbroeck: Die Zierde der geistlichen Hochzeit.** Aus dem Flämischen. Mainz, Matthias-Grünwald-Verlag, 1922 (VIII, 199 S. 8°). Geb. M. 2,50.

2. **Verkade,** P. Willibrord, O. S. B., **Jan van Ruysbroeck: Uut dat Boec van den twaelf Beghinen,** nach der Ausgabe von Prof. J. David. **Aus dem Buch von den zwölf Beghinen.** Aus dem Flämischen. Ebd. 1923 (VIII, 83 S. 8°). Geb. M. 1,75.

Der rührige Grünewald-Verlag war gut beraten, als er sich entschloß, die bedeutsamsten Schriften Ruysbroecks durch einen so fähigen Interpreten wie P. Willibrord Verkade, den Verfasser der köstlichen Autobiographie »Die Unruhe zu Gott«, einem empfänglichen deutschen Leserkreis zugänglich zu machen. Bisher waren die Werke des „Doctor ecstaticus" in Deutschland, auch im katholischen, nur wenig bekannt. Dies kam weniger von den Schwierigkeiten des sprachlichen und sachlichen Verständnisses her, obwohl diese nicht gering sind, als von der Seltenheit der Originalausgabe der *„Werken van Jan van Ruusbroec"*, die Professor J. B. David von der Universität Löwen in sechs Bänden zu Gent 1858—69 nach Brüsseler und Genter Handschriften ediert hat. Sie wurde nämlich nur in 100 Exemplaren für eine Gesellschaft von flämischen Bibliophilen gedruckt und ist kaum auf ganz großen Bibliotheken zu haben. Eine neue kritische, auf breiterer handschriftlicher Grundlage beruhende und mit der lateinischen Übersetzung von Gerhard Groot und Wilhelm Jordaens versehene Ausgabe wird von Dom Ph. Müller und anderen Gelehrten bearbeitet; davon sind aber bisher erst zwei Bände, enthaltend die Traktate *„van den VII Trappen"* und *„van den blinckenden Steene"* erschienen (Löwen 1911. 1921); ein rascherer Fortgang wäre dieser höchst willkommenen und ausgezeichneten Edition sehr zu wünschen.

An Übersetzungen Ruysbroecks fehlt es nun allerdings nicht. Aber die alte lateinische von dem Karthäuser Laurentius Surius († 1578, nicht 1522, wie P. Verkade I, 3 sagt), dem Freunde des h. Petrus Canisius, der auch Seuse und Tauler übersetzte, ist allzu frei, den Text mehr paraphrasierend d. h. verwässernd, als genau wiedergebend (P. Verkades Urteil darüber I, 3 ist wohl zu günstig). Ins Französische wurden einige Schriften Ruysbroecks von P. Hello (Paris 1869), M. Maeterlinck (Brüssel 1891), P. Cuylits (Brüssel 1900) und R. Chamonal (Paris 1909) übertragen, von dem erst- und letztgenannten allerdings nur nach Surius. Eine neue französische Übersetzung nach dem flämischen Urtext in 4—5 Bänden mit gediegenen Einleitungen über des Mystikers Leben und Schriften wird neuerdings von den Benediktinern von St. Paul de Wisques bei Oosterhout in Holland herausgegeben. Es sind davon bisher drei hübsche Bände im Buchhandel erschienen, welche sieben Schriften Ruysbroecks, darunter auch „Die Zierde der geistlichen Hochzeit" (Bd. III), enthalten (Brüssel, Vromant 1912—20, I^3 1922, II^2 1921). Sie sind zur Einführung in die Gedankenwelt unseres Mystikers sehr geeignet, leiden aber an dem Nachteil, wie P. Verkade richtig bemerkt (I, 5, 197), daß die Wärme und Innigkeit von Ruysbroecks Sprache im Französischen allzusehr verloren geht („es ist klar, aber kalt"). Viel geeigneter erscheint dagegen das Deutsche, um das treuherzige mittelniederländische „Dietsch" in moderner Fassung wiederzugeben. Nebenbeigesagt ist es nicht zutreffend, wenn unlängst der gelehrte Dominikaner P. Raymond Martin in Löwen M. Grabmann und C. Boeckl das Recht bestritt (*Revue d'hist. eccl.* 1923, 610; 1924, 543), Ruysbroeck zu den deutschen Mystikern zu rechnen. Es ist keine Frage, daß Ruysbroeck, Dionysius Rickel, Gerhard Groot, Gerhard Zerbolt u. a. eine besondere Gruppe unter den Mystikern bilden, aber die Niederlande gehörten im 14. und 15. Jahrh. unbestritten zum deutschen Reiche und das Altflämische ist nichts als ein niederfränkischer Dialekt des großen deutschen Sprachstammes. Noch Hadrian VI, der aus Utrecht stammte, galt allgemein als deutscher Papst!

Von neueren deutschen Übersetzungen Ruysbroecks (die älteren sind kaum mehr brauchbar) wären zu nennen die von F. A. Lambert (Leipzig, Grieben, 1901, nicht 1903, wie P. Verkade schreibt), welche drei Traktate (Die Zierde der geistlichen Hochzeit, Vom glänzenden Stein, Das Buch von der höchsten Wahrheit) wiedergibt, und jene von F. M. Huebner, der „Das Buch von den zwölf Beghinen" und „Die Zierde der geistlichen Hochzeit" zuerst gesondert für sich, jüngst (1924) aber zusammen mit vier weiteren Schriften als Teil der Sammlung: „Der Dom, Bücher deutscher Mystik" im Insel-Verlag in Leipzig herausgegeben hat. Beide Übersetzungen, die eine mehr wörtlich, die andere (Huebner) freier gehalten, sind theologisch vielfach inkorrekt und fehlerhaft, ein Mangel, der wieder einmal beweist, daß Mystikerausgaben womöglich katholischen Händen anvertraut werden sollten. Bei P. Verkade fallen diese Bedenken weg. Der mystische Zug der flämischen Seele und die tiefe Gläubigkeit des mittelalterlichen Menschen sind ihm, dem gebürtigen Niederländer, beschaulichen Mönche und Künstler, besonders kongenial. Er arbeitet aus einer innigen Vertrautheit mit dem Geiste seines Landsmannes heraus und findet daher auch in seiner Einleitung schlicht-ergreifende Worte, die unmittelbar zum Herzen der Leser sprechen. Wie er den Segen des Umgangs mit Ruysbroeck an sich selbst erfahren hat, so möchte er sie durch die Lektüre anleiten, „innige", ja „gottschauende" Menschen zu werden. Da eine gute Übersetzung schon ein halber Kommentar ist, wird man nicht leicht einen besseren Führer durch die hohen, von dichterischer Gestaltungskraft beschwingten und vom Feuer der Begeisterung durchlohten Spekulationen des *„magnus contemplator"* finden können als P. Verkade. Von Ruysbroeck rühmt kein geringerer als der sel. Thomas von Kempen (*Chronicon Montis S. Agnetis*, Opera ed. J. M. Pohl VII, 480 f.): *Huius sancta et magnifica doctrina longe lateque per partes Teutoniae divulgata refulget . . .; multos siquidem devotissimos atque altioris intelligentiae libros in Teutonico idiomate sagaciter edidit et gratiam caelestis suavitatis, quam divinitus accepit, in proximos suos et posteros ecclesiae copiosa liberalitate diffudit.* Die großartige Architektonik und adelige Sprache seines Hauptwerkes, der *„Chierheit der gheesteleker Brulocht"*, ist zu allen Zeiten bewundert worden. In subtiler Allegorese das Schriftwort Mt 25, 6 *Ecce sponsus venit, exite obviam ei* zerlegend, schildert Ruysbroeck in drei Büchern mit je drei Unterabteilungen den dreifachen Stufengang des tätigen, innerlichen und gottschauenden Lebens. Bei allem Hochflug doch besonnen und überlegsam, beschreibt er die einzelnen Phänomene mit solcher Genauigkeit, daß man an die h. Theresia und Johann vom Kreuz erinnert wird. Obwohl er die falsche Mystik der Begharden entschieden bekämpft, sah sich später der nüchterne Gerson doch veranlaßt, einige Stellen im 3. Buche zu tadeln. Die Abfassungszeit der Schrift wäre nach den französischen Übersetzern noch vor Erscheinen der Bulle *„Benedictus Deus"* Benedikts XII über die *Visio beatifica* (29. Jan. 1336) anzusetzen; früher nahm man gewöhnlich 1350 an, in welchem Jahre R. sein Werk den Gottesfreunden in Straßburg (Tauler, Merwin usw.) sandte. Mir scheint die chronologische Frage noch weiterer Prüfung zu bedürfen.

Das „Buch von den zwölf Beghinen", bei Surius *„De vera contemplatione"* betitelt, ist eine umfangreiche hochmystische Schrift, die ebenfalls für die Kenntnis von R.s Lehre viel Bedeutsames enthält, mag auch der Mangel an innerem Zusammenhang bereits auf die sinkende Kraft des hochbetagten Verfassers hinweisen. P. Verkade hat aber wie Cuylits und Huebner nur die ersten 16 Kapitel aufgenommen, die durch das *„Amen"* und die Bemerkung *„Hie gaen de XII Beghinen ute"* (fehlt bei V.) am Schluß sich als eine innerlich geschlossene Abhandlung zu erkennen geben. In den ersten acht Kapiteln wird R. zum Dichter, der sein inneres Erleben in Worten höchster Ergriffenheit hervorstammelt; im zweiten Teile läßt er „das Reimen", um das Schauen klarer beschreiben zu können.

Sehr willkommen ist bei diesem Bändchen die linksseitige Beigabe des altflämischen Originaltextes, die jedem die Nachprüfung der Übertragung ermöglicht. Meines Erachtens dürfte man in der Verdeutlichung da und dort noch etwas weiter gehen; so bei Ausdrücken und Wendungen wie „mein Herz ist mannigfaltig" (S. 3), „ungleiche Gelage" (S. 5), „Böses talen" (S. 9), „Unweise" (S. 23, 26), „ohne Mittel" (S. 31). Statt „im Trauen" (S. 25) lies „in Treuen" (met trouwen). „Ic will doen dat my behoirt" (S. 16 f.) ist mit „Ich halte dich meines Erbarmens wert" allzu frei wiedergegeben. Sehr schön führt R. aus (S. 15, 21, 55), wie die Gottesfreunde mit der Kirche, ihren Ordnungen und Sakramenten in allem in Takt und Einklang stehen sollen.

Auf die in den letzten Jahren mächtig angeschwollene Ruysbroeck-Literatur konnte P. Verkade nicht näher eingehen. Es ist sehr bemerkenswert, wie man jetzt in Belgien, Holland und Deutschland sich um die Wette bemüht, dem großen flämischen Mystiker nach längerer Vernachlässigung gerecht zu werden. Zu älteren Forschern wie A. Auger, R. van Otterloo, W. de Vreese (weitere Literaturnotizen gibt W. Schleußner im Katholik 1913 I, 207) treten jüngere wie A. C. Bouman, J. van Mierlo S. J. und L. Reypens S. J. mit einer Reihe von Untersuchungen über Ruysbroecks Schriften und Lehre in den letzten Jahrgängen der *Studiën*, der *Dietsche Warande en Belfort*, der *Tijdschrift voor Nederl. Taal en Letterkunde*, der *Revue d'Ascétique et de Mystique* und *Revue Apologétique*. A. Wautier d'Aygalliers hat seine These *„Vie de Ruysbroeck"* (Cahors 1909), jüngst zu einer Monographie *„Ruysbroeck L'Admirable"* (Paris 1924) ausgestaltet, neu erscheinen lassen. Auch Albert Hyma, *The Christian Renaissance, History of the „Devotio moderna"* (Grand Rapids, Michigan, 1924, 501 p.) gehört hierher, da das Buch die Schule R.s behandelt; Einzelaufsätze von Hyma über Gerhard Zerbolt sind im *Nederl. Archief voor Kerkgeschiedenis* 16 (1921) und 17 (1924) erschienen. Endlich hat Dr. Martha Jenke Ruysbroecks Lehre von der Seele in einer Münsteraner Dissertation 1923 dargestellt und Dr. Gabriele Dolezich in einer Breslauer Dissertation »Studien zu Ruysbroecks Persönlichkeit und Lehre« 1923 veröffentlicht (vgl. auch dieselbe, Das religiöse Erlebnis in den Schriften des Mystikers J. van Ruysbroeck, Theologie u. Glaube 1921, 340/55). Von letzterer Dame steht eine größere Arbeit über Ruysbroecks Lehre zu erwarten.

Tübingen. K. Bihlmeyer.

Raus, P. J. B., C. ss. R., Professor Juris Canonici e Provincia Argentorat. (Alsatia), **Institutiones Canonicae** in forma compendii iuxta methodum faciliorem novi Codicis Juris ad usum scholarum in seminariis et ad usum privatum exaratae. Lugduni et Parisiis, Typis Emmanuelis Vitte, 1924 (XLII, 515 S. gr. 8°).

In seinem Vorworte berührt der Verf. den Nutzen des Kirchenrechts sowohl für den Priester und Seelsorger im allgemeinen wie für den Moralisten im besonderen. Er betrachtet in vielleicht zu bescheidener Weise sein Handbuch als Ergänzung zu dem Moralwerke seines Ordensgenossen C. Marc, *Institutiones Morales Alfonsianae*, das in zwei Bänden in 17. Aufl. im selben Verlage 1922 erschien. Besonders aber sollen die Institutionen nach seiner Absicht ein Hülfsmittel sein zum volleren Verständnis des CJC. Man darf ihm wohl das Zeugnis aus-

stellen, daß er letzteren Zweck erreicht hat durch übersichtliche Einteilung des Stoffes (auch die Unterabteilungen sind durch Fettdruck hervorgehoben), durch geschichtliche Notizen über Entstehen und Werden der einzelnen Rechtsinstitute, durch genügende Literaturangabe, die er den einzelnen Traktaten oder Kapiteln voranschickt. S. XXV—XLII bringt R. eine kurze aber gute Übersicht über die Kirchenrechtswissenschaft und deren bedeutendsten Vertreter in den einzelnen Ländern, nach vier Epochen geschieden (im Gegensatz zu dem guten aber alphabetischen Autorenkataloge Prümmers). Der deutsche Leser wünschte sich bei R. die Angabe der Hauptwerke von Schulte, Friedberg (Corpus J. C.); ebenso die neueren Namen Eichmann, Koeniger (Geschichte des Kirchenrechts), Galante u. a. Überhaupt könnte die Literatur bisweilen genauer zitiert sein. Am Schlusse der Institutionen finden sich vier *Appendices*: I. *De modo quo recurritur ad SS. Congregationes et S. Poenitentiariam.* II. *Sensus quarumdam clausularum SS. Congregationum.* III. *Formulae quaedam ad petendas dispensationes.* IV. *Esplicatio abbreviationum in responsis S. Poenitentiariae.* — Es folgt der *Index alphabeticus*, „die Höflichkeit des Verfassers gegen die Leser". Dieselbe würde noch mehr gefallen, wenn R. den Index teilte in *I. auctorum* und *I. rerum.* Das würde beiden zum Vorteil gereichen. Als letzter folgt der *Index synopticus*, den ich mir der Bequemlichkeit halber an den Anfang des Buches gewünscht hätte (vgl. CJC).

Was den zuerst genannten Zweck des Autors betrifft, so wird man seiner Ansicht über das Verhältnis von Moral und Kirchenrecht zustimmen. Moral steht ihrem Gegenstande nach über dem Recht, da sie das *forum poli* beherrscht, das Recht in erster Linie das *forum fori.* Allein die Moral darf das Kirchenrecht nicht vernachlässigen, denn durch Nichtbeachtung oder weniger richtige Anwendung der juristischen Prinzipien kann es leicht geschehen, daß wichtige Moralfragen unvollständig und oberflächlich entschieden werden. Ebenfalls wird man die Ansicht des Autors billigen, Moral und Kirchenrecht möchten Hand in Hand gehen, und nicht wie Fremdlinge aneinander vorbei. R. meint nun, Moral und Kirchenrecht sollten (bei der Menge des Stoffes und der Kürze der Zeit) eine Arbeitsteilung vornehmen, damit nicht, wie es oft geschehen sei, derselbe Gegenstand doppelt, aber nirgends gründlich und ordnungsgemäß behandelt werde. Dieser sein Vorschlag ist in seinem Buche praktisch geworden. Vom Liber III des Codex findet sich daselbst nur: Cap. I *De locis sacris,* Cap. II *De seminariis,* Cap. III *De censura et prohibitione librorum,* Cap. IV *De beneficiis ecclesiasticis,* Cap. V *De bonis ecclesiae temporalibus.* Von den Sakramenten findet sich der *ordo* ganz unter Liber II. Tract. I *De clericis in genere.* Das Notwendigste von den übrigen Sakramenten und andern Materien des Liber III. findet sich in aller Kürze bei *officia parochorum* u. a. O. Liber I. der Institutionen ist überschrieben: *De normis generalibus et fontibus iuris canonici.* Gemäß seinem Vorsatze der Arbeitsteilung hätte der Verf. wohl manches aus Tract I. *De natura sociali ecclesiae* (31 S.) der Apologetik überlassen können. Zweckdienlich wird der Sozietätsbegriff bei Entwicklung der Rechtsidee eingeschaltet. — Für eine Stoffteilung zwischen Moral und Kirchenrecht sprechen gewiß praktische Gründe. Wahr ist, daß nicht bloß Ordenstheologen über Überbürdung klagen. Es war des Autors gutes Recht, sein Handbuch mit Berücksichtigung des Moralwerkes seines Ordensgenossen zu schreiben. Dennoch möchten wir glauben, daß der rein wissenschaftliche Wert und die allgemeine Brauchbarkeit des Buches für heute sich erhöhen würden, wenn R. bei einer Neuauflage alle Materien ex professo behandelt, die das neue kirchl. Gesetzbuch aufgenommen hat.

Was die Methode des Autors betrifft, so geht er in seinen Institutionen *„iuxta methodum faciliorem novi codicis iuris"* vor, wie der Titel verspricht. Er befindet sich dabei im Einklang mit E. Eichmann, der in seinem »Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex iuris canonici« S. 21 urteilt: „Die systematische Darstellung schließt sich zweckmäßigerweise dem CJC an, welcher eine im ganzen recht gute Systematik aufweist." Diese Systematik hindert R. nicht an zweckdienlichen Umgruppierungen' z. B. in d. Traktat *De clericis in genere,* Cap. I. *De statu clericali et de ordinatione clericorum,* Cap. II *De clericorum adscriptione alicui dioecesi et reductione ad statum laicalem.* Im Traktat *De clericis in specie* ist Sectio III überschrieben: *De variis conciliis et synodis.* Liber I. *De normis generalibus et fontibus iuris canonici.* Tract. II. *De fontibus existendi i. c.* Tract. III. *Fontes cognoscendi i. c.* (besser: *De fontibus).* Ob wohl diese der Schule entlehnte Einteilung in materielle und formelle Rechtsquellen es verdient, unter allen Umständen beibehalten zu werden? Mir scheint R. hätte die formellen Rechtsquellen passend in seiner Einleitung in dem Artikel über die Geschichte und den Fortschritt der Kirchenrechtswissenschaft bringen können (S. XXV ff.). Die materiellen Rechtsquellen könnten vielleicht in dem verkürzten 1. Traktat des 1. Buches untergebracht werden.

Das Werk des Verf. zeugt von viel Fleiß und Gelehrsamkeit. Es schließt sich enge an den Codex an und bietet eine klare, solide und kurze Erklärung desselben, wobei oft die eigenen Worte des kirchl. Gesetzbuches verwendet werden. Guten Aufschluß bietet es über die römische Kurie. Hervorgehoben sei auch das Ordensrecht. Wir halten das Buch wegen dieser und der oben angegebenen Vorzüge für eine würdige Bereicherung der kanonistischen Literatur und wünschen ihm auch in Deutschland, namentlich beim Ordensklerus, eine weite Verbreitung.

Geistingen (Sieg). J. Rick C. ss. R.

Weigert, Joseph, Pfarrer in Mockersdorf, **Religiöse Volkskunde.** [Hirt und Herde, 11. Heft]. Freiburg, Herder, 1924 (VIII, 124 S. 8°). M 3,20.

Was Weigert bescheiden einen „Versuch" nennt, ist in Wahrheit eine insbesondere methodisch sehr wertvolle Anleitung, die Eigenart der ländlichen Bevölkerung kennen zu lernen und zu verstehen, eine Anleitung, die von Anfang bis zu Ende deutlich die Spuren einer fortgesetzten unermüdlichen Beobachtung und zugleich eines sorgfältigen literarischen Studiums verrät. Je weniger auf katholischer Seite dieses Wissensgebiet bis jetzt gepflegt wurde, um so mehr verdient der Verf. Anerkennung für die mühevolle Arbeit, die er auf sich genommen und geleistet hat, und um so mehr ist zu wünschen, daß das Buch besonders von den Seelsorgern auf dem Lande gelesen und studiert werde. Natürlich muß die Verwertung fremder Erfahrung durch eigene Beobachtung ergänzt werden, da ja Sitte und Charakter der ländlichen Bevölkerung in den verschiedenen Gegenden große Verschiedenheiten aufweisen. Auch die wichtigste Literatur, die beigezogen werden kann, wenn es gilt, das Volk kennen zu lernen, (volkskundliche Werke, Volksdichtung usw.) sind aufgeführt.

Die S. 24 geschilderte Diesseitigkeit der bäuerlichen Religiosität erinnert an den alttest. religiösen Stand in Israel, worauf Bezug genommen werden könnte. Einzelne Sätze bedürften einer näheren Begründung oder einer genaueren Fassung; so ist S. 88 das Verhältnis von Religiosität und Sittlichkeit schwerlich richtig angegeben, auch ist die Religiosität nicht die höchste der Tugenden überhaupt, sondern nur die höchste der sittlichen Tugenden.

Tübingen. O. Schilling.

Kleinere Mitteilungen.

»**Drexel,** Albert, Herausgeber des „Innsbrucker Jahrbuches für Völkerkunde und Sprachwissenschaft" und Chefredakteur der internationalen Fachzeitschrift „Bibliotheca Africana", **Die Frage nach der Einheit des Menschengeschlechtes im Lichte der Sprachforschung.** Mit einem kulturgeschichtlichen, einem

rassentheoretischen und einem methodisch-kritischen Anhang. Zugleich zwei Kartenskizzen im Texte und eine farbige Karte als Beilage-Blatt enthaltend. [Origines. Wissenschaftliche Abhandlungen zu den Problemen der Urgeschichte und der Biblischen Geschichte. Erster Band: Der Mensch, sein Ursprung und sein Zusammenhang: Erster Teil]. Innsbruck, Felizian Rauch, o. J. (IV, 80 S. gr. 8°). M. 3,20.« — Das Buch beantwortet die Frage: Auf welche Art Sprachen verwandt sein können, durch die Unterscheidung einer historischen und naturalen Verwandtschaft; der Ausdruck scheint mir glücklich gewählt. Die 2. Abteilung bespricht die historische oder genealogische Verwandtschaft. Die 3. (Haupt-) Abteilung versucht den Nachweis, daß die Ainōs in Japan das sprachliche Bindeglied zwischen den Pygmäen und Großwüchsigen seien in ihren Beziehungen zu den Indogermanen, den Indonesiern, den Südamerikanern, zum Sumerischen. An die Ausführungen schließen sich 5 Anhänge. — Die Fülle und Auswahl des Materials gestattet an dieser Stelle keine Nachprüfung. Die aus dem Lautbestand und dem allgemeinen Aufbau der Sprachen genommenen Zeugnisse für die Einheit des Menschengeschlechtes sind bemerkenswert. Grundsätzlich ist zu sagen: Die Sprachwissenschaft und Sprachvergleichung gibt uns für die Verwandtschaft der Völker nur Richtlinien und Arbeitshypothesen, keine historischen Zusammenhänge, weil dafür die empirische Grundlage fehlt; diese letztere liefert die kulturhistorische Untersuchung. Das Studium des Buches selbst ist sehr erschwert durch den wenig gepflegten Stil und die systemlose Anordnung: ein Buch von 80 Seiten sollte nicht fünf Anhänge haben. Dazu fehlt jegliches Inhaltsverzeichnis, Personen- und Sachregister. In den Fortsetzungen sollte das nachgeholt werden. Jos. Engert.

Von dem lang erwarteten Werke von Prof. Franz **Wutz, »Die Transkriptionen** (sic) **von der Septuaginta bis Hieronymus«** ist die 1. Lieferung erschienen (Beiträge zur Wissenschaft vom Alten Testament, hrsg. v. Rudolf Kittel, N. F. H. 9). Berlin, Stuttgart u. Leipzig, Verlag von W. Kohlhammer (176 S. 8°). M 7. — Der Verfasser geht von den Formen der alttestamentlichen Eigennamen in der Septuaginta und von den sich in ihr findenden hebräischen Wörtern aus, die nicht übersetzt, sondern in Transskription (Umschrift) wiedergegeben sind, um im Anschluß daran die Theorie zu entwickeln, daß die Vorlagen der Septuaginta-Uebersetzer Texte gewesen seien, die nicht in hebräischen (bezw. aramäischen), sondern in griechischen Lettern geschrieben gewesen seien. Prof. Herzog in Gießen hat einen Abschnitt über den „Aristeasbrief und die Septuaginta" beigesteuert (S. 128 bis 132), indem der Nachweis versucht wird, daß auch diese berühmte Pseudo-Quelle für die Urgeschichte der Septuaginta transskribierte Texte als Vorlage voraussetze. M.E. wird da freilich zuviel in diese Urkunde hineingelesen, insbesondere der Ausdruck *μεταγράφειν* zu stark gepreßt. Dieses Verbum bedeutet ja nicht blos „transskribieren" sondern auch „übersetzen". Wutz selbst legt ein weitschichtiges Material vor und macht zweifellos auf manche Schwierigkeiten im Texte der Septuaginta aufmerksam, über die der gewöhnliche Leser vielleicht zu rasch hinweggeht. Anregend, wenn auch nichts grundsätzlich Neues bringend ist der § 27, der vom Wortschatz der Uebersetzer handelt und die längst erkannte Erscheinung, daß die LXX in manchen Fällen, wo ihnen die Bedeutung eines Wortes nicht klar war, beim Aramäischen und Arabischen Anleihen machten, durch neue Belege stützt. Eine andere Frage ist natürlich, ob durch das von Wutz vorgelegte Material seine These erhärtet wird. Darauf kann ich hier nicht eingehen, einmal weil das Werk noch nicht vollständig vorliegt, sodann weil mir zu einer eingehenden Erörterung hier der Raum fehlt. Ich behalte mir aber vor, mich an einem andern Ort ausführlich soweit zu äußern, als das nach dem Stande der Veröffentlichung möglich ist. Sehr dringend zu wünschen wäre, daß das Erscheinen des vollständigen Werkes nicht mehr lange auf sich warten läßt.

Fr. Stummer.

»**Stökle,** Dr. Ulrich, Studienrat in Ulm, **Der erste Korintherbrief für Schule und Haus erklärt** [Aus Gottes Wort. Praktische Erklärung der Briefe des Neuen Testamentes. Erstes Bändchen]. Bad Mergentheim, Hans Kling, ohne Jahr (IX, 167 S. kl. 8°). M. 3« — Diese kurze, praktische Erklärung des ersten Korintherbriefes ist aus dem Religionsunterricht am Gymnasium heraus entstanden. Es ist ein anspruchsloses, recht sympathisches Büchlein. Nach einer ganz knappen Einleitung werden die einzelnen Abschnitte in der Übersetzung von P. Konstantin Rösch abgedruckt, wonach eine zusammenfassende Erklärung folgt, die manchen brauchbaren Wink für die Gegenwart enthält. Der Verf. denkt sich als Leser an erster Stelle Religionslehrer, dann aber auch sonstige Seelsorger und Laien, auch die Schüler selbst. Ich würde das Büchlein gern in der Hand vieler Bibelleser sehen, während es dem Religionslehrer wohl zu wenig bietet. M. M.

»**Rüther,** Dr. Theodor, **Gott ruft die Seele.** Auslese aus Clemens von Alexandrien [Dokumente der Religion, IX. Band], Paderborn, F. Schöningh, 1923 (87 S. kl. 8°)« — Es ist ein glücklicher Gedanke, in unserer Zeit mit ihrem großen religiösen Suchen und Bedürfen die reichen Kornkammern der frühchristlichen Beter und Forscher weiteren gebildeten Kreisen zu erschließen. Blütenlesen, die man in unseren Tagen gerne zu diesem Behufe aus dem literarischen Nachlasse eines Autors aushebt, haben ihre Nachteile und ihre Vorzüge. Tiefer Gehende können sie für sich allein nicht befriedigen. Die Sätze, die sie bringen, sind zumeist aus dem Zusammenhange gelöst und vermögen nie das System zu ersetzen. Anderseits wird der Leser unmittelbar an Gedanken vergangener Tage herangebracht und kann diese nach Inhalt und Form quellfrisch auf sich wirken lassen. Daß R. den Alexandriner Klemens auf diesem Wege dem 20. Jahrhundert zu dolmetschen sucht, bedarf keiner Rechtfertigung. Dieser vornehme Geist, geadelt an der Bildung des Griechentums, denkend und schreibend in einer hellenistischen Großstadt der Spätantike, vermag dem modernen Menschen manch Glaubhaftes zu sagen. — Nach einer kurzen Einführung, die mit dem Leben und der Umwelt des K. vertraut macht und die in etwa auch für den erwähnten Blütenlesen anhaftenden Systemmangel Ersatz bietet, wird die getroffene Auswahl in 21 mit Ueberschriften versehenen Abschnitten vorgelegt. Jeder Abschnitt bringt ein einheitliches je einem Buche entnommenes Stück. Davon wurden 11 Stücke aus den Stromata, je 5 aus dem Protreptikus und dem Pädagogen enthoben. „Erläuterungen" (S. 76—84) tun dem Leser gute Dienste. — Die Auslese ist mit gutem Griffe vollzogen und bekundet, daß R. emsig in den Schriften des Alexandriners geblättert hat. Sie bietet unstreitig das Beste von dem, was weitere Kreise an dem frühchristlichen Autor interessieren mag. Die Uebersetzung ließt sich leicht und trägt in allweg dem modernen Sprachempfinden Rechnung. Dem Rezensenten hat das Büchlein eine genußreiche Stunde geschenkt.

J. Zellinger.

»**Kießler,** Hubert, S. V. D., Dr. phil., **Theorie des hypothetischen Urteils.** Mödling, Verlag St. Gabriel, 1925 (26 S. gr. 8°).« — Das Schriftchen bringt eigentlich nichts Neues; denn es bestimmt das hypothetische Urteil als ein einfaches Urteil, das dem kategorischen gegenüber durch die Bedingungsbeziehung zwischen Antezedens und Konsequens gekennzeichnet ist. Sein Verdienst besteht darin, daß es zwischen Urteil und Satz unterscheiden heißt; auf dieser Grundlage sieht der Verf. in dem Beispiel: „Morgen werde ich dich besuchen, wenn es gutes Wetter ist" nicht mit Sigwart ein hypothetisches Urteil, sondern nur einen hypothetischen Satz, da ihm der objektive Sachverhalt fehlt, der dem hypothetischen Urteil den Notwendigkeitscharakter geben muß (S. 15—16). A. Steuer.

»**Gillmann,** Franz, **Magister Albertus Glossator der Compilatio II.** Erweiterter Separatdruck aus „Archiv für katholisches Kirchenrecht", Band 105, Heft 1 und 2. Mainz, Kirchheim & Co., 1925 (77 S. 8°).« — Der durch seine literargeschichtlichen Forschungen zum Corpus Juris Canonici bekannte Würzburger Kanonist Franz Gillmann sucht in dieser Studie den Nachweis zu erbringen, daß Magister Albertus von Bologna vor dem 4. Laterankonzil einen Glossenapparat zur Comp. II verfaßt hat, der uns in Cod. Lips. 983 erhalten ist. — G. geht in seiner Beweisführung von den im Tankredapparat zur Compilatio II erwähnten Glossae Alberti aus, die sich in der Leipziger Handschrift wiederfinden. Bei Tankred treffen wir noch zahlreiche andere Glossen, die bloß mit A. signiert sind, aber auch dem Albertus zugeschrieben werden müssen, weil sie dem sonst noch in Betracht kommenden Glossator Alanus nicht angehören. Da diese Glossen ebenfalls in dem Leipziger Codex enthalten sind, ist daraus zu folgern, daß der ganze Glossenapparat dieser Handschrift dem Magister Albertus als Verfasser zugeschrieben werden muß. Allerdings hat der Cod. Borghesianus 364 der Vatikanischen Bibliothek die Siglen A. des Tankredapparats dem Alanus zugeeignet. Jedoch nimmt Gillmann hier eine irrtümliche Interpretation des Abschreibers an. Außer dem literargeschichtlichen Interesse beansprucht die ausführliche Abhandlung auch in materiellrechtlicher Hinsicht Beachtung. Ich erinnere nur an die interessanten Zitate aus den Glossatoren und Sum-

misten, die auf S. 39 ff. für die Begründung des Verbots der Erteilung des Brautsegens beigebracht werden. Aus diesem Grunde war die Publikation eines Sonderabdrucks wohl berechtigt.
N. Hilling.

»**Muckermann**, Hermann, **Ehe und Familie im Gottesreich.** [Neues Leben III]. Freiburg, Herder, 1925 (84 S.). Geb. M. 2,50.« — Das neue Werkchen „Ehe und Familie im Gottesreich" möchte man mit einem kleinen Kunstwerk vergleichen. Die alte christliche Wahrheit leuchtet daraus in neuem Glanze. Gediegenes biologisches und theologisches Wissen im Verein mit poetischem Sinn verleihen dem Büchlein einen eigenartigen Reiz, der ihm wohl viele Leser aus den Kreisen der christlich denkenden Gebildeten gewinnen wird. Kein passenderes und sinnigeres Bild hätte beigefügt werden können als Raffaels Vermählung Mariä. Der 1. Abschnitt der Schrift behandelt Ehe und Familie im Lichte der natürlichen Ethik, der 2. die Wiederherstellung der ursprünglichen Ordnung im Sinne des Erlösers, der 3. „die mystische Gestaltung der Natur in Bereitung der übernatürlichen Ordnung". Wie schon diese letzte Wendung erkennen läßt, fehlt es hin und wieder an jener natürlichen Einfachheit, die die Kunst der Darstellung vollendet. Doch soll darauf verzichtet werden, noch etwas deutlichere Beispiele anzuführen. S. 59 ist versehentlich stehen geblieben: „der große Auftrag" st. den großen Auftrag. Die Behandlung einzelner Fragen, so besonders die Behandlung der Frage der religionslosen Moral, hätte noch um einiges vertieft werden können durch Benützung der Enzykliken Leos XIII. Das Büchlein ist geeignet, dazu beizutragen, daß die Urkraft des Volkes erneuert, im Zeichen des Kreuzes die Familienentartung überwunden und die Lebenskraft der Natur verjüngt werde (S. 83). Schilling.

Leider druckt man nicht alle Tage „Gebete großer Seelen". Aber desto dankbarer wird man sein müssen, wenn man einem solchem kernigen und schlichten Buch begegnet wie des großen englischen Kardinals **Newman** »**Betrachtungen und Gebete.** Übertragen von Maria Knoepfler (John Henry Kardinal Newman, Gesammelte Werke II. München, Theatiner-Verlag 1924 (385 S. 8°). Geb. M. 8).« — Zum Teil mit schlichtester Darbietung von Betrachtungspunkten, zum größeren Teil in unmittelbarem persönlichen Betrachtungsgebet tritt Newman vor uns. Einiges, nicht bloß die Litaneien und die Kreuzwegandachten, wird auch für das Gemeinschaftsgebet in den gottesdienstlichen Andachten nutzbar gemacht werden können. Anderes ist für den persönlichsten Gebrauch des nachempfindenden Beters bestimmt. Die Reform der Gebetbuchliteratur, zumal wenn es sich um Neuausgaben von Diözesan-Gebetbüchern handelt, wird an solchen großen Beispielen, die darum noch lange nicht in allen Einzelheiten mustergültig zu sein brauchen, sich orientieren müssen.
S.

»**H. Dieckmann** S. J., **Alle meine Quellen sind in Dir.** Düsseldorf, L. Schwann, 1924 (81 S.) Geb. M. 3.« — Psalm 86 (87) mit der Überschrift „Sion" wählt P. Dieckmann als Ausgangspunkt seiner Lesungen für Zeiten und Feste nach der Ordnung des Kirchenjahres. Den Schluß dieses Psalms gibt er abweichend von anderen Übersetzern: „Und sie (die Völker) singen wie im Tanze „Alle meine Quellen sind in Dir" und wählt diese Schlußworte als Buchtitel sowie als roten Faden für seine Gedankengänge. Zur Kirche, zum neutestamentlichen Sion und seinen Quellen wird der Leser in den 12 Abschnitten hingeführt, deren krönenden Abschluß die Kapitel 21 und 22 der Geheimen Offenbarung bilden mit der Schilderung des himmlischen Jerusalem. Wie begeistert feiert der Verfasser am Pfingstfeste die Seele der zum Leben erweckten Kirche, deren Quellen und Segensfluten die Stirn der ersten Gläubigen netzen, oder am Fronleichnamstage die Springquellen aus den hl. Talgründen, in denen sich das Opferblut des Gottessohnes sammelte. Am Feste Kreuzerhöhung folgen wir der Kirche auf ihren Wegen und erleben Sturmwolken und umdüsterte Horizonte, glühenden Sonnenbrand, aufleuchtende Fernsichten und schauen herangereifte Erntefelder. Immer neue Anregungen vom Advent bis zu den Novembertagen Allerheiligen-Allerseelen bietet die sprachlich edle, biblisch gewürzte Lektüre, die vom Verlag eine ansprechende Ausstattung mit auf den Weg bekommen hat. C. S.

»**Siegfried von der Trenck, Leuchter um die Sonne.** Gotha, F. A. Perthes, 1925 (208 S.) Geb. M. 5.« — Eine „Geisterschlacht" soll dieses Buch im poetischen Gewande vor Augen führen, Gestalten „aus Zeiten und Räumen zusammengeschart", die um nachschaffende Seelen kämpfen wollen. Dichter, Philosophen und religiöse Geister will von der Trenck in diesem episch-lyrischen Dichtungen verherrlichen und als Leuchter im Ringe um die Sonne Jesus Christus gruppieren. „Selten", so rühmt der Verlag „ist ein Norddeutscher dem Süden, ein Protestant dem Katholizismus, ein Abendländer dem Orient unter voller Aufrechthaltung des eigenen Standpunktes so gerecht geworden." Freilich volle Objektivität ist keineswegs erzielt; aber zugeben kann man, daß ausgeprägte katholische Größen wie Thomas von Aquin und Ignatius von Loyola, denen gegenüber Nichtkatholiken oftmals Kampfesstellung einnehmen, hier in geistreicher Gedankendichtung gefeiert werden. Die Gruppierung ist freilich seltsam. Die Sonne Jesus Christus tritt nach dem 9ten Leuchter in die Erscheinung. Vorauf gehen drei Leuchtertriaden: die philosophische Gruppe Kant, Buddha und Thomas von Aquin, dann die dichterische Goethe, Shakespeare, Hebbel, schließlich die religiöse: Ignatius von Loyola, Augustin, Johannes. Der Verherrlichung Christi folgen 2 „Statuen religiösen Erlebens" (Paulus und Luther) und zum Schluß: die dichterisch-musikalische „Seele des Rokoko" (Molière-Mozart). — Manche Leser werden mit dieser Gruppierung nicht vollauf sich befreunden, so ergreifend und tief der Gedanke ist, große Persönlichkeiten als huldigende Leuchter der Menschheit um die Sonne, den Gottmenschen Jesus, im Ringe gruppiert zu feiern und mit Dantes Himmelsrose in Wettbewerb zu treten. Wie seltsam nimmt sich z. B. Buddha zwischen Kant und Thomas von Aquin aus! In der dichterischen Gruppe verdiente Sophokles oder Dante den Vorzug vor Hebbel. Aber die oft prächtige dichterische Modellierung der „Leuchter" (z. B. in dem Klein-Epos „Kant" in 10 Hexametergesängen) mag als Gegengewicht gegen Gruppierungsmängel und inhaltliche Fehlbehauptungen gern in die Wagschale fallen. C. S.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Padovani, U. A., La storia delle religioni in Italia (ScuolaCatt 1925 dic., 401—20).
Hindringer, R., Das heidnische Roßkultwesen u. seine Verchristlichung durch die röm. Kirche (ThPraktQuart 1925, 4, 739—55).
Vatter, E., Religiöse Plastik der Naturvölker. Frankfurt a. M., Frankf. Verlags-Anstalt (194 mit Abb. 4°). M 11.
Hallier-Schleiden, H., Vom Bilsenkraut u. Sonnengott. Oegstgeest b. Leiden, Selbstverlag, 1925 (77). *Fl* 3.
Schlobies, H., Der akkadische Wettergott in Mesopotamien. Lpz., Pfeiffer, 1925 (31). M 4,50.
Jean, Ch.-F., Le péché chez les Babyloniens et les Assyriens. Piacenza, Coll. Alberoni, 1925 (176). *L* 10.
Herrmann, Ch., Religion u. Kunst im alten Babylon. Mit 30 Abb. Berl., Furche-Kunstverl., 1925 (32, 24). M 4,50.
Glasenapp, H. v., Der Jainismus. Eine indische Erlösungsreligion. Mit 3 Taf. Berl., Häger, 1925 (XV, 505 4°). M 25.
Karutz, R., Maria im fernen Osten. Das Problem der Kuan Yin. Mchn.-Planegg, Barth, 1925 (99 mit Abb.). M 5.
Grimme, H., Ein Felspsalm aus altarab. Heidenzeit (OrientLtztg 1, 13—23).
Hallauer, J., Die Vita des Ibrahim B. Edhem in der Tedhkiret el-Ewlija des Ferid Ed-Din Attar. Eine islam. Heiligenlegende. Lpz., Mayer & Müller, 1925 (75). M 9.
Bertholet, A., Die gegenwärtige Gestalt des Islams. Tüb., Mohr, 1925 (39). M 1,20.
Harder, R., Plotin: Der Abstieg der Seele in die Leibeswelt, übers. (Antike 1925, 4, 363—76).
Loth, L., Le dieu gaulois Rudiobos, Rudianos (RArch 1925 oct.-déc., 210—27).

Biblische Theologie.

Mandelkern, S., Veteris Testamenti Concordantiae hebraicae atque chaldaicae. Ed. alt. locupletissime aucta et emend. Berl., Margolin, 1925 (XIX, 1532, 16 4°). M 130.
Zoller, J., Sinaischrift u. griech.-latein. Alphabet. Ursprung u. Ideologie dargestellt. Hannover, Lafaire (68). M 3.
Schmidtke, F., Die neue Septuaginta-Theorie (ThGl 1925, 5, 628—39).

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

Haluščynskyj, Th. T., De ucrainis S. Scripturae versionibus (Bohoslovia 1925, 3, 218—25; 4, 309—19).
Dennefeld, L., Le Judaïsme biblique. P., Letouzey, 1925 (178 16°).
Wardie, W. L., The Origins of Hebrew Monotheism (ZAlttest Wiss 1925, 3/4, 193—209).
Hehn, J., Zum Problem des Geistes im Alten Orient und im A. T. (Ebd. 210—25).
Keyser, L. S., To Create or to Form (BibliothecaS Jan., 47-54).
Fruhstorfer, K., Zeitdauer der bibl. Urgeschichte (ThPrakt Quart 1925, 4, 727—39).
Bumüller, J., Die Urzeit des Menschen. 4. Aufl. Mit bes. Abb.-Bd. Augsb., Filser, 1925 (VII, 356, 27 Taf.). M 10.
Fischer, H., Weltwenden. Die großen Fluten in Sage u. Wirklichkeit. Mit 54 Abb. im Text u. 12 Taf. 3., erw. Aufl. Lpz., Voigtländer (XII, 243). M 6.
Löhr, M., Zum Hexateuchproblem (OrientLtztg 1, 4—13).
Eisler, R., Akkadisch šilu — „Gebieter" in Gen. 49, 10 (MonatsschrGeschWissJud 1925, 11/12, 444—46).
Steif, M., Einige Wortspiele im Pentateuch (Ebd. 446—48).
Welch, A. C., When was the Worship of Israel Centralized at the Temple? (ZAlttestWiss 1925, 3/4, 250—55).
Oestreicher, Th., Dtn 12, 13 f. im Licht von Dtn 23, 18 f. (Ebd. 246—49).
Sellin, E., Wann wurde das Moselied Dtn 32 gedichtet? (Ebd. 161—73).
Sachsse, Untersuchungen zur hebr. Metrik (Ebd. 173—92).
Bévenot, H. G., The Primitive Book of Tobit (BibliothecaS Jan., 55—84).
Lods, Ad., Recherches récentes sur le Livre des Psaumes (R HistRelig 1925, 1/2, 15—34).
Baumstark, A., Der armenische Psaltertext (OriensChrist 12/14, 1925, 180—213).
Kaupel, H., Gott u. Götter in den Psalmen (ThPraktQuart 1925, 4, 722—27).
Tobac, E., Une page d'histoire de l'exégèse [über das Hohelied] (RHistEccl 1925, 3/4, 510—24).
Heyes, H. J., Das Buch der Sprüche u. das altägypt. Weisheitsbuch des Amen-em-ope (BonnerZ 1, 1—11).
Heller, B., Das Traumerraten im Buche Daniel (ZAlttestWiss 1925, 3/4, 243—46).
Welch, A. C., The Death of Josiah (Ebd. 255—60).
Rudberg, G., Hellenistisk litteraturforskning och Nya Testamentet (Eranos 1925, 3/4, 193—205).
Udny, E. F., Das Urchristentum. Die ursprüngl. Lehre nach dem Evangelium der hl. Zwölf. Autor. Übers. Wien, Piehl, 1925 (VIII, 156). M 1,30.
Fiebig, P., Der Erzählungsstil der Evangelien im Lichte des rabbin. Erzählungsstils. Lpz., Hinrichs, 1925 (XII, 162). M 8,40.
Schäfer, J., Das h. Evangelium Jesu Christi u. die Apostelgeschichte. Übers. u. erklärt. Steyl, Missionsdruck., 1925 (VII, 402, 151). M 2.
Schell, H., Christus. Textlich u. illustrativ verm. Aufl. 90 Abb. 21. u. 22. Tsd. Mainz, Kirchheim, 1925 (181 4°). M 7.
Fillion, L. Cl., Notre Seigneur Jésus-Christ d'après les évangiles. P., Letouzey, 1925 (464 16°).
Magoun, H. W., Christ's Estimate of Himself (BibliothecaS Jan., 12—28).
Baldi, D., L' infanzia del Salvatore. Studio esegetico e storico. Roma, Ferrari, 1925 (XXIV, 336). *L* 20.
Bonnetain, P., Le baptême de Notre-Seigneur (VieArtsLiturg janv., 99—107).
Morice, H., La délicatesse de Jésus (Ebd. 108—20).
Prat, F., Les places d'honneur chez les Juifs contemporains du Christ (RechScRelig 1925, 6, 512—22).
Merz, A. N., De Kerk van Christus naar de Schrift. Zout-Leeuw (Belg.), Peeters, 1925 (463 12°).
Klostermann, E., Das Markusevangelium erklärt. 2., völlig neubearb. Aufl. Tüb., Mohr (IV, 195). M 5.
Hänsler, H., *Lumen ad revelationem gentium.* Die Berufung der Heiden (ThGl 1925, 5, 687—700).
Joüon, P., Notes de philologie paulinienne [Rom. 2, 10; 5, 6; 2 Cor. 12, 7; Eph. 2, 20; καταργεῖν dans S. Paul] (RechSc Relig 1925, 6, 531—35).
Gröber, K., Palästina, Arabien u. Syrien. Baukunst, Landschaft, Volksleben. Berl., Wasmuth, 1925 (XVII mit eingedr. Kart., 304 Abb. 4°). M 26.
Landauer, G., Palästina. 300 Bilder. Mit ausführl. beschreib. Text. Mchn., Meyer & Jessen, 1925 (X, 244 4°). M 20.
Greßmann, H., Byblos (ZAlttestWiss 1925, 3/4, 225—42).
Albeck, Ch., Die neueste Mischnaliteratur (MonatsschrGesch WissJud 1925, 11/12, 401—21).

Historische Theologie.

Cumont, F., La lettre de Claude aux Alexandrins et les Actes des Apôtres (RHistRelig 1925, 1/2, 3—6).
Allard, P., Le Christianisme et l'Empire romain, de Néron à Théodose. 9e éd. P., Gabalda, 1925 (329 16°). *Fr* 10.
Rougier, L., Celse, ou Le conflit du christianisme primitif et de la civilisation antique. P. V, Edit. du siècle (432 16°). *Fr* 20.
Cochet, Marie Anne, Essai sur l'emploi du sentiment religieux comme base d'autorité politique (du IIIe au XXe siècle). P., Les Presses universitaires, 1925 (XX, 144). *Fr* 15.
Koch, H., Die *Τεσσαρακοστή* im can. 5 von Nicäa (ZKGesch 1925, 4, 481—86).
Lebon, J., Pour une édition critique des oeuvres de S. Athanase (RHistEccl 1925, 3/4, 524—30).
Hovorka, N., Leben u. Versuchungen des h. Antonius. Nach der im 4. Jahrh. vom Bischof Athanasius verf. Biographie hrsg. Mit Erl. zum Urtext von E. Stein u. kunsthist. Studie von H. Glück. 60 zweifarb. Initialen, Randzeichn. u. Vignetten u. 17 Bildtaf. Wien, Reinhold-Verlag, 1925 (VI, 144). M 2,50.
Pasquali, G., Gregorius Nyssenus: Opera. Vol. 8, fasc. 2. Epistulae. Berl., Weidmann, 1925 (LXXXIII, 94). M 9.
Suys, E., La sentence portée contre Priscillien (Trèves 385) (RHistEccl 1925, 3/4, 530—38).
Gallerand, H., La rédemption dans l'Eglise latine d'Augustin à Anselme (RHistRelig 1925, 1/2, 35—76).
Janssens, Al., De rationibus seminalibus ad mentem S. Augustini (EphThLov 1, 29—32).
Furlani, G., Meine Arbeiten über die Philosophie bei den Syrern (ArchGeschPhilos 1925, 1/2, 3—25).
Kolon, B., Die Vita S. Hilarii Arelatensis. Pad., Schöningh, 1925 (124). M 8.
Herwegen, I., Der h. Benedikt. Ein Charakterbild. 3. Aufl. Düsseldorf, Schwann (IX, 165 mit Abb.). M 8.
Lacger, L. de, Histoire de l'abbaye Saint-Salvy d'Albi, du VIe au XIIe s. Ligugé (Vienne), impr. Aubin, 1925 (96 et 6 planches).
Flaskamp, F., Zum Leben Sturms von Fulda (ZKGesch 1925, 4, 486—88).
Knauer, H., Hrotsvitha von Gandersheim: Fall u. Bekehrung des Vicedominus Theophilus. Maria. Aus d. Lat. übertr. Berl., Anthroposoph. Bücherstube, 1925 (79). M 2.
Oliger, L., Revelationes B. Elisabeth. Disquisitio critica una cum textibus latino et catalaunensi (Antonianum 1, 24—83).
Guilloux, P., Abélard et le couvent du Paraclet (RHistEccl 1925, 3/4, 455—78).
Steinen, W. von den, Bernard von Clairvaux. Leben u. Briefe. Bresl., Hirt (118). M 5.
—, Franziskus u. Dominikus. Leben u. Schriften. Ebd. (125). M 5.
Theodori, C., Geschichte u. Beschreibung des Klosters Banz in Bayerns Oberfranken. Völlig neu bearb. von A. M. Favreau. Lichtenfels, Schulze, 1925 (VIII, 115 mit Abb.). M 2.
Fank, P., Das Chorherrenstift Worau u. sein Wirken in Vergangenheit und Gegenwart. Graz, Moser, 1925 (XII, 225 mit Abb.). M 4,70.
Hoogeweg, H., Die Stifter u. die Klöster der Provinz Pommern. Bd. 2. Stettin, Saunier, 1925 (VII, 1067). M 15,50.
Flür, I., Kirchengeschichtliche Fragmente aus dem Walgau. 1/2. Bregenz, Teutsch (117). M 2.
Delorme, F. M., Explanationes Constitutionum generalium Narbonensium (ArchFranciscHist 1925, 4, 511—24).
Kleinschmidt, B., Das Leben des h. Bonaventura in einem Gemäldezyklus von Francisco Herrera dem Älteren u. Francisco Zurbaran. Mit 7 Taf. (Ebd. 3—16).
Lampen, W., Utrum Richardus a Mediavilla fuerit S. Ludovici Tolosani magister (Ebd. 113—16).
Van den Wyngaert, A., Tractatus Pauperis a Fr. Johanne de Pecham O. F. M. conscriptus. P. XIV, 9 rue Marie-Rose, 1925 (86). *Fr* 12.
Pelster, F., La Quaestio disputata de s. Thomas *„De unione Verbi incarnati"* (ArchPhilos III, 2, 1925, 198—245).
Meyrink, G., Thomas von Aquino: Abhandlung über den Stein der Weisen. Übers., mit ausführl. Einleitung. Mchn.-Planegg, Barth, 1925 (XLVII, 56). M 3,80.

Xenia Thomistica S. Thomae Aq. oblata. Cur. S. Szabó. Vol. III. Tractatus historico-critici. Romae, Coll. Angelico, 1925 (626 Lex. 8°). Insunt: D. Prümmer, De chronologia vitae S. Thomae Aq. (1—8). — P. Mandonnet, Thomas d'Aquin Lecteur à la Curie Romaine (9—40). — A. Walz, De Aquinatis e vitae discessu (41—55). — A. Birkenmajer, Neues zu dem Briefe der Pariser Artistenfakultät über den Tod des h. Thomas von Aq. (57—72). — C. Jellouschek, Quaestio Magistri Ioannis de Neapoli O. Pr., „Utrum licite possit doceri Parisius doctrina fratris Thome quantum ad omnes conclusiones ejus" hic primum in lucem edita (73 bis 104). — A. Walz. Historia Canonizationis S. Thomae de Aq. (104—72) — A. Walz, Bulla Canonizationis S. Thomae Aq. a Ioanne XII P. M. emanata (173—88). — M. Grabmann, Forschungen zur ältesten deutschen Thomistenschule des Dominikanerordens (189—231). — R. M. Martin, E primitiis scholae D. Thomae Aq. Mag. Hervaei de Nedellec O. P. Tractatus de peccato originali (233—47). — Fr. Pelster, Die Bibliothek von S. Caterina zu Pisa, eine Büchersammlung aus den Zeiten des h. Thomas von Aq. (249—80). — M. D. Roland-Gosselin, De distinctione inter essentiam et esse apud Avicennam et D. Thomam (281—88). — H. L. Janssens, Thomas et S. Anselme (289—96) — D. Chenu, Pro fidei supernaturalitate illustranda (297—307) — M. Cordovani, Tomismo dantesco (309—26). — I. Koch, Die Verteidigung der Theologie des h. Thomas von Aquin durch den Dominikanerorden gegenüber Durandus de S. Porciano, O. P. (327—62). — M. Rackl, Der h. Thomas von Aq. u. das Trinitarische Grundgesetz in byzantin. Beleuchtung (363—90). — N. Pfeiffer, Doctrinae iuris internationalis iuxta Franciscum de Victoria O. P. (391—421). — Fr. Diekamp, Melchioris Cani O. P. de contritione et attritione doctrina (453—40). — I. L. Jansen, S. Alphonsus in systemati morali cum St. Thoma concors. (441 bis 48). — A. Michelitsch. De Commentariis in Summam Theologiae S. Thomae Aq. (449—58). — C. Pera, Il S. Cingolo di S. Tommaso d'Aq. (459—515). — F. Ehrle, L'Agostinismo e l'Aristotelismo nella scolastica del sec. XIII. Ulteriori discussioni e materiali (517—88). — Adeodato di S. Giuseppe, Il santo Contemplatore di Dio (590—97).

Noël, L., Notes d'épistémologie thomiste. Louvain, Inst. sup. de philos., 1925 (VIII, 244 12°). Fr 9.

Kolipinski, S. J., Le don de l'Esprit-Saint, don incréé et don créé, selon la doctrine de s. Thomas d'Aq. Fribourg (Suisse), Université, 1924 (VIII, 155).

Garrigou-Lagrange, R., Du caractère métaphysique de la théologie morale de S. Thomas (RThomiste juill.-août 341—55).

Grabmann, M., Die Kulturphilosophie des h. Thomas v. Aq. Augsburg, Filser, 1925 (217). M 4,50.

Rohner, A., Thomas v. Aq. od. Max Scheler. Individuum u. Gemeinschaft (DThomas 2, 129—44; 3, 282—98).

Bielmeier, A., Die Stellungnahme des Hervaeus Natalis O. P. († 1323) in der Frage nach dem Wissenschaftscharakter der Theologie (Ebd. 1925, 4, 399—414).

Acta primi congressus Thomistici internationalis. Rom, Arco della pace 5, 1925 (316).

Otto, R., Meister Eckeharts Mystik im Unterschiede von östl. Mystik (ZThKirche 5, 325—50; 6, 418—36).

Rueff, H., Das rhein. Osterspiel der Berliner Handschrift Ms. germ. fol. 1219. Berlin, Weidmann, 1925 (V, 224). M 12.

Meijboom, A., Die Pilgerfahrt des träumenden Mönchs. Nach d. Kölner Handschrift hrsg. Bonn, Schröder (34, 388). M 10.

Steinen, W. von den, Dante: Die Monarchie. Bresl., Hirt (119). M 5.

Reade, W. H. V., Intellectual Toleration in Dante (JThStud 1925 Oct., 1—19).

Pfister, K., Defensorium immaculatae virginitatis (Wiedergabe nach dem in d. Bayr. Staatsbibliothek zu München befindl. Orig.), Leipzig, Insel-Verlag, 1925 (17 faks. Bl. mit farb. Abb.). M 70.

Beckmann, G., Concilium Basiliense. Bd. 6. Protokolle d. Concils vom Dez. 1436—Dez. 1439. Halblbd. 1. Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1925 (745). Fr 50.

Schneider, F., Rom u. Romgedanke im M.-A. Die geistigen Grundlagen der Renaissance. Mit 32 Taf. München, Drei Masken Verlag (XI, 309). M 10.50.

Goldscheider, F., Reginaldus Gonsalvius Montanus: Die Praktiken der spanischen Inquisition. Aus der latein. Übers. u. erl. Berl., Häger, 1925 (XXXII, 236). M 4,50.

Noack, E., Pfälzische Romfahrer (ZGeschOberrh 1925, 3, 391—420).

Bünger, F., Studentenverzeichnisse der Dominikanerprovinz Saxonia (ca. 1377) (ZKGesch 1925, 4, 489—505).

Bihl, M., Duae epistolae S. Johannis a Capistrano (1453. 1456) (ArchFrancHist 1, 63—75).

Pusino, I., Ficinos u. Picos religiös-philos. Anschauungen (ZK Gesch 1925, 4, 504—43).

Michel, Hedwig, St. Caterina von Genua. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag, 1925 (125). M 3,50.

Kalkoff, P., Die Reichsabtei Fulda am Vorabend der Reformation (ArchRefGesch 1925, 3/4, 210—67).

Kaegi, W., Hutten und Erasmus III (HistViertelj 1925, 4, 461—514).

Boehmer, H., Der junge Luther. Mit 39 Abb., Gotha, Flamberg Verlag, 1925 (393). M 9.

Benndorf, R., Luthers „De servo arbitrio" u. das kirchl. Bekenntnis II (ChristentumWiss 1925, 11, 46—586).

Köhler, W., Das Buch der Reformation Huldrych Zwinglis. Mit 39 Bildern im Text u. 57 Taf. München, Reinhardt (373). M 12.

—, Luther u. Zwingli (ZThK 1925, 6, 454—72).

Ostertag, H., Luther u. Kant (NKirchlZ 1925, 11, 765—807).

Ficker, J., Zu Luthers Vorlesung über den Galaterbrief 1516/17 (ThStudKrit 98/99, 1, 1—17).

Schulze, G., Die Vorlesung Luthers über den Galaterbrief von 1531 u. der gedruckte Kommentar von 1535 (Ebd. 18—82).

Albrecht, O., Aus der Werkstatt der Weimarer Lutherausgabe (Ebd. 83—142).

Lortz, J., Die Leipziger Disputation 1519 (BonnerZ 1, 12—37).

Merz, G., Die Heidelberger Disputation Doktor M. Luthers, übers. (ZwZeiten 1, 3—17).

Kohlmeyer, E., Noch ein Wort zu Luthers Schrift an den Christl. Adel (ZKGesch 1925, 4, 582—94).

Dörries, H., Calvin u. Lefèvre (Ebd. 544—81).

Lang, A., Die *Loci theologici* des Melchior Cano u. die Methode des dogmat. Beweises. Mchn., Kösel & Pustet, 1925 (VIII, 256). M 5,50.

Premm, M., Das tridentinische *„diligere incipiunt"* (Sess. 6 cp. 6). Graz, „Styria", 1925 (VIII, 79). M 2,80.

Schornbaum, Markgraf Georg Friedrich v. Brandenburg u. die evang. Stände Deutschlands 1570—75 (ArchRefGesch 1925, 3/4, 268—300).

Buchner, E., Religion u. Kirche. Kulturhistor. interessante Dokumente aus alten deutschen Zeitungen (16. bis 18. Jahrh.). Mchn., Langen, 1925 (356). M 3,50.

Martin, F., Wolf Dietrich von Raitenau, Erzbischof von Salzburg. Wien, Hartleben, 1925 (91 mit Abb.). M 2,50.

Lemmens, L., Relationes nationem Chaldaeorum inter et Custodiam Terrae Sanctae 1551—1629 (ArchFrancHist 1, 17—28).

Goyens, J., Le P. Louis Hennepin O. F. M., missionnaire au Canada au XVIIe s. (Ebd. 1925, 3, 318—45; 4, 473—510).

Rigault, G., et Goyau, G., Martyrs de la Nouvelle-France. Extraits des relations et lettres des missionnaires jésuites. P., „Spes", 1925 (284 avec grav.). *Fr* 20.

Fouqueray, H., Histoire de la Comp. de Jésus en France. T. 5. 1634—1645. P., bureaux des Études, 1925 (478).

Carreyre, M., Le Jansénisme pendant les premiers mois de la Régence (sept.-déc. 1715) (RHistEccl 1925, 3/4, 479—509).

Lother, H., Zur Geschichte des Pietismus in Schweden und Dänemark (ZKGesch 1925, 4, 597—613).

Müller, K., Die religiöse Erweckung in Württemberg am Anfang des 19. Jahrh. Tüb., Mohr, 1925 (V, 52). M 1,80.

Schiel, H. Fr., Johann Baptist von Hirscher. Eine Lichtgestalt aus dem deutschen Katholizismus des 19. Jahrh. Frbg., Caritas-Verlag (VII, 280). M 8,80.

Delarue-Mardrus, Lucie, S. Thérèse de Lisieux. P., Fasquelle, 16°. *Fr* 9.

Bernoville, G., S. Thérèse de l'Enfant-Jésus. P., Grasset, 1925 (247 16°). *Fr* 9.

Systematische Theologie.

Boulenger, A., Manuel d'apologétique. 4e éd. rev. et corr. Lyon, Vitte, 1925 (490).

Heim, K., Glaube u. Leben. Gesammelte Aufsätze u. Vorträge. Berl., Furche-Verlag (680). M 15.

Van de Woestyne, Z., Scholae Franciscanae aptatus Cursus Philosophicus. T. II. Cosmologia, Psychologia, Theologia. Mechliniae, typ. S. Francisci, 1925 (XXXIX, 816). *Fr* 35,50.

Schultes, R. M., Die Entwicklung der Stufler-Kontroverse (DThomas 1925, 3, 360—69; 4, 464—82).
Fleischmann, H., Das Unendliche in der Aufeinanderfolge (Ebd. 4, 385—98).
—, De processu in infinitum in causis efficientibus (EphThLov 1, 5—28).
Medicus, F., Die Freiheit des Willens u. ihre Grenzen. Tüb., Mohr (IV, 119). M 3,20.
Fahsel, H., Die Überwindung des Pessimismus. Eine Auseinandersetzung mit Arthur Schopenhauer. Frbg., Herder, 1925 (IX, 86). M 2.
Lungwitz, H., Die Entdeckung der Seele. Allgemeine Psychobiologie. Lpz., Oldenburg, 1925 (707). M 25.
Ettlinger, M., Beiträge zur Lehre von der Tierseele u. ihrer Entwicklung. Mstr., Aschendorff, 1925 (VIII, 126). M 5,90.
Steiner, R., Das Christentum als mystische Tatsache u. die Mysterien des Altertums. 5. Aufl. Dornach (Schweiz), Goetheanum, 1925 (VIII, 164). M 3.
Ellerhorst, W., Die Wahrheit des Spiritismus. Nach d. Engl. Mit 7 Bildern. Ravensburg, Verlags- u. Druckereigesellschaft Stuttgart, 1925 (XII, 189). M 3,80.
Raupert, J. G., Die Geister des Spiritismus. Erfahrungen u. Beweise. Innsbr., Tyrolia, 1925 (119 mit Abb.). M 2,50.
Verweyen, J. M., Weltgeheimnis u. Probleme des Okkulten. Berl., Pyramidenverlag, 1925 (43). M 1,50.
Zulliger, H., Unbewußtes Seelenleben. Die Psychoanalyse Freuds in ihren Hauptzügen. 7. Aufl. Stuttg., Franckh (88 mit 20 Abb.). M 1,50.
Maréchal, J., Les lignes essentielles du Freudisme (NRThéol 1925, 9, 537—51; 10, 577—605; 1926, 1, 12—50).
Barth, K., Kirche u. Theologie (ZwZeiten 1, 18—40).
Bultmann, R., Die Frage der „dialektischen" Theologie (Ebd. 40—59).
Köhler, R., Kritik der Theologie der Krisis. Eine Auseinandersetzung mit K. Barth, F. Gogarten, E. Brunner u. E. Thurneysen. Berl., Hutten-Verlag, 1925 (24). M 0,60.
Rade, M., Glaubenslehre. Buch 2. „Christus". Gotha, Klotz (VII, 183—362). M 4.
Herrmann, Institutiones Theologiae dogmaticae. T. I. Ed. VI. Lugduni, Vitte (VIII, 807). *Fr* 48.
Bittremieux, J., Ideae divinae de possibilibus. De ver. qu. 3 a. 6 (EphThLov 1, 57—62).
Scheeben, M. J., Die Herrlichkeiten der göttl. Gnade. Neu bearb. durch A. M. Weiß. 13. u. 14. Aufl. Frbg., Herder, 1925 (X, 684). M 4,40.
Zychlinski, A., De supernaturali vitalitate gratiae sanctificantis virtutumque infusarum (DThomas 1925, 4, 445—52).
Hamon, A., Histoire de la dévotion au Sacré-Coeur. II. L'aube de la dévotion. P., Bonne Presse, 1925 (XXIX, 359). *Fr* 22.
Garriguet, L., Eucharistie et Sacré-Coeur. Etude comparée de théologie et d'histoire sur les deux dévotions. P., Téqui, 1925 (357). *Fr* 14,10.
La Taille, M. de, Esquisse du mystère de la foi, suivie de quelques éclaircissements. 2e éd. P., Beauchesne, 1925 (IX, 286). *Fr* 10.
Kramp, J., Opfergemeinschaft u. Meßgebräuche im Altertum u. MA. (StimmZeit 56, 4, 283—99).
Capelle, B., La fête de l'Assomption dans l'histoire liturgique (EphThLov 1, 33—45).
Söderblom, N., Der evang. Begriff eines Heiligen. Greifswald, Bamberg, 1925 (24). M 1,20.
Murawski, F., Klare Begriffe in der Frömmigkeit. Wörterbuch des geistl. Lebens. Steyl, Missionsdruck., 1925 (300). M 4,20.
Willam, F. M., Unser Weg. Eine Sittenlehre für das Volk. Wiesbaden, Rauch, 1925 (296). M 5.
Dunin Borkowski, St. v., Ein psycholog. Verfahren bei Beurteilung sittlicher Handlungen (Schluß) (VierteljWissPädag 1925, 4, 543—71).
Loew, W., Zur Frage der evang. Sozialethik (ZwZeiten 1, 60-75).

Praktische Theologie.

Brys, J., De dispensatione in iure canonico praesertim apud Decretistas et Decretalistas usque ad medium saec. XIV. Lovanii, Univ. cath., 1925 (XXXII, 276). *Fr* 20.
Gobillot, Ph., Sur la tonsure chrétienne et ses prétendues origines païennes (RHistEccl 1925, 3/4, 399—454).
Przywara, E., Katholizismus der Kirche u. Katholizismus der Stunde (StimmZeit 56, 4, 260—70).
Loisy, A., L'Eglise et la France. P., Nourry, 1925 (237 16°).
Abt, H., Die Schweiz u. die Nuntiatur. Zürich, Füssli, 1925 (50). M 1,50.
Uexküll, N., Rom u. der Orient. Ägypten, Palästina, Syrien. Lugano, Salvatore-Verlag, 1925 (308). M 7,25.
Siegmund-Schultze, T., Die ökumenische Konferenz von Stockholm (Eiche 1925, 4, 349—77). — Stockholmer Reden (379—401).
Pirri, P., Il Protestantesimo nel Brasile (CivCatt genn. 16, 148—65).
Kleinschmidt, B., Die Vereinigten Staaten Nordamerikas als Missionsland (ThGl 1925, 5, 507—608).
Raucaz, L. M., Vingt-cinq années d'apostolat aux Iles Salomon méridionales (1898—1923). Lyon, Vitte, 1925 (261 avec grav.).
Raab, K., Handbüchlein des österr. Theologen-Missions-Verbandes. Mödling b. Wien, St. Gabriel, 1925 (103). M 1,30.
Pohl, H., Die kath. Militärseelsorge Preußens 1797—1888. Studien zur Gesch. des deutschen Militärkirchenrechts. Stuttg., Enke (IX, 396). M 30.
Acken, B. van, Spendung der h. Sakramente an Kranke u. Sterbende (ThPraktQuart 1925, 1, 11—22; 2, 325—35; 3, 539—46; 4, 688—98).
Dubowy, E., Aus der inneren Mission einer Großstadtgemeinde (Ebd. 1, 22—33; 2, 246—59; 3, 475—506; 4, 681—88).
Cattani, G., Per l'eugenetica (ScuolaCatt 1925 dic., 421—37).
Mayer, Jos., Die Unfruchtbarmachung Geisteskranker (BonnerZ 1, 38—57).
Bouvier, P., Les Décisions du Saint-Siège et le devoir des confesseurs. Circa abusum matrimonii. Nouv. éd. contenant les décisions récentes. 49e mille. P., Letouzey, 1925 (62 16°).
Schmitz, P., Weihevolle Mutterschaft. 4 Vortr. Mödling b. Wien, St. Gabriel, 1925 (40). M 0,50.
Riß, F., Weilpert, K., Richter, W., Religiöse Kindererziehung. Mchn., Kommunalschriften-Verlag, 1925 (XV, 170). M 6,90.
Brögger, J., Pädagogische Gegenwartsfragen (ThGl 1925, 5, 664—86).
Foerster, Fr. W., Religion u. Charakterbildung. Zürich, Rotapfel-Verlag, 1925 (464). M 7,60.
Jaeger, E., Philosophie der Erziehung (Pharus 1, 1—17).
Weigl, F., Die religiöse Verinnerlichung der Willensmotive (Ebd. 17—43).
Schulte, A., Keuschheitserziehung u. öftere h. Kommunion im Internat. Donauwörth, Auer, 1925 (49). M 0,80.
Lau, E., Beiträge zur Psychologie der Jugendlichen. Moral- u. sozialpsychol. Untersuchungen auf experimenteller Grundlage. 3. Aufl. Langensalza, Beltz, 1925 (82). M 2.
Eberlein, H., Die pädagog. Bedeutung des A. T. für den christl. Unterricht u. Erziehung (NKirchlZ 1, 37—61).
Hanß, J., Kurze u. lehrreiche Beispiele für den neuen Einheits-Katechismus. Limburg a. d. Lahn, Steffen, 1925 (459). M 5,50.
Gabriel, F., Erstkommunionunterricht in ausgearbeiteten Katechesen. 2. Aufl. Pad., Schöningh (166). M 2,60.
Waschitza, E., Dreizehn Erstkommunion-Ansprachen. Cieszyn [Teschen], Selbstverlag, 1925 (VII, 72).
Meyenberg, A., Homiletische u. katechetische Studien im Geiste der Hl. Schrift u. des Kirchenjahres. 8. Aufl. Luzern, Räber, 1925 (XX, 956). *Fr* 16,50.
Stingeder, F., Die homiletische Fülle der Hl. Schrift. In themat. Homilien dargetan. 3. und 4. [Schluß-] Heft. Linz a. D., Preßverein, 1925 (175). M 2,50.
—, Aus der Predigttheorie für die Predigtpraxis. Ges. Aufsätze. Ebd., 1925 (275). M 5.
Honnef, J., Predigt u. Arbeiterschaft (SozRevue 1925, 11/12, 241—47).
Lutz, F. X., Winke u. Donnerschläge. Fünf-Minutenpredigten. Rgsb., Verlagsanstalt, 1925 (VIII, 154). M 3,60.
Linhardt, R., Feurige Wolke. Kanzelvorträge auf d. Sonn- u. Festtage d. Weihnachts- u. Osterkreises. Frbg., Herder, 1925 (XI, 178). M 3.
Kaim, E., Alles wird geheiligt durch Gottes Wort. Bd. 4 Sonntagspredigten. Reihe 1. 3. Aufl. Rottenburg a. N., Bader, 1925 (VII, 215). M 3,40.
Brors, F., Kleine Bausteine zum großen Werk. Betrachtungen in 5 Predigtreihen. Ebd. (VIII, 309). M 5,60.
Vogt, P., Adventsbilder nach Isaias im Anschluß an die Lesungen des Breviers. Rgsb., Verlagsanstalt (IV, 179). M 4.
Hartz, A., Rast am Herzen Jesu. 12 Herz-Jesu-Predigten. 2. Aufl. Mergentheim, Ohlinger, 1925 (IV, 167). M 3.
Donders, A., Das Anno Santo der Heimat u. unsere Predigt (KKanzel 1, 1—14).

Verlag Herder/Freiburg i. Br.

NEUERSCHEINUNGEN:

Das Missale im Lichte römischer Stadtgeschichte. Stationen, Perikopen, Gebräuche. Von *Hartmann Grisar* S. J. Steif broschiert M. 7.60

Ein erstmaliger erfolgreicher Versuch, im ganzen Umfange die Stationen des römischen Meßbuches zur Erklärung der Perikopen und der übrigen Meßteile heranzuziehen. Die Schrift des bekannten Verfassers der älteren christlichen Romgeschichte bietet überraschende Resultate.

Der deutsche Heilige im Petersdom Papst Leo IX. Ein Lebensbild aus dem 11. Jahrhundert. Von *J. H. Stein.* Einführung von Andreas Kardinal Frühwirth. Mit 3 Bildertafeln. Steif broschiert M. 1.20

Rom und Deutschtum! — Dieses vielumstrittene Thema beleuchtet die kleine Schrift J. H. Steins über den „deutschen Heiligen im Petersdom", den großen Papst Leo IX. Kardinal Frühwirth hat dem prächtigen Büchlein, das für das Heilige Jahr in die Hand jedes deutschen Rompilgers gehört, ein tiefes Vorwort geschrieben.

Biblische Zeitschrift. Herausgegeben von Dr. Joh. Göttsberger, Prof. der alttestamentl. Exegese in München, und Dr. Joseph Sickenberger, Prof. der neutestamentl. Exegese in München. 17. Jahrg. 1. u. 2 Heft. M. 12.—

Inhalt: Alte hebräische Stämme im Psalmentext der Septuaginta. Von Prof. *Franz Wutz* in Eichstätt. — Sind יהן und יהוה zwei verschiedene Namen und Begriffe? Von Prof. *Hubert Grimme* in Münster i. W. — Eine ägyptische Quelle der Sprüche Salomons? Von *H. Wiesmann* in Bonn. — Eine Transskription aus 𝔊 in 𝔐𝔗? (Zu Gn 4, 22.) Von *J. Göttsberger.* — Eine neue Auslegung der Parabel von der „selbstwachsenden Saat" Mk. 4, 26—29. Von *Joseph Freundorfer* in München. — Ist die Magdalenen-Frage wirklich unlösbar? Von *Joseph Sickenberger* in München. — Ps 29, 9b. Von J. G. — Zu 1 Petr 3, 19 und 4, 6. Von Dr. *Jos. Frings,* Pfarrer in Köln-Braunsfeld. — Bibliographische Notizen: A. Literatur, die AT und NT zugleich umfaßt. B. Das Alte Testament. — Mitteilungen und Nachrichten.

NEUE AUFLAGEN;

Missions- und Religionswissenschaft an der Universität. Von D. Dr. *Joh. B. Aufhauser.* Zweite vermehrte Auflage. M. 2.—

Durch diese Schrift will Prof. Aufhauser weitere Kreise, speziell aus dem Klerus, in die wenig bekannten neuen Wissenszweige der Missions- und Religionswissenschaft einführen. Der Verfasser beschränkt sich dabei auf die wichtigste und neueste Literatur.

Die Mysterien des Christentums. Nach Wesen, Bedeutung und Zusammenhang dargestellt. Von Dr. *M. J. Scheeben.* Dritte Auflage, bearbeitet von Dr. *A. Rademacher.* (Unveränderter Neudruck 1925.) M. 10.—; in Leinwand M. 12.—

Ein genialer Versuch, die christlichen Geheimnisse in ihren inneren Zusammenhängen als einheitliches System darzulegen.

In der Kongregationsschule. Vorbereitungsunterricht zur Aufnahme in die Marianische Kongregation. Von *Maria Müller.* Zweite Auflage. (4. bis 6. Tausend.) Gebunden in Leinwand M. 4.80

Ein treffliches Unterrichtsbuch für die Hand des Kongregationspräses oder der Instruktorin, um Neueintretende in den Geist und die Einrichtung der Marianischen Kongregation einzuführen.

Ignatius — Der Geist der Ignatianischen Exerzitien. Einführung in das Verständnis der Exerzitien. Unter Mitwirkung der Patres aus der Gesellschaft Jesu E. Böminghaus, A. Feder, J. Nötges, K. Richstätter, W. Sierp herausgegeben von P. Sträter S. J. (Exerzitien-Bibliothek, IV.) Gebunden in Leinwand M. 4.40

Das Buch will eine geistige Überschau bieten über die Grundlinien der Exerzitien und will eine Einführung in ihren Geist ermöglichen. Nur der, dem diese Einfühlung gelungen ist, wird das geheimnisvolle Exerzitienbüchlein zu einem Lebensschatz gewinnen, zu einem vollen Eigenbesitz, der sich, wie frisch aus der eigenen Seele quellend, auch anderen mitteilen läßt. Haben die geistlichen Exerzitien auch schon lange in weiten Laienkreisen Anklang gefunden, so arbeiten doch unsere seelsorgerischen Führer darauf hin, durch sie katholische Religiosität noch mehr zu vertiefen. Auch dieses Ignatiusbuch bricht hier Bahn.

Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte. Begründet von A. de Waal. Herausgegeben von Dr. J. P. Kirsch, Professor in Freiburg i. d. Schw. für Archäologie, Dr. E. Göller, Professor in Freiburg i. Br. für Kirchengeschichte, und Dr. E. David, Rektor des Kollegiums am Campo Santo in Rom XXXII. Bd. M. 8.—

Inhalt: *Wilpert J.,* Der Sarkophagdeckel der Hydria Tertulla im Skulpturen-Museum von Arles. — *Josi. E.,* „Sepulcrum Hyacinthi martiris Leopardus presbyter ornavit". — *Baumgarten, r, M.,* Miscellanea Diplomatica III. — *Göller, E.,* Aus der Camera apostolica der Schismapäpste. I.: Die Servitien der deutschen Bischöfe und Äbte unter der römischen Obedienz. — *Ehses, St.,* Ein unbekanntes Briefregister Angelo Massarellis. — *Feckes, K.,* Die Stellung der nominalistischen Schule zur aktuellen Gnade. — Kleinere Mitteilungen: *Kalsbach, A.,* Die Diakonissenweihe im Kan. 19 des Konzils von Nicäa. — *Katterbach, P. Bruno,* Zwei unedierte Papsturkunden aus dem 12. Jahrhundert. — Rezensionen und Anzeiger.

Ignatius — Die geistlichen Exerzitien des hl. Ignatius für Gläubige jeden Standes dargestellt von *J. Brucker* S. J. 10. u. 11 Aufl. (22.—24. Tausend.) Gebunden in Leinwand M. 3.80

„Das Exerzitienbüchlein des hl. Ignatius, dieses klassische Werk der aszetischen Literatur, ist in der volkstümlichen und praktischen Überarbeitung Bruckers wieder in neuer Auflage erschienen. Von allen Bearbeitungen der ignatianischen Exerzitien verdient die vorliegende an erster Stelle genannt zu werden, und deshalb sei sie allen, die sich einige Tage auf sich und ihre ewige Bestimmung besinnen wollen, bestens empfohlen.", (Roma aeterna, Rom 1922. Nr. 4.).

Die hl. Elisabeth. Ein Buch für Christen. Von *Alban Stolz.* Mit einer Einführung von Dr. Julius Mayer. 29. u. 30. Aufl. (107.—112. Tausend.) In Leinwand M. 3.20

K. J. v. Hefele, der spätere Bischof von Rottenburg urteilte: „. . . Es ist dies das schönste und nützlichste Buch dieses Jahrhunderts. Hätte Alban Stolz auch nichts anderes als dieses nach Form und Gehalt wahrhaft klassische Buch geschrieben, sein Name wäre unsterblich, solange die deutsche Sprache besteht. . . ."

Ein Urteil

über die 6. neurevidierte Auflage von

Der moderne Redner

Eine Einführung in die Redekunst nebst einer kurzen Geschichte der Beredsamkeit und einer Sammlung vollständiger Reden aus neuester Zeit zum Gebrauche für die Schule und zum Selbstunterricht.

Von P. **Konrad Lienert** O. S. B., Dekan.

407 Seiten. 8°. Broschiert Rm. 5,—. Gebunden Rm. 6,—.

„Retorica, signori!" Damit bezeichnet der Italiener einen Vortrag als Phraserei und die Rethorik als die Kunst, durch den schönen Schein zu täuschen. Das aber ist die Redekunst nicht; gerade sie führt den Redner zu reiner, edler Natürlichkeit im Ausdruck. Sie zu erlernen dient das angezeigte Buch in vorzüglicher Weise. Student und Nichtstudent findet sich darin zurecht. Die 6 Auflagen wie der Inhalt bürgen dafür. Was die Meister der Rede an Regeln und Winken geboten, bietet sich hier lückenlos. Jede Regel wird durch Bruchstücke aus Vorträgen erläutert und belebt. Eine Geschichte der weltlichen Beredsamkeit zeigt, wie hoch die Redekunst je und je in Kurs und Blüte stand. Fünfzehn vollständige Reden aus neuerer Zeit beschließen das Werk. Durch die vierhundert Seiten des Buches gähnt nicht die graue Theorie, strömt vielmehr lebendige Praxis und Gegenwart. Wenn jede Zeit ihre eigene Beredsamkeit liebt, so will die Gegenwart moderne Redner. Cicerone fänden heute nicht überall Gnade. Aber dem zeitgemäßen Meister des Wortes leiht man willig Gehör. Unsere Epoche der Demokratie und Vereine, der Versammlungen und Feier aller Art macht davon keine Ausnahme. Wo Zeug und Fleiß, da bringt das Studium der Redekunst immer Genuß und Lohn.

Bündner Tagblatt.

Verlagsanstalt Benziger & Co. A. G., Einsiedeln

Waldshut / Köln / Straßburg

Durch alle Buchhandlungen

Soeben erschien

Die katholische Wahrheit

Nach der Summa des h. Thomas von Aquin
Von
P. Leo M. Post O. P.
Erster Teil: **Gott, Schöpfung, Weltregierung**
8° VIII und 224 S. 3,—, gbd. 4,— Mk.

Eine Neuerscheinung von größtem Wert. Das vorliegende Buch ist eine Darstellung der katholischen Wahrheit direkt nach dem h. Thomas, so daß es auch dessen Klarheit und Tiefe voll und ganz widerspiegelt.

Es gibt kein Buch, das den Gebildeten sicherer mit der gesamten katholischen Wahrheit und den Gedankengängen des Aquinaten bekannt machen könnte.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Die Passionsminne im Franziskanerorden
von **Dr. F. Imle.**
Oktav 187 S. 1 Bild. Gbd. 3,30 Mk.

Es ist erstaunlich, mit welcher Tiefe, Gründlichkeit und Klarheit das Thema bei einer erdrückenden Fülle von Material bearbeitet wurde. Das Werk bedeutet für alle, welche den weltumspannenden franziskanischen Ideen Gefolgschaft leisten, einen unentbehrlichen Wegführer. Für den hochw. Klerus mag neben den vielen Werten, die wie Perlen in allen Abschnitten ausgestreut liegen, besonders das Kapitel: die franziskanische Passionsminne in Schrifttum und Predigt eine hochwillkommene Fundgrube leuchtender Ideen sein. Klerusblatt, Eichstätt.

Franziskus-Druckerei, Werl i. Westf.
Postscheckkonto Dortmund 15 707.

Soeben erschienen:

Die Heilige Schrift d. Alten Testamentes

übersetzt und erklärt in Verbindung mit Fachgelehrten herausgegeben von **Dr. Franz Feldmann,** o. Prof. der Theol. in Bonn und **Dr. Heinr. Herkenne,** Prof. der Theol. in Bonn.

VI. Band, 4. Abtlg. **Das Buch der Weisheit**
übersetzt und erklärt von **Dr. Franz Feldmann,** o. Prof. an der Universität zu Bonn.
Preis brosch. M. 4,20, gebunden in Leinen M. 5,80

Bisher sind vom **Alten Testament** erschienen:
Das Buch Ezechiel von Prof. **Dr. Paul Heinisch,** 1923, brosch. M. 4,20, geb. in Leinen M. 6,—
Das Buch der Sprüche von P. **Hermann Wiesmann** S. J., 1923, brosch. M. 1,60, geb. in Leinen M. 3,20.
Das Buch Josue von Prof. **Dr. Alfons Schulz,** 1924, brosch. M. 1,60, geb. in Leinen M. 3,20
Das Buch Jesus Sirach oder **Ecclesiasticus** von Prof. **Dr. A. Eberharter,** 1925, brosch. M. 4,20, geb. M. 6,—
Das Buch des Predigers oder Koheleth v. Prof. **Dr. Arthur Allgeier,** 1925, brosch. M. 1,80, geb. in Leinen M. 3,20
Das Buch der Richter und **Buch Ruth** von Prof. **Dr. Alf. Schulz** im Druck.
Weitere Bände befinden sich in Vorbereitung.

Peter Hanstein, Verlagsbuchhandlung, Bonn a. Rh.

Die Werke von Rupert Wickl S. J.

geist- und gemütvoll, mit zahlreichen Anwendungen auf das praktische Leben geschrieben, finden allgemeinen Anklang bei Priestern und Laien.

Bisher sind erschienen: **Ecce Jesus** Ein Betrachtungsbuch

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 Schilling 6.60, RM. 4,20
2. Band: Wirken, Lehrtätigkeit und Wunder Jesu. 589 Seiten, Ganzleinen S 8.20, RM. 5.20
3. Band: Leiden und Verherrlichung Jesu. 639 Seiten, Ganzl. S 7.,— RM. 5.70. **Neu!**

In der Vortragssammlung für Präsides sind erschienen:

Merktage im Sodalenjahr
Vorträge über die markantesten Tage aus dem Sodalenjahr. 96 Seiten, S 1.80, RM. 1.20

Von schönen Freudentagen in Mariens Erdenleben
(6. Heft.) Vorträge über Freudentage aus dem Leben der Schmerzensmutter. 106 Seiten, S 1.80, RM. 1.20

Marienpreis
(5. Heft.) Vorträge über die Marienverehrung 96 Seiten, S 1.80, RM. 1.20

Ein Exerzitienwerk für Priester.

Priesterexerzitien
Ein Büchlein für alle, die sie machen oder geben. Mit 24 ausgearbeiteten Vorträgen für Priester nach dem Exerzitienbüchlein. 2. Auflage, 280 Seiten, geb. S 5.—, RM. 3.40.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Marianischer Verlag, Innsbruck

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

(Herrn Professor Dr. Bihlmeyer Tübingen)

THEOLOGISCHE REVUE

In Verbindung mit der katholisch-theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben von Professor Dr. Franz Diekamp und Professor Dr. Arnold Struker.

Monatlich 1 Nummer. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.** Preis halbj. 5,— RM.
Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. Beilagen nach Vereinbarung.

Nr. 3. **1926.** **25. Jahrgang.**

Die Summa theologica des Alexander von Hales. Doctoris irrefragabilis Alexandri de Hales Summa theologica studio et cura PP. Collegii S. Bonaventurae edita. Tom. I (Diekamp).
Hopfner, Fontes historiae religionis aegyptiacae (Jüthner).
Fischer, Das Alphabet der LXX-Vorlage im Pentateuch (Lippl).
Dürr, Ursprung und Ausbau der israelitischen Heilandserwartung (Landersdorfer).
Radermacher, Neutestamentliche Grammatik. 2. Aufl. (Schulte).
Windisch, Der zweite Korintherbrief. 9. Aufl. (Innitzer).
Buschbell, Selbstbezeugungen des Kardinals Bellarmin (Merkle).
Matthes, Christus-Religion oder philosophische Religion? (Hünermann).
Wach, Der Erlösungsgedanke und seine Deutung (Wunderle).
Sägmüller, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts I, 1. 4. Aufl. (Eichmann).
Richstätter, Mystische Gebetsgnaden und Ignatianische Exerzitien (Zahn).
Rosenberg, Die Hymnen des Breviers. 2. (Schluß-) Abt. (Eisenhofer).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Die Summa theologica des Alexander von Hales.

Alexander von Hales war bereits ein gefeierter Magister der Theologie an der Pariser Universität, als er um 1228—1230 dem Orden des h. Franziskus beitrat und dadurch den Bettelmönchen das ihnen bisher verweigerte Recht, an der Universität zu dozieren, *via facti* eroberte. Bis zu seinem Tode 1245 blieb er dem Lehramte treu und übte auch durch seine Schriften auf die gesamte Theologie, besonders auf die der Franziskaner den nachhaltigsten Einfluß aus. Er hat der älteren Franziskanerschule, deren Begründer er ist, die ihr eigentümliche „augustinische" Richtung gegeben. Ein h. Bonaventura verehrte ihn als seinen „Vater und Lehrer" und beeiferte sich, ihm vor allen anderen zu folgen *(cuius vestigiis praecipue inhaerere propono)*.

Darum hat es der Franziskanerorden mit Recht als seine Ehrenpflicht erachtet, das berühmte Hauptwerk Alexanders, die *Summa theologica,* in einer den Forderungen der heutigen Wissenschaft entsprechenden Weise zu edieren. Eine neue Ausgabe war ein um so dringenderes Bedürfnis, als der letzte (Kölner) Druck von 1622 obenso wie die fünf älteren nicht nur sehr selten geworden sind, sondern auch in der Wiedergabe des Textes sehr viel zu wünschen übrig lassen. Im Jahre 1902 erhielt das durch seine glänzende Bonaventura-Ausgabe und viele kleinere Editionen rühmlichst bekannte Collegium S. Bonaventurae in Quaracchi den Auftrag, die neue Alexander-Ausgabe in Angriff zu nehmen.

Die erste Frucht der gewaltigen Arbeit, die zu leisten war und über die die Patres von Quaracchi im 1. Teile der *Prolegomena* berichten, liegt jetzt in dem stattlichen Folianten vor, der uns das 1. Buch der *Summa theologica* des *Doctor irrefragabilis* schenkt. [1]) Nicht weniger als 42 Hss dieses 1. Buches sind bei der Durchforschung der Bibliotheken ans Licht gekommen. Die Herausgeber haben 8 von ihnen als Grundlage der Edition ausgewählt, 9 andere haben sie Wort für Wort gelesen, ohne jedoch die Varianten im Druck anzugeben, bei den übrigen 25 haben sie sich damit begnügt, sie auf die Vollständigkeit und Güte des Textes zu prüfen. Von einer Benützung der älteren Drucke habe sie Abstand genommen, wie es auch bei der Bonaventura-Ausgabe geschehen ist. Auf S. XII—XXI finden wir eine eingehende Beschreibung aller 42 Hss. Nicht weniger als 25 werden noch dem 13. Jahrh. zugewiesen. Unter diesen tritt in der Beschreibung besonders der Pariser Riesenkodex Bibl. Nation. 15329 hervor, der mit den von derselben Hand geschriebenen und auch sonst gleichwertigen codd. 15330-15333, die das 2. u. 3. Buch der Summa Alexanders enthalten, *„circa annum 1250"* entstanden sein soll. Handschriften dieser Art mag Roger Bacon vor Augen gehabt haben, als er von der Summa Alexanders schrieb: *„quae est plus quam pondus unius equi"*.

Von S. XXI an erfahren wir noch genaueres über die 8 Hss, nach denen der Text wiedergegeben wird. Alle sind mehr oder weniger lückenhaft. Da sie aber in den Lücken sämtlich unter sich verschieden sind, so wird mit Recht der Schluß gezogen, daß alle diese Hss unter einander in keinem Abhängigkeitsverhältnisse stehen. Es lassen sich zwei Familien unter ihnen unterscheiden. Doch ist es nach dem Urteile der Herausgeber unmöglich, eine der beiden Familien ein für allemal zu bevorzugen. So blieb nur ein eklektisches Verfahren übrig. Auffallend ist es, daß alle 8 Hss in nicht weniger als 177 Lesarten übereinstimmen, die die Herausgeber glauben als fehlerhaft bezeichnen zu müssen. Sie meinen, daß diese Fehler zum Teil schon von Alexander selbst herrühren können (wie ja auch die Urschriften des h. Thomas von offenkundigen Versehen nicht ganz frei sind); hauptsächlich seien sie aber wohl auf den ersten Abschreiber zurückzuführen, der vielleicht das Autograph mit seinen vielen Abkürzungen bisweilen nicht entziffern konnte, und dessen Exemplar allen weiteren Abschriften zugrunde lag. Die Herausgeber haben in dieser Hinsicht den richtigen Grundsatz befolgt, nicht unter allen Umständen die von den Hss einstimmig bezeugten Lesarten festzuhalten, sondern sie zu verwerfen, wenn sie mit dem Kontexte und dem vom Verfasser beabsichtigten Sinn nicht vereinbar sind.

Hinsichtlich des Titels des Werkes herrscht unter den Hss größte Unstimmigkeit. In 14 Hss fehlt der

1) **Doctoris irrefragabilis Alexandri de Hales Ordinis Minorum Summa theologica** iussu et auctoritate Rmi P. Bernardi Klumper totius Ordinis F. M. ministri generalis studio et cura PP. Collegii S. Bonaventurae ad fidem codicum edita. Tomus I. Liber primus. Ad Claras Aquas (Quaracchi) prope Florentiam, et typogr. Coll. S. Bonav., 1924 (XLVIII, 751 S. 2°).

UNIV BIB TÜBINGEN

Titel ganz, 17 haben blos *Summa*, 3 *Super Sententias*, 10 bald *Summa* bald *Super Sententias*, 3 *Summa de theologia* oder *Summa theologica* oder *Summa theologiae*. Die Zeitgenossen Alexanders sprechen stets von seiner *Summa*. Die Hrsg. haben sich für *Summa theologica* entschieden. Aehnlich groß ist die Unstimmigkeit bezüglich der Teile und Unterabteilungen des Werkes. Die in den bisherigen Ausgaben üblichen Benennungen finden sich in keiner Hs genau so wieder. Alexander selbst scheint eine gewisse Abwechslung in den Bezeichnungen geliebt zu haben, die aber für die Angabe von Zitaten äußerst unbequem ist. Um unter möglichster Angleichung an die handschriftlich überlieferten Bezeichnungen eine Gleichmäßigkeit zu erzielen und den Aufbau des Ganzen klar vor Augen zu stellen, haben die Hrsg. das gesamte Werk in vier *libri*, jedes Buch in *partes*, diese in *inquisitiones*, diese in *tractatus*, diese in *quaestiones*, diese in *tituli*, diese in *membra*, diese in *capita*, diese in *articuli* eingeteilt. Weil aber die Angabe aller dieser Teile und Unterteile bei der Zitierung der Summa gar zu umständlich wäre, haben die Hrsg. eine fortlaufende Zählnug der Artikel bezw. Kapitel eingeführt (das 1. Buch hat deren 518), so daß man von jetzt an einfach zitieren kann: Alex. Hal., Summa Theol. lib. I nr. 208 (p. 301). Zur leichten Auffindung von Zitaten aus der Kölner Ausgabe von 1622 ist eine Konkordanz beigegeben worden.

Den im 1. Teil der *Prolegomena* dargelegten Grundsätzen und Maßnahmen für die Edition entspricht die Ausführung in allem aufs beste. Es ist eine wahre Freude, bei einem Vergleiche mit der Kölner Ausgabe zu sehen, wie die Lücken ausgefüllt, wie so viele das Verständnis störende Fehler verbessert sind. wie sachgemäß und konsequent die Einteilung, wie übersichtlich die Druckanordnung ist. Bewundernswert ist die Sorgfalt, mit der für die zahllosen Zitate, die Alexander (gleich anderen Scholastikern oft genug ungenau und geradezu irreführend) bringt, die Fundorte nachgewiesen sind, wie die Quellen, aus denen Alexander nicht selten, ohne sie zu nennen, schöpft, aufgespürt und alle wünschenswerten geschichtlichen und literaturgeschichtlichen Erläuterungen nach dem neuesten Stand der Forschung am unteren Rande beigefügt sind. So ist eine Ausgabe entstanden, die zu den allerbesten Ausgaben scholastischer Werke gehört, die wir besitzen, und für die auch die großen schönen Typen, der fast fehlerlose Druck, das kräftige Papier ein würdiges Gewand bieten.

Ob freilich die Ausgabe als wirklich abschließend betrachtet werden kann, wird davon abhängen, nach welchen Gesichtspunkten die Hrsg. die 8 Hss, die die Grundlage der Ausgabe bilden, ausgewählt haben. Die *Prolegomena* sagen nichts darüber. Vielleicht sollte die Ausgabe nicht mit den Ausführungen hierüber belastet werden und dürfen wir noch hoffen, an anderer Stelle, etwa im *Archivum Franciscanum historicum*, Näheres zu erfahren. — Es fehlt auch eine Angabe darüber, ob man bei der Durchsicht der übrigen Hss ein besonderes Augenmerk gerichtet hat auf die 177 Fehler, in denen jene 8 Kodizes übereinstimmen, ob versucht worden ist, in den anderen Hss fehlerfreiere Abschriften zu finden. — Eine vorzügliche Erleichterung des Verständnisses und des Ueberblicks bedeutet es, daß in den einzelnen Kapiteln bezw. Artikeln der Summa, die in dem *Arguitur sic* oder *Obicitur sic* oder *Proceditur sic* u. dergl., sowie die in dem *Contra* vorgebrachten Gründe verschiedenartig gezählt werden. Sind sie der Meinung Alexanders günstig, so werden sie mit a. b. c. usw. bezeichnet, hingegen mit 1. 2. 3. usw., wenn sie ihr entgegentreten. Der Leser muß dies um so dankbarer anerkennen, als Alexander bald die seiner eigenen Ansicht günstigen Gründe, bald die Gegengründe voranstellt. Es ist jetzt sofort zu erkennen, welches das Ziel der ersten und der zweiten Argumentenreihe ist. Es hätte aber in den *Prolegomena* hierüber eine Bemerkung nicht unterbleiben sollen, damit man über die Bedeutung der beiderlei Bezeichnungen nicht zunächst im unklaren ist. Man hätte es dann auch nicht mehr auffällig gefunden, daß auch dort, wo nur ein Argument angegeben wird, ein a oder eine 1 steht; es soll eben durch a oder 1 angegeben werden, ob das Argument dem *pro* oder dem *contra* dient. S. 78 sind irrtümlich die Gründe *pro* ebenso wie die Gründe *contra* mit 1. 2. 3 versehen. Von besonderer Bedeutung für die Geschichte der Summa Alexanders ist nach den Herausgebern des cod. Paris 15329 nebst seinen vier Brüdern 15330—33, die zusammen die drei ersten Bücher der Summa enthalten. Diese Hss sind wichtig durch ihre Entstehungszeit, die von Sachverständigen auf c. 1250 angesetzt wird, und durch die Korrekturen und die Scholien am Rande, die nach der Vermutung der Herausgeber von Guillelmus de Melitona herrühren, den der Papst Alexander IV. in seiner Bulle vom 7. Okt. 1255 mit der Vollendung der Summa Alexanders betraut wissen will. Eine schöne Photographie zeigt uns einen Teil des ersten Blattes des cod. 15329. Lieber hätte man die Wiedergabe eines anderen Blattes gesehen, das die eine oder andere Korrektur oder ein Scholion enthält. Uebrigens wird man die wichtigen Fragen, ob die genannten Hss der päpstlichen Bulle vorangehen oder etwas jünger sind, wohl kaum mit Sicherheit aus dem Befunde der Hss entscheiden können. Auch bleibt der Kritik noch ein weites Arbeitsfeld, wenn festgestellt werden soll, bis zu welchem Punkte Alexander selbst sein Werk hat fortführen können und wo die Arbeit des Guill. de Melitona und seiner Helfer eingesetzt hat und ob nicht auch schon in dem vorliegenden 1. Buche hin und wieder Ergänzungen von seiner oder anderer Hand eingefügt worden sind. An manchen Stellen drängt sich die Vermutung, daß Zusätze gemacht sind, auf. — Die Auslegung der Worte des h. Bonaventura über seinen Lehrer Alexander S. XXVIII erscheint mir anfechtbar.

Wichtige Forschungsergebnisse enthält noch der 2. Teil der Prolegomena: *De Doctrina libri I Summae historice considerata.* Auf Grund ihrer Erforschung der Quellen Alexanders, die alles Bisherige weit übertrifft, haben die Herausgeber vor allem klar und bestimmt bestätigt gefunden, daß seine Gottes- und Trinitätslehre durch und durch augustinisch ist. Er kennt den Augustinismus aus den eigenen Werken Augustins und aus der frühscholastischen Tradition, wie sie besonders durch Anselm und die Viktoriner vertreten ist. Die große Bedeutung Alexanders liegt nach den Herausgebern hauptsächlich darin, daß er, wie an einer Reihe von Einzelheiten gezeigt wird, diesen überlieferten Augustinismus aufs Treueste, oft mit den eigenen Worten der genannten Lehrer, festgehalten und an die Franziskanerschule weitergegeben und dieser dadurch die ihr eigentümliche Prägung verliehen hat. — Ferner heben die Herausgeber die sonst weniger beachtete Tatsache hervor, daß sich der tiefgehende Einfluß Augustins, Anselms und der Viktoriner, namentlich Richards von St. Viktor, darin zeigt, daß Alexander den Begriff des höchsten Gutes oder der höchsten Liebe zum Grundprinzip seines ganzen theologischen Systems gemacht hat. An besonders deutlichen Beispielen legen sie dar, wie sich dieses Grundprinzip in der Gottes- und Trinitätslehre geltend macht. — Endlich wird auch die Stellung Alexanders zu der aristotelischen Philosophie beleuchtet. Alexander erklärt nicht nur, daß die Metaphysik der alten Philosophen an wichtigen Fragen versagt, sondern bekämpft auch nicht selten ihre Meinungen oder Irrtümer, auch die des Aristoteles. Aber er verschließt sich keineswegs ganz der Lehre des Letzteren. Im 1. Buche kommen mehrere ausdrückliche Berufungen auf seine *Metaphysica* und auf den für aristotelisch gehaltenen *Liber de causis* vor und mehr

als 200 *citationes implicitae* sind von den Herausgebern gezählt worden.

So tritt der berühmten Bonaventura-Ausgabe von Quaracchi die der Summa theologica seines Lehrers Alexanders ebenbürtig an die Seite, würdig des großen Theologen, würdig der wissenschaftlichen Traditionen des Franziskanerordens. Möge die Fortsetzung des gewaltigen Werkes rüstig voranschreiten!

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Hopfner, Theodorus, **Fontes historiae religionis Ägyptiacae** [Fontes historiae religionum ex auctoribus graecis et latinis collectos ed. Carolus Clemen, Fasc. 11]. Bonnae, Marcus et Weber, 1922—1925 (5 Teile, 932 S. 8°).

Für dieses groß angelegte, für die Religionsgeschichte grundlegende Quellenwerk, dessen zweiter Faszikel hier vorliegt, hat der Herausgeber C. Clemen selbst in dem ersten Bändchen, enthaltend die Quellen der persischen Religionsgeschichte, den Weg gewiesen. Außerdem soll die babylonische (C. Fr. Lehmann-Haupt), keltische (J. Zwicker), indische (W. Kirfel), slavische Religion (C. H. Mayer) u. a. einbezogen werden. In Hopfners stattlichem Bande, der über die vorgesehene Bezeichnung „fasciculus" weit hinausgewachsen ist, sind die auf die ägyptische Religion bezüglichen Stellen in griechischen und lateinischen Werken von Homer angefangen bis in das byzantinische Mittelalter (13. Jahrh.) vereinigt, eine Riesenleistung, sowohl was die Beschaffung, als auch was die Verarbeitung des Materials anbelangt. Ein angesehener holländischer Gelehrter, der nicht genannt werden will, hat die Drucklegung ermöglicht. Das Werk ist C. Wessely gewidmet. Die Bearbeiter der Religionsgeschichte sind um diese Stellensammlung zu beneiden, da sie ihnen viel Zeit und Mühe ersparen und eine willkommene Rückendeckung bieten wird. Denn sie berücksichtigt nicht nur die Werke selbst der entlegendsten Autoren, sondern auch Fragmentensammlungen, Exzerpte und Scholien. Ob auch der Catalogus codd. astrol. gr. herangezogen wurde, konnte ich nicht erkennen. Daß bei der Fülle des Stoffes auch etwas übersehen werden kann, wird von dem Herausgeber selbst dadurch eingestanden, daß er in dem 5. Heft auf 35 Seiten nicht unwichtige „Addenda" nachträgt. Sehr dankenswert ist der knappe kritische Apparat, der das Wesentliche für die erste Orientierung enthält und beweist, daß sich H. gelegentlich auch selbständig um den Text bemüht hat. Auf die Abhängigkeit der einzelnen Autoren von einander wurde nicht eingegangen, vermutlich, weil dies den Umfang des Werkes weiterhin vergrößert und naturgemäß auch eine gewisse Ungleichmäßigkeit zur Folge gehabt hätte. Auch sind entsprechend der im Titel des Gesamtwerkes zum Ausdruck gebrachten Abgrenzung die Inschriften und Papyri nicht einbegriffen, deren Ausbeutung in einem ähnlichen Sammelwerk sehr zu begrüßen wäre und eine erwünschte Ergänzung der »Fontes« bieten würde. Den Abschluß bildet neben einem „Conspectus auctorum" ein sehr reichhaltiges Namen- und Sachregister, das die Benutzung der Stellensammlung wesentlich erleichtern wird und schon eine Art Verarbeitung des Stoffreichtums darstellt. So wird in dem nunmehr vollendeten zweiten Band dieses Sammelwerkes allseits ein überaus handliches Werkzeug zur Erforschung der antiken Religionsgeschichte begrüßt.

Innsbruck. Julius Jüthner.

Fischer, Dr. Johann, Privatdozent und Universitätsprediger in München, **Das Alphabet der LXX-Vorlage im Pentateuch.** [Alttest. Abhandlungen, herausgeg. von Prof. Dr. J. Nikel, Breslau, X. Bd., 2. H.]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1924 (XVI, 120 S. gr. 8°). M. 5,25.

Die Einsicht in das Verhältnis der LXX zu ihrer hebräischen Vorlage ist für die Bibelwissenschaft, insbesondere für die biblische Textgeschichte, in mehr als einer Beziehung höchst bedeutsam. F. greift aus der ganzen Fragengruppe ein ungemein wichtiges Teilproblem heraus, indem er es unternimmt, für den Pentateuch das Alphabet der LXX-Vorlage zu bestimmen. Da dies im Hinblick auf die spärlichen Quellen über die Schriftgeschichte des A. T. auf historischem Wege nicht gelingt, entscheidet er sich für das textkritische Verfahren. Dazu untersucht er mit staunenswertem Fleiß, gewissenhafter Gründlichkeit und vorsichtiger Besonnenheit unter sorgfältiger Berücksichtigung der bisherigen Forschung die Buchstabenverwechselungen, die ein Vergleich des griechischen Textes mit M bezüglich der Eigennamen (S. 3—23) und im übrigen Text (24—77) erkennen läßt. Auf Grund der so gewonnenen Unterlagen erörtert er die Verwechslungsmöglichkeiten, die die verschiedenen in Frage kommenden Formen des semitischen Alphabets (82—98) und zwar der alten (83 f.), mittleren (84—88), neuen oder eigentlich aramäischen Schrift (88—90) und der Quadratschrift (90—93) bieten, um dann die einzelnen Buchstabenformen des Alphabets der LXX-Vorlage so weit möglich näher festzustellen (98—115). Als Frucht dieser Untersuchungen bucht F. das Ergebnis, daß das Alphabet der LXX-Vorlage im Pentateuch ein neuaramäisches Alphabet ist, sich aber in manchen Formen bereits der Quadratschrift nähert (115). Ein Stellenverzeichnis (116—120) und eine reichhaltige, an sich schon wertvolle Schrifttafel beschließen das Ganze.

F. hat eine entsagungsvolle Arbeit geleistet, deren Wert ganz wohl nur die Fachwissenschaft würdigen wird. Es ist ihm gelungen, manche Textform des M wie der LXX aufzuhellen und die Textkritik mit achtenswerten Beiträgen zu beschenken. Daß angesichts der Fülle des Stoffes über Einzelheiten das Urteil schwanken kann, weiß F. selbst am besten. Wichtiger als das erscheint aber die Frage nach dem Verhältnis des von F. gestellten Problems zu der von Fr. X. Wutz vertretenen Anschauung, daß den griechischen Übersetzern der Urtext nicht in hebräischer Schrift sondern in griechischer Umschrift vorlag.

Wutz hat über seine Entdeckung erstmals auf dem deutschen Orientalistenkongreß zu Berlin (29. April 1923) berichtet (veröff. Theolog. Blätter 2, 1923, 111—116) und hat sich seitdem mehrfach darüber geäußert. F. konnte das Erscheinen des von W. in Aussicht gestellten Gesamtmaterials nicht abwarten (S. X). Letzteres liegt nunmehr zum Teil vor: Fr. X. Wutz, Die Transkriptionen von der Septuaginta bis zu Hieronymus, Liefg. 1. [Texte u. Untersuchungen zur vormasoretischen Grammatik des Hebräischen, herausgegeben von P. Kahle, II] Berlin-Stuttgart-Leipzig 1925.

F. lehnt wenigstens für den Pent. die von W. behauptete Transkriptionsvorlage ab (98) und sucht sich mit W. in vorläufiger Weise auseinanderzusetzen (X—XII, 23, 93—98). Arist. § 15 kann *μεταγράψαι* nach F. keinen anderen Sinn haben als *μεταγραφή* (§ 9 u. 10), das aber selbst nur Umschrift im Sinne von Abschrift bedeuten könne (XI). Der Brief ist wegen seiner tendenziösen Färbung ziemlich verworren. Es scheint aber doch

* *

Herzog (bei Wutz, Transkr. usw. 128—132) im Rechte zu sein, wenn er im Briefe eine genaue Unterscheidung zwischen der Herstellung einer Umschrift und einer Übersetzung findet (vgl. auch Wutz, a. a. O., 110). Die Auslegung F.s mag möglich sein, dürfte aber entfallen, wenn man bedenkt, daß eine Umschrift des hebräischen Textes in griechische Buchstaben für den Gebrauch der alexandrinischen Gemeinde im 3. Jahrh. geradezu postuliert werden muß (Herzog a. a. O. 131). Daß die tatsächlich vorliegenden innergriechischen Buchstabenverwechslungen bei Eigennamen und die Vertauschungen von laryngalen Konsonanten und s-Lauten für den Gebrauch von Transkriptionen sprechen, gesteht auch F. zu (93 ff.). Bezüglich der innergriechischen Buchstabenverwechslungen in Eigennamen meint er aber, daß sie auch innerhalb der LXX stattgefunden haben können oder müssen. Das mag zum Teil zutreffen. Man wird aber z. B. Nu 33, 33. 34 בְּטְבָתָה > εις Σετεβαθα, Var. εις Ιετεβεθα, doch lieber Verwechslung von *I* und *C* (= *Σ*) annehmen (Wutz, a. a. O. 25) als ein Übersehen des *I* vor dem Steilstrich des *E* nebst Herüberziehen des *Σ* von εις und nachträglicher Ausgleichung des Namens in V. 34 trotz des dort vorausgehenden εκ (F. 7). Auch Nu 21, 19 נחליאל > *Μαναηλ* erklärt sich einfacher durch Konsonantenumstellung *Μαναηλ — Νααλιαηλ — Νααλαιηλ* (Wutz, a. a. O. 30) als durch Einwirkung des vorausgehenden *Μαθθαναειν* (F. 5). Das sind nur zwei Beispiele. Die Verwechslung der Laryngalkonsonanten möchte F. durch Hörfehler oder absichtliche Vertauschung erklären, da sie, wie ihre Nichtschreibung in Transkriptionen beweise, nicht mehr gesprochen wurden. Genau trifft aber letzteres nicht zu, und eine Verwechslung wird, wie die von Wutz (a. a. O. 68) auch für den Pent. angeführten Beispiele zeigen können, durch unvollkommene Transkription wohl befriedigender erklärt als durch Hörfehler, gegen deren vielfach behauptete Häufigkeit sich ernste Bedenken erheben (vgl. auch Wutz a. a. O. 112 ff.). Ähnlich liegen die Verhältnisse bezüglich der s-Laute. — F. weist ferner darauf hin, daß ein transkribierter und vokalisierter Text den Übersetzer vor manchen Verlesungen hätte schützen müssen, weshalb man bei der Annahme einer Transkriptionsvorla e einen guten Teil der abweichenden Vokallesungen der LXX nicht dem Übersetzer, sondern dem Transkriptor zuschreiben müßte (94 f.). Daß aber die Vokalisation keine unbedingte Sicherung der Lesung bot, kann Gn 49, 22 zeigen (vgl. F. 37. 46. 70. 75. 94. 98 mit Wutz 94). — F. meint außerdem, daß die zu beobachtenden Buchstabenverwechslungen innerhebräisch verstanden werden müssen oder doch können (94 f.). Daß innerhebräische Verwechslungen anzutreffen sind, bestreitet aber auch W. nicht, zumal beim Pent. wegen der eigenartigen Geschichte seiner Übersetzung. Andererseits verzeichnet W. aber auch Fälle von Transkriptionsverwechslungen; man vgl. nur z. B. für Gn 26, 24 die einfache Erklärung bei W. (a. a. O. 68) mit den geistreichen aber doch unwahrscheinlichen Ausführungen F.s (27. 35. 66). — Eine besonders gewichtige Instanz gegen eine Transkriptionsvorlage glaubt F. darin erkennen zu müssen, daß gerade charakteristische griechische Verwechslungspaare sehr selten seien oder gänzlich fehlen (95 f.). So findet er Verwechslung von *Δ* und *Λ* nur Ex 8, 19 (23); Gn 39, 13 und Nu 21, 30; Verwechslung von *M* und *Σ* nur Gn 49, 14, wo zudem auch eine Erklärung aus dem Hebräischen möglich sei; vollends die so nahe liegende Verwechslung von *Γ* und *T* lasse sich gar nicht belegen. Hier hat W. schärfer gesehen. Innergriechische Verwechslung von *Δ* und *Λ* erkennt er auch Gn 49, 14 und Nu 34, 3 (S. 88). Bezüglich der Seltenheit einer Verwechslung von *M* und *Σ* ist aber die unziale Schreibung von *Σ* als *C* zu beachten. Eine Verwechslung von *Γ* und *T* liegt Gn 47, 12 vor (Wutz, a. a. O. 91). Außerdem kann W. auch Beispiele für Verwechslungen von *N* und *Λ* (Gn 50, 3), *N* und *Δ* (Gn 16, 6), *Λ* und *Δ* (Gn 22, 2. 12. 16), *M* und *ΛΔ* (Nu 14, 9) und von *Γ* und *P* (Gn 3, 16; vgl. dagegen F. 71) beibringen (Wutz, a. a. O. 88 ff.). Dazu kommen Verwechslung von *Δ* und *X* (Gn 26, 24; Wutz 68. 89; vgl. dagegen F. 27. 35. 66), von *K* und *P* (Nu 16, 1; Wutz 95), *Δ* und *C* (Nu 34, 9; Wutz 84; vgl. dagegen F. 12), nur griechisch mögliche Umstellungen (z. B. Nu 23, 11; 4, 31; Wutz 98 f.) und Transkriptionsdoppelungen (Nu 13, 31 (30) und Gn 48, 7; Wutz 103). Schließlich sei auch auf die zahlreichen innergriechischen Verlesungen verwiesen, die W. sonst noch verzeichnet (a. a. O. 68. 71. 73. 74. 84. 85. 108). — F. betont endlich noch, daß ein Transkriptor, wenn er auch bei der Vokalisierung Überlegung walten lassen mußte, doch im allgemeinen ziemlich mechanisch gearbeitet haben würde, ohne sich über den Sinn schwieriger Stellen Rechenschaft zu geben mehr oder minder absichtliche Vertauschung von Konsonanten und das sichtliche Ringen nach einem bestimmten Sinn zeigen aber, daß der Übersetzer selbst auf Grund des überlieferten Wortbildes kombiniert habe (96 ff.). Es ist jedoch nicht einzusehen, warum solche Überlegungen nicht auch gegenüber einer Transkription möglich gewesen sein sollten. Wutz (a. a. O. 48 ff.) bringt auch hierfür Beispiele, wenngleich nicht gerade aus dem Pentateuch.

Ich habe nur einige Beispiele aus dem von W. gebotenen Material als Belege herausgegriffen. Zur endgültigen Lösung der Frage muß selbstverständlich auch die von W. gegebene zusammenhängende Beurteilung des Transkriptionsmaterials in Betracht gezogen werden. Nach allem glaube ich aber nicht, daß die von F. erhobenen Einwände, Wutzs These in ihrem Wesen auch nur in bezug auf den Pent. zu erschüttern vermögen. Für die übrigen Bücher möchte F. die von W. verfochtene Theorie ohnehin nicht bestreiten (98). Wenn für den Pent. des W. günstige Material ungleich spärlicher ist als für die übrigen Bücher, so liegt der Grund in der anders gearteten verwickelten Entstehung der Pent.-Übersetzung, der eine bereits vorhandene aus zwei Transkriptionstexten gefertigte Übersetzung und der hebräische Konsonantentext zugrunde gelegt wurde (Wutz a. a. O. 108 ff.).

Der Arbeit F.s bleibt aber unter allen Umständen ihr eigener Wert. F. macht selbst darauf aufmerksam (XII. 23. 95), daß sich, falls W. recht hat, die Fragestellung nur verschiebt. Es handelt sich dann darum, unter Ausscheidung der vom Übersetzer begangenen Buchstabenverwechslungen festzustellen, nicht in welchem Alphabet die LXX-Vorlage, sondern die Vorlage der Transkription geschrieben war. Und F. hat wohl recht, wenn er meint, daß sich auch in diesem Fall an seinem Ergebnis kaum etwas wesentliches ändern würde (93).

Regensburg. J. Lippl.

Dürr, Lorenz, Dr. theol. et phil., Privatdozent an der Universität Bonn, **Ursprung und Ausbau der israelitisch-jüdischen Heilandserwartung.** Ein Beitrag zur Theologie des Alten Testamentes. Berlin, C. A. Schwetschke & Sohn, 1925 (XVI, 160 S.). M. 6.

Mit kühnem Griff hat D. in vorliegender Schrift ein Problem in Angriff genommen, das vom Standpunkt des Neuen Testaments aus betrachtet, eigentlich als das Problem bezeichnet werden muß, das den Kern des AT bildet, die Frage nach dem Ursprung und der Entwicklung der israelitisch-jüdischen Heilandserwartung. Das Thema ist ja in den letzten Jahren reichlich erörtert worden, aber fast ausschließlich von protestantischen Gelehrten. Um so erfreulicher ist es, daß nun auch ein katholischer Vertreter des AT zu den Ergebnissen Stellung nimmt. D. hat sich bereits durch seine Arbeiten über Ezechiel als nüchternen, ruhig überlegenden Forscher auf dem schwierigen Gebiet der alttest. Eschatologie bewährt. Zugleich Orientalist beherrscht er das umfassende Material und verfügt über das nötige Rüstzeug, die Aufstellungen seiner Vorgänger unabhängig zu beurteilen und die zahlreichen religionsgeschichtlichen Parallelen, die man herangezogen hat, selbständig zu bewerten.

Die Arbeit zerfällt in 3 Teile: einmal das Verhältnis der israelitischen Erlösergestalt zu den außerisraelitischen Parallelen (Kap. 1 u. 2), sodann die positive Darlegung über den Ursprung derselben (Kap. 3), endlich der Ausbau derselben innerhalb der israelitischen Theo-

logie unter dem weitgehenden Einfluß ausländischer Vorstellungen (Kap. 4).

Die Erörterung der gerade in den letzten Jahren vielbesprochenen ägyptischen und babylonischen Parallelen, aus welchen man vielfach die alttest. Heilandserwartung überhaupt ableitet, führt zu dem Ergebnis, daß von einer Abhängigkeit nicht die Rede sein kann. Die angeblichen Parallelen behandeln entweder historische Vorgänge oder ergehen sich in stereotypen Wendungen, wie sie im Hofstil von alters her gebräuchlich waren; von einer wirklichen Weissagung kann nirgends die Rede sein, messianisch-eschatologische Gedanken fehlen gänzlich. Der unbefangene Beurteiler wird zugeben müssen, daß D. diesen Nachweis einwandfrei erbracht und damit den weitgehenden Folgerungen, die man aus jenen Parallelen gezogen hat, den Boden entzogen hat.

Nicht minder bedeutsam ist die positive Darlegung in Kap. 3, in der die Heilandsgestalt als urisraelitisches Volksgut erwiesen wird. D. faßt die Idee dem Ursprung nach als Nachwirkung des großen Erlebnisses am Sinai und verfolgt dann in streng logischer Entwicklung die weitere Ausgestaltung derselben an der Hand ausschließlich israelitischen Quellenmaterials, dessen Alter als unbestritten auch von den Kritikern anerkannt wird, herab bis auf David, unter steter Betonung der Einzigartigkeit derselben in der Religionsgeschichte. Man wird vielleicht in der Bewertung der beigebrachten Beweisstellen nicht in allweg mit D. übereinstimmen, aber alles in allem darf die These als erwiesen gelten.

Kap. 4 bringt sodann die Erklärung für die merkwürdige Erscheinung, daß sich diese ur- und genuinisraelitische Heilandserwartung so vielfach berührt mit den Heilandsgestalten der ägyptischen und babylonischen Literatur. Es ist zu unterscheiden zwischen Bild und Sache. Letztere ist echtisraelitisch, ersteres ist die Darstellungsform, die Einkleidung, die sich nicht selten bis zur wörtlichen Uebereinstimmung deckt mit der im orientalischen Hofstil gebräuchlichen Phraseologie bei der Schilderung des Königsideals. Auf dieser Grundlage werden dann die im Laufe der Königszeit mehr und mehr hervortretenden Attribute des messianischen Heilskönigs („König der Gerechtigkeit", die ewige Dauer und die Weltgeltung des messianischen Königtums, die messianische Segensfülle, die besonderen Namen des messianischen Heilskönigs, der Messias als „guter Hirt", der leidende „Gottesknecht") erörtert und unter Beibringung einer zuweilen fast erdrückenden Fülle von Material bald mehr, bald minder ausschließlich auf Beeinflussung des Messiasbildes durch die Terminologie des altorientalischen Hofstiles zurückgeführt. Das Prinzip, das übrigens auch schon von anderen aufgestellt worden ist, katholischerseits besonders von N. Peters, ist m. E. sicherlich richtig; doch scheint mir größte Zurückhaltung geboten, wenn die Frage nach direkter Beeinflussung oder Entlehnung, wenn auch nur der Ausdrucksweise, gestellt ist. Ein guter Teil der Uebereinstimmungen dürfte sich genügend erklären durch die Annahme, daß sich eben in Jerusalem unter den gleichen Voraussetzungen, wohl auch gefördert durch den regen Verkehr der einzelnen Höfe untereinander, der gleiche Hofstil ausgebildet hat wie an den anderen orientalischen Höfen. Diese Annahme empfiehlt sich schon deshalb, weil der Israelite hinter der messianischen Terminologie doch mehr suchte und zu finden glaubte als leere Wünsche, wenn anders die Heilandserwartung urisraelitisches Gut ist. Immerhin ist zuzugeben, daß auch direkte Entlehnungen unter den im vorderasiatischen Kulturgebiet herrschenden Verhältnissen, die wir ja hinreichend kennen, nicht nur möglich, sondern sogar sehr wahrscheinlich sind.

Von besonderem Interesse sind die Ausführungen des Verf. über den leidenden Gottesknecht (Jes 53) S. 125 ff. Zum Teil im Anschluß an Vorgänger spricht D. dem Leiden des Gerechten Sühnecharakter zu. Auch dieses Leiden gehört zu den charakteristischen Aufgaben des zu erwartenden Messiaskönigs. Damit tritt den bisherigen so glänzenden Messiasgestalten ein neuer Messiastyp an die Seite, der seine Ausbildung im babylonischen Exil gefunden hat. Unter Heranziehung reichen Materials sucht D. darzutun, daß sich dieser Typus in Anlehnung an die Rolle des Königs im babylonischen Neujahrsritus ausgebildet habe. Um diese Auffassung zu stützen, nimmt er auch für den israelitischen König eine weitgehende aktive Beteiligung an der Tempelliturgie, spez. an der Neujahrsliturgie, in Anspruch. Die Kombination ist ohne Zweifel genial und geeignet, die — wie mir scheint — zutreffende Auffassung des leidenden Gottesknechtes befriedigend zu erklären. Allein die Hypothese ruht auf zu schwachen Grundlagen. Ueber die Stellung des israelitischen Königs in der Liturgie wissen wir so viel wie nichts. Aus 2 Kg 11 kann man nichts schließen. Ezechiels Idealbild entstand in Babylonien. Ps 101 erinnert zwar merkwürdig an das Sühnegebet des babylonischen Königs am Neujahrstag, aber diese Basis ist zu schmal, um darauf die ganze Zeremonie am Neujahrstag zu rekonstruieren. Ebenso hat Ps 22 manches gemein mit dem sog. Unschuldspsalm IV R 60*, doch steht nicht einmal der Zusammenhang des letzteren mit dem Neujahrsritus sicher fest. Daß wir im Versöhnungstag ein altes Neujahrsfest zu erblicken haben, nehme auch ich an, wie ich in meinen Studien zum Versöhnungstag ausgeführt habe, doch hatte es in der Königszeit diesen Ckarakter schon längst verloren. Auch fehlt jegliche Andeutung darüber, daß der Stammesfürst dabei irgendeine Rolle gespielt hätte. Solange sich für den israelitischen König nicht eine ähnliche Stellung in der Neujahrsfeier, wie sie allem Anschein nach dem babylonischen König zukam, erweisen oder wenigstens wahrscheinlich machen läßt, kann ich nicht glauben, daß der leidende Messiaskönig an ihm sein Vorbild gehabt hat. Eine direkte Anlehnung an die babylonische Neujahrsliturgie scheint mir ausgeschlossen. M. E. läßt sich die Entstehung des neuen Messiastypus, so sehr er auch von der vorexilischen Heilandsvorstellung absticht, aus der inneren Umwandlung, die das Volk im Exil durchgemacht hat, hinreichend erklären. Das Schicksal der davidischen Dynastie bot Anregungen genug, die Errettergestalt nach dieses Seite hin umzubilden.

Kann ich demnach dem Verf. auch nicht in allen Einzelheiten zustimmen, so möchte ich doch zum Schluß noch einmal mit Nachdruck betonen, daß wir ihm den lebhaftesten Dank schulden dafür, daß er den Mut gefunden hat, dieses vielleicht wichtigste Problem der alttest. Religionsgeschichte in einer systematischen Untersuchung in Angriff zu nehmen. Es wäre zu viel verlangt, alle sich an ein solches Problem knüpfenden Fragen auf den ersten Wurf definitiv zu lösen, aber viele derselben

sind hinreichend geklärt, für andere ist wenigstens das Material dargeboten, dessen weitere Verarbeitung und Ergänzung durch neue Funde sicherlich im Laufe der Zeit zur definitiven Lösung führen wird.

Scheyern. S. Landersdorfer O. S. B.

Radermacher, Dr. Ludwig, o. Professor an der Universität Wien, **Neutestamentliche Grammatik.** Das Griechische des Neuen Testamentes im Zusammenhang mit der Volkssprache. [Handbuch zum Neuen Testament, herausgegeben von Hans Lietzmann, Bd. I]. 2. Aufl. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1925 (VIII, 248 S. gr. 8°). M. 6,40.

Die zweite Auflage der Neutestamentlichen Grammatik Radermachers zeigt die Vorzüge der ersten: lebensvolle Darstellung der sprachlichen Entwicklung, volle Beherrschung des Stoffes, reiche Literaturangaben, eine Fülle von Quellenbelegen von Homer bis zum Neugriechischen aus einem weit verstreuten literarischen und unliterarischen Schrifttum. Für den Theologen ist darin vielleicht des Guten sogar zuviel getan. Erweitert ist das Werk besonders dadurch, daß die Anwendung der allgemeinen Erörterung auf das N. T. in allen Abschnitten ausführlich zur Darstellung gekommen ist, während die erste Auflage diese Aufgabe dem Leser überließ. So kommt auch die Eigenart der einzelnen Verfasser des N. T. zur Geltung. Ausführliche Register erleichtern die Benutzung. Ausstattung und Druck sind vorzüglich.

In Einzelheiten kann man bisweilen anderer Meinung sein. Der Einfluß des Semitischen geht vielleicht doch weiter als R. zugeben will S. 168: *οὐ φονεύσεις* neben *μὴ ποιήσῃς* konnte gewiß auch ein Grieche sagen; ich zweifle nicht, daß es die genaue Wiedergabe des hebräischen לֹא תִרְצַח ist. Es gibt doch zu denken, wenn Burney nicht ohne Aussicht auf Erfolg den Versuch machen kann, den aramäischen Ursprung des vierten Evangeliums nachzuweisen (vgl. Theol. Revue 23. Jahrg. [1924] Sp. 167 ff.). S. 108: Jo 11, 13 *περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου* ist gewiß nicht *κοιμήσεως* zu tilgen, wie Blaß wollte; aber sollte nicht der Nominativ *κοίμησις τοῦ ὕπνου* lauten? Die Beispiele S. 226 treffen nicht, II Cor 3, 18 dürfte ebenfalls zugrunde liegen *πνεῦμα κυρίου* wie 3, 17; II Cor 3, 3 ist der Gegensatz zu beachten *οὐκ ἐν πλαξὶν λιθίναις, ἀλλ' ἐν πλαξὶν καρδίαις σαρκίναις* (daneben übrigens die Variante *καρδίας*). S. 154: Jo 10, 38 *ἵνα γνῶτε καὶ γινώσκητε, ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατήρ* warum umgekehrt natürlicher? Erst müssen sie die Erkenntnis gewinnen, dann den errungenen Besitz wahren. S. 155: II Tim 4, 5 gibt *νῆφε* den dauernden Geisteszustand, die folgenden Aoriste die daraus sich ergebenden Handlungen, abgesehen davon, daß der Aorist von *νήφω* nicht gebräuchlich ist. Mt 17, 27 *ἐκεῖνον λαβὼν δός* ist nicht anders zu deuten als *εὖ γ' ἐποίησας ἀναμνήσας με* Plat. Phaed. 60 C. Ebenso verhält es sich mit den anderen Aoristen der angeführten Stelle. S. 156: Es erscheint unglaublich, daß Imperfekt, Aorist, Perfekt den Sinn der Vorvergangenheit gewinnen. In den angeführten Beispielen bezeichnen die Tempora die Aktionsart, Act 16, 3 die Dauer, Mc 12, 12 die abgeschlossene Handlung, Act 8, 14 den Zustand; die Relativität ergibt sich aus dem Zusammenhang. Auch bei dem Irrealis kommt die Aktionsart zum Ausdruck. S. 159: I Jo 2, 19 *μεμενήκεισαν ἂν μεθ' ἡμῶν* sie wären bei uns geblieben und noch bei uns, Mt 12, 7 *εἰ δὲ ἐγνώκειτε* wenn ihr erkannt hättet und daher wüßtet, Act 26, 32 *εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα* wenn nicht die Berufung vorläge. S. 227: *ὢν* Jo 12, 7 ist freilich nicht plusquamperfektisch, sondern drückt die Dauer aus, trotz *ὅτε*. S. 178: II Tim 2, 5 ist doch nicht zu beurteilen wie Jo 16, 7; dort handelt es sich um doppelte Eventualität, hier um gegensätzliche. Jedenfalls zeigen die Verfasser des N. T. noch soviel Sinn für die Unterscheidung der Tempora, daß der Übersetzer und Erklärer immerhin gut tut, genau darauf zu achten. S. 159: *ἄν* zum Ausdruck der Wiederholung hat dieselbe Bedeutung, die S. 157 f. angegeben ist, die Bestimmtheit der Aussage zu mildern. S. 168: *οὐ μὴ ποιήσῃς* dürfte ebensowenig elliptisch sein wie die Seite 170 erörterten Sätze mit *ἵνα* usw.

Dülmen. Franz Schulte.

Windisch, D. Dr. Hans, o. Professor an der Universität Leiden, **Der zweite Korintherbrief.** [Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament, begründet von Heinr. Aug. Wilh. Meyer. 6. Abteilung, 9. Aufl.] Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1924 (VII, 436 S. gr. 8°). M. 15.

Die 8. Auflage der Erklärung des 2. Kor. im Meyerschen Kommentarwerke war aus G. Heinricis Feder 1900 erschienen und seit 1914 vergriffen. Der vorliegende Kommentar, von Hans Windisch, einem Schüler Joh. Weiß', gearbeitet, stellt ein völlig neues Werk dar. Wer die Schwierigkeiten und Probleme des 2. Kor kennt, weiß sofort, welche Summe von Arbeit und Zeit ein solcher Kommentar erheischt. Verf. arbeitete daran 1917—1923. Wie das ganze Buch erkennen läßt, galt sein hauptsächliches Streben der eigentlichen Erklärung des Briefes; er wollte vor allem den Gedankengehalt und die in den einzelnen Teilen des Briefes vorauszusetzende Situation, sowie die hier besonders schwierig festzustellenden Beziehungen zwischen Paulus und seinen Lesern aufhellen. Ferner legt W. Gewicht darauf, die religionsgeschichtlichen Zusammenhänge der paulinischen Aussagen und das Verhältnis des Apostels zu den jüdischen und hellenistischen Zeitanschauungen zu erörtern. So bietet der Kommentar eine Fülle von Vergleichsmaterial und Belegen.

Gleich in der Einleitung nimmt W. zum literarischen Charakter und zum Verhältnis des 2. Kor zum 1. Kor Stellung. Die bekannten drei Teile des Briefes werden folgendermaßen gekennzeichnet: A, Kap. 1—7, ist eine Komposition aus Apologie mit theologischer Belehrung, B, Kap. 8 und 9, eine kirchenregimentliche Verordnung und C, Kap. 10—13, eine scharfe Philippika gegen die Führer der Opposition in Korinth, der sog. Vierkapitelbrief. In der Frage des Verhältnisses zu 1. Kor treten die Probleme: Zwischenfall, Zwischenbrief und Zwischenbesuch zutage; sie werden als unentbehrliche Voraussetzungen des 2. Kor betrachtet.

In der Frage der Einheitlichkeit des Briefes schließt sich W. an M. Krenkel an und erneuert dessen Vierkapitelhypothese in der Form: C ist nicht dem (verloren gegangenen) „Tränenbrief" gleichzusetzen, sondern ist die Reaktion des Paulus auf eine neue Verschärfung des Konflikts, die ihm nach Abfertigung von A B gemeldet wurde. Zwischen A B und C seien neue aufregende Nachrichten zu P. gelangt und der Konflikt brach in verschärfter Form neu aus. — Die Zweifel an der Integrität von A (besonders Ausscheidung des paränetischen Abschnittes von 6, 14—7, 1) bezeichnet W. selbst als unbegründet und willkürlich. Andrerseits läßt er indes die Möglichkeit offen, daß in Kap. 8 und 9 Umstellungen und Einfügungen von Fragmenten aus verschiedenen Briefen stattgefunden haben.

Bezüglich der Echtheit des Briefes bemerkt W. (S. 23): Die radikale Kritik verrät gewiß oft Mangel an psychologischer Einfühlung, sie ist wortklauberisch und treibt bisweilen die einseitige Verstandesdialektik bis nahe an den Punkt heran, wo der Scharfsinn in Borniertheit überschlägt. Die Radikalen fühlen bisweilen nicht mehr, daß die gewaltigen Spannungen und Gefühlsausbrüche in den paul. Briefen erlebt und echt sind, nicht ausgedacht, imitiert oder literarisch konzipiert. Trotzdem ist es das Verdienst der radikalen Kritik, daß sie uns zwingt, den Problemen aufs neue nachzugehen und immer mit den Möglichkeiten zu rechnen, daß der Text verdorben oder die ursprüngliche Textfolge gestört ist oder daß Interpolationen vorgekommen sind, so daß wir nicht mehr alle Voraussetzungen des Briefes zu erhellen imstande sind.

Im Abschnitt „Die Gegner des Paulus im 2. Kor" nimmt W. eine Verschiebung der Parteiverhältnisse im zweiten Brief an und damit eine Situationsveränderung gegen 1. Kor, da jetzt nur die Christuspartei das Feld zu beherrschen scheint. Die bekämpften Gegner als gnostische Pneumatiker hinzustellen, erscheint W. als durchaus gerechtfertigt. Er unterscheidet aber die schon vor 1. Kor in Korinth entstandene pneumatisch-gnostische Richtung von einer Agitation jüdischer Wanderprediger, die etwas später einsetzte. Beide fanden sich in der Bekämpfung des Apostels und vereinigten sich vielleicht sogar im Laufe der Zeit.

Als Zeit der Abfassung nimmt W. den Spätsommer—Herbst

57 (56) an, für die ganze Korrespondenz des P. mit Korinth die Zeit von Frühjahr 54 bis Herbst 57. Zwischen 1. Kor und 2. Kor A B liegen nach W. etwa $1^1/_2$ Jahre, zwischen 1. Kor und der Abreise von Philippi etwa 2 Jahre, zwischen dem Tränenbrief und 2. Kor A B etwa $^1/_4$ Jahr, zwischen 2. Kor A B und 2. Kor C $1-1^1/_2$ Monate.

Damit ist auch die Stellung des Verf. zu den Problemen des 2. Kor gegeben. Er tritt für Zwischenreise, Zwischenbrief und Zwischenfall ein; da der Zwischenbrief nach W. nicht einerlei ist mit 2. Kor C, sondern verloren ging, so deckt sich seine Auffassung ungefähr mit jener Krenkels, der im ganzen fünf Korintherbriefe annimmt. Die Auseinandersetzung mit allen diesen Hypothesen würde den Rahmen dieser Besprechung sprengen, da sich dies nicht mit ein paar Worten sagen läßt. Von unserem Standpunkt aus hat diese Aufgabe treffend E. Golla in den Bibl. Studien XX 4. H., 1922, gelöst. W. zitiert ihn zwar (wie auch andere kath. Exegeten, z. B. Belser, Rohr, Sickenberger, Vogels, Zorell, dessen Lexikon er als das beste Wörterbuch zum N. T. bezeichnet) im Verzeichnis der einschlägigen Literatur und sonst ein paarmal, ohne indessen auf die Gegengründe G.s näher einzugehen. Auch E. Gutjahr hat in seinem Kommentar zu 2. Kor (Graz, 1917) den konservativen Standpunkt mit guten Gründen verteidigt. Wenn auch katholische Exegeten wie Rohr, Schäfer, Meinertz, Steinmann der Annahme von Zwischenreise oder Zwischenbrief zuneigen, so darf die Stellung der „alten Tradition" gegenüber „den immer siegreicher vordringenden Hypothesen" noch lange nicht als hoffnungslos bezeichnet werden, denn sie hat auch unter den prot. Exegeten noch Freunde wie Th. Zahn, unter den Katholiken Fr. Maier und Sickenberger.

Was den Zusammenhang des 2. Kap. unseres Briefes mit jenen Hypothesen betrifft, so ist es wohl richtig, daß 2, 1 eine andere Situation in Korinth voraussetzt. Durch judaistische Agitatoren war die Lage verschärft worden und Paulus wußte, daß unter diesen Umständen sein Kommen nur ein Kommen in Betrübnis sein konnte. Aber ist deshalb auch die Annahme eines neuen Zwischenfalles unbedingt notwendig? Die Gründe für die Annahme, daß es sich 2. Kor 2, 5—11 doch um den Blutschänder von 1. Kor 5 handelt, scheinen durch die Einwendungen auf S. 92 nicht entkräftet. Die energische Haltung der Korinther und die dadurch bewirkte Reue des Sünders änderten wirklich die Sachlage; die Korinther fragten beim Apostel an, ob ihm die verhängte Strafe genüge, und dieser antwortet in unserem Briefe. Diese Erklärung hat den Vorzug der natürlichen Einfachheit.

Gegen eine Zwischenreise spricht besonders der enge Zusammenhang, der zwischen 1. und 2. Kor bezüglich der Reisepläne des Apostels besteht (vgl. 1. Kor 16, 5—9; 2. Kor 1, 15 f.). Ferner erklären sich die Stellen 2. Kor 1, 23; 10, 11; 11, 9 wieder einfacher und leichter ohne als mit Annahme einer Zwischenreise. Gegen eine solche sprechen vollends 2. Kor 12, 20 f.; 13, 2 und Apg 20, 18—31 (vgl. Golla 57 f.). — Auch einen Zwischenbrief sind wir nicht gezwungen anzunehmen; 2. Kor 2, 3—11; 7, 8—12 kann man mit guten Gründen auch auf 1. Kor beziehen und unter dem „Tränenbrief" 1. Kor verstehen. Man könnte bei diesen Darlegungen von einer gewissen „Hyperästhesie" der betreffenden Exegeten sprechen, die in derlei Stellen mehr suchen als darin steht.

Ähnliches gilt auch bezüglich der obenerwähnten Teilungshypothesen. Es sei uns gestattet, hier auf H. Lietzmann zu verweisen, der hierzu in Übereinstimmung mit Jülicher bemerkt (Handbuch zum N. T., 9^2, S. 138): „Eine in der Mangelhaftigkeit unseres Quellenmaterials begründete Schwierigkeit dürfen wir mit gutem Gewissen ungelöst lassen. Und wo ein Hinweis auf das sofort wechselnde Temperament des Apostels eine Aussicht auf Erklärung bietet, ist die Lösung durch literarische Teilungshypothesen als die fernerliegende abzulehnen. Mir genügt z. B. die Annahme einer schlaflos durchwachten Nacht zwischen c. 9 und 10 zur Erklärung."

Einige Einzelheiten seien noch erwähnt. Zu 1, 4 f. hebt W. mit Recht den mystischen Einschlag des Gedankens vom Christusleiden hervor und verweist auf klassische Belege. 3, 17 versteht die katholische Exegese einfach vom Heiligen Geiste und sie erblickt in dieser Stelle einen Beleg zum Erweis für dessen Gottheit; hierzu wären Holzmeister und Nisius (Z k Th 1908 bezw. 1916) zu vergleichen. W. nimmt den Satz als „dynamische Identifikation zweier bekannter Größen, die zunächst nur in ihrem Wesen und in ihren Wirkungen gleich sind: der Herr wirkt wie der Geist, er besitzt und verwaltet den Geist. er wirkt in uns durch den Geist. Als Gegensatz kann gedacht werden: wie Moses der Buchstabe ist." Wertvolle religionsgeschichtliche Ausblicke bietet der Exkurs „Vom Himmelskleid und Himmelsleib", S. 164 f.; jener von der Gemeinde als Braut des Christus (S. 320 ff.) und vom Satan als Lichtengel (S. 342 f.), eschatologische die Erklärung zu 5, 1—10. Bezüglich der schwierigen Stelle 5, 16^b hält Verf. eine sichere Entscheidung nicht für möglich; die meiste Wahrscheinlichkeit hat für ihn die Annahme einer ungenauen Ausdrucksweise („wir"), wodurch der ganzen Gemeinschaft etwas zugeschrieben wird, was nur einige Vertreter erlebt haben, und die Deutung auf ein Gekanntsein Jesu in seiner Fleischesgestalt, wie es das Vorrecht der persönlichen Jünger Jesu war. Unseres Erachtens läßt sich aber hier der „fleischliche Maßstab des jüdisch-pharisäischen Messiasideals" (Gutjahr), nach dem P. früher den Heiland kannte und als Lügenmessias verfluchte, nicht ausscheiden.

Eine eingehende Untersuchung wird der Himmelsreise des Apostels (12, 2—4) gewidmet. Bezüglich der Krankheit P. denkt W. in erster Linie an Epilepsie, wogegen aber spricht, daß sich eine häufige Folge von Anfällen mit dem Bilde des Apostels nicht gut verträgt. Daher könnte man auch auf Hysterie oder auf schwere Augenmigräne schließen. — Durchaus nicht auf dem Standpunkte des Verf. kann ein katholischer Exeget bezüglich dessen Ausführungen über die trinitarische Formel: Vater, Sohn, Geist stehen (S. 429 ff.).

Das Dargebotene kennzeichnet die Art und den Wert des Kommentars zur Genüge. Wenngleich wir den Standpunkt W.s bezüglich Zwischenreise, Zwischenbrief, Einheitlichkeit des 2. Kor und auch anderer Dinge nicht teilen können, so ist doch der vorliegende Kommentar als eine sehr gediegene Arbeit und ganz auf der Höhe stehende Leistung anzuerkennen.

Wien. Th. Innitzer.

Buschbell, Prof. Dr. Gottfried, **Selbstbezeugungen des Kardinals Bellarmin.** Beiträge zur Bellarminforschung. [Untersuchungen zur Geschichte u. Kultur des 16. u. 17. Jahrhunderts, hrsg. von Paul Maria Baumgarten und Gottfried Buschbell, 1. Heft]. Krumbach i. Schwaben, 1926 (XVI, 114 S. gr. 8^0). M. 3.

Länger wohl als irgendein Mitlebender hat Prof. B. sich mit Bellarmin beschäftigt. Vor mehr als einem Vierteljahrhundert von der Görresgesellschaft mit der Bearbeitung der Trienter Konzilskorrespondenz betraut, hatte er deren ergiebigste Fundstätte für die erste Periode, die *Carte Cerviniane* des Florentiner Staatsarchivs, zu durchforschen, und konnte so die Geschichte der Cervino-Bellarminschen Familie aus erster Quelle schöpfen. Nur dadurch gelang ihm im J. 1900 die Deutung der Pseudonyme, die eine Gruppe der Cervino-Korrespondenz zu einem bis dahin unlösbaren Rätsel gemacht hatten. Das Interesse, das ihm der treffliche Marcello Cervino abgewann, übertrug sich unwillkürlich auch auf dessen Schwestersohn Roberto Bellarmino, von dem und über den er zahlreiche Briefe in der Sammlung vorfand. Auf Grund derselben veröffentlichte er im Histor. Jahrb. 1902 die Abhandlung ‚Aus Bellarmins Jugend', um 2 Jahre später zur Festgabe für H. Finke ‚Zwei ungedruckte Aufzeichnungen zum Leben Bellarmins' beizusteuern. Nachdem 1916 sein monumentaler Briefband zur ersten Trienter Tagung — großenteils aus den *Carte Cerviniane* geschöpft — erschienen war, hielt er im September 1921 auf der Jahresversammlung der Görresgesellschaft zu Worms einen Vortrag ‚Zur Charakteristik Bellarmins' aus Anlaß von dessen 300. Todestag, und schließlich brachte die 1922 mir gewidmete Festschrift seine Abhandlung: ‚Bellarmin in den Briefen an seine Verwandten'. In allen diesen Arbeiten zeigt sich eine unverkennbare Sympathie für die menschlich ansprechenden Seiten des großen Kardinals, der gelegentlich gegen Passionei und gegen Döllinger-Reusch in Schutz genommen wird.

Um so überraschender mußte für B. wie für andere die entrüstete und überlegene Zurechtweisung kommen, die ihm von C. A. Kneller, von P. Tacchi Venturi und einem anonymen Artikel in den ‚Nachrichten aus den deutschen Ordensprovinzen der Jesuiten' (Valkenburg 1923, Nr. 15, April) widerfuhr.

Psychologisch begreiflich, aber keineswegs gerechtfertigt wird diese Unzufriedenheit durch die Enttäuschung, die eine nüchtern nach den Quellen bearbeitete Charakteristik neben dem auf Goldgrund gemalten byzantinischen Heiligenbilde der alten (und neuen) Biographien bedeutet. Auf Grund der Briefe nämlich ergeben sich an dem historischen Bilde einige von dem legendarischen nicht unwesentlich abweichende Züge. Gleich das Jugendleben, das nach der im 71. Lebensjahre rasch hingeworfenen Autobiographie und nach den Aussagen noch lebender Zeugen für den ersten Seligsprechungsprozeß — bei dem besonders Roberts um sieben Jahre jüngere Schwester Camilla, als sie 72- und nochmals 74jährig verhört wurde, das Jugendbildnis des bewunderten Bruders nicht idealheilig genug malen konnte — von Anfang an auf den geistlichen Beruf eingestellt gewesen wäre, erfuhr eine andere Beleuchtung. Briefe der Eltern aus dem J. 1556, als Robert im vierzehnten Jahre stand, lassen die Lage der Familie als eine geradezu bedrängte erscheinen, so daß also dem Sohne der Verzicht auf dieses Behagen nicht eben ein Opfer gewesen wäre, wie die Panegyriker glauben machen wollen, und berichten zugleich, daß keiner der Söhne zu dem vom Oheim empfohlenen Ordensstande Neigung habe, daß insbesondere Robert vielmehr Medizin studieren wolle, womit die Eltern einverstanden sind, da dieser Beruf etwas eintrage.

Der Nachweis dieser Entwicklung wäre noch ertragen worden. Als aber Buschbell, die weiteren inzwischen von dem Jesuiten Le Bachelet (leider nur bis zum Kardinalat) veröffentlichten Briefe Bellarmins (*Bellarmin avant son cardinalat 1542—1598.* Paris 1911) heranziehend, in seinem Wormser Vortrag feststellte, daß der Ordensmann von den Bemühungen seiner Verwandten und Freunde, ihm den Purpur zu verschaffen, Kenntnis hatte, ohne dagegen zu protestieren oder Schritte gegen den Plan zu tun, deutete Tacchi Venturi ihm das in die Behauptung um, Bellarmin habe nach dem Kardinalat getrachtet (oder sich darum bemüht: *brigò per ottener il cardinalato;* s. seine hauptsächlich gegen Baumgarten gerichtete Streitschrift: *Il beato Roberto Bellarmino. Esame delle nuove accuse contro la sua santità*[1]), Roma 1923. p. 6). Noch weiter ging Kneller (Ztschr. f. kath. Theol. 1923, 141 ff.), der „Folgerungen" zog, die sich aus dem Vortrag ergeben sollen, von denen er freilich „nicht voraussetzte", daß Buschbell sich ihrer bewußt sei. Er stellt sie darum „klar heraus": „1. Auf keinen Fall hat Bellarmin den Geist seines Gelübdes und seines Ordens besessen . . . 2. Er hat sein Gelübde gebrochen" . . ., denn die in diesem verbotene *praetensio* und *cura* um die Kardinalswürde liege nach Buschbells Darstellung vor. „Bellarmin ist also nicht besser als ein Eidbrüchiger". „3. Er ist obendrein ein Lügner und Heuchler", denn er suche sein Tun zu beschönigen. „Somit ist der Mann, den die Zeitgenossen wie einen Heiligen betrachteten, in Wirklichkeit nicht einmal ein leidlich anständiger Mensch." Das alles soll Buschbell, wenigstens indirekt, gesagt haben!

Es ist immer eine heikle Sache mit Folgerungen, die aus einer Kundgebung gezogen werden, und wenn nun gar auf solche Folgerungen wie auf eine Behauptung des Gegners eingehauen wird, dann ist das in vielen Fällen ein Kampf gegen Windmühlen. Ein solcher Fall liegt hier vor.

Die Abwehrschrift schlägt nun den einzig richtigen Weg ein, um Klarheit zu schaffen. Statt all die apriorischen Deduktionen aus einem Heiligkeitsbegriff zu würdigen, den ein französischer Hagiograph (s. S. 109 f.) eng und falsch nennt, weil er Heiligkeit mit Unsündlichkeit und Irrtumsunfähigkeit verwechsele, zeichnet B. die Umwelt Bellarmins und seine Erlebnisse in dem seiner Erhebung unmittelbar vorhergehenden letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts. Da gewahren wir denn eine ganze Kette von Intrigen, die gegen den durch seine Kontroversen bereits auch außerhalb Italiens berühmten Gelehrten besonders von seinen Ordensgenossen gesponnen wurden. Zu weites Entgegenkommen gegen die Ketzer, falsche Lehren, sogar Schreiben gegen seine Überzeugung wirft man ihm vor. Alles hatte, wie B. durchaus einleuchtend macht, den Zweck, seine Erhebung zum Kardinal zu vereiteln; die Treibereien setzten regelmäßig ein, wenn diese beabsichtigt oder nahe zu sein schien. Seele all dieser Machenschaften war der Jesuitenkardinal Franz Toledo (bekannt als Exeget). Einmal (Dez. 1594) mußte Bellarmin sogar mitten aus seiner Tätigkeit als Rektor des Kollegium Romanum herausgerissen und als Provinzial nach Neapel geschickt werden, um ihn vor dem Purpur zu „schützen". Die Feindseligkeit erniedrigte sich zu solchen Kleinlichkeiten, daß der neue Rektor des genannten Kollegs seinem Vorgänger, welcher der Bibliothek halber als päpstlicher Theologe dort wohnte, ein kleines Stübchen gegenüber den Abortanlagen zuwies, die durch ihre üblen Gerüche den Gang fast unbewohnbar machten, so daß sie nachher ganz geschlossen werden mußten. So wurde von den Ordensgenossen der Mann behandelt, den laut Kneller „die Zeitgenossen wie einen Heiligen betrachteten". Die Stimmung Bellarmins gegen solche Brüder war durch diese Hetze begreiflicherweise so verbittert worden, daß er schon am 27. XII. 1591 dem General Aquaviva, mit dem er sich lange Zeit ebenfalls nicht gut verstand — auch das suchte Kneller ebenso zu leugnen wie des Seligen geringe Geschicklichkeit zu Verwaltungsgeschäften, obwohl beides sicher, letzteres mehrfach bezeugt ist —, seine Klagen in einem geharnischten Briefe ausschüttete, der mit den bitteren Worten schloß: anstatt uns gegenseitig zu helfen, *invicem mordemus, et vere inimici hominis soli domestici eius.* Aber die Angriffe wiederholten sich gleichwohl immer wieder. Wenn nun der Verfolgte aus diesen Schwierigkeiten und Hindernissen gegen sein Tun, das ihm doch das rechte schien, einen Ausweg erblickte, der ihm die ungehemmte Betätigung seiner Kräfte zum Besten der Kirche und seines Ordens ermöglichte, da sollte er sich bemühen, diesen selbst sich zu verschließen, sollte den Machenschaften Toledos und anderer falscher Brüder gegen seine ‚Kontroversen', durch die er der Kirche soviel genützt und dem Orden Ehre gemacht hatte, das Feld allein überlassen zum Schaden der Sache, der er dienen wollte? Ein solcher Weg aber war das Kardinalat. Zu positiven Schritten dagegen verpflichtete ihn der Wortlaut seines Gelübdes nicht; denn sich ruhig verhalten war — wenn auch Kneller das Gegenteil behauptet — weder ein *praetendere* noch ein *curare*. Darum hat ihm B. weder Bruch des Gelübdes noch auch nur einen Verstoß gegen dessen Geist schuldgegeben. Was diesen gegen den Verf. (und auch gegen Bellarmin!) zitierten „Geist" anlangt, so genügten ihn zu beschwören zwei Fragen: a) ist das Gelübde Selbstzweck oder dient es einem höheren Zweck? b) gibt es eine über dem Gelübde stehende Autorität, die nicht nur von ihm dispensieren, sondern sogar etwas durch dasselbe Verbotenes befehlen kann? Die Antwort war nicht

[1]) Schon in diesem Titel liegt eine falsche Beschuldigung. Eine Kritik an den alten Biographen, Postulatoren und Relatoren, auch eine Untersuchung über die historischen Irrtümer und sonstigen Schwächen der Autobiographie sind noch lange keine „Anklagen" gegen die Heiligkeit Bellarmins. Noch weniger ein Angriff auf das Schreiben Benedikts XV vom 22. XII. 1920, wie der Schlußsatz der Schrift behauptet; denn die Übertreibungen, Geschmacklosigkeiten und Geschichtswidrigkeiten jener alten Hagiographen sind dadurch wahrlich nicht kanonisiert. Wer einen Beweis z. B. für das Dasein Gottes als ungenügend ablehnt, hat damit gewiß noch nicht das Dasein Gottes selbst geleugnet.

schwierig. Nun hatte Innozenz IX dem Bellarmin ausdrücklich versprochen, er werde ihn zum Kardinal machen, und von späteren Päpsten erfuhr er diese Absicht mittelbar. Er wußte ferner, wenn ein Papst ihm die Würde verlieh, werde er ihm deren Annahme wegen des entgegenstehenden Gelübdes auch befehlen. Wäre nun in solcher Lage sich selbst oder dem vertrauten Bruder gegenüber ein Appell an sein Gelübde, mit dem der Papst doch ebenso leicht wie bei Toledo fertig werden würde und das also im Ernstfalle tatsächlich kein Hindernis bedeutete, nicht fast als Heuchelei erschienen? Auch Kneller (S. 148) gesteht, daß ein Widerstand aussichtslos und also bloße Förmlichkeit gewesen wäre. Sie würde natürlich, als die Ernennung erfolgt war, auch aufgeboten, mit dem vorauszusehenden Erfolg.

Aus diesen von B. zum erstenmal übersichtlich geschilderten Kämpfen fällt auf die über das Kardinalat handelnden, gerade in diese Kampfesjahre fallenden Briefe Bellarmins, die nochmals einer genauen Prüfung unterzogen werden, ein ganz anderes Licht. Das Verschwinden von zwei vollständigen Briefen und die ausgeschnittenen sechs Zeilen aus einem dritten, die über die Angriffe und die Kardinalatsaussichten sich aussprechen, zeugen nicht weniger laut für B.s Aufstellung, als die erhaltenen Briefe. Durch letztere wird sie unwiderleglich erwiesen. Mit den von Tacchi Venturi geltend gemachten Stellen, die Bellarmins Abneigung gegen die Kardinalswürde dartun sollen, hat es nur insofern seine Richtigkeit, als sie die Ungeduld des Bruders zügeln oder ihn beruhigen wollten, wenn bei einer Kardinalspromotion die Erhebung des Briefschreibers nicht erfolgt war. Spätere Angaben, etwa der Autobiographie, können gegen die den Vorgängen gleichzeitigen Briefe natürlich nicht aufkommen, noch weniger Stimmen von dritten, die doch in das Innere des Seligen keinen Einblick hatten — mindestens sowenig wie seine gehässigen Gegner im Orden —, am allerwenigsten die um Jahrhunderte späteren Aussagen, welche allgemein die Demut des Dieners Gottes hervorheben. Diese will und kann auch durch B.s Feststellungen nicht bestritten werden. Hätte Bellarmin die Würde abwehren wollen, so wäre die (auch ganz indirekte) Mitteilung seiner Aussichten an seine Gegner in und außer dem Orden das sicherste Mittel gewesen; die hätten sie sicher vereitelt. Das tat er aber aus den angegebenen Gründen nicht. Im Gegenteil: er redet von dieser Sache nur in Andeutungen, die keinem dritten verständlich waren; ja er läßt über diese Angelegenheit seinem Bruder von anderen schreiben und dessen Briefe unter einer Deckadresse schicken, weil er den Brudern im Ordenshause nicht traut. All das wird aus den geschilderten Umständen begreiflich und wird gegen Bellarmins Heiligkeit von niemandem geltend gemacht werden, der nicht das byzantinische Heiligenideal als Maßstab anlegt. Wer sich selbst zu behaupten und gegen neidische Angriffe zu schützen sucht, kann darum doch sehr demütig sein. Damit entfällt aber auch jeder Grund zu den Versuchen, evidente Tatsachen wegzuleugnen und klare Worte umzudeuten. Die überlegene Art, mit der Kneller und Tacchi Venturi den Verf. belehrten und „widerlegten", erscheint nach den zahlreichen ihnen nachgewiesenen Versehen und Mißverständnissen als sehr wenig berechtigt.

Nur aus der großen Verlegenheit, in der die Vertreter des byzantinischen Heiligkeitsbegriffes mit dessen Anwendung auf Bellarmin sich befinden, ist die Hartnäckigkeit und Gewalttätigkeit (objektiv gesprochen!) zu verstehen und einigermaßen zu entschuldigen, mit der sie klare Zeugnisse umzudeuten suchen, um, wie sie meinen, die Ehre des Seligen zu retten. In seiner Autobiographie berichtet Bellarmin bekanntlich von der Einziehung von Sixtus' V Vulgata-Ausgabe und von seinem Vorschlage, man solle, um das Andenken des toten Papstes zu schonen, die Bibel neu bearbeiten, unter dem Namen des Sixtus neu drucken und in der Vorrede sagen: in die erste Ausgabe hätten sich infolge der Eile *aliqua errata vel typographorum vel aliorum* eingeschlichen. Der Rat habe Beifall gefunden und Bellarmin habe die Vorrede verfaßt (*composuit*). Weil nun diese Vorrede mindestens eine Unwahrheit und in einem andern Punkte nur die halbe Wahrheit enthält, geriete Bellarmin durch sie in ein ungünstiges Licht. So galt es ihn zu entlasten und Tacchi Venturi vertritt darum die von Nisius aufgebrachte, abschwächende Umdeutung von *composuit*: Bellarmin schreibe sich damit nur den ersten Entwurf zu, der von der Kommission (welche aus mehreren Kardinälen usw. unter dem Vorsitze des Papstes bestand) abgeändert wurde — wovon in dem Wörtlein *composuit* auch nicht die leiseste Spur sich findet. Bezeichnend genug ist, daß Tacchi die ihm obliegende Beweispflicht der Gegenseite zuschieben will, die doch die normale, klare Bedeutung vertritt.

Es geschieht wohl im Gefühl der Unhaltbarkeit dieses Versuches, wenn daneben dieselben Bemühungen einer Umdeutung klarer Worte an der Vorrede gemacht werden. Wenn Bellarmin sie nicht verfaßt hat, sind ja um seinetwillen solche Versuche überflüssig. In der berühmten *praefatio, quam idem N.* (Bell.) *composuit*, heißt es nun, es seien in der (Sixtinischen) Bibel *non panca praeli vitio irrepsisse*, das eine Revision erforderte, weshalb Sixtus *totum opus sub incudem revocandum censuit atque decrevit*. Also in der Autobiographie war wenigstens angedeutet, daß außer den Druckfehlern noch andere Fehler vorlagen, worunter man die notorische Willkür des Sixtus bei der Textgestaltung verstehen konnte, in der *praefatio* war nur von ersterer Art von Fehlern die Rede, während doch die sachlichen der Hauptgrund der Zurückziehung durch die Kardinalskommission nach Sixtus' V Tode waren. Um diesen Stein des Anstoßes zu beseitigen, wollte Tacchi dem Worte *prelum* den weiteren Sinn unterschieben, wonach es nicht nur die technische Leistung des Druckers, sondern auch die geistige des Verfassers oder Herausgebers in sich begreife — ein Unterfangen, das vollständig gescheitert ist. Niemand vermag diese Bedeutung nachzuweisen, vier von Buschbell befragte Spezialisten wissen nichts von ihr. Eine dritte Gewalttätigkeit zu demselben Zwecke ist älteren Datums: die als unwahr beanstandete Behauptung der *Praefatio*, Sixtus V selbst habe seine Bibel zurückgezogen, sollte als wahr erwiesen werden. Über die durch Darlegung der geschichtlichen Tatsachen abgeschnittenen Wege zu diesem Ziele habe ich bereits Th. R. 1924, Sp. 53—56 berichtet. Den Weg aber, auf dem man Bellarmin wirklich von der Makel der Lüge befreien konnte, wollte man nicht betreten. Er selbst erklärte i. J. 1610: als er (Nov. 1590) aus Paris zurückkam, habe er *a pluribus cardinalibus audivisse bullam illam non fuisse promulgatam (Le Bachelet, Bell. et la Bible Sixto-Clementine* p. 187) — er konnte, da er in der Zeit kurz vor und nach dem Tode Sixtus' V († 27. VIII. 1590) im Auslande war, aus eigenem Wissen nicht über dessen letzte Maßnahmen (etwaige Zurückziehung seiner Bibel und der sie einführenden Bulle) berichten und war aufs Hörensagen angewiesen. Damit ist diese Schuld aus seinem Konto zu streichen und auf das seiner Gewährsmänner zu übertragen. (Aber diese sollten doch, um die angebliche Nichtpublikation der Bulle *Eternus ille* sichern zu können, den Ruf der Glaubwürdigkeit bewahren, durften darum nicht mit dieser Unwahrheit belastet werden). Die Angabe aber von der Unterdrückung der Sixtus-Bibel wegen der Druckfehler ist nicht unwahr, sie sagt nur nicht die ganze Wahrheit, kann also nicht als Lüge bezeichnet werden.

Der weitere Inhalt der Schrift kann nur noch kurz angedeutet werden. Nach einer Bemerkung Knellers (Theol. Revue 1923, 335) mußte man annehmen, B. habe dem Seligen Nepotismus schuldgegeben. Tatsächlich ist bei den Ausführungen über die von Bellarmin seinen Angehörigen zugewandten Unterstützungen, die B. sehr ruhig und ohne jeden Tadel beurteilt, jenes ominöse Wort sowenig gefallen wie der Vorwurf des „Hochmuts", den derselbe Gelehrte nach Knellers (Ztschr. f. k. Th. 1923, 150) Behauptung gegen Bellarmin erhoben hätte [1]). Das ist nur wieder eine — auch diesmal ganz unberechtigte — „Folgerung" aus der Feststellung Buschbells, daß Bellarmin auf den Adel Gewicht legte, wofür jetzt (S. 84—86) entscheidende Belege gegeben werden, was übrigens auch Kneller mit einiger Verklausulierung zugibt und mit einer Rechtfertigung, die B. gar nicht forderte, geschweige denn geleugnet hätte. Auch über des Seligen wiederholtes Eingreifen bei Familienzwisten urteilt unsere Schrift sehr maßvoll. In dem S. 88—91 erörterten Erbstreit ist der problematische Satz mit dem doppelten *proporre* grammatisch bzw. lexikalisch viel eher im Sinne B.s zu übersetzen; die Auseinandersetzungen Tacchis, durch die er „die von ihm selbst vergröberte Sachlage retten zu können" meint, sind allzu subtil, als daß sie überzeugen könnten. Dasselbe Wort im selben Satze in beidesmal verschiedener Bedeutung ist gewiß eine stilistische Härte. Gleichwohl möchte ich eher an eine solche, bzw. an eine Nachlässigkeit denken und übersetzen: sage nicht, daß ich dir die Vorschläge (überhaupt) mitgeteilt (vorgelegt) habe, da

[1]) So kann man freilich *accuse contro la sua santità* und sogar *contro la Sua Santità* herausbringen, aber sie sind eben konstruiert, was Tacchi bei seinem Lob der *stringentissima recensione* (p. 271) wohl nicht bemerkte — oder, wie er mit seinem Absprechen der *bona fede* vom Gegner sagen würde, nicht bemerken wollte.

ich Alexander geschrieben habe, ich werde keinen derselben dir vorschlagen (weil er schon die Mitteilung als Vorschlag betrachten könnte). Diese Deutung bevorzuge ich namentlich deswegen, weil, von allem andern abgesehen, nicht anzunehmen ist, daß der alte Kardinal seinem Großneffen gegenüber sich auch nur den Anschein einer Verschleierung der Wahrheit gegeben hätte. Um eine „Lüge", wie Tacchi (wirklich „vergröbernd") meint, brauchte es sich bei keiner Deutung zu handeln. Bellarmin konnte dem Alessandro schreiben, er werde dem Antonio die Vorschläge nicht machen und nicht mitteilen (und konnte auch beabsichtigen, dies nicht zu tun): nachher, und wenn es nur eine Viertelstunde nachher war, hält er es doch für besser, sie ihm wenigstens bekanntzugeben. Aber soviel sei bei dieser Gelegenheit bemerkt: von der oft behaupteten Einfalt des Kardinals merkt man weder bei diesen Briefen etwas, noch bei den geradezu mit diplomatischer Vorsicht gehaltenen Andeutungen in denen an seinen Bruder, noch an der *praefatio* der Clementina; bei allen gerade das Gegenteil. Ist das eine Instanz *contro la sua santità?*

„Auch ein Wort zur sog. Selbstbiographie Bellarmins", bei deren Beurteilung jene angebliche Eigenschaft am öftesten in die Bresche springen muß, spricht B. gegen Schluß seines Büchleins. Mit Recht erinnert er daran, daß Baumgarten seine ihm so schwer angekreidete Erklärung der wirklich auffälligen Stellen jenes Schriftstückes aus der Altersschwäche des greisen Verfassers zu dessen Entschuldigung aufgestellt hat, was systematisch verschwiegen wird. Baumgarten meint darum, sicher nicht zuungunsten des Seligen, die Autobiographie werde bei der Frage nach dessen Tugenden am besten ganz ausgeschaltet. Haben dasselbe nicht ursprünglich auch dessen Ordensgenossen selbst gemeint, indem sie diese Vita geheim hielten und erst 1675, gezwungen durch den *promotor fidei (advocatus diaboli)* Prosper Bottini, der anderweitig von dem Dasein der Urkunde Kenntnis erhielt, sie vorlegten (Le Bachelet S. J., *Bell. avant son cardinalat* p 440)? Und nun soll der Verfasser der „Alten Kunde" sich so schwer gegen den Seligen verfehlt haben! Spuren des Alters sind unleugbar an der Autobiographie reichlich vorhanden, nicht nur die Gedächtnisfehler, mehr noch die ganz auffällige Selbstzufriedenheit. Die Erklärung Grittas und Tacchis, Bellarmin sei der erste gewesen, der die von ihm berichteten „treuherzigen Geschichtlein" nicht glaubte (in einer auf Veranlassung des Generalatsassistenten als Quelle für die Ordensgeschichte verfaßten Aufzeichnung!), ist so verblüffend, daß man wünschen möchte, wenigstens der Historiker Tacchi Venturi — sei der erste gewesen, der sie nicht glaubte.

Die „Schlußbetrachtung" Buschbells wendet sich mit nur zuviel Grund gegen die Behauptung, als hätte er „Anklagen" vorgebracht, und gegen „die Art, wie die Schriftsteller unter Bellarmins heutigen Ordensgenossen seine Verteidigung führen und Andersdenkende niederzuknütteln bemüht sind". Und schließlich wird der aus der Wirklichkeit abstrahierte Heiligkeitsbegriff, wie er von dem erwähnten Hagiographen umschrieben wurde, dem geträumten byzantinischen gegenübergestellt, um dessentwillen man „ganz bestimmte, unleugbare Tatsachen in Abrede stellen" zu sollen meinte. Wenn man solch aussichtslose Versuche aufgeben und das anerkennen wollte, was in Wirklichkeit geschehen ist und was in Wirklichkeit Heiligkeit ist, dann wäre die Bellarminfrage mit einem Schlage gelöst und die Heiligkeit des Seliggesprochenen nicht mehr umstritten.

Würzburg. Sebastian Merkle.

Matthes, D. Heinrich, **Christus-Religion oder philosophische Religion? Zugleich Grundzüge des Wesens des evangelischen Christentums.** Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1925 (110 S. 8°). M 3.

Der Verf. geht aus von der Wesensverschiedenheit der „philosophischen Religion" und der „Christus-Religion". Als „philosophische Religion" erscheint ihm der Pantheismus und die Mystik. Bei diesen beiden Arten der philosophischen Religion ist, wie Verf. im Anschluß an H. Scholz behauptet, nur ein „freies Offenbarungsbewußtsein' vorhanden, während die Christus-Religion ein „normiertes Offenbarungsbewußtsein" besitzt (S. 6), ja bei ihnen werden, „wenn sie konsequent ausgestaltet werden, Christus und der Gott des Christentums bei Seite gerückt und in den Hintergrund geschoben" (S. 9). Damit ist der Unterschied, ja der Gegensatz zwischen Christus-Religion und philosophischer Religion herausgearbeitet. Der Verf. untersucht weiter die Stellung des Christus-Ereignisses in der Christus-Religion (S. 11 ff.). Während das protestantische Christentum das Christus-Ereignis in seinen Mittelpunkt stellt, hat es diese Stellung nicht im katholischen Christentum. F. Heilers Spuren folgend, gibt M. zu, daß die „biblische Christus-Religion" im katholischen Christentum zwar nicht fehlt, „aber als der Kern der Religion das Fürwahrhalten der durch die Konzilien und das unfehlbare Lehramt hervorgebrachten Dogmen gilt" (S. 13). Luther hat das Verdienst, die biblische Christus-Religion in ihrer Reinheit wiederhergestellt zu haben. In einem folgenden Abschnitt bespricht der Verf. sodann den Widerstreit zwischen der philosophischen Religion und der Christus-Religion: jene unpersönlich, diese persönlich, da christlicher Glaube das „Vertrauen auf Gottes Gesinnung" ist (S. 19); jene Religion ohne eigentliches Gebet, diese die geistigste und volkstümlichste, da sie durch die Übung und Forderung des Gebetes den Verkehr mit Gott jedem, auch dem schlichtesten Menschen ermöglicht. Diese Christus-Religion, wie sie im protestantischen Christentum am reinsten zur Darstellung kommt, soll aber auch sich auswirken „in der Gestaltung des gesamten weltlichen Lebens ... zu einer wahrhaft christlichen Welt" (S. 23). Dies wird im einzelnen dargetan: Volksbildung, Kunst, Moral, Wirtschaftsleben, Sozialismus und Freiheit sind die Gebiete, in denen die Beeinflussung durch die Christus-Religion sich zeigen muß. Nach dieser Darlegung der Christus-Religion und ihrer Auswirkungen stellt der Verf. seine Leser vor ein Entweder — Oder. Die Wahl kann nicht schwer sein: nicht die philosophische Religion, sondern die Christus-Religion in reinster Form ist zu wählen. Auch ein „idealistisch transformiertes Christentum", das in Jesus nur ein Vorbild für den Menschen sieht (S. 62), ist abzulehnen, sondern die biblische und reformatorische Christus-Religion, die lehrt, „daß man ein »Gottesmensch« wird durch Christus und um Christi willen" (S. 62), ist die Forderung des Verfassers. Gerade die idealistische Transformierung des Christentums wird von ihm als ein großes Übel für den Protestantismus empfunden und so bedeutet seine Schrift einen Weckruf zur Lösung aus der philosophischen Umklammerung und zur Rückkehr zu der Religion Luthers und der Reformatoren, die im Widerspruch gegen die Philosophie entstanden ist. Jedoch bedeutet diese Loslösung von der Philosophie keine Feindschaft gegen dieselbe. Darum untersucht der Verf. im letzten Abschnitt das Verhältnis von Christus-Religion und Philosophie. Letztere ist grundsätzlich Wissenschaft, die Christus-Religion aber Leben, Leben aus Gott (S. 96). Zahlreiche Anmerkungen und ein Namenverzeichnis schließen das Buch.

Im einzelnen sei bemerkt: Daß der Verf. die Mystik in so scharfen Gegensatz zur Christus-Religion stellt, scheint mir nicht begründet zu sein. Nicht nur auf katholischer, sondern auch auf protestantischer Seite gibt es doch Mystik. Richtiger urteilt m

E. Ed. Simons in RE³ 19, 534: „Ist aber Mystik eine der Formen, in denen Religion erlebt wird, klingen ihre reinsten und zartesten Töne mit neutestamentlichen zusammen, dann wird sie auch innerhalb des Evangelischen ein Daseinsrecht behaupten, selbst wenn sie auf katholische Mystik, wie diese auf neuplatonische ihrer historischen Vermittlung nach zurückweist." — In der Darstellung und Beurteilung des Katholizismus werden die Anschauungen Heilers über das katholische Christentum ohne jede Kritik übernommen. Im Anschluß an Heiler will Verf. den „Kern" d. h. das Wesen des Katholizismus im Glauben erblicken, d. h. in dem Fürwahrhalten der Glaubenslehren (S. 13). Die Bedeutung des Glaubens innerhalb des katholischen Christentums hätte Verf. besser aus einem guten Lehrbuch der Dogmatik ersehen. Nach dem Trid. s. 6 cap. 8 ist der Glaube *„humanae salutis initium, fundamentum et radix omnis iustificationis"* (Denz. 801). Anfang, Fundament, Wurzel sind aber Begriffe, die nach einer Ergänzung und Vollendung verlangen. Allein macht also der Glaube das Wesen des katholischen Christentums nicht aus, auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Gegensatzes zum Protestantismus. Notwendig ist vielmehr, daß der Glaube sich vollendet in der Liebe zu Gott, die mit der Rechtfertigungsgnade verbunden ist. Diese Rechtfertigungsgnade ist das neue Lebensprinzip, das den Feind Gottes in ein Kind und einen Freund Gottes verwandelt, obwohl er es nicht verdient. So besteht denn das Wesen oder der „Kern" des katholischen Christentums darin, daß es dem Menschen dieses neue, übernatürliche Leben aus der Gnade Gottes vermittelt. Der Glaube ist auf dem Wege dazu der erste, notwendige Schritt. — Abwegig ist ferner des Verf. Beurteilung des Katholizismus als „synkretistische Religion", die auch außerchristliche Bestandteile enthält (S. 71). Auch hierin folgt er Heiler. Nach katholischer Anschauung ist die göttliche Offenbarung, die in Schrift und Tradition enthalten ist, eine abgeschlossene Größe. Die Kirche ist deren Hüterin und Verkünderin und erfreut sich dabei des göttlichen Gnadenbeistandes (Joh. 16, 13). Wenn daher die Kirche im Laufe der Jahrhunderte in mannigfacher Berührung mit der sie umgebenden profanen und religiösen Kultur manches daraus in sich aufgenommen hat, so hat sie es getan wie ein lebendiger Organismus: Sie nahm nur das in sich auf, was ihrem eigenen innersten Lebenstriebe diente, und stieß alles ab, was ihr schädlich war. Gottes Gnadenbeistand bewahrte sie dabei vor Irrtümern, so daß sie nichts in sich aufnahm, was der göttlichen Offenbarung fremd bezw. feindlich gewesen wäre. Es kann daher im Katholizismus keine „außerchristlichen Bestandteile" im Sinne des Verf. geben, ebensowenig, wie die Speise, die von dem Organismus aufgenommen und von ihm in Fleisch und Blut verwandelt worden ist, etwas diesem Fremdes ist.

Trotz dieser Ausstellungen, die sich noch vermehren ließen, ist die Schrift von M. auch für den katholischen Theologen beachtenswert. Hervorgegangen aus der lebhaft empfundenen Not des heutigen Protestantismus, nämlich aus seiner allzustarken Verflechtung in die Philosophie und Kultur, kurz aus seiner Verweltlichung, will sie den Leser wieder zu der Christus-Religion, wie der Verf. sie versteht, zurückführen. Dabei bedient er sich in sachkundiger und geschickter Weise der geistigen Strömungen der Gegenwart. So wird seine Schrift zugleich in seinem Sinne zu einer Apologie des Protestantismus gegenüber der modernen Welt: wahre Religion ist eben nur die Christus-Religion des Protestantismus. Daß demgegenüber das katholische Christentum als nicht vollwertig erscheint, ist bei dem grundsätzlichen Standpunkt des Verf. kein Wunder. Anerkannt jedoch sei, daß er bei Besprechung katholischer Dinge im allgemeinen objektiv und vornehm ist,

Sechtem bei Bonn. Fr. Hünermann.

Wach, Joachim, **Der Erlösungsgedanke und seine Deutung.** Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1922 (IV, 104 S. 8°). M 2,80.

Hier handelt es sich um eine interessante Auffassung des Erlösungsproblems. Der religionsgeschichtlichen Darlegung geht eine vornehmlich an der neuen geisteswissenschaftlichen Psychologie orientierte Abhandlung über die psychologische Deutung der Persönlichkeit und des Ausdrucks, verbunden mit einer Erörterung des Problems der Ichbejahung und Ichverneinung voraus. Für die Würdigung der Erlösungsidee in der Religionsgeschichte ist damit der philosophisch-psychologische Grund gelegt. Die Disposition des eigentlichen Hauptteils dürfte etwas straffer sein. Zudem sind einzelne wichtige Fragen, z. B. über die Eigenart der übernatürlichen Erlösung im Christentum, kaum berührt, geschweige denn ausreichend untersucht. Die Andeutungen, die etwa auf S. 70 von dem christlichen Erlösungsziele sich finden, führen nicht auf den richtigen Weg des Verständnisses. Das mit dem Erlösungsgedanken eng zusammenhängende Problem der Gnade müßte auch religionsgeschichtlich und psychologisch eigens dargestellt werden. Die Religionssoziologie scheint mir zu sehr betont zu sein; Max Webers Auffassungen dürften in mancher Hinsicht kritischer genommen werden.

Im Ganzen aber verdanke ich der Schrift viele Anregungen.

Würzburg. Georg Wunderle.

Sägmüller, Johannes Baptist, **Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts.** Vierte, vollständig umgearbeitete Auflage. I. Band 1. Teil. Einleitung, Kirche und Kirchenpolitik. Freiburg i. Br., Herder u. Co., 1925 (150 S. gr. 8°). M. 6.

Vor dem Erscheinen des Codex Juris Canonici hatte das Lehrbuch Sägmüllers unbestritten die Führung. Diese Stellung verdankte es weniger der Form der Darstellung, die manches zu wünschen ließ, als vielmehr der nach und nach erreichten großen Vollständigkeit und den reichen Literaturangaben. Für die durch den CJC und die neue deutsche Reichs- und Landesgesetzgebung notwendig gewordene völlige Umarbeitung wollte der Verfasser „die alte, wohlbewährte Methode, so u. a. in der Verknüpfung von Rechtsgeschichte und Rechtsdogmatik, im Eingehen auf wichtigere kontroverse Fragen und in reicher Literaturangabe" beibehalten. Das Buch wird wieder in zwei Bänden erscheinen. Einstweilen liegt vom ersten Band der erste Teil: „Einleitung, Kirche und Kirchenpolitik" vor. Man kann nach Prüfung des vorliegenden Teils jetzt schon sagen, daß das Buch, das sich bisher schon fast zu einem Handbuch ausgewachsen hat, zufolge seiner Reichhaltigkeit das unentbehrliche Nachschlagewerk bleiben wird, das es bisher gewesen ist. An dem „Lehrbuch" freilich wird die Kritik manches auszusetzen haben. Nicht hinsichtlich des Umfangs des dargebotenen Stoffes, denn darüber, was in einem Lehrbuch zu bieten ist, werden die Meinungen immer auseinandergehen und Sägmüller wollte ja kein Lehrbuch ausschließlich für Studierende, welches natürlich Vieles der erweiternden Vorlesung überlassen muß, sondern offenbar für weitere Kreise schreiben. Aber die Art, wie der Stoff dargeboten wird, ist leider nicht immer die, die man von einem doch auch für den Anfänger berechneten Lehrbuch erwarten muß.

Unter der „Verknüpfung von Rechtsgeschichte und Rechtsdogmatik" versteht S. die Beibehaltung der bisherigen sog. „Einleitungshistorie". Sie bietet nur ein zerrissenes und unvollständiges Bild der kirchlichen Rechtsentwicklung, und die rechtshistorische Aufgabe ist mit ihr noch lange nicht erschöpft. Indessen soll über diese methodische Frage, über die in letzter Zeit so viel geschrieben worden ist, hier nicht weiter gestritten werden. Widerspruch muß aber dagegen erhoben werden, daß

S. (S. 17 A. 3) sich für diese hergebrachte Methode der *noticiae historicae* auf „römische Weisungen", d. i. das Dekret der Kongregation für Seminarien und Universitäten vom 7. August 1917 berufen und etwa damit sagen wollte — und das wird wohl mancher aus S.s Worten herauslesen —, daß die Anhänger der Trennung sich nicht im Einklang mit diesen Weisungen befänden. Das Dekret von 1917 betont mit vollem Recht die Notwendigkeit rechtshistorischer Behandlung des geltenden Rechts, *„ut discipuli pleniorem iuris cognitionem assequantur"*. In Rom kennt man nur die hergebrachte Methode, wonach die *magistri, antequam dicere de aliquo instituto iuridico aggrediantur, apte exponant qui eius fuerit ortus, quae decursu temporis acciderint progressiones, mutationes ac vices.* Es ist daher auch die Annahme ausgeschlossen, als ob die Redaktoren jenes Dekretes Stellung gegen die Trennung und gegen die kirchliche Rechtsgeschichte als eigene Disziplin nehmen wollten. Wie der Zweck der *plenior cognitio iuris* erreicht wird, das ist doch Nebensache und daß dieser Zweck durch Schaffung einer eigenen Disziplin der kirchlichen Rechts- und Verfassungsgeschichte und eigene Vorlesungen über diese vollständiger erreicht wird, das kann doch wohl keinem Zweifel unterliegen. Selbstverständlich ist die Trennung auch nicht so gedacht, daß in der Vorlesung über Rechtsgeschichte der Schluß der Entwicklung im geltenden Recht oder in der über das geltende Recht die rückwärtigen Linien und die rechtshistorischen Ergebnisse unberücksichtigt blieben.

Die Literaturangaben sind in der neuen Auflage so gehäuft, daß sie den Text schon fast überwuchern und erdrücken, ohne auf Vollständigkeit Anspruch erheben zu wollen und ohne daß es möglich wäre, die Fülle für den Text auszuschöpfen und zu verwerten. Es ist in der Hauptsache neuere und neueste Literatur; die ältere ist nur in ihren Hauptwerken vertreten und oft mußte für „weitere Literatur" auf andere Werke verwiesen werden. Man mag darüber streiten, wie weit der Verfasser eines Lehrbuches in der Angabe von Literatur gehen solle; aber das von S. gewählte Ausmaß bedeutet für den Großteil der Studierenden doch — man verzeihe den Ausdruck — eine Ueberfütterung. Anders wird freilich denken, wer wissenschaftlich weiterarbeitet; er wird die Zusammenstellung dankbar begrüßen, wenn er auch wünschen möchte, daß ihm ein Richtweg durch den Urwald gewiesen würde.

Was an einem Lehrbuch wichtiger ist als die sorgfältige Sammlung der Literatur, ist die Gestaltung des Textes. Kirchlicher Rechtsstoff muß nicht bloß mit den Augen des Theologen, sondern vor allem mit den Augen des Juristen gesehen und in die klare, scharfe und bestimmte Sprache des Juristen gegossen werden. Ich bedauere feststellen zu müssen, daß es hier in der neuen Auflage fast ebenso fehlt wie in den früheren. Juristische Form und Schärfe geht der Darstellung ab. Sätze wie: „solange die Bekehrung nicht erfolgt ist, unterstehen die Ungläubigen den Gesetzen der Kirche nicht" (S. 117) sollten doch in einem Lehrbuch des Kirchenrechts nicht stehen; nicht auf die „Bekehrung" oder den „Ungläubigen" kommt es hier an — *de internis non iudicat praetor* —, sondern auf den Empfang oder Nichtempfang der Taufe. Sehr unklar ist die Definition des *ius dispositivum*: das Recht, „welches der Willkür der Parteien unterliegt" (S. 15); es ist vielmehr das Recht, „welches durch den rechtsgeschäftlichen Privatwillen für den Einzelfall ausgeschlossen werden kann" (Sohm—Wenger, Institutionen S. 24). Als Beispiele hierfür eignen sich nicht die von S. (S. 15 A. 2) angeführten cc. 123 und 1017, wohl etwa c. 1186 (Regelung der Baulast). Das *ius reformandi* besteht nach S. „in der staatlichen Zulassungsbefugnis der Religionsgesellschaften" (S. 133); es sollte heißen: in dem Recht des Staates, Religionsgesellschaften auf seinem Gebiete zuzulassen. Auch der Gegensatz zwischen Naturrechtslehre und Rechtspositivismus (S. 2 ff.) ist nicht so klar dargelegt, daß er Studierenden verständlich wird. „Naturrecht ist alles, was jemand von Natur aus als das Seinige zukommt, und zu dessen Leistung die natürliche Gerechtigkeit unabhängig von jedem positiven menschlichen Gesetz verpflichtet. Dabei darf aber bei dem Unterschied von Recht und Moral das Naturrecht nicht vollständig mit dem natürlichen Sittengesetz identifiziert werden" (S. 3). Haben da angesichts solcher Definitionen die Rechtspositivisten nicht Recht, wenn sie behaupten, daß das Naturrecht „nicht genügend präzis bestimmt" (S. 3) sei? Uebrigens wäre in diesem Zusammenhang auch etwas über die „Billigkeit" zu sagen, die doch im kanonischen Recht eine große Rolle spielt. Unentschieden ist die Stellung S.s zur Koordinationstheorie. S. 49 sind Kirche und Staat „gewissermaßen koordiniert"; S. 54 ist „die volle Koordination zwischen Kirche und Staat in etwas limitiert". Ein ähnliches Schwanken zeigt sich bei der *potestas magisterii* als besonderem, drittem Bestandteil der Kirchengewalt sie wird S. 32 richtig als Bestandteil der Jurisdiktionsgewalt bezeichnet, nach S. 33 kann die „Trichotomie" „in Hinsicht auf die Materie im allgemeinen und im Interesse der Uebersicht beibehalten werden". „Unter der *potestas iurisdictionis* begreift man zunächst die Ausmessung und Befugnis, die in der erteilten *p. ordinis* allgemein enthaltene Befähigung auszuüben, sodann aber und vornehmlich das Recht, die Kirche Gottes zu leiten und zu regieren" (S. 32). Ist diese Definition in ihrem ersten Teile nicht sprachlich verfehlt und inhaltlich allzu unbestimmt? Die Regierungsgewalt ist „entweder eine gesetzgebende *(legislativa)* oder eine richterliche *(iudiciaria)* oder eine vollziehende *(coactiva, coercitiva)*" (S. 33). Die *p. coactiva* ist nicht „vollziehende" Gewalt — der Codex vermeidet den Ausdruck „Exekutivgewalt" durchgehends —, sondern sprachlich und nach der Terminologie des Codex die Zwangs-, insbesondere die Strafgewalt (vgl. Buch V Titel 5: *De superiore potestatem coactivam habente*).

Die Ausstellungen, die Rezensent hier machen zu müssen glaubte und die namentlich aus dem Kapitel Kirche und Staat noch vermehrt werden könnten, beziehen sich in der Hauptsache weniger auf den Inhalt als auf die Gestaltung des Textes; sie können und wollen den Wert des Buches nicht herabsetzen. Ich wünsche vielmehr dem um das Kirchenrecht hochverdienten Verfasser, daß er nicht bloß die 4. Auflage glücklich zu Ende führe, sondern daß seinem Werke noch weitere verbesserte Auflagen beschieden sein möchten.

München. E. Eichmann.

Richstätter, Karl, S. J., **Mystische Gebetsgnaden und Ignatianische Exerzitien.** Innsbruck, Tyrolia (323 S. 12°). Geb. M. 4,50.

Diese gehaltvolle Schrift, deren Vorwort vom Beginn des Jahres 1924 datiert ist, gibt in weiterer Ausführung die Vorträge wieder, die R. auf dem II. Innsbrucker Kursus für Exerzitienleitung im J. 1923 gehalten hat. So erklärt sich der obige Titel, der im übrigen durch den Inhalt weit überschritten ist, da nahezu alle Hauptfragen der Mystik besprochen werden. Mit reichen Lesefrüchten aus der älteren und neueren Fachliteratur und auf Grund eigener Erfahrungen in Jahrzehnten vielseitiger Exerzitien- und Missionstätigkeit weiß R. die Gebiete der Mystik so vielfach zu beleuchten, daß wir nicht bloß eine leicht verständliche allgemeine Orientierung erhalten, sondern auch beachtenswerte Beiträge zur Lösung einzelner theoretischer und praktischer Probleme, um welche R. bereits in seiner Biographie der Schwester Emilie Schneider (Eine moderne deutsche Mystikerin, 1924) sich verdient gemacht hat. Eine lebhafte Betonung findet die These vom Artunterschied des mystischen Lebens, ohne daß doch gelegentliche Hinweise auf die Kontinuität des ganzen geistlichen Lebens fehlen würden (z. B. S. 82. 85. 144). Auf die Würdigung der vom Verf. abgelehnten theologischen Gedankengänge von P. Lercher u. a. wäre wohl näher eingegangen worden, wenn nicht die praktische Zwecksetzung vor allem maßgebend gewesen wäre. Ein Hauptvorzug des Buches liegt gerade in den praktischen Grundsätzen und Ratschlägen, wie beispielsweise in der Hervorhebung der Segnungen des beschaulichen Gebetes bei gleichzeitiger nachdrücklicher Feststellung, daß die mystische Beschauung nicht schlechthin für alle zur Erreichung der christlichen Vollkommenheit

unerläßlich sei, sodann in der Beurteilung der akzessorischen mystischen Phänomene (vgl. die zutreffenden Bemerkungen in bezug auf Schwester Benigna Consolata Ferrero, S. 259 und auf das Kruzifix von Limpias, S. 246).

Von Vorteil würde es sein, wenn einer Neuauflage ein Sachregister beigegeben wäre, zumal im Buche selbst die systematischen Linien nicht überall scharf gezogen sind; auch das Namenregister bedarf der Ergänzung. Die Literarstatistik S. 12 wird nunmehr durch die Übersicht von P. Scheuer S. J. in der *Revue d'Ascétique et de Mystique* 1923 und 1924 etwas modifiziert werden. Zu der Frage einer engelartigen Beschauung (S. 204 ff.) ist neben den zitierten Thomastexten auch die einschlägige Untersuchung in der S. Th. I qu. 94 a. 1 und 2 beizuziehen.

Die Schlußworte des XII. Abschnittes (S. 214) lassen erwarten, daß R. aus den Schätzen seiner geschichtlichen Forschungen noch manchen willkommenen Beitrag zur christlichen Mystik bieten wird.

Würzburg. J. Zahn.

Rosenberg, Dr. Hans, **Die Hymnen des Breviers** in Urform und neuen deutschen Nachdichtungen. Zweite (Schluß-) Abteilung: Die Hymnen des Proprium Sanctorum. Mit einem Anhang: Hymnen und Sequenzen des Meßbuchs. [Ecclesia orans. 12. Bändchen] Freiburg i. Br., Herder, 1924 (XVIII, 242 S. 12°). M 3,20.

Das 2. Bändchen der R.'schen Hymnenübersetzung, über die ich im vergangenen Jahre berichtete, ist rasch dem ersten nachgefolgt. Das Ziel dieses Dichters ist nicht — so glaube ich wohl annehmen zu dürfen —, daß seine Hymnen in der uns häufig eigentümlich anmutenden modernen Verdeutschung gesungen werden. Wäre dies der Fall, so müßten allerdings gar manche Neuprägungen von Wörtern — eine große Anzahl hat Cl. Blume (Stimmen der Zeit 107 [1924] S. 121—127) zusammengestellt — verschwinden. R. fühlt in sich sprachliche Schöpferkraft, und wenn er diese zuweilen überschätzen sollte, wenn er der modernen lyrischen Richtung mehr als angemessen seinen Tribut zollt, so soll das hier nicht weiter erörtert werden. Sein Bestreben, sich möglichst enge an das Original anzuschließen, den in den einzelnen Versen des Originals ausgedrückten Gedanken auch in den entsprechenden Versen der Übersetzung Ausdruck zu verleihen, ist jedenfalls anerkennenswert und bleibt nicht ohne innere Frucht, auch wenn man dem Übersetzer nicht überall zu folgen wünscht.

Die historischen Bemerkungen zu den Sequenzen bedürfen einiger Korrekturen. Der Hymnus *Ubi caritas et amor* (S. 240) ist wohl nicht altchristlichen, sondern mittelalterlichen Ursprungs.

Eichstätt. Ludwig Eisenhofer.

Kleinere Mitteilungen.

»**Religionsgeschichtliche Bibliographie.** Im Anschluß an das Archiv fur Religionswissenschaft hrsg. von Carl **Clemen.** Jahrg. IX u. X. 1922/3. Leipzig-Berlin, Kommissionsverlag B. G. Teubner, 1925 (61 S.). M. 2,40.« — Die dankenswerte Zusammenstellung der einschlägigen Literatur wird gute Dienste leisten. In 7 Abschnitten wird die Literatur unter folgenden Rubriken geordnet: Allgemeines, Prähistorische Völker. Primitive Völker. Ostasiatische Kulturvölker. Ägypter. Semiten. Indogermanen. Es ist aber nicht zu ersehen, nach welchen Grundsätzen bei einigen Büchern die Rezensionen angegeben sind, während sie bei der Mehrzahl fehlen. Es wäre sehr erwünscht, wenn nach dem Vorbilde der *Revue d'histoire ecclésiastique* bei allen Büchern die Rezensionen angegeben wären. Denn gute Kritiken erleichtern dem Benutzer wesentlich die Aufgabe des Nachprüfens. Felix Haase.

»**Holm,** Frits, **My Nestorian Adventure in China.** A popular account of the Holm-Nestorian Expedition to Sian-Fu and its results. New York, H. Revell, 1923 [neue Titelaufl. London, Hutchinson, 1924] (335 S.). ℳ 3,50.« — Über „das berühmte Denkmal des nestorianischen Christentums in China" berichtete F. Haase im 16. Jhrg. der Theol. Revue (1917, Sp. 102—105) bei Gelegenheit einer Besprechung des Werkes von P. V. Saeki *The Nestorian Monument* etc. Bereits im Jahre 1907 hatte ein unternehmender, durch größere Reisen und längeren Aufenthalt in China vorgebildeter Journalist, jetzt Excellenz Frits Holm, den Plan gefaßt, dieses wichtige Steindenkmal entweder im Original oder in einer genauen Nachbildung zu erwerben. Die abenteuerlichen Fahrten, die er zu diesem Zwecke unternahm, werden in dem glänzend ausgestatteten Werke spannend geschildert; wissenschaftlichen Wert beanspruchen Kap. VI—VIII, worin er einen Bericht über die alte Stadt Sian-Fu, über das Denkmal selbst und über die Inschriften gibt. Das Wegschaffen des Originals erwies sich als untunlich, da die chinesischen Behörden aufmerksam gemacht worden waren und nun wenigstens dafür sorgten, daß der Stein an einem geschützten Ort untergebracht wurde; durch geschickte chinesische Steinmetzen hat er aber eine ganz genaue Nachbildung hersteilen lassen, die unter allerlei Fährnissen nach der Küste gebracht und nach Amerika geschafft wurde. 1917 hat ein amerikanischer Katholik sie erworben und Papst Benedikt XV geschenkt, der sie im Lateran-Museum aufstellen ließ. Einen Abguß davon hat Holm auch dem Museum für Völkerkunde in Berlin überwiesen, wo er nach Eröffnung der neu geordneten Sammlungen wird betrachtet werden können. — Über das Unternehmen hatte Holm einen längeren Bericht in der Ztschr. *Open Court,* Jan. 1909 veröffentlicht, dem P. Carus einen Abdruck des chinesischen Textes mit engl. Übersetzung beigegeben hatte. Zu erwähnen ist auch noch seine, durch eigene Aufnahme illustrierte Anzeige des Buches von Saeki im Nov.-Heft 1916 derselben Zeitschrift. H. hat sicher durch sein tatkräftiges Interesse für das Denkmal der Wissenschaft einen großen Dienst erwiesen, der aber auch nicht geringer wäre, wenn man auf die bei uns in wissenschaftlichen Publikationen nicht übliche marktschreierische Hervorhebung der Person verzichtet hätte. A. Rücker.

»**Wie Gott mich rief.** Mein Weg vom Protestantismus in die Schule St. Benedikts. Von Maria Rafaela **Brentano** O. S. B. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1925 (XII, 346 S. 8°). M. 6,50.« — Schwester Maria Rafaela, ein Kind des baltischen Nordens, wurde am 9. Februar 1872 von protestantischen Eltern geboren. Am 12. Februar 1900 reichte sie in der evangelisch-lutherischen Kirche in Wien einem katholischen Manne die Hand zum Ehebunde, mußte aber schon im Jahre 1905 den Tod ihres Gatten betrauern. Der 25. Oktober 1908 brachte ihr das Glück, ein Kind der katholischen Kirche zu werden. Am 11. Juli 1919 trat sie in das Benediktinerinnenkloster auf dem Nonnberg bei Salzburg ein. Das sind die Marksteine eines bewegten Lebens. Die Verfasserin verfügt über eine hervorragende schriftstellerische Begabung und entwirft ein höchst anziehendes, lehrreiches Bild von ihrem wechselvollen Leben oder besser gesagt von dem gütigen Walten der Vorsehung. Schon während der ersten Klosterjahre schrieb sie mit Einwilligung ihrer Vorgesetzten an diesen Aufzeichnungen. Sie hätte aber nach meiner Ansicht besser daran getan, wenn sie sich erst noch tiefer in das Ordensleben eingelebt hätte, um dann in voller Abgeklärtheit die *Misericordias Domini* zu preisen. Über die Schattenseiten im Leben ihres Vaters wie auch ihres Mannes hätte sie nach meinem Empfinden mit noch größerer Zurückhaltung berichten, wenn nicht mit völligem Schweigen hinweggehen sollen. Der S. 340 angedeutete Ausspruch des h. Johannes Berchmanns lautet: *Mea maxime* (nicht *maxima*) *poenitentia vita communis,* und besagt, daß der Heilige vor allem das gemeinschaftliche Klosterleben als seine Bußübung ansehen wolle.

P. Gisbert Menge O. F. M.

»**Clemens,** Pfarrer in Hagen i. W., **Nach Italien-Palästina-Ägypten.** Ein Besuch der h. Stätten Rom und Jerusalem nach dem Weltkrieg. Dülmen, Laumann, 1925 (232 S. 8°). Gbd. M. 2,50.« — Es sind Tagebuchblätter eines katholischen Pfarrers, der über seine Pilgerfahrt nach Rom und zum Orient im Frühjahr 1924 ohne wissenschaftlichen Apparat mit stark persönlicher Anteilnahme berichtet. Das Werk eignet sich wegen seiner volkstümlichen, frischen Art für weiteste Kreise zur Belehrung und Erbauung, bedarf aber in stilistischer und inhaltlicher Hinsicht einer gründlichen Durcharbeitung und Verbesserung. Ausdrücke wie herrlich, prächtig, wundervoll, entzückend, be-

rühmt usw. kehren bis zum Überdruß auf fast allen Seiten wieder. Die zionistische Bewegung müßte in ihren Zielen und oft recht bedenklichen Mitteln viel klarer dargestellt werden und es sollte in Anlehnung an die päpstlichen Kundgebungen auch entschiedene Stellung zum Zionismus genommen werden; reiches Material findet sich in der Zeitschrift des Deutchen Vereins vom Hl. Lande, der nicht in Aachen, wie es S. 146 heißt, sondern in Köln seinen Sitz hat. Unnötige Wiederholungen stehen auf S. 138—139 u. 150. Die historischen Angaben bedürfen auch einer Nachprüfung. Die Ausstattung ist sehr gediegen, so daß die Schrift auch für Geschenkzwecke empfohlen werden kann, wenn der Verf. sich der Mühe einer Neubearbeitung unterzieht.
M. Bierbaum.

»**Heliand.** Die altsächsische Evangelien-Dichtung nebst den Bruchstücken der altsächsischen Genesis. Im Versmaß des Urtextes neu übertragen, mit Einleitung und Anmerkungen versehen von Otto **Kunze.** Freiburg i. Br., Herder, 1925 (VI, 142 S. gr. 8⁰). Geb. in Halbleinwand M 5,60.«

/ Nur vier waren geschickt
unter der Menge / die hatten Macht von Gott.
Hilfe vom Himmel / und den Heiligen Geist,
Kraft von Christ, / die erkor sich der Herr,
daß sein Evangelium / ganz allein
in ein Buch sie schrieben. / — Neben den 4 Evangelisten, die von all den vielen, die es gerne mochten, den Beruf zur Messiasgeschichtsschreibung von Gott erhalten haben, dürfen wir in der deutschen Literatur 4 Dichter-Evangelisten als besonders zur Messiaden-Dichtung Berufene betrachten. Meinem Empfinden nach ist der religiös wertvollste unter diesen vier derjenige, der den Evangelisten in schlichtem Nachempfinden am nächsten kommt, der namenlose Dichter des „Heliand", der dem Alter nach als Matthäus neben Otfried von Weißenburg, Klopstock, Helle steht. — Mit dem Rüstzeug metrischer Durchbildung ausgestattet, mit nachfühlender Art begabt, hat uns Otto Kunze diese älteste Messiade in neuer Übersetzung, in würdigster Ausstattung und in erträglicher Auswahl, ohne den Faden der Messiade abreißen zu lassen, geboten. Ich glaube, daß dieser Messiade nicht das von Lessing so drastisch ausgesprochene Schicksal Klopstock's widerfahren wird: man wird sie nicht bloß kaufen und loben, sondern auch lesen. S.

»**Der Narrenspiegel.** Von Abraham a Sancta Clara. Neu herausgegeben durch Prof. Dr. Karl Bertsche. Mit 46 Lichtdrucken nach den Originalkupfern der Nürnberger Ausgabe von 1709. M. Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1925 (440 S. gr. 8⁰). M. 13,50, Halbperg. M. 18,50.« — Der »Narrenspiegel«, ein anonym erschienenes Buch des berühmten Gewissenserforschers der Stadt Wien und seiner ganzen Zeit, Abraham a Sancta Clara, liegt in einer Ausgabe vor, die dem Buchliebhaber Freude machen und den Literaturfreund interessieren wird. Viel Lebensweisheit, Beobachtungsgabe, treffende Beurteilung, Schilderung moralischer und anderer Irrungen findet der Leser in dem Buch, mutatis mutandis oft auch heute noch verwertbar, und schließlich klingt ihm aus dem Ganzen das Lächeln über die Narrheit entgegen, das den ernsten Betrachter der Narrheiten von heute, auch den nachdenklichen Seelsorger, seelisch etwas erleichtern kann. S.

»A. **Stockmann** S. J., **Nachträge und Ergänzungen zu „Goethe, Sein Leben und seine Werke" von A. Baumgartner,** neubearbeitet von A. Stockmann. [Sonderabdruck aus der 4. Auflage des II. Bandes]. Freiburg i. Br., Herder, 1925 (32 S.). Brosch. M. 1,80.« — Aus der Fülle dieser Nachträge und Ergänzungen zum Baumgartner-Stockmannschen Goethewerk sei besonders hingewiesen auf die Schweringsche Feststellung (S. 2.), daß die Schillerbiographen bislang an dem verhängnisvollen Eingreifen der Loge in Schillers Leben vorübergegangen sind; ferner auf den Briefwechsel Goethes mit dem kenntnisreichen, bescheidenen Heinrich Meyer (S. 5 u. 7), dessen Schaffen in den „Propyläen" zutage tritt; auf die Ausführungen über Bettina von Arnim (S. 13 u. 17 ff.) und Ottilie von Goethe (S. 20 ff.), auf die reichen Bemerkungen zu „Faust" (S. 26 ff.) und seinen Kommentatoren, wobei Stockmann Gelegenheit nimmt, sich mit P. Exped. Schmidt O. F. M. auseinanderzusetzen. — Die Nachträge und Ergänzungen sind mit außerordentlichem Fleiß zusammengestellt. C. S.

»**Die „alte Jungfer."** Roman von **Pierre l'Ermite.** Allein berechtigte Uebertragung ins Deutsche von Johann Poltéra. Herder, Freiburg i. Br. 1925 (IV, 232 S. 8⁰). Geb. in Halbleinwand M 4.50« — Das Nachwort des Dichters gibt den Sinn dieses Romans an: „Dieses Buch ist einzig und allein zur Ehre, zur Wegleitung und zum Troste von zwei Millionen junger Mädchen geschrieben worden, die nie eine Ehe eingehen können, die aber ihre von Gott in sie hineingelegte Liebe nicht brachliegen lassen, sondern für ihre Mitmenschen fruchtbar machen wollen". An einem Einzelschicksal führt der außen und innen in französische und katholische Art eingetauchte Roman die Idee des „sitzen gebliebenen" Mädchens vor, das liebeverlangend und enttäuscht, in schwerer seelischer Not sich aus der Enge der bräutlichen Liebe in die gottweite Nächstenliebe hinein rettet und dort sein Herz zur Ruhe bringt. Der Dialog ist stets lebendig französisch. Auch die Tagebuchblätter der Tittelheldin, der feinnervigen, katholischen Französin, die einen recht breiten Raum einnehmen und in denen das Innere dieses seelischen Kampfes ausgebreitet wird, werden nicht langweilig. Daß es sich um eine Uebersetzung handelt, ist an manchen Stellen sprachlich noch zu fühlbar; ein überprüfendes Glätten wird das aber in einer neuen Auflage beheben können. Jedenfalls kann man deutsch nicht sagen: „Es hat da.. einen jungen Beamten", S. 55; „Es muß Kinder haben", S. 225. Weder deutsch noch französisch erlaubt der Takt, von einer hoffenden Mutter zu sagen, sie erwarte „ihr kleines Jesuskind". Den „Kelch des Engels auf Golgatha" (S. 85) habe ich nicht verstanden und auch biblisch nicht unterbringen hönnen. Was ist ein „Ablagerungsschopf" (S. 133)? Was dann das behandelte seelisch-soziologisch-ethische Problem angeht, so ist es doch vielleicht nicht typisch genug erfaßt und dargestellt. Mädchen der geschilderten Schichten können auch heute sozusagen an jedem Finger einen Mann haben. Bei einer viel größeren Zahl von jungen Mädchen, die wirklich auf die Ehe verzichten müssen, wird das Problem doch anders liegen, und für sie ist in dieser Romanlösung keine typische Lösung gegeben. Und doch wäre — nach dem Weltkrieg besonders — eine in vollem Sinne als Typik anzusprechende Lösung des Eheverzicht-Problems eine Aufgabe, die den Dichter reizen und den Seelsorger erfreuen und unterstützen könnte. Aber auch die sublimierte Lösung von Pierre l'Ermite mit ihren künstlerischen Qualitäten wird gewiss mancher ringenden Mädchenseele, zumal der gebildeten Stände, Klärung und Trost zu geben vermögen. S.

»**Rötter,** Dr. phil., Bern., **Die Aussprache des Lateinischen.** Limburg, Gebrüder Steffen, 1925 (87 S. 8⁰). M. 4.50. — Die Frage nach der Aussprache des Lateinischen ist durch die preußischen Richtlinien für den Unterricht an höheren Schulen in jüngster Zeit mehrfach Gegenstand der Erörterung geworden, auch unter den Theologen. Auf der Akademikertagung in Recklinghausen (Dez. 1925) wurde an die Geistlichen die Forderung gerichtet, mehr Gewicht auf richtige Aussprache des Lateinischen zu legen und sich den Vorschriften der Richtlinien anzupassen. Darum mag die Besprechung einer Schrift, die besonders für den Theologen in dieser Frage klärend und wegweisend sein möchte, auch an dieser Stelle ihre Berechtigung haben. — Rötter faßt in seiner Schrift zwei Abhandlungen zusammen. Die erste soll „die allgemein gültigen Gesichtspunkte der Quantität herausstellen und in einer übersichtlichen Fassung darstellen", die zweite sucht die historisch begründete Aussprache der Lautgruppen ci und ti festzustellen. Folgte der Verfasser seinem Sinnspruch: „quidquid praecipies, esto brevis etc", würde er die zweite Abhandlung fehlen lassen. Das Wesentliche findet sich schon in der ersten und ist nur mit reichhaltigerem Stoff begründet. Das Ergebnis ist, daß die Aussprache der genannten Verschlußlaute als solcher nach der Vorschrift der Richtlinien die einzig wissenschaftlich berechtigte sei, unsere bisherige Aussprache also aufgegeben werden müsse. In Recklinghausen wurde dagegen lebhaft Einspruch erhoben. Mag das klassische Latein für seine Zeit die Aussprache verlangen, die ihm eigen ist, so hat doch auch die Kirchensprache ihr Eigenrecht. Es ist ganz unberechtigt, die ganze nachklassische Entwicklung des Lateinischen als Verfallserscheinung zu deuten. Es wäre allerdings zu wünschen, daß auch die Theologen sich bemühten, das Latein richtig zu sprechen, ohne daß subtilen Künsteleien das Wort geredet werden soll. Die Schrift von Rötter kann ihnen freilich nicht dazu dienen. Sie läßt jede Klarheit und Ordnung vermissen, wiederholt sich häufig, bringt zahlreiche belanglose Einzelheiten, ist im Ausdruck außerordentlich ungenau und schleppt einen großen Ballast von Dingen mit, die gar nicht zur Sache gehören. Man kann daraus erfahren, daß die Quitte *cydonia vulgaris* heißt und zur Familie der Pomaceen gehört, daß *fel* etym. dem deutschen „gelb" entspricht, griechisch *χόλος-χολή*, daß a der edelste Laut ist und *litera salutaris* heißt,

daß D. O. M. bedeutet *Deo optimo maximo*, woher auch Dom stammen soll u. s. f. Viel bedenklicher noch ist der Umstand, daß die Angaben der Schrift gänzlich unzuverlässig, vielfach falsch sind. S. 10 wird behauptet, daß die auf s endigenden Wörter im nom. sing. der dritten Deklination eine kurze Endsilbe haben, wenn sie im Genitiv eine Silbe mit kurzem Selbstlaut hinzubekommen z. B. *mīlĕs, mīlĭtis*, vorausgesetzt, daß nicht Ersatzdehnung eintritt, wie in *ărĭēs, ărĭĕtis* aus *ariĕts, pēs* aus *pĕds, pĕdis*, als ob nicht auch *mīlĕs* aus *mīlets* entstanden wäre. S. 17 *nōs* (plural. modestiae von *ĕgŏ*, ursprünglich *νῶ(ι)=ἡμᾶς*; *vōs* pälignisch uus, griechisch-lesbisch *ὔμμε=ὑμᾶς*; S. 19. Aufgefunden wird der Stamm am sichersten durch die Abstreichung der Endung des Genitivs Plural. z. B. *rŏsā-rum; rīvō-rum; nūbium; frūct-uum; di-ērum.* Es dürfte zwecklos sein, der Unrichtigkeiten noch mehr aufzuzählen. Das Buch muß leider durchaus abgelehnt werden. Wer sich über die darin erörterten Fragen unterrichten will, tut gut, seine Schulgrammatik aufzuschlagen und das Kapitel über Prosodie durchzulesen. Dann kommt er besser und schneller zum Ziele. Franz Schulte.

»**Weitzel,** Wilhelm, **Kirchenmusik und Volk.** Vorträge, Lesungen und Gedanken. [Hirt und Herde, 14. Heft]. Freiburg, Herder & Co., 1925 (X, 220 S. 8⁰). M. 4,80.« — Der bereits mit einem recht praktischen „Führer durch die kathol. Kirchenmusik der Gegenwart" (10. Heft der Sammlung „Hirt und Herde") an die Öffentlichkeit getretene Freiburger Dompräbendar und Domorganist Weitzel bespricht im vorliegenden Büchlein die wichtigsten und vor allem die heute aktuellen Fragen der Kirchenmusik. Es ist ein Buch für alle, die sich mit der Kirchenmusik zu befassen haben, Geistliche und Theologen, Chorregenten, Organisten und Sänger. Ein reicher Stoff wird behandelt und zwar recht praktisch und interessant Die grundsätzliche Stellung der Kirchenmusik im Gottesdienst erfährt, wie das Vorwort bemerkt, eine ausgedehnte Behandlung, damit, nach Lösung der Grundfragen, der Kirchenmusiker und Geistliche seine Aufgabe erkennt und gefährliche Wege meidet. Man möchte wünschen, daß dieses praktische Büchlein recht aufmerksam von möglichst vielen Kirchenmusikern und Geistlichen studiert wird, zumal die Kapitel über Choral, Pflichten des Klerus, deutsches Kirchenlied und deutsches Amt. Das letztgenannte Kapitel ist wohl heute eins der aktuellsten. Die Bestrebungen, das deutsche Amt einzuführen, finden hier eine energische und wohlbegründete Absage. Der gregorianische Choral als der offizielle Gesang der Kirche findet eine eingehende Würdigung. Wenn aber der Verfasser, wo er die Schwierigkeit der Ausführung des Chorals bespricht, meint, es sei unseren Durchschnittschören viel leichter, eine vierstimmige Messe in moderner Kompositionsart zu singen, als den „nur" einstimmigen Choral, so möchte ich dem gegenüber bemerken, daß nach meinen Erfahrungen öfters kleine Chöre, deren Kräfte zur Ausführung mehrstimmiger Gesänge nicht reichten, im Choral annehmbares, ja mitunter recht schönes leisteten. Man bringe nur einmal für den Choral das gleiche Maß an Arbeit und Mühe auf, das man für mehrstimmige Kompositionen oft ohne rechten Erfolg — weil mit unzulänglichen Mitteln — aufwendet, und die Arbeit würde sich sicher reichlich lohnen.
W. Lilie.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Paquier, J., Le sentiment religieux. Etude d'histoire et de psychologie. P., Rivière (X, 160 12⁰). *Fr* 6.

Leuba, J. H., Psychologie du mysticisme religieux. Trad. par L. Herr. P., Alcan, 1925 (XII, 508).

Friedrichs, G., Deutung des Mythischen. Osnabrück, Wunsch, 1925 (106). M 3.

Will, R., Le Culte. Straßburg, Istra (485). *Fr* 35.

Bachofen, J. J., Der Mythus von Orient u. Occident. Eine Metaphysik der alten Welt. Aus d. Werken von J. J. B. hrsg. von M. Schroeter. Mchn., Beck (CCXCIV, 628). M 32.

Moret, A., Au temps des Pharaons. 16 pl. P., Colin (280). *Fr* 20.

—, Rois et Dieux d'Egypte. 20 grav., 16 pl. Ebd.(290). *Fr* 20.

Kees, H., Totenglauben u. Jenseitsvorstellungen der alten Ägypter. Mit 5 Abb. Lpz., Hinrichs (XI, 459). M 16,50.

Weber, A., Kultursoziologische Versuche: Das alte Ägypten u. Babylonien (ArchSozWiss 1, 1—59).

Clemen, C., Der gemeinindogermanische Totenkult (NJbbWiss Jug 1, 19—26).

Franke, O., Der geschichtl. Konfuzius (ZDtschMorgGes 2, 163—91).

Goldschmidt, K. W., Buddha u. Dionysos. Ein Zeit- u. Weltbekenntnis. Berl., Concordia (105). M 2.

Zimmer, H., Zur Rolle der Yoga in der geistigen Welt Indiens (DtschVierteljLitGeist 1, 21—57).

Latourrette, L., Maîtreya, le Bouddha futur. P., Lemercier (280 16⁰). *Fr* 25.

Heiler, F., Sâdhu Sundar Singh. 5., erw. u. vb. Aufl. Mchn., Reinhardt (XVI, 292, 19 Taf.). M 5,40.

—, Christlicher Glaube u. indisches Geistesleben. Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Brahmabandhav Upadhyaya, Sadhu Sundar Singh. Ebd. (104). M 2.

Holtom, D. C., A New Interpretation of Japanese Mythology (JReligion 1, 58—77).

Addison, J. T., Religious Life in Japan (HarvardThR 1925, 4. 321—56).

Schueder, H. H., Die islamische Lehre vom vollk. Menschen (ZDtschMorgGes 2, 192—268).

Menzel, Th., Die ältesten türk. Mystiker (Ebd. 269—89).

Autran, Ch., La Grèce et l'Orient ancien. A propos d'Ephèse et Claros, recherches sur les sanctuaires et les cultes de l'Ionie du Nord, par Ch. Picard. P., Geuthner. *Fr* 30.

Allo, E. B., Les dieux sauveurs du paganisme gréco-romain (RScPhTh 1, 5—34).

Cook, A. B., Zeus. Vol. 2. Zeus of the Dark Sky. P. I. II. Cambr., Univ. Pr., 1925 (902; 542).

Sulze, H., *Ἀδωνιδος κηποι* (*Ἀγγελος* 1, 44—50).

Leipoldt, J., Eine röm. Attisfigur (Ebd. 51/52).

Lesky, A., Alkestis, der Mythus u. das Drama. Wien, Hölder, 1925 (86). M 3,60.

Raynaud, G., Les Dieux, les héros et les hommes de l'ancien Guatémala d'après le Livre du conseil. P., Leroux, 1925 (XXXIX, 158).

Biblische Theologie.

Hudal, A., Kurzgefaßte Einleitung in die h. Bücher des A. T. 2. u. 3. Aufl. Graz, Moser, 1925 (VIII, 206). M 5.

Kent, Ch. F., The Growth and Contents of the Old T. NY., Scribner, 1925 (294). $ 2,75.

Kreyenborg, H., Zum Problem des altsinait. Alphabetes (ZentralblBibl 1925, 12, 609—15).

Lagrange, M. J., Le manuscrit sinaïtique (RBibl 1, 89—93).

Mauro, P., Die Chronologie der Bibel. Deutsch von E. Meyer-Göldner. Dillenburg, Dönges, 1925 (148). M 3,50.

Bonomartini, U., L' epesegesi nella S. Scrittura (Biblica 1925, 4, 424—44).

Van den Oudenrijn, M. A., De vocabulis quibusdam termino יְבִיא synonymis (Ebd. 3, 294—311; 4, 406—17).

Johannessohn, M., Das biblische *και εγενετο* u. seine Geschichte. Gött., Vandenhoeck & R. (161—212). M 2,60.

Smiley, Ch. H., Certain Similarities in the Fundamental Thought of the Early Hebrews and the Homeric Greeks (ClassJournal 21, 5, 325—36).

Smoroński, K., „Et Spiritus Dei ferebatur super aquas". Inquisitio hist.-exeg. in interpretationem textus Gen. 1, 2 c, II (Biblica 1925, 2, 140—56; 3, 275—93; 4, 361—95).

Duhm, H., Der Verkehr Gottes mit den Menschen im A. T. Tüb., Mohr (VI, 218). M 8,40.

Mallen, A., La mer rouge et l'Exode (Biblica 1925, 4, 396-400).

Tonneau, R., Le sacrifice de Josué sur le mont Ebal (RBibl 1, 98—109).

Posner, A., Die Psalmen, das Religionsbuch der Menschheit. Eine ethisch-ästhetische Wertung des Psalmbuches. Berl., Schwetschke, 1925 (104). M 2,50.

Bechtel, F., Stropha secunda Ps. 42—43 (vers. 7—11) (Biblica 1925, 4, 400—405).

Feldmann, F., Das Buch der Weisheit, übers. u. erklärt. [Die Hl. Schrift des A. T. 6, 4] Bonn, Hanstein (VIII, 131). M 4,20.

Dennefeld, L., Les problèmes du Livre de Joël (RScRelig 1924, 4, 555—75; 1925, 1, 35—57; 4, 591—608; 1926, 1, 26—49).

Abel, F. M., Coup d'oeil sur la *Κοινή* (RBibl 1, 5—26).

---

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

Schuster, I., u. J. B. Holzammer, Handbuch zur bibl. Geschichte. 8., neu bearb. Aufl. Bd. 2 Das N. T. Bearb. von J. Schäfer. Mit 55 Bildern sowie 2 Kt. Frbg., Herder (XX, 782). M 22.

Meyenberg, A., Leben-Jesu-Werk. Bd. 2, Lfg. 3. Luzern, Räber (401—704). M 6,60.

Buysse, P., Vers la foi catholique. II. Jésus devant la critique. Son existence, sa mission, sa personnalité. Bruges, Beyaert (469 12°). *Fr* 15.

Cooley, W. F., The Aim of Jesus. NY., Macmillan, 1925 (227). $ 2.

Vannutelli, P., Les Evangiles synoptiques (*fin*) (RBibl 1925, 3, 321—46; 4, 505—23; 1926, 1, 27—39).

Bacon, B. W., The Gospel of Marc. New Haven, Yale Univ. Pr. (339). $ 5.

Hänsler, H., Der Stern der Weisen (ThGl 1925, 6, 745—83).

Schaumberger, J., Textus cuneiformis de stella magorum? (Biblica 1925, 4, 444—49).

Fonck, L., Zum Abdecken des Daches (Mk. 2, 4; Lk. 5, 19) (Ebd. 450—54).

Bover, J. M., *Χάριν ἀντὶ χάριτος* (Joh. 1, 16) (Ebd. 454—60).

Jacquier, E., Les Actes des Apôtres. Introd., texte, trad. et commentaire. P., Lecoffre (CCCVIII, 823).

Bacon, B. W., The Apostolic Message. NY., Century Co., 1925 (423). $ 3,50.

Delafosse, H., Les Ecrits de S. Paul. I. L'Epître aux Romains. Trad. nouv. avec introd. et notes. P., Rieder (160). *Fr* 9.

Schepens, P., Vocatus apostolus (Rom. 1, 1; 1 Cor. 1, 1) (RechScRelig 1, 40—42).

Hoffmann, E., Pauli Hymnus auf die Liebe (DtschVierteljLit Geist 1, 58—73).

Brinktrine, J., Hebr. 12, 10. Se nel passo sia parola dell' Eucarestia (ScuolaCatt genn., 48—54).

Schäfer, J., Die Apokalypse oder Die Offenbarung des h. Johannes. Übers. u. erkl. Steyl, Missionsdruck. (115). M 0,75.

McCown, C. C., Hebrew and Egyptian Apocalyptic Literature (HarvardThR 1925, 4, 357—411).

Polster, G., Der kleine Talmudtraktat über die Proselyten (*Αγγελος* 1, 2—38).

Morr, J., Die Landeskunde von Palästina bei Strabon u. Josephus (Philologus 81, 3, 256—79).

Murawski, F., Die Juden bei den Kirchenvätern u. Scholastikern. Beitrag zum Kampf gegen den Antisemitismus. Berl., Schwetschke, 1925 (67). M 2,40.

Seiden, R., Um Zion u. Zionismus. Dokumente zur zionist. Politik. Hannover, Lafaire, 1925 (128). M 3,50.

Historische Theologie.

Dibelius, M., Geschichte der urchristl. Literatur. 1. Evangelien u. Apokalypsen. 2. Apostolisches u. Nachapostolisches. [Sammlung Göschen 934. 935]. Berl., de Gruyter (108; 110). Je M 1,50.

Lagrange, M. J., L'auteur du Canon de Muratori (RBibl 1, 83—88).

Teeuwen, St. W. J., Sprachlicher Bedeutungswandel bei Tertullian. Pad., Schöningh (XVI, 147). M 8.

Martin, Ch., Note sur l'homélie *εἰς τὸν τετραήμερον Λάζαρον* attribuée à S. Hippolyte de Rome (RHistEccl 1, 68—70).

Bayard, Saint Cyprien, Correspondance. T. II. P., Les Belles Lettres. *Fr* 14.

Wohleb, L., Cyprians Spruchsammlung *ad Quirinum* (Röm Quart 33, 1925, 22—38).

Kirsch, J. P., Die Grabstätte der *„Felices duo pontifices et martyres"* an der via Aurelia (Ebd. 1—20).

Le Blant, E., Les Actes des martyrs. P., Champion (292). *Fr* 50.

Schaeder, H. H., Ein Lied von Mani (OrientLtztg 2, 104-107).

Burn, A. E., The Council of Nicaea. Lo., S. P. C. K., 1925 (XI, 146). 3 *s* 6 *d*.

Alès, A. d', Le schisme mélétien d'Egypte (RHistEccl 1, 5-26).

Lebon, J., Le *Sermo maior de fide* pseudo-athanasien (Muséon 1925, 3/4, 248—60).

Bardy, G., L'homélie de s. Basile *Adv. eos qui calumniantur nos* (RechScRelig 1, 21—28).

Austin, R. G., Prudentius, *Apotheosis 895* (ClassQuart 1, 46 48).

Selgueiro, T., La doctrine de S. Augustin sur la grâce d'après le traité à Simplicien. Porto, tip. Porto Medico, 1925 (206 12°).

Capelle, B., La liste des Apôtres dans un sermon de Maximin (RBénéd 1, 5—15).

Wilmart, A., Les Méditations sur le Saint-Esprit attribuées à S. Augustin (RAscétMyst janv., 17—62).

Le Blant, E., Inscriptions chrétiennes de la Gaule. 2 vol. P., Champion (488 et 644 4°). *Fr* 150.

Du Fresnel, D. S., S. Ben it. L'Oeuvre et l'Ame du patriarche. P., Lethielleux (XX, 260). *Fr* 9.

Wilmart, A., La collection de Bède le Vénérable sur l'Apôtre (RBénéd 1, 16—52).

Frenken, G., Die Patrocinien der Kölner Kirchen u. ihr Alter (JbKölnerGeschV 6/7, 1925, 24—45).

Flaskamp, F., Das hessische Missionswerk des h. Bonifatius. Mit 7 Kt. Duderstadt, Mecke (XXIV, 149). M 6,50.

Fournier, P., Notices sur trois collections canoniques inédites de l époque carolingienne (RScRelig 1, 78—92).

Buchner, M., Die *Clausula de unctione Pippini*, eine Fälschung aus dem J. 880. Pad., Schöningh (VIII, 78). M 6.

Morin, G., Le Passionnaire d'Albert de Pontida et une hymne inédite de S. Odilon (RBénéd 1, 53—59).

Rosenfeld, F., Urkundenbuch des Hochstifts Naumburg. Tl. 1. 967—1207. Magdeburg, Holtermann, 1925 (VII, 450). M 20.

Papsttum und Kaisertum. Forschungen zur polit. Geschichte u. Geisteskultur des Mittelalters. Paul Kehr zum 65. Geburtstag dargebracht. Hrsg. von A. Brackmann. Mchn., Münchner Drucke (VIII, 707 4°). M 25.

Gay, J, Les Papes du XIe s. et la Chrétienté. P., Lecoffre (XVII, 428 12°). *Fr* 20.

Fliche, A., La Réforme grégorienne. T. II. P., Champion (460). *Fr* 47.

Sartiaux, F., Foi et Science au Moyen Age. P., Rieder (240). *Fr* 9.

Peillaube, E., Initiation à la philosophie de S. Thomas. P., Rivière (425). *Fr* 30.

Contri, S., Il problema della verità in S. Tommaso d' Aq. Torino, Soc. ed. internaz. (252 16°). *L* 10.

Sertillanges, A. D., S. Thomas d'Aquin: Somme théologique. Dieu. T. I (1 qu. 1—11). Texte, trad., notes et app. P., Desclée (372 24°). *Fr* 9.

Synave, P., La doctrine de S. Thomas d'Aq. sur le sens littéral des Ecritures (RBibl 1, 40—65).

Archives de philosophie. Vol. 3. Cahier 2. Etudes sur S. Thomas (1225—1925). P., Beauchesne (245). *Fr* 36.

Löhr, G., Drei Briefe Hermanns von Minden O. P. über die deutschen Dominikanerklöster (RömQuart 33, 1925, 159—67).

Doncoeur, P., Le Livre de la Bienh. Angèle de Foligno. Texte lat. Toulouse, 9 rue Montplaisir (XLII, 233). *Fr* 30.

Martin, F., Die Regesten der Erzbischöfe u. des Domkapitels von Salzburg. B. 1, H. 1. 1247—1270. Salzburg, Gesellsch. f. Salzb. Landeskunde (75 4°). M 7.

Müller, G., Zur Bestimmung des Begriffs „altdeutsche Mystik" (DtschVierteljLitGeist 2, 97—126).

Dolezich, Gabriele, Die Mystik Jan van Ruysbroecks (1293—1381). Habelschwerdt, Franke (XVII, 171). M 7,50.

Dudon, P., Un vieux livre sur la naissance du Verbe dans le coeur des parfaits (RAscétMyst janv., 63—73).

Heinl, K., Fürst Witold von Litauen in seinem Verhältnis zum Deutschen Orden in Preußen 1382—1401. Berl., Ebering, 1925 (VII, 200). M 9.

Finke, H., Neues über den h. Vicente Ferrer (RömQuart 33, 1925, 150—58).

Masseron, A., S. Antonin, archevêque de Florence (1389-1459). P., Lecoffre (200 12°). *Fr* 5.

Rodocanachi, E., Une cour princière au Vatican pendant la Renaissance. Sixte IV, Innocent VIII, Alexandre VI Borgia (1471—1503). Avec 32 pl. P., Hachette, 4°. *Fr* 60.

Grisar, H., Martin Luthers Leben u. sein Werk. Zusammenfassend dargestellt. Mit 13 Taf. Frbg., Herder (XXXVI, 560). M 13.

Kalkoff, P., Humanismus u. Reformation in Erfurt (1500-1530). Halle. Buchh. d. Waisenhauses (VIII, 98). M 5.

—, Die Reformation in der Reichsstadt Nürnberg. Ebd. (V, 130). M 6.

Klein Schmeink, H., Johannes Fisher: Sacri sacerdotii defensio contra Lutherum (1525). Hrsg Mstr., Aschendorff, 1925 (XXIV, 92 mit Abb.). M 4,40.

Schaffer, R., Andreas Stoß, Sohn des Veit Stoß, u. seine gegenreformatorische Tätigkeit. Bresl., Müller & Seiffert (XVI, 176 4°). M 7,80.

Diehl, W., Kirchenbehörden u. Kirchendiener in der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt von der Reformation bis zum Anfang des 19. Jahrh. Darmstadt (Waldstr. 40), Selbstverlag, 1925 (673). M 20.
Hünermann, F., Wesen u. Notwendigkeit der aktuellen Gnade nach dem Konzil von Trient. Pad., Schöningh (VII, 87). M 6.
Knor, J., Der h. Petrus Canisius als Prediger (ThGl 1925, 6, 853—71).
Wymann, E., Die Aufzeichnungen des Stadtpfarrers Seb. Werro von Freiburg i. Un. über seinen Aufenthalt in Rom 1581 (RömQuart 33, 1925, 39—71).
Hock, K., Joh. vom Kreuz u. die Nebenerscheinungen der Mystik (ThPraktQu 3, 506—19; 4, 698—705).
Wohlwill, E., Galilei u. sein Kampf für die copernicanische Lehre. Bd. 2. Aus dem Nachlaß hrsg. Lpz., Voß (XXII, 435). M 16.
Michel, L., et Cavallera, F., Lettres spirituelles du P. Jean Joseph Surin S. J. T. I 1630—39. Toulouse, 9 rue Montplaisir (L, 340). *Fr* 20.
Gilson, E., La pensée religieuse de Descartes (RMétaphMor 1925, 4, 519—37).
Pflaum, H., Rationalismus und Mystik in der Philosophie Spinozas (DtschVierteljLitGeist 1, 127—43).
Kogler, Th., Das philos.-theol. Studium der bayr. Franziskaner, Mstr., Aschendorff, 1925 (XV, 104). M 4,50.
Hardy, G., Le Cardinal de Fleury et le Mouvement janséniste. P., Champion (360). *Fr* 30.
Chérel, A., Fénélon au 18e s. en France (1715—1820). Ebd. (733). *Fr* 30.
Penney, N., The Short Journal and Itinerary Journals of George Fox. Cambr., Univ. Pr., 1925 (XXXIV, 403). 40 *s.*
Günther, H., Psychologie des deutschen Pietismus (Dtsch VierteljLitGeist 1, 144—76).
Grandmaison, G. de, Madame Louise de France. La Vénérable Thérèse de Saint-Augustin (1737—1787). 9e éd. [Les Saints]. P., Gabalda, 1925 (V, 211 12°). *Fr* 5.
Lütgert, W., Die Religion des deutschen Idealismus u. ihr Ende. 3. Tl. Höhe u. Niedergang. Güt., Bertelsmann, 1925 (XVI, 466). M 15.

Systematische Theologie.

Schultes, R. M., De Ecclesia catholica. Praelectiones apologeticae. P., Lethielleux (776). *Fr* 40.
Leonhard, W., Von der Möglichkeit der Kirche (ZwZeiten 1, 75—85).
Maritain, J., Thomas ou les Entretiens d'un sage et de deux philosophes sur diverses matières inégalement actuelles. 2e éd., revue et corr. P., Nouv. Libr. nationale, 1925 (221). *Fr* 10.
Fahsel, H., Gespräche mit einem Gottlosen. Frbg., Herder (VIII, 214). M 6.
Allier, P., La psychologie de la conversion chez les peuples non-civilisés. 2 vol. P., Payot, 1925 (596; 512). *Fr* 80.
Clavier, H., L'idée de Dieu chez l'enfant. P., Fischbacher (192). *Fr* 10.
Farnell, F. R., The Attributes of God. Lo., Milford (248). 12 *s* 6 *d.*
Descoqs, R. P., Institutiones metaphysicae generalis. T. I. Introductio et metaphysica de Ente in communi. P., Beauchesne (640). *Fr* 60.
Valensin, A., A travers la métaphysique. Ebd. (251). *Fr* 20.
Guardini, R., Der Gegensatz. Versuche zu einer Philosophie des Lebendig-Konkreten. Wiesbaden, Rauch, 1925 (XVI, 257). M 6.
Kottje, F., Erkenntnis u. Wirklichkeit. Untersuchungen über die metaphys. Grundlagen der organ. u. anorgan. Natur. Lpz., Meiner (VIII, 185). M 6.
Höffding, H., Erkenntnistheorie u. Lebensauffassung. Lpz., Reisland (101). M 4,20.
Köhler, F., Metaphysische Psychologie u. ihre Beziehungen zur Religion. Lpz., Pfeiffer (31). M 1,40.
Kemnitz, M. v., Der Seele Ursprung und Wesen. Tl. 2. Des Menschen Seele. Pasing vor München, W. Simon Buchdr. u. Verlag, „Die Heimkehr" (261). M 5.
Holl, K., Über Begriff u. Bedeutung der „dämonischen Persönlichkeit" (DtschVierteljLitGeist 1, 1—20).
Geyer, Chr., Anthroposophie u. Christengemeinschaft (Zeitwende 2, 171—205).
Stange, C., Der christl. Gottesglaube im Sinne der Reformation (ZSystTh 1925, 3, 517—47).
Heim, K., Das Wesen des evang. Christentums. 2. veränd. Aufl. Lpz., Quelle & Meyer (123). M 1,80.
Peterson, E., Was ist Theologie? 2. u. 3. Tsd. Bonn, Cohen (32). M 1,80.
Neubauer, Die Theologie der „Krisis" u. des „Wortes" (ZTh K 1, 1—36).
Schaeder, E., Die Geistfrage in der neueren Theologie (ZSyst Th 1925, 3, 424—60).
Ehrenberg, R., Das Problem der Individualität (Ebd. 461—516).
Krebs, E., Wesen u. Werden des Glaubens nach kath. Verständnis. Karlsruhe, Braun (33). M 1,20.
Lauck, W., Die psycholog. Schwierigkeiten des Glaubensaktes (StimmZeit Febr., 363—69).
Lercher, L., Institutiones theologiae dogmaticae. Vol. 3. De verbo incarnato (de B. V. M. et cultu sanctorum). De gratia Christi. Innsbr., Rauch, 1925 (611). M 10.
Van Noort, G., Tractatus de Deo Redemptore. Ed. IV cur. J. P. Verhaar. Hilversum (Holl.), Brand, 1925 (208). *Fl* 2,75.
Schlund, E., u. P. Schmoll, Erlösung. Religiös-wissenschaftl. Vorträge. München, Kösel & Pustet (64). M 1.
Kierkegaard, S., Der Begriff des Auserwählten. Übers. u. Nachw. von Th. Haecker. 2. Aufl. Innsbr., Brenner-Verlag (423). M 9.
Muckermann, H., Sinn u. Wert der Eucharistie. Frbg., Herder (V, 74). M 2,50.
Gasque, G., L'Eucharistie et le Corps mystique. P., édit. Spes, 1925 (252 12°). *Fr* 10.
Mysterium. Gesammelte Arbeiten Laacher Mönche. Mstr., Aschendorff (III, 130). 4,25.
De Pauley, W. C., Punishment, Human and Divine. Lo., S. P. C. K., 1925 (212). 7 *s* 6 *d.*
Boutroux, E., Morale et Religion. P., Flammarion (252). *Fr* 8.
Arendt, J., La matière absolument grave dans le vol (NouvR Th 2, 123—32).
Poschmann, B., Grundlagen u. Geisteshaltung der kath. Frömmigkeit. Mchn., Oratoriums-Verlag, 1925 (150). M 3,50.
Heilmann, A., Herrlichkeiten der Seele. Mystik des Auslandes. Frbg., Herder (VIII, 390). M 8.
Przywara, E., Mystik u. Distanz (StimmZeit Febr., 347—62).
Guibert, J. de, „Mystique" (RAscétMyst janv., 3—16).

Praktische Theologie.

Meile, J., Die Beweislehre des kanonischen Prozesses in ihren Grundzügen unter Berücks. der modernen Prozeßrechtswissenschaft. Pad., Schöningh, 1925 (IV, 156). M 4,50.
Sznuro, J., Les origines du droit d'alternative bénéficiale (R ScRelig 1925, 1, 1—13; 3, 389—415; 1926, 1, 1—25).
Rinaldi, F., L' istituzione dei cappellani in Italia (CivCatt febbr. 20, 312—24).
Eichmann, E., Kirche u. Staat. Quellensammlung. I. Von 750 bis 1122. 2. Aufl. Pad., Schöningh (VII, 126). M 4.
Mersch, E., La fonction de l'Autorité (NouvRTh 2, 81—107).
Hasenkamp, G., Religion u. Kultur. Zur geistigen Situation des deutschen Katholizismus. Mstr., Aschendorff (36). M 1.
Gogarten, F., Illusionen. Eine Auseinandersetzung mit dem Kulturidealismus. Jena, Diederichs (146). M 4.
Bülck, W., Die evang. Gemeinde. Ihr Wesen u. ihre Organisation. Tüb., Mohr (IV, 79). M 2,70.
Lauerer, Kirche u. Landeskirche (NKirchlZ 2, 75—124).
Reinhardt, Modernes Sektenwesen. Heilsarmee (Rottenb Monatschr Jan., 103—108; Febr., 140—44).
Getzeny, H., Religiöse Kräfte im Protestantismus der Gegenwart (Ebd. 1925 Okt., 13—17; Nov., 48—62; 1926 Jan., 113—17; Febr. 144—47).
Bouvier, A., L'unité du Protestantisme. Lausanne, impr. La Concorde, 1925 (115).
Loofs, F., Christentum u. Politik (Eiche 1, 4—20).
Siegmund-Schultze, F., Nachwort zu Stockholm (Ebd. 40—50). — Gärtner, F., Deutsche u. ausländ. Stimmen über Stockholm (51—88).
Barbera, M., La conferenza del „Cristianesimo pratico" a Stoccolma (CivCatt febbr. 20, 289—311).
Heiler, F., Der Streit um die evang. Katholizität (Eiche 1, 20-33).
Stange, C., Die Reise des Kard. van Rossum in die skandinavischen Länder (ZSystTh 1925, 3, 589—98).
Spinka, M., The Conversion of Russia (JReligion 1, 41—57).
Schmidlin, J, Katholische Weltmission u. deutsche Kultur. 2. Aufl. Frbg., Herder, 1925 (XII, 62). M 2.
— , Kirche u. Mission (ZMissWiss 1, 6—14).

Kilger, L., Geist u. Methode der neueren Miss. (Ebd. 14—24).
Nielen, J. M., Der h. Alfons v. Liguori u. die auswärtigen Missionen (Ebd. 25—38).
Oltmans, A., The Christian Movement in Japan, Korea and Formosa. Tokio, Federation of Christian Missions, 1925 (836).
Aufhauser, J. B., Theol. Bildungsstätten in Afrika u. Fernasien (ThGl 1925, 6, 819—52).
Schüch-Polz, Handbuch der Pastoraltheologie. 19. u. 20., umgearb. u. vm. Aufl. Innsbr., Rauch, 1925. M 24.
Wickl, R., Ecce Jesus. Betrachtungspunkte. Bd. 3. 3.—5. Taus. Innsbr., Marian. Verlag (645, 16°). M 5,70.
Beissel, St., Betrachtungspunkte. 5.. 9. u. 10. Bdchen. Frbg. Herder, 1925 (225; 327; 183). M 3,50. 5. 3.
Hock, K., Leitfaden für den aszet. Unterricht in Schwesterngenossenschaften. H. 4 u. 5. Würzb., St. Rita-Verlag, 1925 (141; 81). Je M 1,20.
Lenhart, G., Jugendseelsorge durch Jugendvereinsarbeit. Wiesbaden, Rauch (102). M 4.
Rolle, H., Die pädagog. Zielfrage (Pharus 2, 81—91).
Bertrams, J., Kinder-Exerzitien zur Schulentlassung. Düsseldorf, Schwann (92). M 1,80.
Rensing, G., Kirchengeschichtliche Unterrichtsbilder für die kath. Volksschule. Im Anschluß an den amtl. Lehrplan bearb. Ebd. (163). M 3,60.
Kühnl, A., Lehrbuch der Offenbarungsgeschichte des A. T. 3. Aufl. Wien, Hölder (VII, 153). M 3.
Kraft, B., Die neutestamentliche Homilie. Eichstätt, Brönner, 1925 (43). M 1,20.
Ströbele, G., Unter den Portalen des blutigen Karfreitags. Passionsbilder. [Neutest. Predigten H. 11]. Pad., Schöningh, 1925 (61). M 1,50.
Janvier, M. A., Das Leiden unseres Herrn Jesu Christi u. die christl. Moral. Ins Deutsche übertr. von B. Ludwig. Bd. 3. Kirnach-Villingen, Verlag d. Schulbrüder (III, 134). M 2,80.
Kinscher, A., Religiöser Schein u. echte Religiosität im Lichte des Leidens Christi. 7 Fasten- u. 1 Osterpredigt. Bresl., Borgmeyer (91). M 1,80.
Zierler, P. B., Predigten über das allerh. Sakrament des Altares. H. 2. Innsbruck, Rauch, 1925 (VII, 103). M 1,50.
Rieger, J., Worte des ewigen Lebens. Festtagspredigten. Rottenburg, Bader, 1925 (196). M 3.
Reinelt, P., Bruder Bernhard: Pfeffer und Salz der frumbden Christenheit in Stadt und Land in die sonntägl. Predigtkost gestreut. Hrsg. 2. u. 3. Aufl. Frbg., Herder (VIII, 150). M 3,50.
Engel, J., Altarsegen. Trauungsansprachen. Bresl., Aderholz (VIII, 195). M 3.
Soiron, Th., Die Christuspredigt (Ebd. 15—37). Thebille, H., Christuspredigten im Kirchenjahr (38—54). Honnef, J., Die Christuspredigt des h. Bernhard (55—62).
Joret, D., Par Jésus-Christ Notre Seigneur. P., Desclée, 1925 (VI, 272 12°). *Fr* 7,50.
Hugon, E., La fête spéciale de Jésus-Christ Roi (RThomiste juill.-août, 297—320.
Manser, A., Christus im Gleichnis der Sonne. Eine kleine liturgiegesch. Namenstudie zum Sonntag (BenedMonatsschr 1925, 11/12, 401—17).
Rosa, E., I diritti di Dio nella Società e la festa liturgica di Cristo Re (CivCatt genn. 16, 127—33).
Stapper, R., Die Messe im Abendmahlssaale u. in der urchristl. Kirche. Pad., Schöningh, 1925 (48). M 0,55.
Rohner, G., Der Meßritus (DThomas 1925, 4, 415—44).
Kramp, J., Vom Stillbeten des Kanon (ThGl 1925, 5, 701—04).
Puniet, P. de, Les stations romaines et leurs enseignements (VieArtsLiturg mars, 209—20).
Callewaert, C., Notes sur les origines de la Mi-Carême (R Bénéd 1, 60—69).
Villecourt, L., Les observances liturgiques et la discipline du jeûne dans l'Eglise copte (*fin*) (Muséon 1925, 3/4, 261-320).
Delamarre, R., La Liturgie ébroïcienne au moyen âge, d'après le texte de l'*Ordo servicii* de la cathédrale. P., Picard, 1925 (104 avec grav.).
Caspar, C., Le Pontifical de l'Eglise de Sens. Réproduction intégrale en couleurs et or du ms. 9215 de la Bibl. royale de Belgique. Avec une étude. Brüssel, Weckesser (48). *Fr* 425.
Schubert, F., Ein spätmittelalterl. liturg. Farbenkanon der Breslauer Domkirche (ThGl 1925, 5, 658—64).
Van Bieroliet, A., La liturgie dans la piété alphonsienne. Esschen (Belg.), impr. S. Alphonse, 1925 (40). *Fr* 1,50.
Hollweck, G. G., Calendarium liturgicum festorum Dei et Dei Matris Mariae. Philadelphia, Dolphin Pr., 1925 (478). $ 7,50.
Molitor, R., Liturgie u. Leben (ThGl 1925, 6, 783—807).
Heiler, F., Katholischer u. evang. Gottesdienst. 2., völlig neu bearb. Aufl. Mchn., Reinhardt, 1925 (69). M 1,60.
Sleumer, A., Kirchenlateinisches Wörterbuch. 2., sehr verm. Aufl. des „Liturgischen Lexikons". Limburg a. d. Lahn, Steffen (842). M 27.
Hübinger, Hildegard, u. Liese, W., Beiträge zur Geschichte von Liturgie u. Caritas (Caritas 1925, 12, 377—84).
Smend, J., Vorträge u. Aufsätze zur Liturgik, Hymnologie u. Kirchenmusik. Güt., Bertelsmann, 1925 (184). M 5.
Christ, L., Das evang. Kirchenlied (ZwZeiten 1925, 4, 358-86).

Christliche Kunst.

Perriollat, Ch., Le Surnaturel dans l'art. P., Edit. de l'art cath. (118 avec grav. 4°).
Chapusot, Marie-Madeleine dans l'art. Nice, Edit. du groupe d'études hist. (1925) (20).
Newbold, W. R., The Eagle and the Basket on the Chalice of Antioch (AmerJArch 1925, 4, 357—80).
Richert, Gertrud, Mittelalterl. Malerei in Spanien. Katalanische Wand- u. Tafelmalereien. Berl., Wasmuth, 1925 (76, 111 Taf. 4°). M 36.
Male, E., L'Art religieux en France. Le 12e siècle. P., Colin, 1925 (460, 253 grav.). — Le 13e s. (428, 190 grav.). — La fin du Moyen Age (512, 265 grav.). Je *Fr* 60.
Oßwald, C., Kunst u. Seele der Renaissance. Mit 67 Abb. Mchn., Ges. f. christl. Kunst (140). M 9.
Waal, A. de, Roma sacra. Die Ewige Stadt in ihren christl. Denkmälern u. Erinnerungen alter u. neuer Zeit. 2., neubearb. Aufl. von J. P. Kirsch. Mit über 500 Bildern. Rgsb., Habbel (XVI, 687). M 20.
Ricci, C., L'Architectura romanica in Italia con 350 illustr. P., Soc. du livre d'art, 1925 (XXIV, 262 4°).
Kleinschmidt, B., Die Basilika San Francesco in Assisi. Bd. 2 Die Wandmalereien der Basilika. Hrsg. von R. Boving. Enth. 242 Textbilder sowie 16 Lichtdr.-Taf. u. 19 Farbendr. Berl., Verlag f. Kunstwiss. (316 2°). M 150.
Hege, W., u. Pinder, W., Der Naumburger Dom u. seine Bildwerke. 2. Aufl. Berl., Deutscher Kunstverlag (V, 54 mit 21 Abb., 87 S. Abb. 4°). M 28.
Perrot, J., La Basilique de Saint-Apollinaire (cathédrale de Valence). Valence, impr. Céas, 1925 (375 avec fig.).
Oberchristl, Fi., Der Linzer Dom. Mit 96 Bildern. Linz a. D., Diözesan-Kunstverein, 1925 (95).
Weckbecker, W., Der Stefansdom in Wien. 2. Aufl. Wien, Staatsdruckerei, österr. Verlag (96). Sch 4,40.
Labande, L. H., Le Palais des Papes et le Monument d'Avignon au XIVe s. 2 vol. Avignon, Dragon et Detaille (179; 182). *Fr* 240.
Die Bau- u. Kunstdenkmäler der Freien und Hansestadt Lübeck. Hrsg. Bd. 4, Tl. 1. Die Klöster. Bearb. von J. Baltzer, F. Bruns u. H. Rahtgens. Lübeck, Nöhring (341 m. Abb. 4°). M 16.
Hausen, E., Die Cisterzienser-Abtei Otterberg. Kaiserslautern, Lincks-Crusius-Verlag (49, 27 Taf.). M 3.
Weidel, K., Das Kloster Unserer Lieben Frauen in Magdeburg. Augsburg, Filser (123 mit Abb. im Text u. 24 Taf.) M 10.
Feulner, A., Kloster Wiblingen. Ebd. 1925 (38 mit Abb.). M 2.
Schöttl, J., Unser Lieben Frauen Kirche zu Günzburg. Eine Perle des bayer. Rokoko. Ebd. 1925 (68 mit Abb.). M 4.
Haendcke, B., Die Madonna in Königsberg/Pr. von etwa 1340 (RepKunstwiss 1925, 5/6, 212—23).
Grabar, I., Die Freskomalerei der Dimitrij-Kathedrale in Wladimir. Aus dem Russ. übertr. von R. v. Walter. Berl., Petropolis Verl., 1925 (100 m. Abb., 71 Taf. 4°). M 22.
Carra, C., Gictto. 192 Bildtaf. in Lichtdr. Mailand, Sperling & Kupfer, 1925 (109, 192 Taf. 4°). M 20.
Wölfflin, H., Die Kunst Albrecht Dürers. 5. Aufl. Mit 157 Abb. Mchn., Bruckmann (XII, 408 4°). M 13,50.
Pevsner, N., Gegenreformation u. Manierismus (RepKunstwiss 1925, 5/6, 243—62).
Oertzen, Augusta v., Maria, die Königin des Rosenkranzes. Eine Ikonographie des Rosenkranzgebetes durch 2 Jahrhunderte deutscher Kunst. Mit 32 Abb. Augsb., Filser, 1925 (95, 32 Abb.). M 5.

SEELSORGE UND SEELSORGEHILFE

HERAUSGEGEBEN VON

WILHELM WIESEN

282 S. Preis Ganzleinen 7,80 Mk.; broschiert 5,80 Mk.

Zweite, bedeutend erweiterte Auflage

INHALT: I. Allgemeiner Teil: Klinkenberg, Großstadtseelsorge und Laienapostolat / Seelsorge und Seelsorgehilfe / Entwicklung und gegenwärtige Gestaltungswege der Seelsorgehilfe / Laienhilfe im Protestantismus / Aufenanger, Mitarbeit des Laienapostolats zum Schutze der kirchlichen Ehe / Kistner, Seelsorge, Seelsorgehilfe und moderne Sekten / Die Pflege apostolischer Gesinnung in der gesamten Pastoration / Prof. Dr. Faßbender, Belebung und Pflege des Laienapostolates in den Kreisen der Gebildeten / Die Schulung der Seelsorgehelfer / Exerzitien und Laienapostolat Die Caritas in ihrer Bedeutung für Seelsorge und Seelsorgehilfe / M. Ruckmich, Die berufliche Gemeindehelferin. — II. Aus der Arbeit: Klever, Die Seelsorgehilfe einer Rektoratsgemeinde Laienapostolat einer Großstadtpfarrei Rüger, Kartothek und Laienhilfe / Rüger, Hilfsmittel der Hausseelsorge und des Laienapostolates / P. Holzapfel O. F. M., Die katholische Heimatmission München / Winner, Die Laienkatechese in einer Großstadt / P. Vanvolxem S. J., Laienkatecheten / Dorner, Aus der Arbeit einer Gemeindehelferin / Baumeister, Die Pfarrzentrale in ihrer seelsorgerlichen Bedeutung / Dr. Maxen, Das Pfarrblatt. — III. Anhang: Oberhirtliche Erlasse über Seelsorgehilfe / Richtlinien über Seelsorgehilfe / Satzungen der freien Vereinigung für Seelsorgehilfe / Denkschrift über die Pflege des Laienapostolates in den Exerzitien / Predigt zur Einführung der Seelsorgehilfe / Literaturverzeichnis.

Die schon in Jahresfrist notwendig gewordene Neuauflage dieses wertvollen Sammelbandes hat eine bedeutende Erweiterung (282 Seiten statt 104 der ersten Auflage) erfahren, vor allem durch Neuaufnahme weiterer Aufsätze, und ist so unter der Hand des bekannten und verdienstvollen Herausgebers zu einem umfassenden, für jeden Seelsorger unentbehrlichen Handbuch der Seelsorgehilfe geworden, dem zur Zeit nichts Gleichwertiges an die Seite zu stellen ist.

CARITASVERLAG / FREIBURG I. BR.

CURSUS PHILOSOPHICUS

IN USUM SCHOLARUM

auctoribus pluribus philosophiae professoribus in Collegiis Valkenburgensi et Pullacensi Societatis Jesu

Sechs Bände in Oktav

Neuer Band:

III: FRANK, C., S. J.: *Philosophia naturalis.* (XVI u. 366 S.) 6 M.; in Leinwand M. 7,20.

Früher erschienen

I: FRICK, C., S. J., *Logica.* Editio sexta emendata. (XVI u. 348 S.) M. 4,50; in Leinw. 6 M.

II: —, *Ontologia* sive Metaphysica generalis. Editio quinta. (X u. 234 S.) M. 2,50; in Leinw. M. 3,80.

IV: BOEDDER, B., S. J.: *Psychologia rationalis* sive Philosophia de anima humana. (Zur Zeit vergriffen.)

V: —, *Theologia naturalis* sive Philosophia de Deo. Editio tertia aucta et emendata. (XIV u. 416 S.) M. 4,20; in Halbleinwand M. 5,50.

VI: CATHREIN, V., S. J.: *Philosophia moralis.* Editio decimatertia. (XVIII u. 518 S.) M. 5,60; in Leinwand M. 7,50.

VERLAG HERDER, FREIBURG IM BREISGAU

Die katholische Wahrheit

Nach der Summa des h. Thomas von Aquin

Von

P. Leo M. Post O. P.

Erster Teil: **Gott, Schöpfung, Weltregierung**

8° VIII und 224 S. 3,—, gbd. 4,— Mk.

Es gibt kein Buch, das den Gebildeten sicherer mit der gesamten katholischen Wahrheit und den Gedankengängen des Aquinaten bekannt machen könnte.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Aschendorffs Lehrbuch der katholischen Religion für höhere Schulen

hrsg. von Hoffmann-Kösters-Kreuser-Schulte-Hubbert

siehe beiliegenden Prospekt

Der Inhalt einer Bücherei aber der Preis eines Buches

Der Kleine Herder

Nachschlagebuch über alles für alle

In lichtechtem Ganzleinenband .. 30 M.
In Halbfranz mit Kopfgoldschnitt 40 M.

In jeder Buchhandlung zur Ansicht

Diese Nummer enthält eine Beilage der **Herderschen Verlagsbuchhandlung, Freiburg im Breisgau.**

Im April erscheint

Dr. Prießnig

Sittliche Volkserziehung auf zeitgemässer katholischer Grundlage

In Ganzleinen geb. etwa 4,50 Mk.

Das Buch gibt infolge seines reichen Inhalts dem Seelsorge-Geistlichen eine Fülle von Anregungen; es wird auch wohl in den Händen der Laien viel zur inneren Besinnung beitragen. Es ist nicht trocken gelehrt, sondern stellt durch eine Menge Beispiele immer wieder lebendige Beziehungen zur Gegenwart und zum praktischen Leben her. Besonderer Wert wurde auf eine einfache und doch würdige, dem jeweiligen Stoff angemessene Sprache gelegt.

Frankes Buchhandlung, Habelschwerdt.

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 Professor Dr. **Franz Diekamp** und Professor Dr. **Arnold Struker.**

Monatlich 1 Nummer. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.** Preis halbj. 5,— RM.
Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. Beilagen nach Vereinbarung.

Nr. 4. **1926.** **25. Jahrgang.**

Der Pelagiuskommentar zu den Briefen des h. Paulus
Souter, Pelagius's Expositions of thirteen Epistles of St. Paul I. II. (Vogels).
Rusch, Die Stellung des Osiris im theologischen System von Heliopolis (Lippl).
Weber, Der Prophet und sein Gott (Jüthner).
Staerck, Lyrik (Psalmen, Hohelied und Verwandtes) 2. Aufl. (Engelkemper).
Lagrange, Évangile selon Saint Jean (Vogels).
Hüntemann, Tertulliani De praescriptione haereticorum libri analysis (Feder).
Vismara, Il concetto della storia nel pensiero scolastico (Sawicki).
Hünermann, Wesen und Notwendigkeit der aktuellen Gnade nach dem Konzil von Trient (Premm).
Straubinger, Apologetische Zeitfragen (Sawicki).
Dieckmann, De Ecclesia I. II (Bauer).
Koeniger-Giese, Grundzüge des katholischen Kirchenrechts und des Staatskirchenrechts (Bierbaum).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Der Pelagiuskommentar zu den Briefen des h. Paulus.

Das bedeutendste Werk des Häresiarchen der abendländischen Kirche, eine Erklärung der dreizehn Paulusbriefe, ist der Nachwelt nur dadurch gerettet worden, daß der anrüchige Name des Verfassers verschwand; an die Stelle des Pelagius trat sein erbitterter Gegner Hieronymus. Als Eigentum des Kirchenlehrers sind die *expositiones brevissimae in apostoli Pauli epistulas,* wie Augustin (*de pecc. mer.* 3, 1) vielleicht im Vergleich mit dem weit umfangreicheren Kommentar des sog. Ambrosiaster sie nennt, in mannigfachen Formen durch das Mittelalter überliefert worden, und erst in der Neuzeit erwachten die Zweifel an der Autorschaft des Hieronymus. Erstmals Ambrosius Catharinus Politus, Sixtus von Siena und der Apologet J. Garet von Löwen wiesen auf die eigentümliche Exegese von Röm 5, 12; 7, 8; 8, 3 usw. hin und bemerkten, daß sie nach Pelagianismus schmecke, eine Erkenntnis, die sich bei Bellarmin, G. J. Voß, Richard Simon u. a. bald dahin verdichtete, Pelagius selbst müsse der Verfasser sein.

Um die Frage nach dem ursprünglichen Text des Werkes hat man sich bei diesen Erörterungen anscheinend kaum bekümmert. Alle Druckausgaben ruhen auf der *Editio princeps* des Erasmus (Basel 1516) und bilden nur eine fortlaufende Kette von Verschlechterungen des Textes bis zu ihrem Schlußglied hin, dem Druck bei Migne, P. L. 30, 645 ff. Untersuchungen von deutschen Gelehrten, namentlich H. Zimmer, E. Riggenbach und S. Hellmann beschäftigten sich mit den vielfachen Bearbeitungen, die der Pelagiustext im Laufe der Jahrhunderte erfahren, und nährten die Hoffnung, daß uns die Bibliotheken eines Tages den Kommentar in unveränderter Gestalt wieder herausgeben würden.

Mehr noch einem einzigartigen Forscherfleiß als dem Finderglück ist es zu danken, daß A. Souter, Professor der klassischen Philologie an der Universität Aberdeen, uns heute mit diesem Werk beschenken kann [1]).

[1]) **Souter, A., Pelagius's Expositions of thirteen Epistles of St Paul. I. Introduction.** [Texts and Studies, Contributions to Biblical and Patristic Literature, ed. by J. A. Robinson, IX 1]. Cambridge, University Press, 1922 (XVI, 360 S.). 40 s. — **Souter, A., Pelagius's Expositions of thirteen Epistles of St Paul. II. Text and Apparatus criticus.** [Texts and Studies IX 2]. Cambridge, University Press, 1926 (XV, 553 S.). 50 s.

Zwar darf die Arbeit noch nicht als völlig abgeschlossen gelten. Den beiden vorliegenden Bänden, von denen der erste die Prolegomena, der zweite den Text bringt, soll noch ein dritter folgen; er wird die Interpolationen bei Pseudo-Hieronymus (saec. V—VI), Cod. Sangall. 73 (s. IX) und Cod. Paris., Bibl. Nat. 653 (s. VIII), nicht aber die dem Wiener Corpus vorbehaltene Arbeit Cassiodors nachweisen.

Das Interesse der Theologen wird sich vorwiegend den beiden bereits erschienenen Bänden zuwenden und auch hier wieder zunächst dem zweiten. Aber es kann gar nicht nachdrücklich genug darauf hingewiesen werden, daß sich niemand das Studium der Prolegomena ersparen darf. Denn nur wenige patristische Werke werden eine derart verworrene Überlieferung aufweisen; und es ist nötig, diese Überlieferung kennenzulernen, um beurteilen zu können, welches Maß von Vertrauen der dargebotene Text verdient.

Der Einleitungsband umfaßt sechs Kapitel. Das erste davon beschäftigt sich mit dem Namen Pelagius und der Herkunft seines berühmtesten Trägers. Der „Seemann" war wahrscheinlich nicht Ire, sondern Brite oder Schotte. Sein Kommentar zu den 13 Paulusbriefen — Hebr. wird ausgeschlossen, ist aber Pel. wohl bekannt und wird in der Erklärung häufig verwertet, gerade so wie Ambrosiaster es hält — ist für das Jahr 412 durch Augustin und Marius Mercator bezeugt und muß zwischen 406 und 410, vor der Eroberung Roms durch Alarich, verfaßt sein. S. 6—33 verfolgt die Geschichte der Frage nach dem Urheber des Kommentars seit der Zeit, wo Erasmus das Werk zum Druck beförderte.

Kap. 2 zeigt die Mittel auf, die wir besitzen, um den Kommentar zu identifizieren. Es sind 1. die Zitate bei Augustin, 2. die Zitate bei Marius Mercator, 3. kurze Fragmente des 6. Jahrh. zu Röm 7, 9 ff., die G. Mercati in der Vaticana entdeckte, 4. die Interpolationen bei Ambrosiaster. Eine Reihe von Hss, die älteste ist ein vor 569 geschriebener Cod. Casinensis, hat nämlich eine größere Lücke bei Ambrosiaster (1 Kor 15, 44—2 Kor 1, 6) aus dem Pelagiuskommentar aufgefüllt. Dem Interpolator lag der Text noch in unüberarbeiteter Gestalt vor. Das

gleiche gilt von Cassiodor, der selbst den Röm von den pelagianischen Irrtümern säuberte und seine Mönche anwies, mit den übrigen Briefen dasselbe zu tun. Was später als Primasiuskommentar umlief (Migne PL 68, 413 ff.), ist in Wirklichkeit die Arbeit Cassiodors.

Kap. 3 bringt aus inneren Gründen (Verweise, exegetische Methode, Gedankenverwandtschaft, öfters zitierte Schriftstellen, Einheit von Stil und Sprache) den Nachweis, daß der Kommentar ganz von ein und der nämlichen Hand stammen muß.

Kap. 4 beschäftigt sich mit den Problemen des zugrunde liegenden Bibeltextes. Davon soll unten die Rede sein.

Kap. 5 weist die Quellen nach: benutzt sind Ambrosiaster, Hieronymus, Augustin, der Origeneskommentar zu Röm in Rufins lateinischer Übersetzung; von den Griechen scheint Pel. den Chrysostomus und Theodor v. Mops. zu kennen, vereinzelt finden sich vielleicht auch Anklänge an lateinische Klassiker.

Das Schlußkapitel beschreibt die Handschriften und deckt die verschiedenen Überarbeitungen auf. Zweien unter den Hss kommt eine besondere Bedeutung zu, einem aus der Reichenau stammenden Karlsruher Codex (Augiensis CXIX, saec. VIII—IX) und einem von italienischer Hand des 15. Jahrh. geschriebenen Oxforder Codex (Baliolensis 157). Die erste Hs (A) erkannte Souter bereits i. J. 1906 als Zeugin für einen unbearbeiteten Pelagiustext, die Entdeckung der anderen (B) i. J. 1913 rückte die ganze Überlieferung in ein neues, unerwartetes Licht.

Auf den beiden genannten Zeugen ruht denn auch im wesentlichen die Ausgabe. Wo sie miteinander übereinstimmen, treten die übrigen in den Hintergrund, und Lücken in B oder A sind durch Klammern im Text zum Ausdruck gebracht. Die vielen Klammern wird der Benutzer als störend empfinden, und sie hätten nach meinem Dafürhalten auch in zahlreichen Fällen fehlen können, indem das betreffende Wort oder der Wortteil von den Klammern befreit oder aber gestrichen würde. Man geht in der Ehrfurcht vor den Hss zu weit, wenn man auch ihre offenkundigen Fehler (wie etwa 326, 18 *unus* [*s*]*piritus*, 380, 11 *car*[*di*]*nalibus*, 405, 12 *e*[*r*]*go*) im Text erscheinen läßt; der Apparat ist die gegebene Stelle, diese Dinge aufzunehmen. Übrigens haben die Klammern das Gute, den Leser immer wieder daran zu erinnern, daß der Text durchaus nicht überall sicher ist, und zwingen ihn, sein Augenmerk auf den unteren, meist ein gutes Dritteil der Seite beanspruchenden Apparat hinzulenken.

Daß S. in der Orthographie dem Codex A folgte, war selbstredend, und ein nicht ohne weiteres verständlicher Wechsel zwischen *Salomon* 130, 3, *Solomon* 172, 2, *Salamon* 401, 9, zwischen *Cristiani* 186, 16 und *Christiano* 186, 10, zwischen *Moses* und *Moyses*, *Habraham* und *Abraham* usw. wird in der Schreibweise des Augiensis seine Erklärung finden. Gerade daß die ersten Bogen etwas zaghaft *Is*[*t*]*rahel* bieten, während später einfach *Istrahel* geschrieben wird. Wenn G an der Stelle 402, 8 stark genug scheint, um das *prode est* tragen zu können, so sieht man nicht, warum 210, 1 und 220, 16 *prodest* ediert ist. Aber man hat kein Recht, um solcher Inkonsequenzen willen den Angaben S.s zu mißtrauen, die Ausgabe ist vielmehr an Sorgfalt nicht zu überbieten. Die beiden Fündlein an Fehlern, die ich machte, sind so kümmerlich, daß sie gerade um dessentwillen genannt seien: im Text von Röm 1, 30 ist die Versziffer nicht beim richtigen Wort angebracht, und S. 113 werden zu Zeile 18 (statt 17) zwei Schriftstellen genannt.

Aber zu den Zitatangaben kann ich einen bescheidenen Nachtrag liefern. S. 19, 14 vgl. 2 Petr 2, 4 (damit ist auch das Wort *legimus* gesichert); 20, 16 vgl. 2 Petr. 3, 8; 21, 24 vgl. Röm 1, 25 (= Cypr.); 30, 14 vgl. Ps 13, 4. 6; 42, 19 wird der Zusatz nach Mt 20, 28, den ich in Bibl. Zeitschr. XII 369 ff. behandelt habe, angespielt; 74, 19 vgl. Gen 25, 22; 119, 3 vgl. Röm 15, 29; 142, 3 vgl. Act 3, 12; 142, 18 vgl. Röm 15, 20; 163, 3 vgl. Mt 19, 3; 181, 16 vgl. Jo 19, 34; 183, 7 vgl. Lk 11, 4 (bei Altlateinern); 186, 7 vgl. 1 Petr 2, 16; 186, 19 vgl. Mt 5, 22; 188, 20 vgl. Apok 2, 1 etc.; 231, 11 vgl. Gal 1, 1; 245, 6 vgl. Röm 2, 1. 1, 20; 248, 10 vgl. 2 Kor 3, 6; 265, 13 vgl. Mt 6, 16; 275, 19 vgl. Mt 25, 40 etc.; 292, 18 vgl. Jerem 14, 14 etc.; 317, 2 vgl. 1 Petr 1, 18 f.; 321, 21 vgl. Act 7, 38. 53. Hebr 2, 2; 323, 16 vgl. Jo 1, 13; 324, 6 vgl. Mk 1, 15; zu 329, 2 vgl. Aug., Contr. mendac. 10, 24 (MPL 40, 533); 345, 21 vgl. Jo 1, 12; 349, 4 vgl. Sap. 7, 12 (siehe Souter I 213); 351, 7 vgl. Gen 2, 17; 367, 7 (statt Röm 10, 10) vgl. Tit 1, 16; 368, 3 vgl. Röm. 1, 21; 398, 5 vgl. Jo 13, 14; 402, 2 vgl. Phil 1, 23; 428, 1 vgl. 1 Thess 2, 18; 428, 17 vgl. Jo 14, 6; 435, 14 vgl. 1 Tim 5, 17; 443, 13 vgl. Judas 6; 457, 13 vgl. Gal 1, 12; 461, 9 vgl. Hebr 10, 1. 2; 461, 17 vgl. Jerem 23, 16; 463, 14 vgl. Kol 2, 8; 467, 3 vgl. Mt 18, 33; 470, 8 vgl. Mt 18, 23 ff.; 472, 14 vgl. Mt 10, 3; 496, 7 vgl. 1 Tim 6, 1; 507, 2 vgl. Gal 1, 14; 510, 14 vgl. Mt 7, 7 etc.; 520, 15 vgl. Röm 15, 4; 530, 1 vgl. 1 Petr 5, 1. 3.

Ich mag diese Anzeige nicht beschweren mit der Aufzählung von Stellen, wo sicher oder wahrscheinlich anders zu edieren wäre; mancher Korrekturversuch würde später vielleicht, wenn Wordsworth-Whites Ausgabe des lateinischen Neuen Testaments einmal vollständig vorliegen wird, sich als irrig erweisen. Auch bringe ich nicht Emendationen wie 253, 12, *Quam diu sumus;* 383, 9 *‚uolucres caeli‘;* 488, 14 *‚gloria in excelsis deo‘*, sondern beginne sofort mit einem der wichtigsten und zugleich schwierigsten Probleme, dem des Bibeltextes.

Pelagius hat offenbar den Text von Röm 1, 1 an bis zum Schlußvers von Philem wortwörtlich in seinem Kommentar gehabt, und wenn einmal (201, 4) der Augiensis statt des Textes von 1 Kor 12, 30 die Worte *et reliqua* bringt, so setzt man das lieber auf Rechnung eines späteren Schreibers, dem das Pergament oder die Geduld zu Ende ging, als auf Rechnung des Autors, in diesem Fall um so mehr, als Codex Ardmachanus (davon gleich!) den Vers bietet. Wir haben also hier durch den Kommentar in vollem Wortlaut einen lateinischen Paulustext vom Ende des 4. Jahrh. Stammt er aus der Heimat des Pelagius, oder las man solchen Text in Rom? Ist er ein Vertreter der Prävulgata oder ein Vulgatatext, wie O. Bardenhewer, Gesch. der altkirchl. Lit. IV 515 denkt und Souter früher annahm? Wie ist im Licht der neuen Ausgabe die These zu bewerten, mit der Don. de Bruyne i. J. 1915 (*Rev. Biblique, Nouv. Ser.* XII 358 ff.) die gelehrte Welt überrascht hat, nicht Hieronymus sei der Vater des lateinischen Paulustextes der Vulgata, sondern Pelagius?

Zunächst aber wäre zu fragen: Legt uns Souters Ausgabe den echten Schrifttext vor? Ohne Zögern möchte ich darauf antworten, daß dies an vielen Stellen sicher nicht der Fall ist. Wenn S. sich in der Überzeugung, daß A weitgehend vulgatisiert ist, bei der Edition des Bibeltextes fast ausschließlich auf B stützte, so tat er dies nicht ohne schwerwiegende Gründe. Die erste, ihm anscheinend sofort Recht gebende Tatsache ist eine denkbar enge Verwandtschaft zwischen dem Schrifttext von B und jenem von D, dem berühmten, von J. Gwynn (*Liber Ardmachanus*, Dublin 1913) edierten *Book of Armagh*; denn es sprechen starke Argumente dafür, daß der Paulustext dieser i. J. 808 geschriebenen Hs ein Auszug aus dem Pelagiuskommentar ist, so wie etwa auch Cod. Vindob. Pal. 1163 einen lateinischen Ephesertext bietet, der dem Hieronymuskommentar entlehnt ward (Vgl. *Rev. Biblique* 1915, 361 [4]). Und jeder Zweifel, ob B den echten Text bietet, scheint ausgeräumt mit dem Nachweis, daß bereits der interpolierte Ambrosiaster (selbst der alte Schreib-

fehler 227, 19 *sed* statt *et* findet sich hier), diese Textform bestätigt. Doch halte ich auch das nicht für entscheidend. Wichtiger als B, D und Ambrosiaster zusammen ist Pelagius selbst, und wo er sich klar über seinen Bibeltext äußert, haben alle Späteren zu schweigen. 265, 10 lautet der Text von 2 Kor 6, 9 *ut* TEMPTATI *et non mortificati*, dann folgt die Erklärung CASTIGANS CASTIGAUIT *me dominus et morti non tradidit me*; sie lehrt, daß Pelagius nicht *temptati*, sondern mit vg *castigati* las. 268, 22 ediert Souter 2 Kor 7, 4: *Multa mihi* LIBERTAS [*est*] AD *uos*. Aber wer wird auf den Gedanken kommen, diese Worte durch *multam mihi* FIDUCIAM *dedistis loquendi* zu erläutern? hier ist doch offenbar der Text der vg: *multa mihi* FIDUCIA *est* APUD *uos* vorausgesetzt. 300, 5 ediert S. *potentia*, die Erklärung tritt für *patientia* (= vg) ein; 337, 15: *passiones*, Erklärung *uitia* (= vg); 364, 17: *magistros*, Erklärung *doctores* (= vg); 462, 14: *ne contaminaueritis ne gustaueritis*, Erklärung *neque gustaveris neque contrectaueris* (= vg); 509, 3: *aeternitatem*, Erklärung *incorruptionem* (= vg). Fast in allen vorstehend genannten Fällen tritt ein sehr achtenswerter Zeugenchor für die Vulgatalesart ein; man begreift nicht, warum S. diese beiseite setzt, um B zu folgen, nachdem er 88, 3 (übrigens mit vollem Recht!) *dilecto* statt *delicto* konjiziert hat. I 127 wird eine Anzahl von Stellen erörtert, wo der Kommentar eine „altlateinische" Lesart verlangt, die in der Überlieferung des Schrifttextes verschwunden ist. Das sind durchaus zutreffende Beobachtungen. Nur vermißt man die Gegenrechnung, wonach „altlateinische" Lesarten des Codex B durch Pelagius selbst verworfen werden. Ich habe mir bei einer kursorischen Lektüre des Kommentars solche Stellen angemerkt in einer Zahl, die jene von Souter angeführten Fälle um ein Vielfaches übersteigt und halte es für sicher, daß der von Pelagius benutzte Text zwar keine Vulgata war, aber doch der Vulgata um ein gut Teil näher stand als die von S. edierte Form. Bestätigt wird mir das durch die Beobachtung, daß gedächtnismäßige Pauluszitate, die sich an anderen Stellen in der Erklärung verstreut finden und damit vor Überarbeitung weit stärker geschützt waren, mehrfach mit vg übereinstimmen. Vgl. etwa 139, 5 *altitudinem*, aber 503, 17 *profunda*; 263, 9 *irreprehensibile sit*, aber 485, 20 *non uituperetur*; 277, 1 *sit uestrae inopiae*, aber 282, 13 *uestrae inopiae sit*; 312, 14 *subintrauerunt*, aber 296, 9 *subintroierant* (? *subintroierunt*); 319, 6 *perseuerauerit*, aber 460, 12 *permanserit*; 421, 13 *ex hominibus*, aber 293, 14 *ab hominibus*; 421, 10 *uerbo*, aber 293, 13 *sermone*; 500, 5 *culturam dei*, aber 487, 3 *pietatem* usw.

So wird sich de Bruyne schwerlich durch Souters Text von der Unrichtigkeit seiner These überzeugen lassen, aber ich kann auch nicht finden, daß der nun wiederhergestellte Kommentar de Bruynes Annahme begünstigt. Zwar, ob Hieronymus überhaupt die Hand an die Paulinen gelegt hat, ist auch mir im Laufe der Zeit mehr und mehr zweifelhaft geworden; eine andere Frage aber ist die, ob Pelagius als der Vater unseres Vulgatatextes betrachtet werden darf. Der Kommentar hinterläßt gar nicht diesen Eindruck. Denn er operiert mit dem Schrifttext als einer gegebenen Größe. Von *quidam codices* ist nur 98, 5 und 467, 15 die Rede. Ganz selten erinnert sich der Erklärer einmal daran, daß es einen griechischen Paulustext gibt (271, 10: *quidam dicunt* (!) *hoc loco ‚sed' praepositionem non esse superfluam in Latino, apud Grecos uero consequentiam uel structuram esse sermonis*). Wenn er das Wort *germane* (Phil 4, 3; 411, 9) als einen Eigennamen deutet, so könnte er ja zur Not eine griechische Bibelhandschrift wie F—G zur Hand gehabt haben, wo die lateinische Vokabel in griechischen Buchstaben (*Γερμανε*) prangt, aber an wie vielen anderen Stellen muß er sich an der Exegese des lateinischen Textes mühen, wo doch ein Blick in die griechische Überlieferung sofort willkommene Hilfe geboten haben würde. Daß Pelagius sich dies versagt, ist auffällig genug, denn daß er wenigstens später etwas Griechisch verstand, scheint doch nach Augustin, *De gest. Pel.*, anzunehmen.

Zum Schluß ein kurzes Wort über den Kommentar selbst. Er bringt keine geringe Überraschung. So hätte man sich den „Häresiarchen" nicht vorgestellt. Zwar der Ketzer Pelagius schaut auch aus diesem Werk schon an allen Ecken und Enden, namentlich in der starken Betonung des *liberum arbitrium* hervor, aber viele und die meisten Seiten würden auch einem rechtgläubigen Erklärer alle Ehre machen. Denn mit einem zu seiner Zeit gewiß nicht alltäglichen exegetischen Können verbindet Pelagius eine Kenntnis der Hl. Schrift, wie sie sich nur in langer und ernster Beschäftigung mit ihr erwerben läßt, und mit einem Gefühl der Wehmut liest man, wie oft er selbst das Wort ergreift, um gegen die Ketzer, Marcioniten, Manichäer, Photinianer, Novatianer, Arianer vor allem, anzugehen. Kein Zweifel, daß dieser Mann von der Überzeugung, ein Rechtgläubiger zu sein, ganz durchdrungen ist; kein Zweifel auch, daß Pelagius, wenn man ihm selbst zuhört, als Mensch und als Christ gewinnt und sympathischere Züge annimmt als ihm seine Gegner zuerkennen wollen. Man versteht wohl, daß dieser Geist für die tiefen Gedanken augustinischer Theologie nicht empfänglich war, aber man kann ihm auch die Anerkennung nicht versagen, daß er wie seinen Paulus (*sola fide* wiederholt er unausgesetzt) so auch die Kirche aus ganzer Seele liebte und um ihre Reinheit und Zucht ehrlich bemüht war. Der Laienmönch, der für die Rechte der Laien in der Kirche eintritt und wiederholt (304, 16; 433, 11; 435, 7; 468, 2) darauf hinweist, daß ein wechselseitiges sich „belehren" der Laien nicht verwehrt sei hat in dem Kommentar allerdings die Rolle eines *doctor* übernommen und auf weitere Kreise Einfluß auszuüben gesucht, und das dürfte ihm zum Verhängnis geworden sein.

Ehrfurcht vor der Überlieferung gepaart mit ausgezeichnetem kritischen Sinn, ein unverdrossener Fleiß und eine unermüdliche Arbeitskraft haben sich bei Souter die Hand gereicht. Ich wüßte keinen Zeitgenossen zu nennen, der sich dieser zwanzigjährigen, sauren Arbeit mit solcher Hingabe und ähnlichem Erfolg unterzogen haben würde als wie ihn. Pelagius hat seinem Landsmann viel zu danken, nicht weniger aber auch der Theologe unserer Tage. Exegese und Patristik, Dogmengeschichte und Dogmatik sind an Souters schöner Arbeit in gleicher Weise interessiert.

Bonn. Heinrich Vogels.

Rusch, Adolf, **Die Stellung des Osiris im theologischen System von Heliopolis.** [Der Alte Orient 24, 1]. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1924 (31 S. 8°). M. 1,20.

R. unternimmt es, die Entstehung des für die ägyptische Religion so wichtigen theologischen Systems der heliopolitanischen Götterneunheit und besonders die Stellung des Osiris in derselben klarzulegen.

Schon sehr früh wurde Atum, der örtliche Sonnengott von Heliopolis, mit Schu und Tefnut von Leontopolis als Zwillingskinderpaar zu einer Dreiheit verbunden und dem kosmischen, gemeinägyptischen Sonnengott Rê gleichgesetzt, der als Sohn der kosmischen Himmelsgöttin Nut und vielleicht des kosmischen Erdgottes Geb galt. Wenn Atum-Rê an der Spitze des Systems bleiben sollte, mußten Nut und Geb, da Atum bereits in Šu und Tefnut zwei Kinder hatte, an die dritte Stelle des Systems gerückt werden. So entstand eine Götterfünfheit, mit der noch Osiris, Isis, Seth und Nephthys als Kinder des Geb und der Nut zusammengestellt wurden. Osiris stammt vielleicht aus der Fremde und verschmolz zunächst mit dem Ortsgott von Busiris. Das Ansehen des letzteren führt zu seiner Aufnahme in das System von Heliopolis. Schon zuvor mag er in der ursprüng-

* *

lichen Eigenschaft eines lokalen Totengottes als Sohn des Erdgottes Geb gefaßt worden sein. Durch die mit der Aufnahme in das heliopolitanische System verbundene Erhöhung seines Wesens wurde Osiris, vielleicht in Zusammenhang mit einer Änderung in den Anschauungen über das Leben nach dem Tode, aus einem toten Gott der an das Grab gebundenen Verstorbenen zu einem Gott der den himmlischen Göttern gleichgesetzten Auferstandenen. Als solcher wurde er kosmisch zum Überschwemmungswasser des Nils, da dem Ägypter als Symbol für die Gewißheit der eigenen Neubelebung nach dem Tode die Wiederbelebung der Natur durch die Nilüberschwemmung am nächsten lag. Sohn der Nut ist Osiris als Toter, der von der Himmelsgöttin neu geboren und so ein himmlischer Gott wird. Seth, ursprünglich Ortsgott von Ombos, verschmolz mit einem allgemein verehrten Gewittergott gleichen Namens und wurde infolge politischer Ereignisse zum Reichsgott von Oberägypten. Als solcher trat er neben den Sonnengott Horos, den Reichsgott von Unterägypten. Durch die Vereinigung der beiden Reiche und die abermalige Trennung des Gesamtreiches wurden die auch kosmisch gegensätzlichen Götter zu Brüdern und Gegnern; letzteres auch deshalb, weil Osiris als jährlich neubelebter Auferstehungsgott jährlich sterben und darum getötet werden mußte. Da Horos bei der Entstehung des Systems als Sohn des Osiris galt, fand er in den vier Generationen des Systems nicht mehr Platz, und seine Gegnerstellung zu Seth erhielt jetzt die Rächung seines Vaters Osiris zum Beweggrund. Isis und Nephthys traten wahrscheinlich infolge religiöser und politischer Ereignisse miteinander in Verbindung. Als ursprüngliche Himmelsgöttinnen konnten sie wie Nut zu Totengöttinnen und mit Osiris in Beziehung gesetzt werden; schließlich wurden sie zum Schwesternpaar neben den Brüdern Osiris-Seth. Damit war die große Götterneunheit fertig. Für Horos und eine Anzahl anderer Gottheiten, die in der Osirisfrage eine Rolle spielen, schuf man nach dem Bilde der großen die „kleine Neunheit" von Heliopolis. Durch das heliopolitanische System, das zur Zeit der 5. Dynastie entstand, gewann der vorher unbekannte Osiris immer größere Bedeutung, bis er zum wichtigsten Gott Ägyptens wurde.

R. ist sich des hypothetischen Charakters seiner Ausführungen wohl bewußt. Sie sind ja rationale Konstruktion, ein Versuch, aus den mannigfaltigen, oft wirren und widerspruchsvollen Äußerungen der religiösen Texte die Gedankengänge herauszulesen, die die theologische Spekulation der Priester eingeschlagen hat. Ob der Versuch im einzelnen das Richtige getroffen hat, wird eine immer schärfere Durchdringung des ganzen Stoffes zeigen müssen. Was R. hierzu an reicher Anregung geboten hat, ist aber für jeden Fall ernster Berücksichtigung und des Dankes wert.

Regensburg. J. Lippl.

Weber, Wilhelm, **Der Prophet und sein Gott.** Eine Studie zur vierten Ekloge Vergils [Beiheft 3 zum „Alten Orient", herausg. von W. Schubart]. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1925 (158 S. 8°). M. 3,60.

Vergils geheimnisvolles Gedicht mit der Verheißung eines Weltheilands, das seit seinem Entstehen die ganzen Jahrhunderte hindurch das Interesse weitester Kreise auf sich gezogen hat, steht auch jetzt wieder im Mittelpunkt der philologischen Forschung, die, auf dem Gebiete der Religionsgeschichte und Astrologie geschult, von neuen Gesichtspunkten an die schwierigen Probleme herangetreten ist. Von deutschen Gelehrten haben nach H. Lietzmann und Fr. Boll insbesondere Ed. Norden (Die Geburt des Kindes 1924), der Verf. obiger Schrift und zuletzt P. Corssen (Philol. 81 [1925] 26 ff.) diesem Gegenstande eindringende Studien gewidmet. Während Norden seine Aufmerksamkeit hauptsächlich auf den Gedankeninhalt, insbesondere den religiösen Hintergrund des Gedichtes richtet, ist es dem Verf. um die künstlerische Gesamtwürdigung und um die Frage zu tun, „wie weit dieses Gedicht in den Brennpunkt des geistigen Lebens Vergils gerückt werden muß." Daher charakterisiert er zunächst auf einigen Seiten den Dichter und läßt dann eine ausführliche Analyse und Erklärung des Gedichtes folgen mit der Einteilung: A. Gestalt, B. Erfahrungen, C. Motive.

In dem kürzesten ersten Abschnitt geht der Verf. mit feinem Gefühl für das künstlerische auf Form und Inhalt ein und erläutert den kunstvollen Aufbau des Gedichtes. In Einzelheiten weicht er von der Auffassung Nordens ab: Mit *nova progenies* (7) sei nicht das neue Geschlecht, sondern der *nascens puer* gemeint. Aber da der Leser erst im folgenden Vers von einem Knaben erfährt, können die Worte nur im Gegensatz zu dem abtretenden alten Geschlecht aufgefaßt werden; allerdings erweist sich der Knabe dann als erster Repräsentant des neuen (8), und mit seiner Geburt ist der Übergang vom eisernen zum goldenen Zeitalter verknüpft (vgl. Norden 49). Bei *decus hoc aevi* (11) könnte man schwanken. Aber auch hier wird Nordens Übersetzung „glanzvolle Zeitperiode" vorzuziehen sein, da die Ankündigung des goldenen Zeitalters den ganzen vorherigen Abschnitt beherrscht und die Geburt des Knaben, der nach W. mit *decus* gemeint sein soll (so auch Corssen 42), nur als Vorbedingung für den Eintritt erwähnt war. So macht *inibit* keine Schwierigkeit und v. 12 schließt besser an.

Zur Ermittlung der „Erfahrungen" der Wirklichkeit, die die Gedanken und Bilder der vierten Ekloge mitbestimmt haben, wird die Entwicklung des römischen Volkes verfolgt, insbesondere das eiserne Jahrhundert der Auflösung des alten Staates charakterisiert und die allgemeine Sehnsucht nach einem Retter aus der *perpetua formido* und nach der Wiederkehr des goldenen Zeitalters geschildert. Parallel mit dem Gedanken von der bevorstehenden Erneuerung der Weltalter gehen die aus dem Orient stammenden sibyllinischen Weissagungen vom Untergang der Stadt und vom Erscheinen eines Königs. Sie hätten sich beinahe an Cäsar erfüllt, doch starb er von Mörderhand. Wenige Jahre darauf erscheint Vergils mystische vierte Ekloge, worin im Anschluß an eine cumäische Weissagung die Geburt eines göttlichen Kindes, des künftigen Friedensfürsten, verheißen wird, dessen Persönlichkeit jedoch ganz im Dunkel bleibt. „Das Geheimnis des Ganzen" (80, Anm. 1) liegt nach des Verf. Ansicht in der beherrschenden Rolle, die Apollon „in dem Gedicht wie in der in diesem begriffenen Welt" (82) spielt als „der Apoll des Dichters, der Apoll des Helden, der Apoll der Priester." Daher auch die Fassung des Buchtitels. Dabei wird nicht einmal recht klar, ob mit dem Helden jener verheißene Heiland gemeint ist, der mit Apollo sehr wenig, oder aber Augustus, mit dem das Gedicht gar nichts zu tun hat. Die Bedeutung des Gottes für das augusteische Zeitalter steht ja außer Zweifel, aber in unserm Gedicht kommt sie nicht klar zum Ausdruck. Gewiß, die von Vergil verwendete Weissagung der Sibylle geht in letzter Linie auf den Sehergott zurück, doch wird das nicht einmal angedeutet. Es gehört ihm auch nicht, wie W. mit Norden annimmt, und wie jetzt allgemein geglaubt wird, die glückverheißende Zukunft, die vielmehr Saturns goldenes Zeitalter bringen wird (v. 6 *redeunt Saturnia regna),* sondern er ist der Regent des gegenwärtigen zu Ende gehenden Säkulum. Vgl. darüber meine Ausführungen im Anzeiger der Wiener Akad. 1925, XXII. Auch stimmt es schlecht zu dem vom Verf. konstruierten Verhältnis, wenn sich der

Dichterprophet „seinen Gott" auf der Seite eines Gegners vorstellt, den er trotz Apolls Hilfe im Sängerwettstreit besiegen will (v. 57). Wenn der Verf. S. 82 behauptet, Apollo „herrsche" in dem Gedicht wie in der Welt, so ist dies eine ähnliche Übertreibung, wie wenn er in der Anmerkung vorher äußert, daß Apollo, Lucina, Parcae, Juppiter und Tellus „handelnd auftreten". Apollo regiert und die Parzen spinnen; aber Lucina wird lediglich um Beihilfe angerufen, Juppiter kommt nur indirekt vor in der Bezeichung des verheißenen Knaben als *magnum Iovis incrementum* (v. 49), und *tellus* vollends ist gar keine Person, sondern wie bei Ovid der fruchtbare Erdboden: v. 39 *omnis feret omnia tellus.*

Der reichhaltige Abschnitt über die „Motive" zeigt das Gedicht in seiner Abhängigkeit einerseits von der griechischen, anderseits von der orientalischen Gedankenwelt, mit der die Römer durch Vermittlung der Sibyllinen und der XVviri bekannt wurden. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen naturgemäß die Gestalten des Kindes und des Herrschers, die den Römern ursprünglich fernlagen und nur aus griechischen Hoffnungen und orientalischen Anschauungen zu verstehen sind. Für diesen Messiasgedanken werden lehrreiche Parallelen bei den Ägyptern, im mesopotamischen Kreis, aus der persischen Religion, die den kleinasiatischen Griechen bekannt wurde, aus dem Alexanderroman, sowie aus der Legende vom Buddhakind und der heiligen Geschichte Jesu Christi beigebracht und die Streiflichter aufgefangen, die von dort auch das vergilische Gedicht erhellen. Es verheißt also der Welt den Frieden von einem römischen Herrscher in Bildern, die aus weiter Ferne hergeholt sind. Die Verheißung ging nicht in Erfüllung, das Weltherrscherkind ist ausgeblieben, die Säkularfeier wurde verschoben. Die Wirrnisse ließen den Eintritt der neuen Zeit in der Welt noch nicht zu.

In Wirklichkeit hat erst Augustus der Welt den Frieden gebracht, und der letzte Abschnitt über die „Wirkungen" versucht zu zeigen, wie Vergil die in der Ekloge geschauten Bilder vom Friedensfürsten und dem goldenen Zeitalter in seinen späteren Dichtungen auf den *iuvenis Caesar* übertragen hat, und „in welcher Richtung und in welchem Ausmaß die Gedanken der vierten Ekloge sich ausgewirkt haben" (140). Da es sich um den gleichen Gegenstand, die Befriedung der Welt durch den allgemein ersehnten Retter handelt, verwendet der Dichter naturgemäß die gleichen Motive. Ob es sich empfiehlt, dies als Auswirkung der Grundgedanken der Ekloge hinzustellen und diesem schließlich für eine besondere Gelegenheit verfaßten Gedicht in Vergils dichterischer Produktion eine beherrschende Stellung einzuräumen, mag dahingestellt bleiben. Anzuerkennen ist, daß durch diese ganze auf umfassender Kenntnis einer weitverzweigten Literatur und auf liebevoller Versenkung in die Gedankengänge des Dichters gegründete Untersuchung sein Verständnis vertieft wird und die Stellung und Bedeutung der Ekloge in der Weltliteratur weitere Aufhellung erfährt. Der nüchterne Beurteiler wird bei der Benutzung freilich manchen Überschwang in Abzug bringen.

Ein unliebsames Versehen ist es, wenn S. 150 gesagt wird, daß es Aristoteles war, auf dessen Rat Alexander den Unterworfenen ein gerechter Herr sein wollte, während der volksbewußte Philosoph den jungen König im Gegenteil zu überreden suchte, den Fremdvölkern als Gewaltherrscher gegenüberzutreten und sie wie Tiere oder Pflanzen zu behandeln. Den humanen Standpunkt vertrat vielmehr schon seinem Vater Philipp gegenüber der Begründer des Menschlichkeits-Ideals Isokrates. Vgl. darüber meine „Hellenen und Barbaren" 33.

Trotz der übersichtlichen Kapiteleinteilung macht der Verf. es dem Leser, der auch nachprüfen will, im Einzelnen keineswegs leicht, seinem Gedankengang zu folgen und sich in der oft verwirrenden Fülle nicht immer einleuchtender Kombinationen zurechtzufinden. Auch die Form wirkt hier vielfach erschwerend. Dem erhabenen Thema entsprechend hat sich der Verf. einer gehobenen und schwungvollen Sprache befleißigt und in der Tat eine bemerkenswerte stilistische Gewandtheit bekundet. Und doch ist die Lektüre seines Buches stellenweise recht unerfreulich und unbequem, da man jeden Augenblick über ein Hindernis stolpert. Die sprachlichen Neuerungen spielen dabei eine geringere Rolle, obschon manches immerhin stutzig macht, wie „die Kunft" (28), „Regelhaftigkeit" (36), „Finsterkeit" (120), „zeugerisches Leben" (121), „Schaunisse" (124) u. a. Neben dem üblichen „Friedenswerk, Friedensregiment" (79) klingt „Friedefürst" S. 149 unkonsequent. Auffälliger sind ungewöhnliche Wendungen wie S. 47 „kein Mensch wird daran zweifeln, daß dieses Friedensregiment über den Erdkreis der römischen Welt gilt." Ärgerlich ist auch die sorglose Verwendung der Pronomina, deren Beziehungswort man oft erst suchen muß; auf S. 149 z. B. finden sich mehrere Beispiele. Als besonders krause Stilprobe sei ein Satz angeführt, der, wie mir auch von anderer Seite bestätigt wurde, selbst bei wiederholtem Lesen schlechterdings unverständlich bleibt. S. 20: „Das ist Grund genug zur Freude, die sich in dem unmittelbaren Einsprechen des Verkündenden, der noch eben die Stimme zur Göttin erhob, auf ihn, der hoffenden Einbeziehung beider und ihres Volks (*nostri* 13) in die Tilgung der alten Schuld und der gesteigerten Einbeziehung der Länder in die aus jener folgende Erlösung der Länder aus ewigem Grausen, dem Hinweis auf den Knaben, den er also schaut (*ille* 15), in die Verkündigung seines gotthaften Schicksals und seines Friedensregiments eindringlich kundtut." Erst nach sorgfältiger Satz- und Wortanalyse und Heranziehung des paraphrasierten Vergiltextes kommt man dahinter, daß die Dative „Einbeziehung" (zweimal) und „Hinweis" von „in" abhängen und „in die Verkündigung" offenbar ein Druckfehler für „in der V." ist. W. wird uns noch manches zu sagen haben: wir bitten ihn, auf Zeit und Geduld der Leser fürderhin mehr Rücksicht zu nehmen.

Innsbruck. Julius Jüthner.

Staerk, D. Dr. W., **Lyrik (Psalmen, Hoheslied und Verwandtes).** Übersetzt, erklärt und mit Einleitungen versehen. [Die Schriften des Alten Testamentes in Auswahl neu übersetzt und für die Gegenwart erklärt von H. Gunkel, W. Staerk, Paul Volz, H. Greßmann, H. Schmidt und M. Haller. 3. Abt. I. Bd.]. 2., verbesserte und vermehrte Auflage. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1920 (43*, 306 S. gr. 8°).

Die 1. Auflage wurde in der Theol. Revue 1915, Sp. 159—163 besprochen, so daß über die Anlage dieses Werkes, seine Eigenart und den theologischen Standpunkt des Verf. nicht von neuem berichtet zu werden braucht. Neu ist in dieser Auflage u. a. eine erhebliche Verminderung des Textkritischen, dagegen eine Vermehrung des Literaturgeschichtlichen. Auch sind statt der früheren Auswahl jetzt alle Psalmen übersetzt worden. Über die seit der 1. Aufl. erschienene Literatur bemerkt der Verf. im Vorwort, daß die Ausbeute relativ gering sei: „Wenn nicht neue Quellen erschlossen werden, dürfte auch kaum ein großer Fortschritt im Verständnis schwieriger und stark entstellter Texte zu erhoffen sein. Der Verf. steht nach wie vor auf dem Standpunkt, daß mit dem planlosen Konjizieren, zumal auf Grund sehr zweifelhafter Theorien über das Metrum eines Gedichtes, der vorhandene Schaden nur vergrößert wird." Diese grundsätzliche Stellungnahme zur Konjektur ist m. E. durchaus zu billigen. Aber wir dürfen hoffen, daß die Erschließung neuer Quellen der Textkritik sich bereits ver-

wirklicht in den von Wutz entdeckten neuen Wegen der LXX-Kritik, die für die Psalmen recht ergiebig zu werden versprechen.

Die Sonderart des Buches liegt wie in der 1. Aufl. in der Erforschung der Stilgattungen der hebräischen Lyrik im Anschluß an die gattungsgeschichtlichen Ideen Herm. Gunkels, die neben Emil Balla und Hans Schmidt bisher bei den Psalmen am umfassendsten wohl St. ausgebaut und dargestellt hat. Gerade dies Umfassende der Arbeit des Verf. wird dem Leser am deutlichsten zur Vorstellung gebracht werden können, wenn wir hier eine Übersicht über seine bis ins Kleinste gehende Klassifizierung der Psalmen zu bieten versuchen.

Staerk unterscheidet als Hauptgattungen Hymnen, Gebete, Lieder. Bei den Hymnen unterscheidet er Kultische Chorlieder (ich gebe die Anzahl der zugehörigen Psalmen an), von denen 6 Prozessionshymnen sind, 4 Fest- und Siegeshymnen, 19 liturgische Hymnen, 5 Konventikellieder. Außer diesen öffentlichen Gesängen gibt es private Hymnen, nämlich 4 Naturpss. und 2 sonstige. Die II. Gruppe der „Gebete" besteht aus Dank- und Bittgebeten. Die Dankpsalmen sind teils öffentliche, nämlich 7 liturgische Chorlieder und 4 Konventikel-Gebete, teils (2) individuelle Gebete. Die Bittgebete sind sehr vielfältig spezialisiert; zunächst als kultische, nämlich 1 Gebetsliturgie, 8 liturgische Gemeinde-Gebete und 3 liturgische Konventikelgebete, sodann als Geistliche Bittgebete, nämlich 7 Lieder aus nationaler Not, 19 Lieder des Leides allgemeinen Inhalts, 7 intime Gebetslieder, 2 Krankenlieder, 1 (!) Bußgebet (Ps 130), 3 Unschuldslieder, 8 Lieder des Gottvertrauens, 7 intime Gebete religiöser Persönlichkeiten. Die letzte Hauptgattung der „Lieder", enthält 2 Gedichte von Israels Leid in der Welt, 3 von der Herrschaft des Bösen in der Welt, 6 über Gottvertrauen und Demut, 2 Pilgerlieder, 5 Königsoden, 9 lehrhafte Lieder und 2 lehrhaft-erbauliche Geschichtsbetrachtungen.

Es ist hier nicht der Ort, um über die Berechtigung mancher dieser Gruppen und die Verteilung der einzelnen Pss. auf die Gruppen eine abweichende Ansicht zu begründen. Auch soll nicht von neuem auf die von St. gesondert behandelte angebliche profane Lyrik des A. T., wozu er außer Ps 45 das Hohelied rechnet, eingegangen werden. Was sich aber für jeden Leser schon aus der obigen Einteilung der Fss. ergibt, ist der für manchen vielleicht überraschende Eindruck der außerordentlichen Reichaltigkeit und Vielseitigkeit des alttest. „Gesang- und Gebetbuches". Auch ist eine derartige Zusammenstellung gleichartiger Pss. in Gruppen sehr wertvoll, um bei aller Abwechslung in den Bildern und Sprachformen doch auch das konventionell Gebundene des Ausdruckes in Pss. von gleichartigem Inhalt herauszustellen. Diese Bindung des Dichters an gewisse traditionelle Formen ist natürlich eine teilweise Zurückdrängung der Originalität, aber eine gewollte, und nicht, wie St. S. 15*f. meint, aus Unvermögen entstanden. Man könnte damit die zarte Zurückhaltung der Maler des Quattrocento vergleichen. Die traditionellen Formen sind nicht Formelhaftigkeit, sondern eine bewußte Angleichung des persönlichen Empfindens an das allgemeine.

Wenn nun auch eine solche Aufteilung des Psalters, wie sie St. hier versucht, nach den genannten und andern Richtungen (z. B. in der Vergleichung mit der babylonischen und ägyptischen Lyrik) durchaus wertvoll ist, so ist es doch eine andere Frage, ob man das als „Gattungsforschung" betrachten soll. Denn die Charakterisierung der einzelnen Art beruht doch im wesentlichen auf dem Inhalt. Daß Formeln vorkommen, beweist noch keinen Stilwillen, sondern wird vom Inhalt mehr oder minder gefordert. Dieser, also der gedankliche Gegenstand eines Liedes, kann aber natürlich nicht gattungbildend sein. Zur Konstatierung von Stilgattungen sind äußere Kriterien notwendig. Auch die zwar äußerlich erkennbaren Formeln, Ausdrücke und Bilder, die z. B. bei der Klage oder bei dem Lobpreis Gottes mehr oder minder konstant angewandt werden, sind keine gattungbildenden Kriterien, weil sie sich aus dem Inhalt erklären und dem Sprachgebrauch angehören. Dazu kommt, daß St. durch seine Gattungstheorie sich genötigt sieht, so viele Pss als „Stilmischungen" zu erklären: Hymnen mit Gebetsmotiven, Lehrgedichte mit hymnusartigem Anfang, und Gebete mit größeren oder kleineren hymnischen Abschnitten. Wenn diese sog. Stilmischungen so häufig sind, daß die „stilreinen" Gedichte als Ausnahmen von der Regel erscheinen, so müssen wir doch bezweifeln, ob es einen Stilwillen zum Hymnus, Gebet usw. im A. T. gibt. Zu diesen Gründen, die mich schon in der Besprechung der 1. Aufl. veranlaßten, eine Klassifikation der Pss im Sinne des Verf. abzulehnen, sind seitdem durch Friedr. Stummers Untersuchungen neue Gesichtspunkte hinzugekommen. Grundlegend sind dafür seine »Sumerisch-akkadischen Parallelen« (Paderborn 1922); eine spezielle Anwendung auf die Stilforschungen Gunkels und seiner Schule gab er in einem Vortrag auf dem Orientalisten-Kongreß in Berlin 1923, den er im *Journal of oriental research*, Toronto 1924, veröffentlichte. Er gründet auf der babylonischen (Stil-)Unterscheidung von „Handerhebungsgebet" und „Flötenklage", betont als maßgebend für den Stil den äußeren Aufbau der Lieder, und kommt für die Pss zu dem Ergebnis, daß vom stilgeschichtlichen Gesichtspunkt aus nur die Unterscheidung von monologischen oder privaten und dialogischen oder öffentlichen Gebetsliedern möglich sei.

Münster i. W. W. Engelkemper.

Lagrange, M. J. **Évangile selon Saint Jean.** Paris, V. Lecoffre, 1925 (CXCIX, 551 S gr. 8°.)

Von einem Kommentar, der auf der Höhe seiner Aufgaben stehen will, verlangt man heute viel, Vertrautheit mit der biblischen Philologie, den Problemen der Textkritik, der Geschichte der Exegese, der Einleitungswisssenschaft, der Religionsgeschichte, der biblischen Theologie, um nur einiges zu nennen; und das Forschungsgebiet des Exegeten ist derart weit geworden und so stark spezialisiert, daß sich nur wenige Fachmänner finden werden, die sich auf diesen verschiedenen Arbeitsfeldern gleichzeitig erprobt haben und überall ebenmäßig zu Hause fühlen. Der Gründer der *École biblique* zu Jerusalem und langjährige Schriftleiter ihrer *Revue* ist zu der Aufgabe, die Ergebnisse der exegetischen Forschung in der Gestalt von Kommentaren einem weiteren Kreise darzubieten, befähigt wie kaum ein anderer. Denn durch eine stattliche Zahl wertvoller Arbeiten auf dem Gebiet der alttestamentlichen Literatur wie der neutestamentlichen ist er aufs beste vorbereitet, und dazu lebt er seit Jahrzehnten auf dem Heimatboden der Bibel, ein Vorzug, dessen sich nur die wenigsten Exegeten erfreuen. Seine Kommentare gehören denn auch zum Besten, was die katholische Forschung aufzuweisen hat, und mit besonderer Spannung sieht man dem entgegen, was L. nun, nachdem er Röm und Gal, dann die Synoptiker in fünf umfangreichen Bänden erklärt, uns über das an

Problemen aller Art so reiche Johannesevangelium zu sagen hat.

Auch hier sind die Aufgaben richtig gesehen und gründlich angefaßt. Mit der sicheren Hand, die man an L. gewöhnt ist, weiß der Verf. seine Leser so zu führen, daß er den Anfänger nicht entmutigt, aber auch den Fachmann nicht leer ausgehen läßt. Daß die reiche Literatur in weitgehendem Maße herangezogen ist, braucht wohl kaum erwähnt zu werden; auch die deutsche ist ziemlich vollständig eingearbeitet, und fehlerhafte Angaben wie S. LXXX[1] sind viel seltener, als man sie sonst in französischen Büchern findet.

Die Einleitung ist diesmal noch etwas umfangreicher geworden als selbst jene zu Mt. und erreicht nahezu 200 Seiten. Hier werden die Fragen nach dem Verfasser der Schrift, ihrer literarischen Art, der historischen Kritik und der johanneischen Theologie sorgfältig erörtert und damit der Kommentar von längeren Exkursen entlastet, bzw. das Verständnis des Buches vorbereitet; den Schluß dieser Einleitung bildet ein Kap. V über den Text der Vulgata. Dann folgt der Kommentar auf 535 S., links der griechische Text nach eigener Rezension, auf der gegenüberstehenden rechten die französische Uebersetzung; den breiten unteren Rand beider Seiten nimmt die Erklärung ein. Inhaltsübersichten und Index bilden den Schluß.

Aus der Einleitung sei nur hervorgehoben, daß nach L. bei Papias von zwei Trägern des Namens Johannes die Rede ist. (S. XXIX ff.) Von einem aramäischen Original des 4. Evangeliums (Burney) will der Verf. mit Recht nichts wissen (S. CXVIII). S. CXX (S. 130) befürwortet er nach einem Vorschlag von P. Olivier die Umstellung von Cap. 5 und 6; daß bereits Tatian diese Umstellung vorgenommen und sie sich im Abendland bis in die Tage Ludolfs von Sachsen erhalten hat, scheinen beide — vielleicht war es gut so — nicht bemerkt zu haben.

Noch weniger kann ich hier daran denken, aus dem Kommentar alles auszuheben, worin man anders urteilen möchte, und vollends diese Stellungnahme zu begründen. Daß Jo. die Tempelreinigung 2, 13 ff. an der geschichtlich richtigen Stelle bringe (S. 64 ff.; LXXX) werden L. nicht alle Leser glauben. Auch daß die Verse 20, 30. 31 ursprünglich am Schluß des heutigen Buches gestanden und daß die ephesinischen Alten, als sie 21, 24, 25 anfügten, dieses Stück verschoben hätten (S. 520), ist eine nicht besonders wahrscheinliche Hypothese. Aus den Bemerkungen S. 526 wird nicht klar, was wir denn von den 153 Fischen Jo 21, 11 halten müssen. Mit Recht sagt der Verf.: *Il est en effet impossible de méconnaître ici le symbole de la prédication qui a déjà été confiée aux disciples . . . On est donc conduit à penser que le filet où l'on prend les poissons et qui ne se rompt pas symbolise l'Eglise qui doit demeurer une, si nombreux que soient les fidèles.* Wie verhält es sich nun mit der Geschichtlichkeit dieser Erzählung? Unter den Beispielen für Symbolismus wird sie S. LXXIX nicht genannt. S. 195 werden die historischen Bedenken, von denen die eucharistische Deutung der Verheißungsrede 6, 25—71 gedrückt ist, durch die Annahme herabgemindert, daß die Worte 51—58 bei anderer Gelegenheit vor einem intimeren Kreis gesprochen sein sollen; dafür fehlt im Text leider jede Stütze, vielmehr spricht das *αὐτοῖς* V. 53 und V. 59 klar für das Gegenteil. Es scheint also angezeigter, daß man hier die Schwierigkeiten unumwunden anerkennt, wie L. in einem ähnlichen Fall (Jo 1, 29; S. CXLI) zu tun nicht zögert.

Am wenigsten befriedigt die Behandlung des Textes, und man möchte L. etwas von der Art wünschen, wie z. B. Jülicher in seinen „Gleichnisreden Jesu" die Textüberlieferung für die Exegese fruchtbar zu machen versteht. Dazu hätte sich reichlich Gelegenheit geboten, besonders wenn man auf die Zusammenhänge unter den Lesarten achtet. 6, 56 wird der Zusatz von *δ* 5 a ff Vict zitiert, was er aber für die Geschichte der Exegese zu bedeuten hat (vgl. etwa Merx II, 3, 135 f.), erfährt der Leser nicht; dafür wird uns 6, 27 die Lesart *διδωσιν υμιν*, die ungefähr die gleichen Zeugen hat, als Urtext empfohlen. 2, 3 ließt L. allein mit *δ* 2 a [nur dieser hat *deinde*] *ειτα*, um unmittelbar danach *δ* 2 zu verwerfen, und S. 17 fragt er: *Et comment le relatif* (*οἵ*) *se trouve-t-il dans tous les textes, sauf δ 5 et a?* S. 440 erscheint zur Erklärung des *Ἰησοῦν Χριστόν* (17, 3) auch wieder der anscheinend unvermeidliche *„copiste"* auf der Bildfläche. S. 519 wird ein Irenäuszitat von Jo 20, 31, wo das *χριστός* unterdrückt ist, als vielleicht gedächtnismäßig bezeichnet, aber Tat[med] (siehe *Revue Bén.* 1924, 32) hat genau den gleichen Wortlaut. Vielleicht ist es zuviel verlangt, dazu notiert zu finden, daß Jo 1, 17 *δ* 2 mit Tat[ephr] das *χριστοῦ* tilgt. Aber daß der Vers 19, 35 im Fuldensis und e (nicht af!) fehlt, sollte man im Kommentar S. 500 finden, dazu einen Verweis auf die Textüberlieferung in Mt. 27, 49 und Bibl. Zeitschr. 1913, 369 ff. Daß 1, 4 alte Zeugen *εν αυτω ζωη εστιν* lesen, findet man S. 7 bemerkt, auch sieht L. richtig den Zusammenhang zwischen dieser Lesart und der alten lateinisch-syrischen Interpunktion, nicht aber, daß 1, 9 e sy[c] Tat[ar] *εστιν το φως* bieten. So interessante Dinge wie die Tatsache, daß 11, 51 das *τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου* in e sy[s] fehlt (vgl. auch a e in 11, 49 und a in 18, 13) und vieles andere möchte man erwähnt sehen. Ueberraschend ist die Unsicherheit hinsichtlich der Perikope 7, 53—8, 11 (S. LXXXII, 221 ff.).

Im allgemeinen neigt Lagrange m. E. dazu, die Schwierigkeiten, die das Johannesevangelium der traditionellen Anschauung in der Verfasserfrage und hinsichtlich seines geschichtlichen Charakters der heutigen Forschung macht, zu unterschätzen, aber das Wort von der *„dernière cartouche"*, die die Kritik zu verschießen hat *pour combattre et mettre en désordre la tradition sur l'authenticité"* (p. XXXIX; vgl. auch p. CXXXVII: *Si vraiment cette critique récente n'a pas d'autre issue que cette échappatoire, on peut dire hardiment que sa position est désespérée*) hätte man bei L. nicht erwartet. Jedenfalls lösen solche Bemerkungen bei dem weniger unterrichteten Leser doch leicht Gedanken und Stimmungen aus, die der tatsächlichen Lage der Dinge nicht ganz entsprechen.

Übrigens kann ich diesen Band, so manches man in ihm auch anders sehen möchte, doch nicht aus der Hand legen, ohne den Ausdruck der Bewunderung einer solch unermüdlichen Schaffenskraft und nur mit dem Gefühl des Neides, daß die katholische Theologie in Deutschland ihm nichts Ebenbürtiges an die Seite zu stellen hat.

Bonn. Heinrich Vogels.

Hüntemann, U., O. F. M., **Tertulliani De praescriptione haereticorum libri analysis cum appendice de Commonitorio Vincentii Lirinensis.** [Collectanea philos.-theologica cura professorum collegii internationalis S. Antonii de Urbe edita]. Ad Claras Aquas, Typ. Collegii S. Bonaventurae, 1924 (78 S. gr. 8°).

Die Schrift Tertullians „Von der Prozeßeinrede gegen die Häretiker", die so überaus wichtig ist für die Dogmengeschichte, namentlich für die Bezeugung des Traditionsbeweises in der frühchristlichen Kirche und für die Kenntnis der Häresien im 2. Jahrhundert, entbehrt einer klaren, durchsichtigen Disposition. Die Schuld daran trägt Tertullian selber, der von den 43 Kapiteln seiner Schrift allein 14 dem Exordium widmet, die c. 20—30 mit einem Exkurs (*excessus* 31, 1) ausfüllt, die Titel der einzelnen Teile seiner Abhandlung nur unbestimmt hervortreten läßt und schließlich in seinen Ausführungen bald von einer *praescriptio*, wie auch im Haupttitel des Werkes, bald von verschiedenen *praescriptiones* redet. So kam es, daß lange ziemlich allgemein eine Disposition angenommen wurde, nach der das Werk in 3 Hauptteile zerfalle, welche 3 Prozeßeinreden zum Gegenstand hätten, nämlich die

praescriptio veritatis (c. 20—30), die *pr. principalitatis* (c. 31—35) gegenüber der *posteritas* oder *novitas haereticorum* (c. 31—35), die *pr. proprietatis* (c. 36—40).

H. glaubt auf Grund einer eingehenden Analyse des Textes diese weit verbreitete Disposition als unberechtigt nachweisen und an ihre Stelle eine andere, die vom Verfasser selbst beabsichtigte, setzen zu können. Den Häretikern, welche jeden theologischen Disput auf dem Boden der Exegese der Hl. Schrift ausfechten wollen, stelle Tertullian zunächst folgenden Hauptsatz entgegen: *non admittendo eos* (sc. *haereticos*) *ad ullam de scripturis disputationem* c. 15, 3 (vgl. auch c. 37, 1 *Si haec ita se habent . . . constat ratio propositi nostri definientis non esse admittendos haereticos ad ineundam de scripturis provocationem, quos sine scripturis probamus ad scripturas non pertinere*). Damit schlage Tertullian ein Verfahren vor, nach dem man sich nicht auf die einzelnen Schriftbeweise der Häretiker einlassen, sondern diese von vornherein auf Grund eines allgemeinen Kriteriums, das die, welche die Wahrheit besitzen, von denen klar unterscheide, welche sie nicht besitzen, von jedem Disput ausschließen solle. Dieses Kriterium bezeichne Tertullian mit dem juristischen Ausdruck *praescriptio* (21, 1), und er habe nach ihm als der Grundlage seiner Beweisführung seine Schrift selbst *De praescriptione c. h.* benannt.

Das Kriterium, das selbst wieder auf der auch von den Gegnern zugestandenen Tatsache von der neutestamentlichen Offenbarung durch den Gottmenschen Christus beruht, lautet: *constat proinde omnem doctrinam, quae cum illis ecclesiis apostolicis matricibus et originalibus fidei conspiret, veritati deputandam, . . . omnem vero doctrinam de mendacio praeiudicandam, quae sapiat contra veritatem ecclesiarum* c. 21, 4. Wenn Tert. später (c. 31, 3) auch den Vorrang der Zeit als Kriterium aufstellt, so ist dies nur scheinbar ein neues Kriterium. In Wirklichkeit fallen Vorrang der Zeit und Apostolizität zusammen (S. 9).

Die eigentliche Beweisführung für seinen Hauptsatz, daß die Häretiker von jeder Erörterung über die Hl. Schrift auszuschließen seien, führt Tertullian dadurch, daß er obiges Kriterium erst auf die Häretiker, dann auf die Katholiken anwendet und auf solche Weise den Nachweis erbringt, daß allein die Katholiken und nicht die Häretiker im Besitz der Wahrheit sind. So ergibt sich für H. folgende Disposition des Werkchens: 1. Enuntiatio propositionis, quod haeretici non sint admittendi ad disputationem de sacris scripturis (c. 15), 2. Excursus sive prolusio de huius methodi veritate et iustitia (c. 20—29) a) Fundamentum criterii (c. 20), b) Formatio criterii (c. 21), c) Defensio criterii contra impugnatores (c. 22—30), 3. Applicatio criterii (c. 31—36) a) ad haereticos (c. 32—34) b) ad catholicos (c. 35—36), 4. Conclusio huius partis (c. 37—40). Dazu treten c. 41—43 noch einige Nebenbeweise, die zum Gegenstand haben den Wandel der Häretiker, ihre Predigttätigkeit, ihren Verkehr mit Ungläubigen.

Der Versuch H.s, das Werk Tertullians auf besagte Weise genauer zu gliedern und zu disponieren, verdient alle Anerkennung und hat etwas Bestechendes, doch kommt ihm m. E. wegen der oben erwähnten auf Tertullian selbst zurückgehenden Schwierigkeiten nur eine hohe Wahrscheinlichkeit zu. In einem Anhang (S. 61—74) wendet H. auch der Einteilung des *Commonitorium* des Vinzenz von Lerin seine Aufmerksamkeit zu. Er kann hier auf sichererer Grundlage aufbauen, als es bei Tertullian der Fall war.

Valkenburg. A. Feder S. J.

Vismara, Silvio, O. S. B., dell' Università cattolica del Sacro Cuore, **Il concetto della storia nel pensiero scolastico.** [Publicazioni della università cattolica del sacro cuore. Serie quinta: Science storiche, vol. II]. Milano, Società editrice „Vita e Pensiero", 1924 (VIII, 88 S. 8°).

Mit dem Problem des historischen Erkennens hat die scholastische Philosophie sich nur wenig beschäftigt. Dennoch finden sich in ihr gewisse grundsätzliche, für die Geschichtslogik bedeutsame Anschauungen, die es verdienen, herausgehoben zu werden. Der Verf. hat diese Aufgabe in einer subtilen Untersuchung in Angriff genommen. Längere Ausführungen widmet er besonders der Frage, ob die Scholastik die Geschichte als Wissenschaft anerkannt hat oder anerkannt hätte, wenn das Problem damals ausdrücklich zur Erwägung gestellt worden wäre. Er kommt zu dem Schluß, daß die Scholastik von ihrem Standpunkt aus die Geschichte als Wissenschaft im strengen Sinne des Wortes nicht anzuerkennen vermag. Gegenstand der Wissenschaft ist nach aristotelisch-scholastischer Auffassung das Allgemeine, nicht das Individuelle als solches, wie es die Geschichte behandelt. Die Geschichte ist der Wissenschaft des Allgemeinen nur insofern verwandt, als auch sie bestrebt ist, die Vielheit der Ereignisse zu einem zusammenhängenden einheitlichen Ganzen zusammenzufassen. Die Wissenschaft im scholastischen Sinne sieht ferner ihre Aufgabe darin, eine kausale Erklärung zu geben, die das Geschehen als notwendiges Produkt der Ursache zu verstehen lehrt, die Geschichte aber muß mit dem Faktor der Freiheit des menschlichen Willens rechnen und kennt nur Gesetze im weiteren Sinne des Wortes, insofern das menschliche Handeln ebenfalls eine gewisse Abhängigkeit und Regelmäßigkeit zeigt. Der Verf. ist nun zwar bemüht, auch die wissenschaftlichen Momente in der Geschichte hervorzuheben, und er betont, daß die Geschichte in mancher Hinsicht dem scholastischen Wissenschaftsideal wenigstens nahekomme, die Geschichte wird sich jedoch mit diesem Trost kaum zufrieden geben, und man wird bekennen müssen, daß ein Wissenschaftsbegriff, der für die Geschichte als Wissenschaft keinen Raum hat, von Einseitigkeit nicht frei ist. Bleibt demnach die scholastische Philosophie in der Geschichtslogik trotz wertvoller Grundgedanken unbefriedigend, so ist sie um so wertvoller als Grundlage der Geschichtsmetaphysik. Besonders ihre teleologische Weltauffassung erweist sich hier fruchtbar.

Der Verf. hat die Stellungnahme der Scholastik in scharfsinniger Analyse klar herausgearbeitet und das Bedeutsame in ihr trefflich hervorgehoben.

Pelplin. F. Sawicki.

Hünermann, Dr. Friedrich, Privatdozent in Bonn, **Wesen und Notwendigkeit der aktuellen Gnade nach dem Konzil von Trient.** [Forschungen zur christlichen Literatur- und Dogmengeschichte, herausgegeben von Ehrhard und Kirsch, XV, 4]. Paderborn, F. Schöningh, 1926. M. 6.

Es ist sehr erfreulich, daß die von der deutschen Görresgesellschaft besorgte Aktensammlung des Trienter Konzils schon mehrfach dogmengeschichtlich ausgewertet wurde. Hünermann untersucht die Stellung des Konzils zur Frage nach dem Wesen und der Notwendigkeit der aktuellen Gnade. Der wissenschaftliche Ertrag ist folgender:

Der Fachausdruck *gratia actualis* wurde erst

nach dem Konzil geschaffen. Bei den Verhandlungen in Trient kommt er nur einmal vor (Conc. Trid. V 453), und selbst da deckt er sich nicht ganz mit dem, was wir heute darunter verstehen. Die Konzilsteilnehmer bezeichnen die aktuelle Gnade auf die verschiedenste Weise, z. B. mit: *gratia* schlechthin, *gratia gratis data, gratia specialis* (im Gegensatz zum *concursus Dei generalis*), *gratia cotidiana, excitans, adjuvans.* Auch die Unterscheidung in *gratia praeveniens, concomitans, subsequens* findet sich häufig, aber nicht immer im gleichen Sinne. Im Lauf der Verhandlungen über die Dekretentwürfe finden sich (Hünermann übersah darauf hinzuweisen) Ausdrücke wie: *vocatio Dei, inspiratio Spiritus Sancti, attractio, bonus motus, auxilium.*

Schon diese Terminologie deutet an, wie die Theologen und Väter des Konzils das Wesen der aktuellen Gnade auffassen. Noch klarer wird dies aus der Tätigkeit und der Aufgabe, die bei den Verhandlungen bis zum ersten Dekretentwurf der aktuellen Gnade zugeschrieben wird (S. 13—29). Die aktuelle Gnade gibt den Anstoß zum Rechtfertigungsprozeß, begleitet dessen einzelne Akte vor und auch noch nach Eingießung der Rechtfertigungsgnade, ist also von dieser verschieden. Sie ist eine unverdiente göttliche Hilfe, die auf die verschiedenen Seelenfähigkeiten einwirkt, sie in ihrer Tätigkeit unterstützend und zur Übernatur erhebend. Was speziell den Willen betrifft, wird er von der Gnade nicht überwältigt; das wird gegen Luther oft betont. Gnade und freier Wille wirken zusammen. Auch die einzelnen Dekretentwürfe und die Verhandlungen darüber bieten das gleiche Bild vom Wesen der aktuellen Gnade (S. 64—85). Diese läßt sich demnach im Sinne des Konzils definieren als „jene übernatürliche Gabe Gottes, welche die Seele zum übernatürlichen Erkennen, Wollen und Vollbringen erhebt und befähigt" (S. 29).

Auch über die Notwendigkeit der aktuellen Gnade liegen viele Äußerungen der Väter und Theologen vor. Entgegen der Behauptung des protestantischen Dogmenhistorikers Seeberg fand sich unter den Konziliaren kein einziger Anhänger der extrem skotistisch-nominalistischen Richtung, nach welcher das rein natürliche Bemühen des Menschen ein *meritum de congruo* hinsichtlich der aktuellen Gnade bildet (S. 25). Diese Ansicht wird sogar scharf abgelehnt und immer wieder die Unverdienbarkeit und absolute (physische) Notwendigkeit der Gnade betont, von Thomisten wie Skotisten. Die aktuelle Gnade ist im ganzen Rechtfertigungsprozeß das Primäre, muß dem Menschentun zuvorkommen und es bei allen Dispositionsakten (Furcht, Glaube, Reue, Hoffnung, Liebe, Vorsatz) begleiten. Selbst für den Gerechtfertigten noch ist die aktuelle Heilsgnade zum verdienstlichen Handeln notwendig. Das ist durchaus die Auffassung der weitaus größeren Mehrheit; sie wurde von keinem einzigen Konziliaren direkt geläugnet, höchstens indirekt gefährdet durch jene wenigen (nur 4) Väter, die aus übermäßigem Entgegenkommen gegen die Reformatoren die Meinung vertraten, nicht die Liebe, sondern der Glaube sei das formale Wesen der Rechtfertigung, während die vorausgehenden und nachfolgenden Werke keine Beziehung mehr zur Rechtfertigung hätten, so daß für eine aktuelle Gnade eigentlich kein Raum mehr bliebe (S. 53). Allein diese abweichende Meinung (39—63) stieß auf heftigen Widerspruch, wurde zum Teil für häretisch gehalten. Mit Unrecht sehen also Harnack, Loofs, Ihmels und teilweise auch Seeberg im Trienter Rechtfertigungsdekret einen Kompromiß zwischen der strengen augustinisch-thomistischen und der laxen nominalistisch-skotistischen Gnadenlehre. Das Dekret selbst ist vielmehr, was Wesen und Notwendigkeit der aktuellen Gnade betrifft, nur der getreue Niederschlag der von der größten Mehrheit der Konziliaren vorgetragenen Lehre; und diese hinwieder eine „treue Wiedergabe der traditionellen Auffassung, wie sie besonders durch Augustin und Thomas bestimmt worden war" (S. 85).

Das Ergebnis des Verf. bietet somit keinerlei Überraschung. Es beweist, daß die Lehre der nachtridentinischen Theologen mit der Auffassung, die auch schon auf dem Konzil die allgemeine war, ganz übereinstimmt. H.s Studie ist eine dankenswerte Zusammenfassung, die um so mühevoller war, als das Konzil die Frage nach der aktuellen Gnade nicht *ex professo,* sondern nur *concomitanter* gelegentlich der Verhandlungen über den Rechtfertigungsprozeß behandelte. Rezensent, der selbst den Aktenband, der H. als Hauptquelle diente, monatelang für seine Arbeit »Das tridentinische *„diligere incipiunt"*« (Graz, Styria, 1925) in Händen hatte, kann bestätigen, daß H.s Arbeit den wirklichen Verlauf der Gnadenverhandlungen auf dem Konzil treu wiedergibt.

Vielleicht vermißt mancher die Behandlung der spekulativen Streitfrage, ob das genauere Wesen der aktuellen Gnade in einer *qualitas fluens non vitalis* oder in der übernatürlichen Erhebung der vitalen Akte unmittelbar durch Gott bestehe. Tatsächlich aber wurde diese Frage von keinem Konzilsteilnehmer behandelt, kann also auf Grund des Konzils keine direkte Lösung finden. Der Verf. hätte das wenigstens andeuten dürfen. Das Konzil berührte die Frage nach der aktuellen Gnade auch in Kap. 4 der 14. Sitzung, worüber H. kein Wort sagt, obwohl der Titel seiner Studie es verspricht. Auch zählt er nur 4 Entwürfe des Rechtfertigungsdekretes, während es in Wirklichkeit 5 waren (vgl. meine oben erwähnte Arbeit S. 12 f.). Der zweite Vorsitzende hieß Cervini, nicht Cervino (S. 72. 75. 86). Diekamps Dogmatik, die bereits 5 Auflagen zählt, wird nach der 2. Auflage zitiert, Pohle (7 Auflagen) nach der 3. Auflage. S. 32 findet sich das Zitat: „Bartmann a. a. O." Man könnte zunächst an dessen Dogmatik denken. Doch wenn man 19 Seiten zurückblättert, ergibt sich, daß auf einen Artikel in „Theologie und Glaube" Bezug genommen wird.

Salzburg. Matthias Premm.

Straubinger, Dr. Heinrich, Professor der Apologetik und Religionswissenschaft an der Universität Freiburg i. Br., **Apologetische Zeitfragen. Kritische Untersuchungen zu den religionsphilosophischen und apologetischen Bestrebungen der Gegenwart.** Paderborn, F. Schöningh, 1925 (152 S. 8°). Kart. M 2,40.

Die Versuche der Gegenwart, die Religionsphilosophie und Apologetik auf neuen Grundlagen aufzubauen, sind so bedeutsam und zugleich soviel umstritten, daß es ein verdienstliches Unternehmen ist, eine zusammenfassende Darstellung und Würdigung derselben zu geben. Indem St. diese Aufgabe in Angriff nimmt, beschränkt er sich darauf, jene Bestrebungen ins Auge zu fassen, durch welche die katholische Apologetik berührt wird. Nach einem kurzen Überblick über die geschichtliche Entwicklung der Apologetik, ihr Ziel und ihre Beweismittel tritt der Verf. an die Erörterung der einzelnen Fragen heran. Der Hauptteil des Buches ist der natürlichen Gotteserkenntnis gewidmet. In der Erörterung des Kausalgesetzes hält der Verf. — hier sei ihm nicht zugestimmt — an dem analytischen Charakter dieses Gesetzes fest. Es folgt die

Auseinandersetzung mit der phänomenologischen Religionsbegründung. Ähnlich wie Geyser stellt Str. den Unterschied zwischen Scheler und der Scholastik scharf heraus, um dann durch eine kritische Analyse deutlich zu machen, daß die natürliche Gotteserkenntnis nicht jenen unmittelbaren Charakter hat, den ihr die Phänomenologen zuschreiben. Der Theorie der religiösen Erfahrung, wie sie neuerdings in bedeutsamer Form von Scholz vorgetragen wird, steht der Verf. kritischer gegenüber als z. B. K. Adam in seiner Schrift über die Glaubensgewißheit. In dem Abschnitt über die Gottesbeweise nimmt Str. Stellung zu Hessens Behauptung, daß der Gottesbeweis des hl. Augustinus den Vorzug vor den Kausalbeweisen verdiene. Er weist darauf hin, daß auch Augustins Beweis nur zum Ziele führe, indem er sich auf den Satz vom zureichenden Grunde stütze. Kürzer referiert der Verf. über die Beweise für die übernatürliche Offenbarung und die Wahrheit der Kirche, insbesondere über den Wert der äußeren und inneren Kriterien der Offenbarung, das Schema der Merkmale der Kirche und die von Krebs vertretene Forderung, in der Apologetik von der Kirche auszugehen und von hier zu Christus und der Offenbarung aufzusteigen.

Der Verf. versteht es, bei aller Kürze ein klares Bild der verschiedenartigen Bestrebungen zu geben und in die Probleme einzuführen. Seine Stellungnahme ist immer ruhig abwägend und kritisch gesichert. Er verteidigt im wesentlichen die alten Linien, zeigt aber auch ein gesundes Verstehen für die Wahrheitsmomente des Neuen. So ist er ein guter Führer durch die apologetische Bewegung der Gegenwart. Es liegt allerdings in der Natur der Sache, daß in so engem Rahmen die Probleme nicht in ihrer vollen Schwere zur Geltung und noch weniger zum Austrag kommen können.

Pelplin. F. Sawicki.

Dieckmann, Hermannus, S. J., **De Ecclesia.** Tractatus historico-dogmatici (Theologia fundamentalis). Tomus I: De Regno Dei. De Constitutione Ecclesiae. Tomus II: De Ecclesiae Magisterio. Conspectus dogmaticus. Freiburg i. Br., Herder, 1925 (XVIII, 553 u. XII, 308 S. gr. 8°). Gbd. M. 27.

Der Verf., der sich durch mehrere gründliche Untersuchungen aus der Zeit der Urkirche verdient gemacht hat, übergibt im vorliegenden Werke seine im Schuljahr 1915/16 zu Valkenburg im St. Ignatiuskolleg gehaltenen fundamentaltheologischen Vorlesungen über die Kirche der Öffentlichkeit. Im einzelnen ist im Laufe der Zeit an denselben mancherlei hinzugefügt, entfernt, geändert worden, das Wesentliche dagegen ist in bezug auf Aufbau und Methode sich gleichgeblieben. Der erste Band handelt *de Regno Dei* und *de constitutione Ecclesiae*, der zweite *de magisterio Ecclesiae.* Weil aber die Kirche nicht bloß das Lehramt zu verwalten hat, sondern auch als Religion Christi das Erlösungswerk in der Heiligung der Menschheit fortführen soll und ihrem Charakter nach eine übernatürliche Tatsache ist, der die fundamentaltheologische Betrachtung nicht vollkommen gerecht werden kann, ist wie zur Bekrönung des Ganzen ein dogmatischer Überblick angefügt, damit neben der Lehraufgabe der Kirche auch ihr heiligender Zweck wenigstens kurz hervorgehoben wird und so keine der Fragen, die auf die Kirche Bezug nehmen, ganz unberücksichtigt bleibt.

Der I. Traktat »*De Regno Dei*« (14—186) dient dem Zweck, den Geist und die Absicht Christi, des göttlichen Verkünders und Gründers des Reiches Gottes, vollständig und sicher zu erkennen. D. schlägt dabei einen doppelten Weg ein, einen mittelbaren und einen unmittelbaren. Von der Tatsache ausgehend, daß die Hörer die Predigt Jesu vom Reiche Gottes in einem bestimmten Sinn verstanden und daß ohne Kenntnis der Ideen und Erwartungen derselben viele von den Worten Christi dunkel und zweifelhaft bleiben müssen, untersucht er im ersten Kapitel die messianischen Ideen des Volkes Israel zur Zeit Christi nach Entwicklung und Inhalt aus dem Zeugnis der heiligen Bücher des Alten Testaments (23—40), aus dem Zeugnis von nichtkanonischen und heidnischen Quellen (41—59) und schließlich der Evangelien (60—76). Im zweiten Kapitel wird unmittelbar der Sinn des von Christus gepredigten Reiches Gottes erforscht. Das von Christus verkündete Gottesreich ist nicht rein eschatologisch (transzendental), sondern existiert schon in der gegenwärtigen Welt (79—100), es hat eine innere und eine äußere Seite (102—113), es ist rein religiösen Charakters (114—125), es setzt an die Stelle der alttestamentlichen Ökonomie als deren Erfüllung eine neue religiöse Ordnung (126—155), es ist zeit- und weltumfassend (156—184).

Der II. Traktat »*De constitutione Ecclesiae*« (187—538) geht in der Vorfrage auf das Verhältnis vom Reiche Gottes und der Kirche Christi ein und zeigt sodann im ersten Kapitel die Stiftung und Einrichtung der Kirche durch Christus in der Einsetzung des Apostolats der Zwölf (197—228) wie des h. Paulus (230—254) mit seinen Gewalten und der damit gegebenen Gliederung des Reiches Christi (254—284); ebenso wird der Primat Petri durch den Hinweis auf die literarische wie historische Genuinität der Texte und ihres Sinnes dargetan (285—318). Im zweiten Kapitel tritt uns die Kirche zur Zeit der Apostel entgegen und zwar die hierarchische Gliederung der Gesamtkirche (331—344) wie auch die hierarchische Organisation der Einzelkirchen (345—363). Das dritte Kapitel handelt von der Kirche in der nachapostolischen Zeit und zeigt für die Einzelkirchen den monarchischen Episkopat (372—392) und seine Jurisdiktionsgewalt kraft göttlichen Rechts (394—412), für die Gesamtkirche den Primat des römischen Pontifex. Hier kommt der Aufenthalt Petri in Rom und sein römischer Episkopat zur Sprache (415—429) und der Jurisdiktionsprimat des römischen Pontifex (436—465). In einem Anhang sind die Anschauungen der alten und der neueren Protestanten über die Kirche zusammengestellt. Das vierte und letzte Kapitel weist auf die Wege hin, die zur wahren Kirche führen. Von den gangbaren Wegen wird der der Merkmale kurz angedeutet (497—512), der vom Vatikanum (sess. 3 cap. 3) angegebene empirische Weg dagegen betont und die historische wie philosophische Wahrheit des wunderbaren Charakters der katholischen Kirche nach ihrem Sinn und ihrem Wirken erwiesen (513—535).

Der III. Traktat »*De Ecclesiae Magisterio*« (Band II 1—205) weist im ersten Kapitel die Tatsache und Unfehlbarkeit des Lehramts der Kirche nach auf Grund der Lehre und Anordnung Christi, gemäß dem Zeugnis der apostolischen und nachapostolischen Zeit (6—59). Bei der Frage nach dem Organ der Unfehlbarkeit im zweiten Kapitel kommt zuerst die Lehrautorität der Bischöfe im einzelnen und in ihrer Gesamtheit zur Behandlung, sodann die des Papstes, und zwar die außerordentliche und unfehlbare wie die ordentliche und nicht unfehlbare, letztere vollzogen teils durch den Papst in eigener Person, teils durch die römischen Kongregationen (59—127). Das dritte Kapitel bespricht den unmittelbaren und mittelbaren Gegenstand der kirchlichen Lehrautorität (127—172), das vierte die Quellen derselben, Hl. Schrift und menschliche Quellen (172—205).

An diesen apologetischen Teil schließt sich ein »*Conspectus dogmaticus*« an (206—258), der in gedrängter Kürze die Kirche, nachdem sie als Vermittlerin der Wahrheit Christi uns bekannt ist, auch als Vermittlerin der Gnade Christi dartun will. Das erste Kapitel zeigt die Beziehung der Kirche zu Christus. Diese ist gegeben durch die Sendung und das Werk Christi verglichen mit der Sendung und den Aufgaben der Kirche, sie ist gegeben durch die Tatsache, daß Christus für seine Kirche Stifter, Schützer und lebendiges und belebendes Haupt ist (208—240). Ein zweites Kapitel bespricht die Beziehungen der Kirche zu Gott dem Vater und zum Hl. Geist (240—247), ein drittes schließt ab mit der Natur und den Eigenschaften der Kirche (247—258). Beigedruckt ist die Enzyklika Leos XIII „*Satis cognitum*“ vom 29. Juni 1896 als besonders klare Zusammenfassung der Gesamtlehre über die Kirche (259—287).

Es ist nicht möglich, mit dieser gedrängten Inhaltsangabe auch nur ein annähernd richtiges und vollständiges Bild von der Fülle der behandelten Fragen und erarbeiteten Tatsachen zu entwerfen. Erst recht kann durch sie nichts über die logische Klarheit der Gedankengänge und die wohltuende Ruhe und die leichte Verständlichkeit des Ausdrucks ausgesagt werden.

Als Eigenart und Eigenwert von D.s Ecclesia möchte ich zuerst in bezug auf den Aufbau rühmend erwähnen den Traktat *„De Regno Dei"*. D. hat zwar nicht als erster die alttestamentliche Reich-Gottes-Idee in die Gesamtdarstellung der Kirche einbezogen. Ich weise nur auf Kardinal Franzelin hin, der in den nach seinem Tod veröffentlichten, dogmatisch tiefgründigen Thesen über die Kirche Christi (Rom 1887) die Beziehungen zwischen dem alttestamentlichen messianischen Reich und der Kirche Christi sowie die Weissagungen über das kommende Gottesreich in der alttestamentlichen Offenbarung dargestellt hat, sowie auf M. d'Herbigny mit seiner These »*De exspectatione iudaica*« in seinem zweibändigen Werk »*Theologica de Ecclesia*« (Paris 1920/1). Trotzdem bleibt D. das große Verdienst, durch seine gründliche Untersuchung über das Reich Gottes und deren Einreihung in den Aufbau der Fundamentaltheologie vom geschichtlichen Standpunkt aus wesentlich zum allseitigen Verständnis der Ausdrucksweise und Lehre Christi von der Kirche als dem Reiche Gottes beigetragen und so eine besonders tiefe Grundlage für die wissenschaftliche Begründung der Lehre von der Kirche geschaffen zu haben.

Hiermit berührt sich, was rücksichtlich der von D. angewandten Methode rühmend anerkannt werden muß. D. setzt sich das Ziel, für die geschichtliche Untersuchung der Absichten und des Willens Christi bezüglich der von ihm gestifteten Kirche die in Betracht kommenden Zeugen in ihrer Gesamtheit zu fragen, keine auch noch so geringe Spur gering zu achten oder unberücksichtigt zu lassen, um so zu einer unzweifelhaft sicheren Erkenntnis und Darstellung zu gelangen (10). Man wird ihm zugestehen müssen, daß er dieses Ideal ehrlich durchzuführen sich bemüht. Die ganze Abhandlung »*De Regno Dei*« dient diesem Zweck. Bei der Untersuchung über die Organisation der Kirche kommen neben den neutestamentlichen Schriften, unter welchen besonders das Matthäusevangelium, die Apostelgeschichte und die paulinischen Briefe verwertet sind, die sonstigen Zeugen bis um die Mitte des 3. Jahrh. in ausgiebigster Weise zu Wort. Mag sein, daß in dem einen oder anderen Fall der eine einer anderen Auslegung eines biblischen Faktums oder einer Äußerung eines patristischen Zeugen den Vorzug gibt — auf die Meinungsverschiedenheiten unter den katholischen Erklärern ist vielfach ausdrücklich hingewiesen —, an dem Endresultat der einzelnen Quästionen wird dadurch kaum eine Änderung nötig werden. Die Beherrschung der Frageprobleme zeigt sich überall; sie spricht ohne weiteres äußerlich sich aus durch die im Zusammenhang mit den Erörterungen am Schluß der einzelnen Abhandlungen stehende Literatur, durch das Aufrollen von Einzelfragen, z. B. über den jüdischen Apostolat (222—227), über die religiöse Organisation des israelitischen Volkes zur Zeit Christi (265—268), über die jüdische *Ecclesia* (283 f.) u. a. Über dem erhabenen Ziel, keine Tatsache und keinen Gesichtspunkt bei derselben unberücksichtigt zu lassen, sowie den Zweck und die Bedeutung der einzelnen Untersuchung möglichst klar hervorzuheben, entschuldigt man gern, wenn Aufbau und Darstellung den Eindruck einer Art Breite nicht ganz fernzuhalten vermögen.

Band II S. 114 kann der Satz von der Autorität der römischen Kongregationen nicht bloß mit dem erwähnten Hinweis aus Maroto beleuchtet oder begründet werden. Da nämlich von den römischen Kongregationen ganz allgemein die Rede ist, liegt die Versuchung nahe, das in dem angeführten Entscheid vom 23. Mai 1846 in bezug auf die *Decreta a S. R. C. emanata* Gesagte auf die von jeder beliebigen römischen Kongregation gegebenen Dekrete (*decreta a S[acra] R[omana] C[ongregatione] emanata*) zu deuten. Daß es sich hier nur um die Dekrete der Kongregation der heiligen Riten (*decreta a S[acrorum] R[ituum] C[ongregatione] emanata*) handle, wird in dem vorliegenden Zusammenhang wohl nur kanonistisch geschulten Lesern zum Bewußtsein kommen. Und doch gilt nur für die Ritenkongregation, daß ihre Entscheidungen allgemein ohne weiteres ganz dieselbe Autorität haben wie die unmittelbaren Erlasse des Papstes selber, auch wenn vorher dem Papste nicht darüber Bericht erstattet wurde, während bei den sonstigen Kongregationen die Entschließungen regelmäßig der Approbation des Papstes bedürfen, wie es Can. 244 ausspricht. Zum Nachweis der moralischen Einheit der Kongregationen mit dem Papste hätte zunächst auf die Bestimmung dieses Canons hingewiesen werden sollen; dann konnte als ein Beispiel für die in demselben erwähnten Ausnahmen das generelle Privileg der Ritenkongregation dienen, auf welches sich die Ausführungen Marotos beziehen.

Gegen die Behauptung (Bd. II S. 151), daß wegen der Autorität des sich offenbarenden Gottes ein jeder, dem eine Privatoffenbarung zwar nicht selber zuteil wurde, der sie aber erkannt hat *ex teste fido*, dieselbe zugeben und ihren Inhalt *fide divina* umfangen könne, ist theoretisch sicher nichts einzuwenden. Die große Frage in der Praxis ist nur die, wer als *testis fidus* bei Privatoffenbarungen gelten kann. Die kirchliche Autorität scheidet für die Bezeugung der Tatsächlichkeit einer Privatoffenbarung im konkreten Fall aus; denn die Äußerungen der Kirche bei Privatoffenbarungen erstrecken sich nur auf die Übereinstimmung des Inhaltes mit dem der Kirche anvertrauten *depositum fidei*. Die allerfesteste subjektive Überzeugung eines noch so glaubwürdigen bloß menschlichen Zeugen dürfte bei der außerordentlich großen Möglichkeit einer wenn auch ungewollten Täuschung kaum einmal eine äußere Evidenz der Tatsache, daß Gott gesprochen hat, bewirken können. Ohne diese ist aber eine *fides divina* nicht möglich; denn diese fordert die allerfesteste Zustimmung, die einer nicht absolut sicheren Tatsache gegenüber nicht geleistet werden kann. Solange also ein menschlicher Zeuge die Tatsache einer Privatoffenbarung bloß mit inneren, nicht aber mit äußeren Kriterien beglaubigen kann, dürfte er kaum als *testis fidus* gelten. Deshalb wird nicht leicht für die einem anderen gewordene Privatoffenbarung *fides divina* möglich sein.

Bei der Darlegung der Stellung der Gesellschaft Jesu zum h. Thomas (Bd. II S. 198) wäre das von der Congregatio V der Gesellschaft gegebene Gesetz, welches den Gliedern der Gesellschaft Übereinstimmung mit der Lehre des h. Thomas *in omnibus enuntiatis maioribus* desselben zur Pflicht macht, in anderen Punkten jedoch aus sehr wichtigen Gründen dagegen Freiheit läßt, m. E. zur Vermeidung von Mißverständnissen besser nicht angeführt worden. Zwar wird unmittelbar darauf die Entscheidung der römischen Studienkongregation erwähnt (A. A. S. 8 [1916] 156 s.), die erklärt, daß die im Jahre 1914 den katholischen Schulen vorgelegten 24 Thesen (A. A. S. 6 [1914] 383 s.) als sichere direktive Normen zu gelten haben, nicht aber in allen Punkten verpflichtenden Charakter besitzen. Nun ist aber bekannt, daß von diesen 24 Thesen Pius X bei der Veröffentlichung ausdrücklich erklären ließ, *eas plane continere sancti Doctoris principia et pronuntiata maiora* (A. A. S. 6 [1914] 384), und daß ihre Veröffentlichung der praktischen Durchführung des Motu proprio *„Doctoris Angelici"* vom 29. Juni 1914 (A. A. S. 6 [1914] 336—341) dienen wollte, aus dem D. jene Worte anführt, die zur Begründung der grundsätzlichen Stellung der Gesellschaft Jesu vom General Ledóchowski verwendet sind. Wer nun einerseits diese Tatsachen beachtet, andererseits aber nur die bei D. angeführten Grundgedanken aus der *epistola* des Generals der Gesellschaft, nicht jedoch das ganze Schreiben, der

wird auf Grund der Bestimmung der Congregatio V vermuten, es sei die Gesellschaft Jesu durch Ordensstatut zur Vertretung der sämtlichen durch die römische Kongregation als *pronuntiata maiora* des h. Thomas verkündeten 24 Thesen streng verpflichtet. Das ist aber nach den Darlegungen des Generals Ledóchowski keineswegs der Fall. Diese weisen, um nur ein Beispiel anzuführen, in der Frage nach der realen Unterscheidung von *essentia* und *esse* (*existere*) beim Geschöpf ausdrücklich auf den durch General Martin unter Leo XIII erwirkten und am 9. März 1915 durch Benedikt XV nochmals bestätigten Entscheid hin: *„Sententia realis distinctionis inter essentiam et existentiam, prouti sententia contraria, est in Societate libera et unicuique licet eam sequi et docere sub hac tamen duplici condicione: 1. ne eam quasi fundamentum faciat totius philosophiae christianae atque necessariam asserat ad probandam existentiam Dei eiusque attributa, infinitatem etc. et ad dogmata rite explicanda et illustranda; 2. ne ulla nota inuratur probatis et eximiis Societatis Doctoribus, quorum laus est in Ecclesia“* (Innsbr. Zeitschr. f. kath. Theologie 42 [1918] 236). Hiermit ist also in der Gesellschaft nicht die Vertretung des realen Unterschieds zwischen *essentia* und *esse* zur Pflicht gemacht, sondern im Gegenteil eine große Zurückhaltung, weil es sich um eine *sententia contraria* handelt, obwohl eben dieser reale Unterschied zwischen *essentia* und *esse* von der Studienkongregation in den 24 Thesen an dritter Stelle zu den *principia et enuntiata maiora* des h. Thomas gezählt ist. (Vgl. vom historisch-kritischen Standpunkt: M. Grabmann, *Doctrina S. Thomae de distinctione reali inter essentiam et esse ex documentis ineditis saeculi XIII illustratur*, in: *Acta hebdomadae thomisticae, Romae celebratae 19—25 Novembris 1923*, Romae, Apud Sedem Academiae S. Thomae Aquinatis, Arco della Pace 5, 1924). Deshalb wäre im Interesse der Klarheit die Bestimmung der Congregatio V zweckmäßiger weggeblieben, da diese nicht alles als *enuntiata maiora* des h. Thomas auffaßt, was der Apostolische Stuhl als solche verkündet.

Durch das Umfassende in Aufbau und Darstellung wird neben und mit der historisch gesicherten Feststellung des Planes und Willens Christi zugleich ein möglichst allseitiges Verständnis bezüglich der Kirche herbeigeführt. Sicherlich weitet sich der Blick für die Stiftung Christi durch den Traktat »*De Regno Dei*«, indem dieser zeigt, wie in der alttestamentlichen Prophetie mit fortschreitender Bestimmtheit das kommende Reich des Messias beschrieben und in der Gründung der Kirche die Erfüllung dieser göttlichen Weissagung gegeben ist, so daß die Kirche uns entgegentritt als hineingestellt mitten in den großen ewigen Heilsplan Gottes. Auch bei anderen Gelegenheiten unterläßt es der Verf. nicht, an dem äußeren historischen Moment das innerlich in der Kirche Gegebene, Treibende, Belebende herauszuheben, z. B. wenn er von der Kirche als der *societas religiosa* spricht (I 187 ff.), von der Beziehung zwischen Christus und Apostolat (I 227 ff.) oder im Hinblick auf das paulinische Wort vom Leibe Christi von dem organischen Charakter der Kirche (I 328, 345, 459). Durch alles das trägt D. zu einem möglichst umfassenden Verständnis der Kirche schon während der fundamentaltheologischen Untersuchungen in wertvoller Weise bei. Ganz besonders dient diesem Zweck der dogmatische Überblick am Schluß des II. Bandes. Der Verf. verzichtet hier zwar auf eingehendere Darstellung und Begründung. Aber gerade die gedrängte Zusammenfassung der Offenbarungstatsachen ist geeignet, Würde, Reichtümer, Ruhm, Gnaden, kurz den übernatürlichen Charakter der Kirche zum Bewußtsein zu bringen und so eine abgeschlossene und wahre Auffassung von der Kirche zu vermitteln.

Das Gesagte mag genügen, um D.s »De Ecclesia« als eine bedeutende Leistung mit selbständiger Eigenart und selbständigem Wert zu kennzeichnen. Bescheiden meint der Verfasser, er sei in die Arbeit anderer eingetreten und habe deren Früchte gesammelt. Mit Namen nennt er unter diesen den am 5. Februar 1920 verstorbenen P. H. J. Cladder S. J. In nicht geringerem Grade jedoch als der Verf. anderen gegenüber zu Dank sich verpflichtet sieht, hat er selber den wärmsten Dank aller derer sich verdient, die in umfassender Weise die Kirche als das von Christus gestiftete Reich Gottes kennen und lieben lernen wollen.

Die buchtechnische Ausstattung ist vorzüglich, der Druck sehr sauber und übersichtlich. Jeder Band enthält eine ausführliche Angabe des Inhalts und einen vollständigen *Index scripturisticus* wie *nominum et rerum*.

Dillingen (Donau). Georg Lorenz Bauer.

Koeniger, Albert M., Prof. des Kirchenrechts in Bonn, und **Giese,** Friedrich, Prof. der Rechte in Frankfurt a. M., **Grundzüge des katholischen Kirchenrechts und des Staatskirchenrechts.** [„Der Staatsbürger“ Nr. 6]. Bonn, L. Röhrscheid, 1924 (257 S. 8°).

Das Buch will als Leitfaden beim kirchenrechtlichen Unterricht, als Lehrbuch für Studierende der Theologie und Rechtswissenschaft und als Nachschlagewerk für weitere Kreise dienen; mit Rücksicht auf diese Zwecke bietet es trotz des beschränkten Umfanges eine recht inhaltreiche und gediegene Einführung in das Kirchenrecht und mit gewissen Einschränkungen auch in das Staatskirchenrecht. Im ersten Teil (S. 3—169) behandelt Koeniger nach einer Einleitung und einer wertvollen geschichtlichen Übersicht über die Entwicklung des kirchlichen Rechts den Stoff im Anschluß an die Gliederung des CJC. Im zweiten Teil (S. 171—248) bietet Giese eine Darstellung des Staatskirchenrechts, welches von seiten des Staates die Rechtsverhältnisse der im Staate lebenden Religionsgemeinschaften durch Einzelvorschriften und auch grundsätzlich regelt und infolge der Beeinflussung durch die politischen Umwälzungen der Nachkriegszeit erhöhtes Interesse beanspruchen darf. Der Verf. legt zunächst das Verhältnis von Kirche und Staat dar und entwickelt dann das heute in Deutschland geltende Staatskirchenrecht unter den drei Gesichtspunkten der Reichs- und Landeskompetenz, des kirchenpolitischen Prinzips der Weimarer Verfassung und des kirchenpolitischen Systems im einzelnen.

Bezüglich der weltlich-politischen Machtstellung des Papsttums (S. 12—13) könnte mit E. Bernheim (Mittelalterl. Zeitanschauungen in ihrem Einfluß auf Politik und Geschichtsschreibung, Tübingen 1918, I) noch schärfer hervorgehoben werden, daß und weshalb und wie bei dem Zersetzungsprozeß des römischen Staatswesens seit dem 5. Jahrh. die bürgerliche Gewalt immer mehr von ihren Rechten und Aufgaben an die Vertreter der Kirche abgab und ihnen sogar aufdrängte: „Bei dem allgemeinen Schwinden des Vertrauens zu den Staatsorganen gab es in den Städten, den Mittelpunkten der damaligen Verwaltung, die Bischöfe, schon kraft ihrer Wahl durch die Gemeinde Männer des allgemeinen Vertrauens, kraft ihres monarchischen Amtscharakters und der Verwaltung des Kirchenvermögens von größter Macht und von größtem Einfluß in dem Stadtbezirk, meist aus den ersten, gebildeten Kreisen, unabhängig und von jedenfalls viel höherem Verantwortungsgefühl, als es in der Beamtenhierarchie herrschte. Nach dieser Stütze griff der hilfsbedürftige Staat und übertrug den Bischöfen mehr und mehr Anteil an der Verwaltung ... Das wurde von der größten Bedeutung für die Stellung der Bischöfe zum Staat, namentlich auch für die des Bischofs von Rom, je mehr das Römerreich zerfiel“ (a. a. O. S. 148). — Zu S. 45: Der neue Kodex enthält im Jahre 1924 nicht 8, sondern 9 Dokumente, weil seit 1922 das Motu proprio Pius' XI *„Cum proxime“* vom 1. März 1922 über das Konklave hinzu-

gekommen ist. — S. 43 und 115 müßte der Hauptinhalt der Konstitution *„Provida"* und des Dekretes *„Ne temere"* angegeben werden, weil diese Erlasse öfters, z. B. bei den zahlreichen Eheprozessen der Nachkriegszeit, von tiefgehender rechtlicher Bedeutung sind. — S. 60 werden die Konkordate von Koeniger als öffentlich-rechtliche Verträge, kirchlicherseits als Privilegien charakterisiert; Giese lehnt S. 177 die Gleichstellung der Konkordate mit den völkerrechtlichen Verträgen ab, weil der Papst seit 1870 nicht mehr weltlicher Souverän sei und kein Völkerrechtssubjekt vertrete; auch werde mangels eines gemeinschaftlichen Rechtsbodens für Kirche und Staat keine rechtliche, sondern nur eine moralische Bindung durch die Konkordate herbeigeführt. Demgegenüber sei betont, daß die Privilegientheorie von vielen Gelehrten der Gegenwart, z. B. von Egon Schneider, J. B. Sägmüller, von Ad. Ott im Staatslexikon der Görresgesellschaft, von H. Bastgen im neuesten Wörterbuch des Völkerrechts und der Diplomatie von K. Strupp (Berlin und Leipzig 1923, 4. Lieferung S. 243), mit guten Gründen abgelehnt wird, teilweise auch von den römischen Kanonisten Wernz (*Jus decretalium*, Prati 1913, I S. 253 ff.) und F. M. Cappello (*Summa iuris publici ecclesiastici*, Rom 1923, S. 380 ff.) sowie von M. Prümmer (*Manuale iuris canonici*, Freiburg 1922, S. 28—29). Was aber den völkerrechtlichen Charakter der Konkordate betrifft, so tritt die völkerrechtliche Literatur der Nachkriegszeit mehr und mehr für eine Anerkennung des Papstes bzw. des Apostol. Stuhles und der katholischen Kirche als Subjekt des Völkerrechts ein, so daß auch die Konkordate als völkerrechtliche Verträge zu gelten haben, z. B. J. Kohler, H. Bastgen, E. Schneider, E. Isay, A. Wynen, J. Müller, mit Einschränkungen auch J. Hatschek, K. Strupp und M. Fleischmann als Herausgeber der 12. Neuauflage des Völkerrechts von Liszt. Und das mit Recht; denn die zu stark von territorialen Vorstellungen beherrschte Theorie von den Staaten als alleinigen Subjekten des Völkerrechts läßt sich mit den Tatsachen der Geschichte (völkerrechtl. Anerkennung der Hansa und der Handelskompagnien, die nicht auf territorialer, sondern auf personenrechtlicher Grundlage ruhten), mit dem Hauptzweck des Völkerrechts (Wahrung des Völkergemeininteresses) und mit den Erfahrungen der Kriegs- und Nachkriegszeit (Anerkennung eines subjektiven Rechtes völkerrechtlicher Art für Personen, die an einem Plebiszit teilnehmen oder eine Optionserklärung abgeben; ferner die seit 1914 allgemein anerkannte hohe politische Bedeutung der römischen Kurie) sehr schwer vereinbaren. Auch wird seit 1870 zuviel übersehen, daß dem Papsttum trotz des Verlustes des Kirchenstaates eine wirkliche Souveränität verblieben ist, nämlich die geistliche Souveränität, die sich neben der Souveränität der Staaten als höchste, unabhängige Gewalt mit organisiertem Einfluß über alle Länder erweist und als geeignete Grundlage für die völkerrechtliche Subjektivität des Apostolischen Stuhles, mit dem ja die Konkordate abgeschlossen werden, dienen kann. Zu dem selben Ergebnis, aber auf anderem Wege kommt J. Hatschek (Völkerrecht, Leipzig-Erlangen 1923, S. 74), indem er das völkerrechtliche Verbot eines internationalen Staatskirchentums nachweist, das dem Völkerrechtsbewußtsein schon seit der avignonensischen Gefangenschaft des Papstes tief eingewurzelt sei: „da kein Staat völkerrechtlich den Papst als Staatshaupt der katholischen Kirche beherrschen darf, so muß der Papst international unabhängig gestellt werden, d. h. zu einem selbständigen Rechtssubjekt des Völkerrechts werden, trotzdem er nicht Staatshaupt ist." — Mit Rücksicht auf die neuzeitliche Weiterentwicklung des Missionsrechts wäre S. 95 eine erschöpfende Definition von Mission und Missionsrecht sehr angebracht; vgl. Th. Grentrup, *Jus missionarium*, Steyl 1925, S. 2 u. 12.

Aus dem staatskirchenrechtlichen Gebiet ist bereits die der neueren Doktrin und Praxis des Völkerrechts wenig entsprechende Ansicht Gieses über die Natur der Konkordate erwähnt. Auch in der allgemeinen Rechtsfrage nach dem Verhältnis zwischen Kirche und Staat, zwischen kirchlichem und staatlichem Recht, wird der Standpunkt Gieses, daß z. B. zwischen Kirche und Staat „keinerlei gemeinsame Rechtsbasis" (S. 181) existiere, auf Widerspruch stoßen. Es macht sich hier doch zu stark die Auffassung von der alleinigen Souveränität des Staates geltend, wie sie etwa von Rudolf Sohm in seinem Kirchenrecht vertreten wird: „Es gibt nur noch weltliches Recht". Zwar untersteht auch die katholische Kirche, soweit sie im Gebiete eines einzelnen Staates eingebürgert und wenn sie von ihm als öffentlich-rechtliche Korporation anerkannt ist, in gewissem Maße der Hoheit des Staates. Von dieser territorialen Anerkennung der Kirche durch einen einzelnen Staat hängt aber keineswegs die Rechtsqualität der katholischen Kirche als Gesamtkirche ab. Denn die selbständigen Teile der Kirche, z. B. die Diözesen innerhalb eines Staatsgebietes, sind zugleich organische Bestandteile der einen großen Gesamtkirche, die ein von den Staaten unabhängiges Gebilde darstellt und sich als souveräne Institution mit den Staaten auf dem gemeinsamen Boden des Völkerrechts ebenso begegnet wie der eine Staat mit dem anderen. — Das kirchenpolitische Prinzip der Weimarer Verfassung wird von Giese dahin charakterisiert, daß in der äußeren Form des Systems der Trennung von Kirche und Staat sich inhaltlich das bisherige System der Staatskirchenhoheit mit verminderter staatlicher Kirchenhoheit und vermehrter kirchlicher Selbstverwaltung verbirgt (S. 206). Um bei der Feststellung und Interpretation der staatlichen Kirchenhoheit vor Überspannung derselben bewahrt zu bleiben, dürften zwei Gesichtspunkte noch mehr berücksichtigt werden: 1. Wenn der Staat die Kirche als öffentlich-rechtliche Korporation anerkennt und infolgedessen sich nicht nur zu ihrer stärkeren Privilegierung für verpflichtet, sondern auch zu ihrer stärkeren Beaufsichtigung für berechtigt hält, so sind doch die Rechte einer öffentlichen Körperschaft im allgemeinen nicht ausschließlich in staatlich übertragener Vollmacht begründet, die dann ein staatliches Kontrollrecht zur notwendigen Folge hat. Diese Rechte liegen oft genug in der objektiven Interessengemeinschaft zwischen Staat und Körperschaft, in der inneren sozialen und kulturellen Bedeutung der Körperschaft, was sowohl für Körperschaften rein weltlichen Charakters, als auch und vorzüglich für die Kirche, diese Förderin wahrer Kultur, zutrifft. 2. Wenn verschiedene Artikel der Reichsverfassung z. B. 135, 3 und 137, 3 formell Eingriffe des Staates zulassen, die als Verletzung der religiösen Freiheit empfunden werden können, und als staatliche Kirchenhoheit ausgelegt werden können, so ist das sachlich auf Grund der gewährten vollen Glaubens- und Gewissensfreiheit nicht zulässig; auch kann die vorgebliche staatliche Kirchenhoheit als eine weltliche Staatshoheit ausgedeutet werden, auf Grund deren sich auch die Kirche den staatlichen Anordnungen fügen muß, wenn letztere innerhalb des rein staatlichen Interessengebietes bleiben, denn *utraque potestas in suo genere est maxima*. (Vgl. J. Mausbach, Kulturfragen in der deutschen Verfassung, M.-Gladbach 1920, S. 54. 65. 71). — Schließlich darf gegenüber den Versuchen der Gesetzgeber und Gesetzesausleger, etwas von der früheren staatlichen Kirchenhoheit zu retten, auf einen Hauptgrund dieser Erscheinung hingewiesen werden: das ist ihre Abhängigkeit von evangelischer Kirchenauffassung. Denn die evangelische Kirche erblickt in der staatlichen Kirchenhoheit „ein in der Staatsgewalt unverlierbar enthaltenes Recht" (vgl. K. Schwarzlose, Grundzüge des deutsch-evangelischen Kirchenrechts und des orthodox-morgenländischen Kirchenrechts, Bonn 1924, S. 12). Diese stärkere Hingabe an die staatliche Gewalt ist geschichtlich und dogmatisch wohl begründet in der früheren Verbundenheit der Herrschergewalt mit der Kirchengewalt in evangelischen Ländern, in dem geringeren Ausmaß einer sichtbar werdenden Religiosität in der evangelischen Kirche und in dem Fortfall der Beeinflussung der evangelischen Kirche durch eine außerhalb des betreffenden Staatsgebietes befindliche kirchliche Zentralgewalt, — alles Umstände, durch welche Konflikte zwischen Staat und Kirche so gut wie ausgeschlossen waren und positiv die Verbindung der Kirche mit dem Staate gefördert wurde.

Münster i. W. Max Bierbaum.

Kleinere Mitteilungen.

»**Höpfl**, Hildebrandus, O. S. B., **Introductionis in sacros utriusque testamenti libros compendium.** Vol. II. Introductio specialis in libros V. T. ed. altera. Roma, Spithöver, 1925 (330 p. 8°).« — Obwohl diese 2. Auflage der speziellen Einleitung H.s der ersten, die in der Theol. Revue 21 (1922), 50 f. von J. Döller besprochen worden ist, an Seitenzahl gleich ist, hat sie dennoch an Inhalt zugenommen. Durch ökonomischeren Druck ist an Raum gespart worden, um viele Zusätze unterzubringen, sowohl im Texte wie in den Anmerkungen. Der Verf. hat nämlich einerseits einige Fragen weitläufiger behandelt, andererseits zu den einzelnen Kapiteln die neueste Literatur über die verschiedenen Einleitungsfragen hinzugefügt. Weil somit die neue Bearbeitung des Buches ebensowohl dem wissenschaftlichen Werte, wie der praktischen Brauchbarkeit desselben zu gute gekommen ist, so erübrigt sich nur

noch, einige Fehler, die aus der ersten in die neue Auflage übergegangen sind oder sich neu in dieselbe eingeschlichen haben, zu vermerken. S. 1 Z. 11 l. circa, Z. 12 Origenem und in Joan. tom. XIII c. 26. S. 2 Anm. Z. 3 l. librum Numerorum (st. Levitici). S. 5 Anm. 1 l. in Joan. tr. 2, c. 14 n. 26. S. 7 Anm. 1 Z. 6 l. veröffentlichte? S. 18[3] füge hinzu: aliter Döller in ed. 7 (1920), 181. S. 23 Z. 17 l. divisisti. S. 31 Z. 9 l. (Ib 14, 5 sq.). S. 36[2] am Ende l. Einleitung . . . Leipzig 1901, 187. S. 40[2] Z. 6 l. vide etiam Baudissin, Gesch. des alttest. Priestertums 205 sqq. S. 47[3] Z. 6 l. Staerk. S. 68 Z. 4 l. Procksch. S. 127[1] l. Würzburg. S. 147 Z. 5 l. Origenes; am Ende der Anm. 3 von S. 146 l. ed. 7 (Döller), 397. S. 183 ergänze zu 7) miktam: potius carmen obscurum, mysteriosum (a verbo Arabico: katama abscondere). S. 224 Z. 10 l. post. S. 295 Z. 21 l. Origen S. 301 Z. 29 l. (781—741, seu potius 783—743). Im chronologischen Appendix S. 225 sq. sind die Zahlen der Regierungsjahre der Könige von Juda und Israel nach der Ansicht vier verschiedener Autoren zusammengestellt.

B. Vandenhoff.

»**Johannessohn,** Martin, **Das biblische *καὶ ἐγένετο* und seine Geschichte.** [Abdruck aus Band 53, Heft 3/4 der Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung]. Göttingen, Vandenhoeck und Rupprecht, 1926 (S. 161—212). M. 2,60.« — Das Heft enthält einen Teil einer größeren Arbeit über die Mittel, durch welche die biblischen Schriftsteller im Fortgang der Erzählung ein Ereignis an das andere anknüpfen. In sorgfältiger Statistik wird angegeben, wie die griechischen Übersetzer des A. T. das hebräische ויהי und verwandte Ausdrücke wiedergeben und wie die Verfasser des N. T. ähnliche Formeln verwenden. Die mühevolle Arbeit ist nicht ohne Wert für die Textrezension, für die Beurteilung der sprachlichen Eigenart neutestamentlicher Schriftsteller, für das Verhältnis vom Lukasevangelium zur Apostelgeschichte.

F. Schulte.

»**Stephan,** Dr., Pfarrer, **Psalmenschlüssel.** Einführung in die sprachlichen Eigentümlichkeiten und in den Gedankengang der Brevierpsalmen (einschließlich der im Brevier vorkommenden Cantica). 3. Aufl. München, Kösel u. Pustet (344 S. gr. 8°). Geb. M. 6,50.« — Um zu einem dauernden Verständnis der Pss. des Breviers zu gelangen, muß man sich in die hebraisierende Latinität der Vulgata-Pss einlesen. Dazu will St. auch solche Leser anleiten, die des Hebräischen wenig kundig sind. Seine Methode gründet zum Teil auf Jakob Eckers großem Psalterlexikon »Porta Sion«, das eine wertvolle Fundgrube von Zitaten aus der christlichen und jüdischen Pss.-Exegese aller Zeiten ist. Ecker wollte wissenschaftliche Spezialistik mit dem praktischen Zwecke der Einführung in die Vulgatapsalmen verbinden; St. dagegen beschränkt sich auf das Praktische und sein Pss.-Schlüssel erfüllt durchaus, was der Titel verspricht. S. 7—14 werden die „Eigentümlichkeiten der hebräischen Sprache in der Wort- und Satzbildung" an lateinischen Beispielen erklärt, S. 15—114 folgt ein lateinisches Psalterlexikon mit der Erklärung der „Eigentümlichkeiten der hebr. Sprache in bezug auf die Bedeutung der Worte", S. 121—340 geben den latein. Text neben der deutschen Übersetzung aller Pss und Cantica, und zwar in der Ordnung des Breviers mit Beifügung der ferialen Antiphonen. Dabei wird der Leser beständig durch Zeichen im Text zur Benutzung des Psalterlexikons angeleitet. Die wissenschaftliche Exegese hätte wohl hier und da Bemerkungen zu machen. Z. B. ist es S. 92 nicht zutreffend, daß in Ps 20, 13 „der Übersetzer der Vulgata jedenfalls eine falsche Lesart vor sich gehabt" habe; in Wirklichkeit war die Lesart richtig, aber der Übersetzer wählte von 2 verschiedenen Bedeutungen des Wortes die im Zusammenhang unrichtige (*in reliquiis tuis*). Aber solche Kleinigkeiten tun dem Wert des Buches keinen erheblichen Eintrag. Wer es einmal durchstudiert hat, wird mit der Latinität der Vulg.-Pss. ganz vertraut geworden sein und mit gutem Verständnis sein Brevier lesen, ja sogar die Hebraismen der *Vetus latina* als einen Hauch der Ursprünglichkeit wohltuend empfinden können.

Engelkemper.

Im Göttinger Handkommentar zum Alten Testament (Verlag von Vandenhoeck u. Ruprecht, 1925) ist an die Stelle des seit 1915 vergriffenen Kommentars von Baethgen ein völlig neues Werk getreten: »Hermann **Gunkel, Die Psalmen übersetzt und erklärt**«. Es sind bisher in rascher Folge 5 Lieferungen erschienen, worin die Erklärung bis Ps 109 und S. 480 vorgeschritten ist. Dabei ist zu bemerken, daß die jedenfalls nicht minder ausführliche Einleitung erst am Ende der Lieferungen erscheinen wird. Man kann schon jetzt sagen, daß dieses Werk nicht bloß der umfänglichste, sondern auch inhaltreichste unter den neueren Kommentaren (wenigstens nächst dem fünfbändigen von M. Wolter) sein wird. Als meisterhafte Zusammenfassung der modernen protestantischen Exegese wird es einen relativen Abschluß bedeuten. Die besondere Note und Tendenz wissenschaftlicher Weiterführung liegt, wie bei G. zu erwarten war, auf den Gebieten der Religionsgeschichte und der Formgeschichte. In letzterer Hinsicht ist nach wie vor von den Pss.-Stilen und Stilmischungen die Rede trotz Stummers Einspruch. Indes läßt sich darüber und über manches andere erst nach Erscheinen der Einleitung ein Urteil abgeben. In der Einleitung soll nach Mitteilung des Verf. an den Verlag auch seine Stellungnahme zu „Mowinckels Forschungen" und zu den „Aufstellungen von Wutz" erfolgen. Das Werk wird im ganzen 7—8 Lieferungen umfassen zu je 3 M. Der Verlag behält sich vor, die Subskription schon vor der Vollendung zu schließen und für spätere Abnehmer den Preis zu erhöhen.

Engelkemper.

»**Martin,** Franz, **Wolf Dietrich von Raitenau,** Erzbischof von Salzburg. [Österreichische Bücherei 12]. Wien-Leipzig, Hartleben, o. J. (91 S. mit 9 Illustr.). Geb. M. 2,50.« — Eine mehr populäre als wissenschaftliche, auf jeden Einzelbeleg verzichtende und nur am Schluß die wesentliche Literatur aufzählende, im ganzen aber nach Objektivität strebende, in der Form angenehme und spannende Darstellung dieses an Tragik so reichen Lebens (Vorleben und Wahl, als Kirchenfürst, Bauherr und Landesfürst, als Mensch, Fall und Ende) vorzüglich auf Grund archivalischer Forschungen, wenn auch die Quellenheranziehung manche Lücken aufweist. So hätte der 1. Band meiner „Kirchlichen Zustände in Deutschland vor dem Dreißigjährigen Kriege nach den bischöflichen Diözesanberichten an den Hl. Stuhl" namentlich über Dietrichs Verhältnis zu Rom manches ergänzen und berichtigen können, zwar nicht durch eigentliche Statusberichte, die von ihm nicht vorliegen, wohl aber durch wertvolle andere Romberichte und -briefe, die dort aus dem Vatikanischen Archiv wiedergegeben sind.

Schmidlin.

»**Weber,** Dr. Simon, Domkapitular, **Die katholische Kirche die wahre Kirche Christi.** Zweite, verbesserte Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1925 (117 S. 8°). Kart. M. 2.« — Die erste Auflage der vorliegenden Schrift erschien i. J. 1907 in der Sammlung „Glaube und Wissen". Es spricht für den inneren Wert des Buches, daß es nach so vielen Jahren in nur wenig geänderter Gestalt neu herausgegeben werden konnte. Dies war allerdings nur möglich, weil der Verf. auf fachwissenschaftliche Streitfragen, die zu einer Auseinandersetzung mit der neuesten Literatur nötigen, nur so weit eingeht, wie es dem Bedürfnis eines weiteren Leserkreises entspricht. In kurzen, aber klaren und gediegenen Ausführungen wird die Begründung der Kirche durch Christus, ihre Bedeutung für das religiöse Leben und die Wahrheit der katholischen Kirche dargelegt. Obwohl gegnerische Literatur kaum zitiert wird, werden doch die wesentlichsten gegnerischen Anschauungen ausreichend berücksichtigt. Auch das neuerdings so aufdringlich hervortretende Sektenwesen wird kurz gekennzeichnet. Der Verf. läßt das herkömmliche, aber umstrittene Schema der vier Merkmale der wahren Kirche fallen und unterscheidet die Merkmale nicht von den übrigen Eigenschaften der Kirche. Als Eigenschaften, welche die wahre Kirche kennzeichnen und unterscheiden, zählt er auf: Notwendigkeit, Selbständigkeit, Unvergänglichkeit, Unfehlbarkeit, Heiligkeit, Apostolizität, Sichtbarkeit. Es hat indessen doch offenbar seine Schwierigkeiten, den apologetischen Nachweis zu erbringen, daß alle diese Eigenschaften der katholischen Kirche und ihr allein zukommen. In manchen Punkten ist der Nachweis geradezu unmöglich. Man kann z. B. nicht aus der Geschichte der Kirche ihre Unfehlbarkeit in stringenter Form positiv erweisen. Der Verf. ist sich dessen natürlich bewußt, und er benutzt die Vielzahl der Eigenschaften der Kirche tatsächlich auch nur, um je nach Bedürfnis hier diese, dort jene in den Vordergrund zu stellen.

F. Sawicki.

»**Schurhammer,** Georg, S. J., **Der heilige Franz Xaver,** der Apostel von Indien und Japan. [Jesuiten. Lebensbilder großer Gottesstreiter von Kempf]. Freiburg, Herder, 1925 (XII, 288 S. 8° mit 9 Bildern und einem Kärtchen). Geb. M. 6.« — Der seit 15 Jahren mit der Vorbereitung eines vierbändigen wissenschaftlichen Xaveriuslebens beschäftigte und bereits durch einige Vorarbeiten hervorgetretene Verfasser will uns hier unter Verzicht auf alle Quellenbelege und kritischen Auseinandersetzungen ein kurzes und schlichtes, für die weitesten Kreise berechnetes Lebensbild des größten aller neuzeitlichen Missionare

bieten. Wenn er auch bewußt von jedem Apparat absieht, so ist er doch auch hier tief in die Seele seines Helden eingedrungen und hat manche neue, von den bisherigen Biographien (wie den französischen von Brou und Cros) abweichende Aufschlüsse über vielumstrittene Fragen in anschaulicher Form gegeben, so sehr wir wünschen müssen, daß wenigstens sein größeres Werk besonders hinsichtlich der Wunder und Erfolge kritischer verfährt. Schmidlin.

»**Richstätter**, K., S. J., **Die Herz-Jesu-Verehrung des deutschen Mittelalters.** Nach gedruckten und ungedruckten Quellen dargestellt. 2., umgearb. u. verm. Aufl. Kempten, Kösel u. Pustet, 1924 (416 S. gr. 8°). Geb. M. 11.« — Die Neuauflage des Herz-Jesu-Werkes (zur 1. Aufl. vgl. Theol. Revue 1920, 265 ff.) mit seiner ausgiebigen Verwertung der ganzen gedruckten Literatur und seiner Ausschöpfung von einem halben Tausend bisher nicht veröffentlichter Handschriften des 14. und 15. Jahrhunderts ist in der Tat ein neues Werk geworden. Noch mehr steht man unter dem Eindruck, den die Kritik schon gegenüber der ersten Auflage aussprach: „Hier ist eine neu entdeckte Welt." Und es ist unsere Welt, die Welt altdeutscher Innigkeit und herzlicher Jesusliebe, die vor dem staunenden Blicke aufsteigt. Was sind wir Deutsche arm geworden, auch wir deutsche Katholiken. Einst das reichste Volk der Christenheit an quellfrischer, volkstümlicher Frömmigkeit und duftiger Mystik, stehen wir heute da ohne Zusammenhang mit unserer besten Vergangenheit. Hier haben die Reformation und endgültig, wie R. nachweist, die Aufklärung ein trauriges Werk getan. — Die Geschichte der Herz-Jesu-Verehrung des deutschen Mittelalters wird zu einem hohen Liede der Jesusliebe, denn diese Andacht wächst ganz aus der Tiefe echtester Heilandsverehrung; sie wird auch zu einem hohen Liede der deutschen Seele, denn die Andacht wächst ganz leise und stark aus der tiefen Eigenart deutscher Innigkeit. Gegenüber allem Reden von Mystik und ihrem Wesen gibt uns dieses Buch das Schönere: Die Möglichkeit, jederzeit in das strömende Leben, das von der katholischen Mystik ausgeht, hinabzutauchen. Es scheint uns zu sagen: Könnt ihr euch über das Wesen der Mystik nicht einigen, so versenkt euch in den Strom altdeutscher Herz-Jesu-Verehrung, er wird eure Seele zu den gottgewollten Höhen tragen, so wie er unser Volk ehedem getragen hat. Ernst Böminghaus S. J.

»P. Gallus **Haselbeck**, O. F. M., **Seraphische Marienminne.** 1. Reihe, 2. Bändchen (280 S.) Mergentheim, Karl Ohlinger, 1924. M. 4.« — In populärwissenschaftlicher Art hat P. Haselbeck sich bemüht, die Marienverehrung überhaupt (1. Kap.) und besonders im Franziskanerorden nach ihren vielgestaltigen Formen zu erfassen. Bald ist es der hl. Franziskus selbst, bald sind es seine Söhne, die in des Vaters Fußstapfen wandeln: die Mystiker, die Dogmatiker, die Dichter, in deren Liebe zur Gottesmutter wir einen Einblick gewinnen. Das aszetisch-mystische Charakterbild der Gottesmutter ersteht vor unserm geistigen Auge z. B. nach den mystischen Idyllen, die man früher Bonaventura zuschrieb, jetzt aber dem Bruder Johannes a Caulibus, den kindlich einfachen *meditationes vitae Christi*, ferner nach einer ungedruckten Handschrift eines ungenannten Franziskaners, sowie nach den Angaben des Daniel Agricola. Die Bedeutung eines Scotus, Mayronis, Bassoli, Aureoli u. a. für die Verteidigung der Lehre von der Immaculata Conceptio, der fromme Wetteifer franziskanischer Redner, eines Capistran, Bernardin v. Feltre u. a., das Aufblühen von Bruderschaften zu Ehren der Immaculata unter der Organisation des franziskanischen Ministers Ximenes sind Ruhmesblätter der seraphischen Marienminne. Die marianische Dichtkunst des Franziskanerordens hat nicht nur einen Jacopone da Todi aufzuweisen, sondern auch den ungenannten Dichter des *Ave coeleste lilium*, ferner einen Bernardin von Busti, Alexius von Sirengo, Vita von Lucca und den ungenannten „Psalmisten Mariä". Das Schlußkapitel des reichhaltigen Büchleins bietet einen Blütenkranz marianischer Legenden. Mögen viele Prediger und Katecheten aus diesen „franziskanischen Lebenswerten" schöpfen, um sich und andere für die Mutter Jesu zu begeistern! C. Schmitt.

»Dr. Jos. **Ries**, Regens des erzbisch. Priesterseminars in St. Peter, **Katholische Lebensführung.** Gedanken für Fortbildungsschule und Christenlehre. Freiburg i. Br., Herder, 1924 (230 S.)« — Aus Notizen zur Vorbereitung auf den Religionsunterricht an einer Fortbildungsschule für Mädchen ist diese verdienstliche Schrift hervorgegangen, ist aber auch für Jünglinge gut zu gebrauchen. Lebensfragen behandelt der Verfasser in 9 Kapiteln. Der Ursprung des Lebens, das leibliche und das geistige, das innerliche und das äußerliche, kirchliche und bürgerliche, das Familien- und das volkswirtschaftliche Leben: diese und verwandte Themen sind zur Darstellung gelangt in dieser „Lebenskunde". Das einleitende Kapitel „Ursprung des Lebens" in seiner apologetisch wirksamen Art wird auch für Gymnasien und Lyzeen gute Dienste leisten. Am eingehendsten ist das innerliche Leben gezeichnet mit seinen Licht- und Schattenseiten. Im Abschnitt „kirchliches Leben" hätten bei Wertung der Sakramente Goethes Ausführungen in „Dichtung und Wahrheit" (II Teil Buch 7) nicht fehlen sollen. Vielleicht hätten auch in Kapitel 9 (S. 208) einige konkrete Zeichnungen von Schiebern, Kriegsgewinnlern und Valutaspekulanten, die dort genannnt werden, die Nachdrücklichkeit der Darstellung wirksam unterstützt. C. S.

»Dr. P. Rupert **Hänni**, O. S. B., **Ein Studentenideal.** Einsiedeln, Benziger & Co., o. J. (124 S.). M. 3.« — Es fehlt nicht an Klagen, daß unsere katholische akademische Jugend Glaubensfestigkeit, Aufgeschlossenheit für die großen Fragen des Lebens, sittliche Reife vielfach vermissen lasse. Ein packendes Vorbild für den katholischen Studenten malt uns P. Hänni in dem Lebensgang eines jungen Mannes, cand. med. Hugo Stüdeli, der als Bonner Student im Alter von 25 Jahren einem Unglücksfall zum Opfer fiel. Reichbegabt und hochstrebend, von ernstester Berufsauffassung und doch offen für alle wichtigen Menschheitsfragen, charaktervoll und überzeugungstreu, ebenso fein- wie frohsinnig erntete er die Hochachtung seiner Professoren, Mitstudenten und sonstigen Bekannten. Ergreifend kommt das in der vielstimmigen, zum Teil von schönster Poesie durchhauchten Totenklage zum Ausdruck. Mögen viele Primaner und Studenten das Büchlein zu besinnlicher Lesung zur Hand nehmen. Sie können reichen Gewinn daraus ziehen. F. Schulte.

»**Houben**, Heinrich, **Jerusalem.** Ein Passionsspiel in 6 Akten und 6 Bildern. 3. Aufl. o. J. Kempen a/Rh., Thomasdruckerei (87 S.). M. 3.« — Bei einem Dichter, der sein 100stes Bühnenstück in die Welt schickt, möchte die Befürchtung laut werden, ob nicht doch die Gestaltungskraft am erlahmen sei, hätten uns nicht die spanischen Dramatiker Lope de Vega, Tirso de Molina und Calderon eines Besseren belehrt. Houben, dessen Blick auf bühnenwirksamen Stoff und Aufbau eingestellt ist, dessen Werke in mehr als 400000 Exemplaren Absatz fanden, hat 1921 mit dem Passionsspiel „Jerusalem" sein 100stes Stück für die Vereinsbühne geschrieben. In der ersten Fastenzeit nach Erscheinen wurde das Spiel vielerorts in Stadt und Land erfolgreich aufgeführt. Bald war die erste Auflage vergriffen; heute liegt, wie es scheint unverändert, die dritte vor. Houben, der nicht etwa wie Leo Weismantel der gemäßigt expressionistischen Gruppe zuzurechnen ist, sondern stilistisch-sprachlich weder expressionistische noch impressionistische Kunstmittel verwendet, hat anscheinend nicht den Ehrgeiz, sich auf einer bedeutenderen städtischen Bühne durchzusetzen. — Vom 3. Akte seines Passionsspieles an bringt er den Heiland nur in einer Reihe eingesprengter lebender Bilder auf die Bühne, ohne ihn dialogisch oder monologisch in die Handlung eingreifen zu lassen, während es im ersten Entwurf vom Jahre 1910 beabsichtigt war. Wie in Oberammergau nicht der Daisenbergersche Text in Jambenform für die Passionsbühne gewählt wurde, sondern der Text des Jahres 1850, so hat auch Houben auf die Jambenform verzichtet und die Prosa bevorzugt. Ist zwar die Stileinheit durch die lebenden Bilder durchbrochen, so ist die Einheit des Ortes (Jerusalem) mit Glück gewahrt: Akt 1 und 6 im Hause des Klaudius und Arno, zweier vornehmer Römer in Jerusalem, Akt 2 und 4 bei Kaiphas, Akt 3 in Gethsemani, Akt 5 bei Pilatus. Obschon Judas wirksam in die Handlung eingreift, ist doch dies Passionsspiel nicht etwa den Judasdramen beizuzählen, wie sie in beachtenswerter Höhe Jos. Seeber und Elise Schmidt (Reklam) schufen, sondern den Pilatusdramen, wenn auch in anderer Weise als die Claudia Procula von Erich Heider. Unter den außerbiblischen Personen sind mit sichtlicher Liebe gezeichnet zwei edle in Jerusalem ansässige Römer Klaudius und Arno. — Katholischen Vereinen sei das Passionsspiel auf das wärmste empfohlen. C. S.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Actes du Congrès international d'histoire des religions tenu à Paris en oct. 1923. 2 vol. P., Champion (516; 466). *Fr* 125.

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

Reinach, S., Un mythe de sacrifice (RHistRelig 1925, 3, 137-52).
Hommel, F., Ethnologie u. Geographie des alten Orients. 2. Hälfte. Mchn., Beck (401—1108, XII, 2 Taf.). M 32.
Bauer, Th., Die Ostkanaanäer. Eine philol.-hist Untersuchung über d. Wanderschicht der sog. „Amoriter" in Babylonien. Lpz., Verlag der Asia Major (VIII, 94 4°). M 20.
Ranke, H., Koptische Friedhöfe bei Karâra u. der Amontempel Scheschonks I bei el Hibe. Berl., de Gruyter (VII, 69, Abb., 25 Taf., 11 Pläne 4°). M 100.
Otto, W. F., Die altgriechische Gottesidee. Berl., Weidmann (26). M 1.
Hagen, B. v., Platon als ethischer Erzieher. Langensalza, Beyer & S. (108). M 2,10.

Biblische Theologie.

Levie, J., Exégèse catholique, exégèse protestante (NouvRTh 3, 166—84).
Greßmann, H., Altorientalische Texte zum A. T. 2., völlig neugestaltete u. stark verm. Aufl. Lfg. 1. Berl., de Gruyter (X, 112 4°). M 7.
Wiener, H. M., The Hebrews in the Old T. (NThStudiën 9, 2, 33—36).
Löhr, M., Untersuchungen zum Hexateuchproblem. 3. Das Ritual von Lev 16. Berl., Deutsche Verlagsgesellschaft, 1925 (19). M 1,50.
Sutcliffe, E. F., De unitate litteraria Num XXII (Biblica 1, 3—39).
Driver, G. R., On Some Passages in the Books of Kings and Chronicles (JThStud Jan., 158—60).
Kaupel, H., Die Stellung des Königs im alttest. Kultus (ThGl 1, 106—16).
Heidet, L., Notes de géographie biblique: Les royaumes de Juda et des dix tribus, la ligne intermédiaire de démarcation (Biblica 1, 83—87). — Power, E., Another View on the Line of Demarcation between the Kingdoms of Juda and Israel (87—95).
Piero, G., Il Libro di Tobia. Studio filologico, critico-analitico, esegetico. Como, Ostinelli, 1924 (XVI, 250). *L* 40.
Paffrath, Th., Darab statt Darakh in Ps 58, 8 u. 64, 4 (ThGl 1, 120).
Kalt, E., Das Buch der Weisheit übers. u. erklärt. Steyl, Missionsdruck., 1925 (116). M 0,75.
—, Das Buch Jesus Sirach übers. u. erklärt. Ebd. (156). M 0,75.
Burney, C. F., Christ as the *ἀρχή* of Creation Prov 8, 22; Col 1, 15—18; Rev 3, 14 (JThStud Jan., 160—77).
Thilo, M., Die Chronologie des Danielbuches. Bonn, Schmidt (43). M 2,50.
Kolbe, W., Beiträge zur syrischen u. jüdischen Geschichte. Kritische Untersuchungen zur Seleukidenliste u. zu den beiden ersten Makkabäerbüchern. Stuttg., Kohlhammer (174). M 6.
Tillmann, F., Evangelien u. Apostelgeschichte. Übers. u. mit Anm. vers. Bonn, Verlag der Buchgemeinde, 1925 (430).
Streeter, B. H., The Washington MS and the Caesarean Text of the Gospels (JThStud Jan., 144—47).
Merk, A., Die armenischen Evangelien u. ihre Vorlage (Biblica 1, 40—72).
Untersuchungen über Jesus von Nazaret. Tl. 1. Hamburg 15, W. Heydorn, 1925 (27). M 0,20.
Thurneysen, E., Jesus u. der Täufer (ZwZeiten 2, 102—34).
Turner, C. H., *Ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός* (JThStud Jan., 113-29).
Dix, G. H., The Messiah Ben Joseph (Ebd. 130—43).
Kittel, G., Jesus u. die Juden. Berlin, Furche-Verlag (40). M 0,50.
Engel, J., Die Parabel vom verlorenen Sohne innerhalb der neutest. Theologie (ThGl 1, 54—64).
Goguel, M., La relation des Évangiles de Matthieu et de Luc (RHistRelig 1925, 3, 175—99).
Gardner-Smith, P., *Ἐπιφώσκειν* (JThStud Jan., 179—81).
Bouquet, A. C., St. John 3, 25 (Ebd. 181/2).
Jacquier, E., Les Actes des apôtres. P., Gabalda (CCCVIII, 823). *Fr* 100.
Harnack, A. v., Die Briefsammlung des Ap. Paulus u. die anderen vorkonstantinischen christl. Briefsammlungen. Lpz., Hinrichs (V, 87). M 3,60.
Bardenhewer, O., Der Römerbrief des h. Paulus. Kurzgefaßte Erklärung. Frbg., Herder (VII, 220). M 6,60.
Marty, J., Contribution à l'étude des problèmes johanniques: Les petites épîtres II et III Jean (RHistRelig 1925, 3, 200-11).
Lohmeyer, E., Die Offenbarung des Johannes, erklärt. Tüb., Mohr (IV, 203). M 5,50.
Klatzkin, J., Mišnat rišonim. Targum. Berl., Eschkol-Verlag, 1925 (222, mehr. Taf.). M 8,40.
Rudolf, E., Ritualmord, Judentum u. Freimaurerei. Berlin-Schmargendorf, Jäschke (37). M 0,50.
Dubnow, S., Weltgeschichte des jüd. Volkes. Bd. 3. Die Geschichte des jüd. Volkes im Orient vom Untergange Judäas bis zum Verfall der autonomen Zentren im Morgenlande. Aus d. russ. Ms. von A. Steinberg. Berl., Jüd. Verlag (595). M 12.

Historische Theologie.

Witte, Die Ausbreitung des Christentums in der Welt. Ihre Hauptperioden, kennzeichnenden Grundzüge u. heutigen Aufgaben (ZMissKunde 3, 65—85).
Lanzoni, F., Genesi, svolgimento e tramonto delle leggende storiche. [Studi e Testi 43]. Roma, Bibl. Vaticana, 1925 (VIII, 304). *L* 35.
Mélanges d'histoire du Moyen Age offerts à M. Ferd. Lot par ses amis et ses élèves. P., Champion (XLI, 740; 14 pl.). *Fr* 125.
Greiff, A., Zum Verständnis der Aberkiosinschrift (ThGl 1, 78—88).
Faggiotto, A., I Catafrigi e il IV Vangelo (*contin.*) (Scuola Catt febbr., 97—103).
Eberharter, A., The Text of Ecclesiasticus in the Quotations of Clement of Alex. and S. Cyprian (Biblica 1, 79—83).
Burkitt, F. C., Pistis Sophia and the Coptic Language (JTh Stud Jan., 148—57).
Alfaric, P., La Préparation évangélique (RHistRelig 1925, 3, 153—74).
Leisegang, H., Der Ursprung der Lehre Augustins von der *Civitas Dei* (ArchKulturgesch 16, 2, 1925, 127—58).
Burkitt, F. C., Two Notes on the Bazaar of Heraclides (JTh Stud Jan., 177—79).
Moreau, E. de, La plus ancienne biographie de S. Amand (R HistEccl 1, 27—67).
—, L'Apôtre de la Belgique S. Amand (NouvRTh 2, 108-23).
Mayer, S., Die Benediktinische Verfassung (BenedMonatschrift 3/4, 97—110).
Hermann, B., Bekennertum des h. Abtes Theodor von Studion u. seiner Mönche (Ebd. 1/2, 31—45; 3/4, 111—23).
Cantarella, R., Basilio Minimo. Scolii inediti (ByzZ 1925, 3/4, 292—309).
Laehr, G., Die Konstantinische Schenkung in der abendländ. Literatur des Mittelalters bis zur Mitte des 14. Jahrh. Berl., Ebering (III, 195). M 7,80.
Jaksch, A., Fredegar u. die *Conversio Carantanorum* (Ingo) (MittÖstInstGesch 1/2, 44/5).
Kampers, F., Rex et sacerdos (HistJb 1925, 4, 495—515).
Eichmann, E., Die sog. Römische Königskrönungsformel (Ebd. 516—55).
Gay, J., Les Papes du 11e s. et la Chrétienté. P., Gabalda (XVII, 428). *Fr* 20.
Schiffmann, K., Die mittelalt. Stiftsurbare des Landes ob der Enns. Tl. 4. Wien, Hölder-Pichler-Tempsky, 1925 (VII, 430 4°). M 21,25.
Brand, A., Geschichte des Fürstbistums Münster. Mit Kt. Mstr., Regensberg, 1925 (275). M 7.
Gallemand, H., La rédemption dans les écrits d'Anselme et d'Abélard (RHistRelig 1925, 3, 212—41).
Beyer, A., Der heilige Franziskus. Fragmente, Dokumente u. Legenden. Übers. u. hrsg. Berl., Hochweg-Verlag (189). M 5.
Facchinetti, V., La Verna [I Santuari francesc. I]. Milano, S. Lega Eucaristica, 1925 (152 con illustr.). *L* 25.
Stein, P., Der Dritte Orden des h. Franziskus. Eine kanonist. Untersuchung. Aus d. Latein. übers. von J. N. Friedl. Innsbr., Tyrolia (80). M 1,10.
Steinacker, H., Zu Aventin u. den Quellen des 3. Kreuzzugs (MittÖstInstGesch 1/2, 159—84).
Manser, G. M., Das Wesen des Thomismus (Forts.) (DThomas 1925, 1, 3—24; 3, 257—81; 1926, 1, 3—22).
Martin, R.-M., Pour S. Thomas et les Thomistes et contre le R. P. Jean Stufler S. J. dans le débat touchant l'influx de Dieu sur les causes secondes. [S.-A. aus Revue Thomiste]. Saint-Maximin (Var), Ecole de théologie (63).
Schmid, K., Die menschl. Willensfreiheit in ihrem Verhältnis zu den Leidenschaften nach der Lehre des h. Thomas. Engelberg, Stiftsschule, 1925 (VIII, 350).
Lehmann, P., Philippe d'Hervengt (HistJb 1925, 4, 556/7).

Lottin, O., Le droit naturel chez s. Thomas et ses prédécesseurs (*fin*) (EphThLov 1925, 1, 32—53; 3, 345—66; 1926, 2, 155—76).

Post, L. M., Die katholische Wahrheit. Nach der Summa des h. Thomas von Aquin. Tl. 1. Gott. Schöpfung. Weltregierung. Mstr., Aschendorff (V, 224). M 4.

Jannotta, A. M., Theotocologia catholica iuxta doctrinam D. Thomae Aq. Ed. nov. Isola del Liri, Maioce e Pisani, 1925 (336 12°).

Mercati, G., Per la cronologia della vita e degli scritti di N. Perrotti, arcivescovo di Siponto. [Studi e Testi 44]. Roma, Bibl. Vaticana, 1925 (XII, 170 con 5 tav.). *L* 40.

Weinhandl, F., Meister Eckehart im Quellpunkt seiner Lehre. 2., vm. Aufl. Erfurt, Stenger (52). M 2,40.

Blennerhassett, Charlotte, Die Jungfrau von Orleans. Mit 5 Kunstdr. 2. Aufl. Bielefeld, Velhagen (V, 226). M 5,50.

Egidio d'Ascoli, Il misticismo nei canti spirituali di Frate Jacopone da Todi. Recanati, Libr. ed. S. Francesco, 1925. *L* 10.

Morel, M., L'Excommunication et le Pouvoir civil en France au droit canonique classique au commencement du XVe s. P., Rousseau (220). *Fr* 45.

Hollnsteiner, J., König Sigismund auf dem Konstanzer Konzil (MittÖstInstGesch 1/2, 185—200).

Löhr, G. M., Die theol. Disputationen u. Promotionen an der Universität Köln im ausgehenden 15. Jahrh. Nach Angaben des Servatius Fanckel. Lpz., Harrassowitz (VII, 124). M 6.

Heizmann, L., Das Franziskanerkloster Fremersberg bei Baden-Baden. Karlsruhe, Badenia (40). M 1,50.

Minozzi, G., Montecassino nella storia del Rinascimento. Roma, Ferrari, 1925 (XX, 568 con illustr.). *L* 30.

Taschini, P., Un episodio dell' inquisizione nell' Italia del cinquecento. Il vescovo di Bergamo Soranzo. Roma, Piccola Raccolta, 1925 (60). *L* 1,50.

Riegler, F., Hexenprozesse. Mit bes. Berücks. des Landes Steiermark. Graz, Moser (VIII, 119). M 4,70.

Kantorowicz, H., Albertus Gandinus u. das Strafrecht der Scholastik. Bd. 2. Die Theorie. Krit. Ausg. des *Tractatus de maleficiis* nebst textkrit. Einleitung. Berl., de Gruyter (XXVI, 451). M 30.

Kurtscheid, B., De obligatione sigilli confessionis iuxta doctrinam Hadriani VI (Antonianum 1, 84—101).

Klingemann, Luther u. die soziale Frage. Berl., Verlag des Evang. Bundes, 1925 (39). M 0,75.

Barth, P., Joannes Calvinus: Opera selecta. Vol. 1. Mchn., Kaiser (XII, 530). M 10,50.

Muralt, L. v., Die Badener Disputation 1526. Lpz., Heinsius (XI, 167). M 6,60.

Rhijn, M. van, Wessel Gansfort te Heidelberg en de strijd tusschen de „Via antiqua" en de „Via moderna" (NedArch KGesch 1925, 4, 251—65).

Holmquist, H., Die schwedische Reformation 1523—1531. Übers. von Helene Jablonowski. Lpz., Heinsius, 1925 (146). M 3,50.

Löscher, F. H., Schule, Kirche u. Obrigkeit im Reformations-Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte des sächs. Kirchschullehens. Ebd. 1925 (175). M 4.

Bobé, L., Die deutsche St. Petri-Gemeinde zu Kopenhagen, ihre Kirche, Schulen u. Stiftungen. Kopenhagen, Th. Lind, 1925 (518 m. Abb. 4°). Dän. *Kr* 25.

Brou, A., S. Ignace, maître d'oraison. P., éd. „Spes", 1925 (XXVII, 256 16°). *Fr* 12.

Jugie, M., Un martyr russe catholique (EchosOr 1925 janv., 5—13; 1926 janv., 49—52).

Hashagen, F., Johann Sebastian Bach als Sänger u. Musiker des Evangeliums u. der luth. Reformation. 2.—4. Aufl. Konstanz, Hirsch, 1925 (163). M 4.

Herrmann, W., Das Tagebuch des Dominikaners Bruns aus Halberstadt, des Seelsorgers der Potsdamer Riesengarde (1731—1741), übers. u. eingeleitet. Bresl., Nischkowsky, 1925 (IV, 62). M 1,50.

Bremond, H., Le Roman et l'Histoire d'une conversion. Ulric Guttinguer et Sainte-Beuve, d'après des correspondances inédites. P., Plon-Nourrit, 1925 (266 16°).

Pichler, A., Der h. Klemens Maria Hofbauer. Steyl, Missionsdruckerei (170, mehr. Taf.). M 2,80.

Bertram, A., Geschichte des Bistums Hildesheim. Bd. 3. Mit 13 Taf. u. 89 Abb. im Text. Hildesh., Lax, 1925 (XVI, 465 4°). M 27.

Cadbury, H. J., The Norwegian Quakers of 1825 (Harvard ThR 1925, 4, 293—319).

Bastgen, Vatikanische Akten zum Beginn des Konfliktes zwischen der kath. Kirche u. Preußen 1835/36 (RömQuart 33, 1925, 111—49).

Schellberg, W., Josef von Görres. 2., vb. Aufl. Köln, Gilde-Verlag (VII, 176). M 4.

Cros, L. J. M., Histoire de Notre-Dame de Lourdes. I. Les apparitions. P., Beauchesne (XVIII, 528). *Fr* 30.

Lambert, R. P., Le Bienh. Pierre-Julien Eymard (1811—1868). [Les Saints]. P., Gabalda (184). *Fr* 5.

Romeis, K., Prinzessin Anna von Preußen, Landgräfin von Hessen. Ihr Weg zur kath. Kirche. 2. u. 3., verm. Aufl. Frbg., Herder (IX, 154). M 4.

Elsner, S., Mutter Maria Theresia Bonzel u. ihre Stiftung. Die Genossenschaft der armen Franziskanerinnen von d. ewigen Anbetung zu Olpe i. W. Mit Abb. Werl i. W., Franziskus-Druck. (395). M 5,50.

Rosenberg, J., Bischof Konrad Martin und die Anstellung von Geistlichen (ThGl 1, 17—33).

Houtin, A., Une vie de prêtre. Mon expérience. 1867—1912. P., Rieder (450). *Fr* 12.

Stutz, U., Die päpstl. Diplomatie unter Leo XIII. Nach den Denkwürdigkeiten des Kardinals Domenico Ferrata. Berl., Akad. d. Wiss. (154 4°). M 16.

Prati, C., Papes et Cardinaux dans la Rome moderne. P., Plon-Nourrit (XLVIII, 212). *Fr* 9.

Die h. Theresia vom Kinde Jesu. Geschichte einer Seele von ihr selbst geschrieben. Kirnach-Villingen, Verlag der Schulbrüder, 1925 (XX, 540). M 12.

Matheo, Die h. kleine Theresia vom Kinde Jesu. Ebd. 1925 (53). M 0,75.

Der Geist der h. Theresia vom Kinde Jesu. Nach ihren Schriften u. den Aufzeichnungen aus ihrem Leben. Ebd. 1925 (XII, 223). M 4,50.

Ramackers, G., Le grand Cardinal Belge Désiré-Joseph Mercier. Brüssel, Salon du livre (250 18° ill.). *Fr* 9.

Systematische Theologie.

Descoqs, P., Institutiones metaphysicae generalis. T. I. Introductio et Metaphysica de ente in communi. P., Beauchesne, 1925 (637).

Haedicke, J., Das Gesetz der drei Ursachen in seiner Bedeutung für Wissenschaft u. Filosofie. Eine neue Fassung des Kausal-Gesetzes. Schreiberhau i. Riesengeb., Verlag Kultur u. Gesundheit (186). M 3,60.

Lennerz, H., Natürliche Gotteserkenntnis. Stellungnahme der Kirche in den letzten 100 Jahren. Frbg., Herder (VIII, 253). M 8.

Titius, A., Natur u. Gott. Ein Versuch zur Verständigung zwischen Naturwissenschaft u. Theologie. Gött., Vandenhoeck & R. (X, 851). M 24.

Eleutheropulos, A., Die exakten Grundlagen der Naturphilosophie. Träger, Entwicklung u. Gesetz der „materiellen" Welt. Stuttg., Enke (VIII, 116). M 4,80.

Gredt, J., Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae. Vol. 1. Logica. Philosophia naturalis. Ed. 4, aucta et emend. Frbg., Herder (XXIII, 503). M 12.

Frank, C., Philosophia naturalis. Ebd. (XV, 365). M 6.

De Munnynck, M., Le commencement du monde (DThomas 1, 33—39).

Ude, J., Kann der Mensch vom Tiere abstammen? 2., vb. Aufl. Graz, „Styria" (III, 160). M 1,80.

Weinhandl, F., Person, Weltbild u. Deutung. Erfurt, Stenger (IV, 106). M 4,50.

Brentano, F., Die vier Phasen der Philosophie u. ihr augenblicklicher Stand. Nebst Abhandlungen über Plotinus, Thomas v. Aq., Kant, Schopenhauer u. Aug. Comte. Mit Einl., Anm. u. Reg. hrsg. v. O. Kraus. Lpz., Meiner (XVIII, 169). M 4,50.

Rohner, A. M., Franz Brentano u. Max Scheler über das Gute an sich (DThomas 1, 23—32).

Messer, A., Deutsche Wertphilosophie der Gegenwart. Lpz., Reinicke (IV, 260). M 9.

Köhler, F., Schopenhauer u. das Wesen des Pessimismus u. Optimismus. Langensalza, Beyer (33). M 0,70.

Hönigswald, R., Vom Problem des Rhythmus. Eine analyt. Betrachtung über den Begriff der Psychologie. Lpz., Teubner (VIII, 89). M 4,80.

Bauch, B., Die Idee. Lpz., Reinicke (VII, 270). M 9.

Driesch, H., Grundprobleme der Psychologie. Ebd. (IX, 249). M 9,50.
Lessing, Th., Prinzipien der Charakterologie. Halle, Marhold (50 4°). M 1,60.
König, J., Der Begriff der Intuition. Halle, Niemeyer (IX, 420). M 16.
Geiger, S., Der Intuitionsbegriff in der kath. Religionsphilosophie der Gegenwart. Frbg., Herder (XI, 111). M 6.
Rademacher, A., Religion u. Leben. Ebd. (VII, 223). M 4,40.
Seitz, A., Okkultismus, Wissenschaft u. Religion. Bd. 1. Mchn., F. A. Pfeiffer (240). M 9.
Allier, R., La Psychologie de la conversion chez les peuples non civilisés. T. 1. Les Prodromes de la crise. La crise. T. 2. Les Conséquences de la crise. P., Payot, 1925 (595; 509). *Fr* 80.
Eymieu, A., Deux arguments pour le Catholicisme. P., Edit. Spes, 1925 (257 12°).
Eschweiler, K., Die zwei Wege der neueren Theologie. Georg Hermes—Matth. Jos. Scheeben. Eine krit. Untersuchung des Problems der theol. Erkenntnis. Augsb., Filser (337, 2 Taf. 4°).
Dörholt, Zur *Analysis fidei* (DThomas 1, 107—13).
Preuß, K. Th., Glauben u. Mystik im Schatten des höchsten Wesens. Lpz., Hirschfeld (62). M 2,70.
Pesch, Chr., De inspiratione sacrae scripturae. Ed. 1 iterata. Frbg., Herder, 1925 (XI, 653). M 9. — Supplementum continens Disputationes recentiores et decreta de inspiratione sacrae scripturae. Ebd. 1926 (VII, 91). M 3.
—, Praelectiones dogmaticae. T. 3. De Deo creante et elevante. De Deo fine ultimo. Ed. 5 et 6. Ebd. 1925 (XI, 449). M 11.
—, Compendium theologiae dogmaticae. T. 1. Ed. 3. Ebd. (XII, 311). M 7,40.
Tual, M., La Personne de Jésus dans l'apologétique, Les Apôtres apologistes du Christ. P., de Gigord (VI, 267 16°).
Möhler, J. A., Die Einheit in der Kirche oder das Prinzip des Katholizismus. Text der Urausg. mit Nachträgen aus d. Ms. Bearb. E. J. Vierneisel. Mainz, M. Grünewald-Verlag, 1925 (XVI, 365). M 12.
Schultes, R. M., Das Papsttum nach F. Heiler (DThomas 1, 55—70).
Slipyi, J., De principio spirationis in SS. Trinitate. Leopoli, Theologica Societas (120).
Ude, J., Das Wiederaufleben der Verdienste (DThomas 1925, 4, 453—63).
Rouzic, L., Les Saints-Ordres. Doctrine et action. P., Téqui (XI, 522).
Litt, Th., Individuum u. Gemeinschaft. 3., durchgearb. u. erw. Aufl. Lpz., Teubner (XII, 416). M 11.
Harper, E. B., Individualizing Sin and the Sinner (JReligion 1925, 3, 255—76; 4, 397—418).
Cathrein, V., Die läßliche Sünde u. die Mittel zu ihrer Verhütung. Frbg., Herder (XIII, 166). M 2,20.

Praktische Theologie.

Ruck, E., Kirchenrecht. Berl., Springer (VI, 84). M 3,90.
Heiler, F., Morgenländischer u. abendländischer Katholizismus (InternatKirchlZ 1, 1—32).
Goetz, W., Orient u. Abendland (ArchKulturgesch 16, 2, 1925, 259—69).
Grégoire, V., La propagande catholique en Grèce et l'Eglise orthodoxe (EchosOr janv., 53—60).
Woodlock, F., Gli Anglicani e la „Riunione della cristianità" (CivCatt marzo 20, 514—26; apr. 3, 3—15).
Gerardi, B., Grundsätze u. Wege zur Sektenbekämpfung. Wiesb., Rauch (128). M 2,50.
Shaw, B., Die Aussichten des Christentums. Berl., Fischer, 1925 (139). M 3.
Cavallera, F., La Science des Missions (BullLittEccl 1/2, 5-25).
Katz, A., Christentum u. Sklaverei. Wien, Münster-Verlag (82). M 0,80.
Ströbele, Wo steht die heutige Seelsorge? (RottenbMonatschr März, 161—65). — Getzeny, H., Die Ursachen der relig. Krise in der modernen Großstadt (165—71). — Storr, R., Die Seelsorge u. die innere Not unserer Zeit (171—80). — Kohler, W., Exerzitien ein Rettungssteg (180—85).
Berghoff, St., Anklagen gegen die Geistlichkeit. Kevelaer, Butzon & Bercker (141 16°). M 0,70.
Wiesen, W., Seelsorge u. Seelsorgehilfe. 2. Aufl. Frbg., Caritasverlag (VII, 282). M 5,80.
Peerenboom, Else, Statistik der kath. caritativen Einrichtungen Deutschlands. Bd. 2. Ebd. (IX, 353). M 17.
Winner, Berta, Die Laienkatechese in einer Großstadt. Ebd. (35). M 1,25.
Hockenmaier, M., Die religiöse Kindererziehung nach den staatl. Gesetzen u. den kath. Grundsätzen. Ebd. (XII, 99). M 1,70.
Lampert, U., Die Verfügung über die Konfession u. religiöse Erziehung der Kinder nach schweiz. Gesetzgebung. Luzern, Räber (32). M 1,20.
Eggersdorfer, F. X., Das Ziel der Erziehung mit bes. Berücksichtigung der Volksschulerziehung. Mstr., Münster-Verlag, 1925 (56).
Kautz, H., Neubau des kath. Religions-Unterrichtes. Bd. 2 u. 3. Kevelaer, Butzon & Bercker (398; 370 m. Abb.). Je M 8.
Schmitt, J., Bausteine zur wahren kath. Schule. Donauwörth, Auer (172). M 2.
Niebergall, F., u. R. Emlein, Der neue Religionsunterricht. Tl. 1. Erw. Neudr. Langensalza, Julius Beltz (270). M 6,50.
Reukes, J., Der Lehrstoff im Schulentlassungsunterricht (ThGl 1, 96—106).
Spirago, F., Beispiel-Sammlung für das christl. Volk, insbes. für Prediger u. Katecheten. 6. Aufl. Lingen (Ems), van Acken (IV, 748). M 10,20.
Fiedler, E., Der neue Mensch. Ansprachen an die männl. Jugend. Wiesb., Rauch (135). M 2,50.
Knor, J. B., Das gute Buch. 7 Predigten zur Einführung guter Literatur. Ebd. (85). M 2.
Bierbichler, C., Vorträge für das Noviziat des Ordens der Barmh. Brüder vom h. Johannes von Gott. Straubing, Selbstverlag, 1925 (143). M 1,50.
Jatsch, J., Das Evangelium der Wahrheit u. die Zweifel der Zeit. Apologet. Vorträge. 2. u. 3. vb. Aufl. Frbg., Herder (VIII, 479). M 7,50.
Speß, A., Levate capita vestra! Kurzgefaßte Predigten für Gebildete. Graz, Moser (VII, 194). M 3,80.
Donders, A., Die Passion Christi u. wir Menschen von heute. Fastenvorträge. 3. u. 4. Aufl. Frbg., Herder (VII, 126). M 2,60.
Rieder, K., Gottes Gnadenruf u. die Antwort der Menschenseele. Fastenhomilien u. Fastenlesungen. 3. u. 4. vb. Aufl. Ebd. (VII, 58). M 1,30.
Sanson, L'Inquiétude humaine. Carême. P., Edit. Spes, 1925 (276). *Fr* 9.
Kumpfmüller, J., 20 Franziskuspredigten. Rgsb., Verlagsanstalt (130). M 3.
Huber, M., Die Nachahmung der Heiligen in Theorie u. Praxis. 4. u. 5., gekürzte Aufl., bes. von M. Burgstaller. Frbg., Herder (XVI, 619). M 6,20.
Oberhammer, C., In Leid und Sieg. Liturg. Tagesgedanken zum eucharist. Opfer u. Opfermahl. 2., vb. u. vm. Aufl. Innsbr., Tyrolia, 1925 (340 16°). M 4,20.
Frick, H., u. A. Allwohn, Evangelische Liturgie. 2 Vortr. über Wesen u. Form des evang. Gottesdienstes. Gött., Vandenhoeck & R. (39). M 1,50.
Kleinschmidt, B., Statio (ThGl 1, 1—8).
Jeannin, J.-C., Mélodies liturgiques syriennes et chaldéennes. I. Mélodies syriennes. P., Leroux, 1925 (305 4°).
Sunyol, G. M., Introducció a la Paleografia Gregoriana. P., Champion (400 4° ill.). *Fr* 110.

Christliche Kunst.

Leonhardt, Die Alte Kapelle in Regensburg u. die karolingische Pfalzanlage. Berl., Hackebeil, 1925 (83—110 mit Abb. 4°). M 3.
Hell, L., Der Engelspfeiler im Straßburger Münster. Frbg., Urban-Verlag (30 mit Abb., 42 Taf. 4°). M 30.
Plantenga, J.-H., L'Architecture religieuse dans l'ancien duché de Brabant depuis le règne des archiducs jusqu'au gouvernement autrichien (1598—1713). den Haag, Nijhoff (LIV, 352 4°). Schw. *Fr* 42.
Alpatoff, M., Les fresques de Sainte-Sophie de Nicée (Echos Or janv., 42—45).
Molsdorf, W., Christliche Symbolik der mittelalt. Kunst. 2., wesentl. veränd. u. erw. Aufl. Mit 11 Taf. Lpz., Hiersemann (XV, 294). M 16.
Rohde, A., Passionsbild u. Passionsbühne. Wechselbeziehungen zwischen Malerei u. Dichtung im ausgehenden deutschen Mittelalter. Mit 32 Abb. Berl., Furche-Kunstverlag (33, 31 Abb.). M 4,50.

In sechster vollständig umgearbeiteter Auflage liegt vor:

Der moderne Redner

Eine Einführung in die Redekunst nebst einer kurzen Geschichte der Beredsamkeit und einer Sammlung vollständiger Reden aus neuester Zeit zum Gebrauch für Schule u. zum Selbstunterricht

Von **P. Konrad Lienert** O. S. B.
Dekan des Stiftes Einsiedeln

407 Seiten. 8°. Gebd. RM 6.—

✲

Mehr denn je gewinnt die Beredsamkeit in unsern Tagen Bedeutung. Kaum einen Beruf gibt es, der es nicht als notwendig oder doch als wünschenswert erscheinen läßt, daß sein Inhaber des Wortes mächtig sei. Viele Gebildete werden diese neue Auflage mit Freuden begrüßen.

Ferner ist in unserem Verlage erschienen:

Ein Studentenideal

Von **Dr. P. Rupert Hänni** O. S. B.
128 Seiten. 8°. Mit Einschaltbild. Gebd. RM 3.—

✲

Die Idee, dieses ideale Studentenleben vornehmlich der studierenden Jugend vor die Augen zu stellen, ist sehr zu begrüßen. Dieses Büchlein, welches Hugo Stüdeli als den Typus eines idealen edlen Studenten schildert, wird ohne Zweifel viel Gutes stiften.

Verlagsanstalt Benziger & Co. A.-G.
Einsiedeln, Waldshut, Köln, Straßburg

Durch alle Buchhandlungen

CHRISTUS
DER KÖNIG DER ZEITEN

Vorträge
über den Philipperbrief
Von Univ.-Prof. Dr. LUDWIG BAUR
Gebunden M. 3.70

Diese Homilien sind in erster Linie für die gebildeten Kreise bestimmt. Der Philipperbrief ist hier nicht ein totes Museumsstück; es ist, als ob der h. Paulus von seinem Kerker aus den Blick hinweg über die Jahrhunderte hätte schweifen lassen und sich an uns Kinder des zwanzigsten Jahrhunderts wendete. Der Verfasser läßt also den Apostel zu uns Menschen von heute reden, in ihrer Sprache und aus ihren Verhältnissen heraus. Aber er zeigt die ewigen Gesetze des christlichen Lebens, auch die Wege der christlichen Vollkommenheit nicht unter Donnerworten eines Galaterbriefes, sondern in der Sprache des h. Paulus im Philipperbrief, als die Friedensbotschaft Christi an alle, die ihn aufgenommen haben und in ihm wandeln, wenn auch als Menschen, so doch als treue Christen.

VERLAG HERDER, FREIBURG i. B.

Soeben erschien:

H. J. Vogels

Evangelium Palatinum

Studien zur ältesten Geschichte der latein. Evangelienübersetzung. [Neutest. Abh., hrsg. von M. Meinertz, XII, 3]. gr. 8°. VIII u. 148. M. 6,80.

Jede Buchhandlung liefert.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

BILLIGE
ABER WERTVOLLE
BÜCHER

Die nachfolgend genannten drei Verzeichnisse des Verlags Herder, Freiburg im Breisgau, führen 733 Nummern auf, die mit erheblicher Preisermäßigung abgegeben werden, wenn die Bestellung bis spätestens 31. Dezember 1926 erfolgt. Da Bücher aus den verschiedensten Gebieten enthalten sind, ist jedermann Gelegenheit geboten, mit geringen Mitteln eine eigene Bücherei zu erwerben bzw. diese zu ergänzen. Jede Buchhandlung und der Verlag senden die Verzeichnisse kostenlos zu.

1. Verzeichnis im Preise ermäßigter Werke

1. Theologie. 2. Philosophie. 3. Rechts-, Staats- und Sozialwissenschaft.

2. Verzeichnis im Preise ermäßigter Werke

1. Literaturgeschichte. 2. Schöne Literatur. Volksschriften. 3. Länder- und Völkerkunde. 4. Naturwissenschaft. 5. Erziehung und Unterricht. 6. Geschichte. 7. Lebensbeschreibungen. Erinnerungen. Briefwechsel. 8. Kunst und Archäologie. 9. Musikwissenschaft. 10. Heilwissenschaft.

3. Verzeichnis im Preise ermäßigter Werke

Aszetische Literatur. 1. Anleitungen. Betrachtungs- und Erbauungsbücher. Ethisch-religiöse Schriften. 2. Gebet- und Betrachtungsbücher.

Auf jede Frage
die richtige Antwort:

Der Kleine Herder

Nachschlagebuch über alles für alle

In lichtechtem Ganzleinenband 30 M

In Halbfranz mit Kopfgoldschnitt 40 M

In jeder Buchhandlung zur Ansicht

Neuheit!

Deutschtum und Ausland

Studien zum Auslanddeutschtum und zur Auslandkultur

herausgegeben von

Georg Schreiber

Dr. theol., Dr. ing. h. c., Dr. rer. pol. h. c., Dr. phil., o. Prof. an der Universität Münster, Mitglied des Reichstages

Heft 1. **Von den Deutschen in der Slovakei und in Karpathorußland.** Von Dr. Eduard Winter, Privatdozent an der deutschen Universität zu Prag. Mit 17 Bildern auf Kunstdruckpapier und 2 Karten. M. 4,—, gbd. M. 5,—

Es ist eine einzigartige Darstellung deutscher Volkssplitter und Sprachinseln, deutschen Volkstums und einer stark gefährdeten Entwicklung. In der deutschen Literatur gab es bislang überhaupt kein Buch, das gerade diesen Zweig des Auslanddeutschtums behandelt.

Heft 2/3. **Das Auslanddeutschtum in Übersee und die katholische Missionsbewegung.** Von P. Dr. Beda Kleinschmidt O. F. M. Mit 6 Bildtafeln. Erscheint Ende Mai 1926.

Das umfassende Werk des bekannten Historikers ist eine großzügige und farbenreiche Darstellung einer 50jährigen Betreuung des Auslanddeutschtums in Übersee, die durch die katholische Missionskultur erfolgt.

Weitere Hefte sind in Vorbereitung.

Die vorliegende Sammlung darf in keiner Bücherei fehlen, die Wert darauf legt, Bücher aus der Kulturbewegung der Gegenwart, aus dem deutschen Volkstum, aus der Auslandskultur und dem Auslanddeutschtum zu besitzen und damit tiefer in das Wesen des deutschen Geistes und der deutschen Kultur einzudringen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.

Neuerscheinung!

Bd. IV der „Breslauer Studien zur histor. Theologie"

Die Mystik Jan van Ruysbroecks des Wunderbaren

von

Dr. Gabriele Dolezich

Brosch. 6.— Mk. In Ganzleinen gebd. 6.75 Mk.

Die streng wissenschaftliche Arbeit enthält eine eingehende Darstellung der Mystik Ruysbroecks mit besonderer Herausarbeitung der spekulativen Momente und Aufzeigung der praktischen Folgerungen. Sie gliedert sich in 4 Kapitel: Persönlichkeit und Werke, Geistesgeschichtliche Einordnung Ruysbroecks, Die spekulative Mystik Ruysbroecks, Die praktische Mystik Ruysbroecks. Da Ruysbroecks viel und gern gelesen wird, ist die sachliche, das Verständnis seiner Schriften erst voll erschließende Arbeit sehr zu begrüßen.

Frankes Buchhandlung, Habelschwerdt.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

(Herrn Professor Dr. Bihlmeyer, Tübingen.)

THEOLOGISCHE REVUE

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

Monatlich 1 Nummer. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.** Preis halbj. 5,— RM.
Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. Beilagen nach Vereinbarung.

Nr. 5. **1926.** **25. Jahrgang.**

Aus den Xenia Thomistica

Xenia Thomistica S. Thomae Aqu. oblata edenda curavit P. Sadoc Szabó (Diekamp).

Thilo, Das Buch Hiob (Peters).

Mayr, Paulusbilder (Meinertz).

Bludau, Die ersten Gegner der Johannesschriften (Vrede).

Mirbt, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus. 4. Auflage (Koeniger).

Heiler, Apostel oder Betrüger? (Väth).

Rade, Glaubenslehre. I: Von Gott (Lange).

Sortais, Traité de Philosophie. 5ième éd. (Steuer).

Fröhlich, Studien zur Frage nach der Realität des Göttlichen (Steffes).

Gspann, Natur und Übernatur im Grundriß dargestellt (Sawicki).

Rademacher, Gnade und Natur (Sawicki).

Gougaud, Dévotions et pratiques ascétiques du moyen âge (Richstätter).

Krebs, Vinzenz Eduard Milde in seiner Bedeutung für den Religionsunterricht (Göttler).

Kleinere Mitteilungen.

Bücher- und Zeitschriftenschau.

Aus den Xenia Thomistica.

Unter dem Titel *Xenia Thomistica* hat das Collegium Angelicum der Dominikaner in Rom in Verbindung mit zahlreichen Thomasschülern der ganzen Welt, unter der umsichtigen Leitung von P. Sadoc Szabó O. P., eine dreibändige Festschrift erscheinen lassen [1]), wohl die letzte, aber auch die umfangreichste und gediegenste unter allen Sammlungen, die das Thomasjubiläum zu verherrlichen bestimmt waren. Nicht nur durch ihren Inhalt, sondern auch durch ihr prächtiges Gewand, den vorzüglichen Druck der Vatikanischen Polyglottendruckerei, entspricht sie bestens diesem Zwecke. Der erste Band enthält philosophische, der zweite theologische, der dritte historische Abhandlungen. Sie sind in der Bücherschau der Theol. Revue 1925, 351. 410; 1926, 73 einzeln verzeichnet. — An dieser Stelle soll nur über einige Beiträge, die der Redaktion in einem Sonderabdruck übersandt worden sind, berichtet werden.

1. **Walz,** P. Angelus, O. P., Prof. in Coll. Pont. Angelico de Urbe, **De S. Thomae Aquinatis e vita discessu.** [Xenia Thomistica, vol. III, 41—55].

2. **Walz, Historia canonizationis S. Thomae de Aquino.** [Ibid. 105—172].

3. **Walz, Bulla canonizationis S. Thomae Aquinatis a Joanne XXII P. M. emanata.** [Ibid. 173—178].

Diese drei Beiträge gehören enge zusammen und sie durften in einer Festschrift zum Jubiläum der Heiligsprechung des Aquinaten nicht fehlen. Viel Neues zu sagen, war auf diesem mehrfach behandelten Gebiete nicht möglich. Aber W. hat auf Grund seiner eigenen eindringenden Erforschung der Quellen und sorgfältigen Benützung der reichen Literatur zu allen Fragen selbständig Stellung genommen und die Klarheit und Sicherheit der Ergebnisse erheblich gefördert. Da weitere Quellen kaum noch werden aufgedeckt werden, darf man seine Arbeiten wohl als abschließend bezeichnen.

Nach seiner Rückkehr nach Neapel im J. 1272 widmete sich Thomas mit allem Eifer seinen Arbeiten, besonders der Fortsetzung des 3. Teiles seiner *Summa theologica*, bis am 6. Dez. 1273 eine heftige seelische Bewegung (Ekstase?) während der h. Messe ihn bestimmte, von derselben Stunde an diese Arbeit völlig einzustellen. *Non possum*, erwiderte er auf das Drängen seines vertrauten Begleiters Reginald de Piperno, und: *Omnia quae scripsi videntur mihi paleae respectu eorum quae vidi et revelata sunt mihi.* Nach einer kurzen Erholungszeit, die er in sich gekehrt und schweigsam bei seiner Schwester verbrachte, trat er Anfang Februar 1274 die Reise nach Lyon an, wohin ihn Papst Gregor X zur Teilnahme an der Konzilsarbeit berufen hatte. In Magentia angekommen, erkrankte er im Hause des ihm verwandten Grafen Ceccano und ließ sich, von dem Ernste der Lage überzeugt, in die nahe gelegene Zisterzienserabtei Fossa Nova bringen: *Si Dominus me voluerit visitare*, sagte er, *melius est, quod reperiar in domo religiosorum, quam in domo saecularium.* Thomas ertrug die zunehmende Krankheit erbaulich und mit großer Geduld. Zum Dank für die ihm erwiesene Liebe erklärte er einigen Mönchen kurz das Hohelied. Sein Verlangen nach Vereinigung mit Gott spiegelt sich darin wider. Am 4. oder 5. März empfing er die h. Wegzehrung, am folgenden Tage die h. Ölung. Mittwoch, den 7. März, früh morgens, ging die reine Seele des engelgleichen Lehrers in die ewige Ruhe ein. — Kurze Berichte über Exequien und Beisetzung, über die noch nach vielen Jahren festgestellte Unverwestheit des Leibes und über Wunder, die Gott bei Anrufung des Heiligen wirkte, schließen das 1. Heft.

Im 2. Heft zeigt W., daß Thomas schon zu seinen Lebzeiten im Rufe der Heiligkeit stand und Wunder auf seine Fürbitte geschahen, daß man ihn alsbald nach seinem Tode wie einen Heiligen verehrte und anrief und zahlreiche Wunder durch ihn von Gott erwirkte. Bei der dreimaligen Öffnung des Grabes 1274, 1281, 1288 wurde *status quasi integer* und ein dem Grabe entströmender Wohlgeruch festgestellt. Wenn sich der Dominikanerorden trotz alledem nicht schon früh um die Heiligsprechung des großen Lehrers bemühte, so ist das wohl auf eine Sorglosigkeit zurückzuführen, die der Orden auch sonst in den ersten Zeiten hinsichtlich der Heiligsprechung der Seinigen erkennen läßt. Erst als die Papstwahl Johannes' XXII besonders günstige Umstände für die Kanonisation eines Dominikaners und zumal eines Neapolitaners geschaffen hatte, traf das Provinzialkapitel zu Neapel im Herbst 1317 die ersten Vorbereitungen. In seinem Auftrag richteten im August 1318 Wilhelm von Tocco und der Lektor Robert zu Avignon an den Papst die Bitte, den Aquinaten heilig zu sprechen. Der Papst nahm die Bitte wohlgefällig auf und beauftragte drei Prälaten, in der Gegend, wo Thomas geboren und gestorben war, die *fama vitae et miraculorum* zu untersuchen. Dieser Informationsprozeß mit großem Zeugenverhör fand von Juli bis Sept. 1319 in Neapel statt, worauf im Nov. 1321 eine zweite Untersuchung in Fossa Nova über die dort vorgekommenen Wunder folgte. Nachdem die Prüfung der

[1]) **Xenia Thomistica** S. Thomae Aquinati doctori communi et angelico occasione anni sexcentesimi ab eius canonizatione a pluribus orbis catholici viris eruditissimis oblata edenda curavit P. Sadoc Szabó O. P., in Pontif. Coll. Angelico de Urbe Regens. 3 voll. Romae, typis polyglottis Vatic., 1925 (XIII, 567; 610; 570 Lex. 8°). Zusammen L. 150. Zu beziehen von Amministrazione degli Xenia Thomistica, Roma 5, Via S. Vitale 15.

UNIV. RIPOLI FIRENZE BIBLIOTECA

Ergebnisse vollendet war, zögerte Johannes XXII nicht, die Heiligsprechung zu vollziehen. W. beschreibt die Feier des öffentlichen Konsistoriums vom 14. Juli und der Heiligsprechung in der Kathedrale zu Avignon am Montag, den 18. Juli 1323 und die sich daran anreihenden Festlichkeiten. Hervorragenden Anteil daran hatte der in Avignon weilende König Robert von Neapel. — Zum Schluß verbreitet sich W. noch über die Einführung des Festes des h. Thomas am 7. März, über die Entstehung des Propriums, über Ablässe, Reliquien, bildliche Darstellungen und über die Bedeutung der Heiligsprechung als Gutheißung der Lehre des Heiligen.

Der 3. Beitrag von W. bietet die Kanonisationsbulle Johannes' XXII mit reichem Kommentar.

4. **Grabmann,** Martin, Professor an der Universität München, **Forschungen zur ältesten deutschen Thomistenschule des Dominikanerordens.** [Ibid. 189—231].

Gr. stellt hier in helles Licht, daß in der ältesten Zeit nach dem h. Thomas die neuplatonische Richtung im deutschen Dominikanerorden, die durch Ulrich von Straßburg, Dietrich von Freiberg, Meister Eckhart u. a. vertreten war und bisher fast ausschließlich die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gelenkt hat, keineswegs die einzige oder auch nur die überwiegende gewesen ist, sondern daß daneben auch eine „mächtige thomistische Strömung und Bewegung" im Orden bestanden und bald die Oberhand gewonnen hat. Die meisten Kenntnisse, die wir von diesen deutschen Thomisten haben, verdanken wir eben Grabmann, seinem Spürsinn, Finderglück und unermüdlichen Fleiße. In der vorliegenden Arbeit faßt er die Ergebnisse seiner älteren Studien zusammen und ergänzt sie aus dem schier unerschöpflichen Schatze seiner Funde.

Er behandelt 1. die beiden Kölner Johannes von Sterngassen und Gerhard von Sterngassen sowie Nikolaus von Straßburg, 2. Jakob von Metz, 3. Johannes Picard von Lichtenberg, 4. Heinrich von Lübeck, 5. Magister Conradus. Von allen gibt er die Lebensumstände an, soweit sie bekannt sind, ihre Werke und deren handschriftliche Überlieferung, prüft ihre Stellung zu Thomas und überhaupt ihre wissenschaftliche Art und teilt Proben aus ihren Werken mit.

5. **Durst,** Bernardus, O. S. B., Abbas monasterii SS. Udalrici et Afrae apud Neresheim, **De characteribus sacramentalibus expositio methodologica-speculativa.** [Ibid. vol. II, 541—582]. Im Buchhandel: Neresheim, Ulrichs-Buchhandlung. M. 2,20.

Der Verf. bietet eine methodologisch und spekulativ bedeutsame Untersuchung über den sakramentalen Charakter der Taufe, Firmung und Weihe, besonders über die zwei wichtigsten Fragen, ob diese drei Sakramente der Seele den Charakter einprägen und welches die Natur des dreifachen Charakters ist.

D. geht davon aus, daß die tridentinische Glaubensentscheidung Sess. 7 can. 9 uns die unfehlbare Gewißheit gibt, daß die Wirklichkeit der drei unaustilgbaren Kennzeichen und ihre Verschiedenheit von der heiligmachenden Gnade eine von Gott geoffenbarte Wahrheit ist. Die Hl. Schrift und die apostolische Tradition enthalten bloß die Keime dieser Wahrheit, und nur das Lehramt der Kirche war imstande, unter der Leitung des Hl. Geistes die Entwicklung, die diese Lehre in der Väterzeit und in der Theologie des Mittelalters genommen hat, authentisch als die richtige zu beurteilen, wie es feierlich zu Trient geschehen ist.

Die Natur des sakramentalen Charakters erläutert D. hauptsächlich durch eine Auseinandersetzung über die Lehre des h. Thomas, wonach die drei Charaktere eine Teilnahme an dem Priestertum Christi sind (S. th. 3 qu. 63 a. 3 et 5). Weit ausholend untersucht er, was Gottesdienst und Priestertum im allgemeinen sind, worin der Gottesdienst besteht, den Christus auf Erden dem Vater darbrachte und den er im Himmel fortsetzt. Nun muß der Mensch, um die heiligmachende Gnade zu erhalten, nach der Anordnung Gottes dem Kulte zustimmen, den Christus dem Vater darbringt, er muß ihn sich dadurch zu eigen machen und ihn Gott zur Sühne und Bitte darbieten. Hierzu sind aber außer den inneren Akten auch äußere Zeichen nötig, deren Festsetzung von Gott abhängt. Im N. B. sind es die sieben Sakramente. In ihnen bringen Christus und der Empfänger des Sakramentes gemeinsam den *cultus Christi* Gott dar, Christus als die *causa principalis*, der Empfänger durch eine *oblatio ministerialis*. Voraussetzung dieser *oblatio ministerialis* ist eine besondere Vollmacht, und diese wird dem Menschen dauernd verliehen durch den Taufcharakter, der den Täufling mit dem Hohenpriester Christus und seinem Kreuzesopfer vereinigt (vgl. Röm 6, 3—5), so daß beim Sakramentsempfang und bei der Teilnahme am Meßopfer Christus in ihm seinen Kult darbringen und Gott bewegen kann, die Gnade entsprechend diesem Kulte zu bemessen. Die *oblatio ministerialis* verlangt aber auch die Mitwirkung der Kirche, und die Gewalt hierzu wird durch den Weihecharakter erteilt. So sind der Tauf- und der Weihecharakter, wie Thomas lehrt, *participatio quaedam sacerdotii Christi*, nämlich eine *participatio ministerialis*. — Gibt der Taufcharakter Anspruch auf die Gnaden, deren der Christ als *homo privatus* bedarf, so hat Gott auch mit der Firmung die Aufprägung eines unaustilgbaren Charakters verbunden, der den Anspruch auf die im öffentlichen oder Gesellschaftsleben erforderlichen Gnaden mit sich bringt. Darum empfängt der Gefirmte die übrigen Sakramente *ceteris paribus* mit größerer Frucht als der Nichtgefirmte, indem sie dem Nichtgefirmten das übernatürliche Leben bloß *quoad actus vitae privatae* nähren oder wiederherstellen.

Nur die Hauptgedanken der bedächtig und sicher Schritt für Schritt voranschreitenden Spekulationen des Verf. können hier angeführt werden. Die Begründung im einzelnen, die Scholien, Corollarien, die weiteren Darlegungen über das Verhältnis der drei Charaktere zur physischen Wirksamkeit der Sakramente oder über die Paulustexte Eph 4, 15 f. und Kol 2, 19 wird man mit großem Nutzen an Ort und Stelle nachlesen.

Doch sei noch hervorgehoben, daß D. seine Studie mit einer methodologischen Auseinandersetzung einleitet, auf die er großes Gewicht legt und die in der Tat beherzigenswert ist.

Es mißfällt ihm, daß „sehr viele" Dogmatiker, wenn sie ein Dogma behandeln, auf den Lehrsatz und dessen Erläuterung und auf die kirchlichen Glaubensentscheidungen, auf denen er beruht, „Beweise" aus Schrift und Tradition folgen lassen und sogar noch einen dritten, ihnen gleichgeordneten „Beweis" aus der *ratio theologica* daran anschließen. Dies könne nur den Sinn haben, daß die drei „Beweise", unabhängig voneinander, ein und dasselbe beweisen sollen, nämlich daß der aufgestellte und als *de fide* bezeichnete Lehrsatz wirklich geglaubt werden müsse. Dadurch werde aber der Eindruck erweckt, daß für uns nicht das Lehramt der Kirche, sondern Schrift und Tradition die nächste und unmittelbare Glaubensregel sei. Auch erwüchsen dem Leser leicht Glaubenszweifel, wenn er die als „Beweis" hingestellten Ausführungen beim besten Willen nicht als beweiskräftig erkennen könne. Bei einem Dogma beruhe die unfehlbare Gewißheit des Satzes und die Glaubenspflicht für alle zunächst und unmittelbar auf der lehramtlichen Definition, und das sei der einzige „Beweis" für das Dogma, zu zeigen, daß das Lehramt der Kirche den Satz durch ein *solemne iudicium* oder durch das *magisterium ordinarium et universale* als pflichtmäßige Glaubenswahrheit verkündigt habe. Nur die Vollständigkeit der Untersuchung und Darstellung erfordern es, auch auf die Quellen der Offenbarung zurückzugehen, nicht um aus ihnen die Berechtigung der kirchlichen Definition des Dogmas und unsere Glaubenspflicht erst zu beweisen, sondern bloß um zu prüfen, wo und wie sie die Lehre enthalten und wie die Wahrheit allmählich voller erfaßt, reicher entfaltet und klarer ausgesprochen ist bis zu der endgültigen Feststellung des Dogmas. Die *ratio theologica* aber habe bloß die Aufgabe, in das Verständnis des Dogmas einzuführen.

Die Ausführungen des Verf. enthalten wertvolle Gedanken. Vor allem ist es klar, daß dort von einem Schrift- und Traditionsbeweise für ein Dogma nicht gesprochen werden darf, wo nichts Beweiskräftiges aus diesen Quellen vorgebracht wird, wie z. B. beim Dogma vom sakramentalen Charakter. Auch darin hat D. sicher recht, daß alles, was wir aus der Hl. Schrift und Überlieferung für ein Dogma beibringen können, die kirch-

liche Lehre und unsere Glaubenspflicht ihr gegenüber nicht sicherer macht. In dieser Hinsicht ist kein Dogma eines Beweises aus den Quellen der Offenbarung bedürftig oder auch nur fähig. Aber bei den meisten Dogmen ist es möglich zu zeigen, daß sie in den Offenbarungsquellen enthalten sind und somit Gegenstand der kirchlichen Dogmenverkündigung sein können. Nicht selten vermag auch die *ratio theologica* zu zeigen, daß sich ein Dogma inhaltlich als notwendige Folgerung aus anderen Dogmen ergibt. In diesem weiteren Sinne kann man also auch von einem Beweise für die Dogmen sprechen. Doch wird man D. zugeben müssen, daß der Ausdruck Beweis das oben bezeichnete irrtümliche Verständnis nahelegen kann, und daß leicht Glaubenszweifel entstehen können, wenn der vorgebrachte „Beweis" nicht genügt. Es wird sich daher empfehlen, nicht nur in dem Abschnitte über die Methode der Dogmatik genau festzustellen, welche Bedeutung die Untersuchung der Offenbarungsquellen und der *ratio theologica* für die Dogmen hat, sondern auch den Ausdruck Beweis durch einen anderen, einwandfreien zu ersetzen.

Hoffentlich kommt der Verf. auf diese wichtige methodologische Frage zurück, um sie noch weiter zu klären.

6. **Keller,** P. Josephus M., O. P., **De virtute caritatis ut amicitia quadam divina.** [Ibid. vol. II, 233—276].

In dieser sehr feinen, klaren, verdienstlichen Untersuchung stellt es der Verf. über allen Zweifel fest, daß der h. Thomas, und zwar er zuerst unter allen Theologen, das Wesen der Caritas in die Freundschaft des Menschen mit Gott gesetzt hat. Nicht wenige haben Thomas anders gedeutet, noch in jüngster Zeit; aber K. enthält sich jeder Polemik, nennt keine Namen. Er zeigt zuerst, daß zwar die Freundschaft Gottes gegen die Menschen in der Hl. Schrift bezeugt und keineswegs auf besonders heilige Menschen beschränkt wird, aber von der uns eingeflößten Freundesliebe gegen Gott ist dort noch keine Rede. Auch bei den Vätern und bei den Theologen vor Thomas nicht. Thomas selbst äußert sich über das Wesen der Caritas besonders an zwei Stellen: In S. 3 d. 27 qu. 2 a. 1 und S. th. 2, 2 qu. 23 a. 1. Deren Untersuchung bildet den Hauptteil der vorliegenden Abhandlung. K. erläutert zuerst jeden der beiden Texte für sich und stellt sie dann miteinander in Vergleich.

Im einzelnen hebe ich den überzeugenden Nachweis hervor, daß jene *communicatio aliqua*, die Thomas in dem zweiten Texte als die Grundlage wahrer Freundschaft fordert, nicht eine Mitteilung von Gütern besagt, auch keinen Verkehr der Freunde miteinander; sie ist überhaupt nicht aktivisch zu verstehen, sondern wie auch in anderen Thomastexten intransitiv als Übereinstimmung von zweien in etwas, das beiden gemeinsam ist oder sich in beiden findet. Aber nicht jede Übereinstimmung oder Ähnlichkeit genügt, sondern nur eine solche, um derentwillen jeder von beiden den anderen als sein zweites Ich und als eins mit sich betrachtet und schätzt und ihm Gutes will, wie er es sich selber will. Es muß also eine Ähnlichkeit im Höchsten und Besten sein, und dieses ist nach dem Lebensziele zu beurteilen, in dem beide übereinstimmen. Für die Freundschaft mit Gott besteht aber die Grundlage nach Thomas in der Gemeinschaft in der göttlichen Seligkeit, eine Gemeinschaft, die im Himmel vollendet wird, und im Diesseits in der heiligmachenden Gnade schon *inchoative* gegeben ist. Darum ist schon die diesseitige Caritas, weil sie eine auf der genannten *communicatio* des Menschen mit Gott beruhende wechselseitige Liebe des Wohlwollens ist, wahrhaft Freundschaft zu nennen; und jede Freundschaft mit Gott ist Caritas; denn auf dem Boden der bloßen Natur ist keine eigentliche Freundschaft mit Gott möglich.

Der 3. Teil der Studie stellt die Bedeutung dieser Lehre für den Traktat von der Caritas dar, und der Schluß betont noch ihren Wert für die Apologetik, für den christlichen Unterricht, für Aszetik und Mystik.

7. **Szabó,** P. Sadoc, O. P., in Pont. Coll. Angelico de Urbe s. Theologiae Professor, **De scientia beata Christi commentatio theologica.** [Ibid. vol. II, 349—491]. Im Buchhandel Rom, Pustet; Rom, Coll. Angelico, via S. Vitale 15.

Den bei weitem umfangreichsten Beitrag zu den *Xenia Thomistica*, der aber auch durch meisterhafte Beherrschung des Stoffes, durch volle Vertrautheit mit der Literatur, durch scharfsinnige Beurteilung der Probleme hervorragt, verdanken wir dem Herausgeber der *Xenia* selbst. Er will das ganze Lehrstück von der Wirklichkeit der *visio beata Christi* und von ihrem Zusammenhange mit der *gratia Christi* ausführlich darstellen.

Im Art. 1 wird nachgewiesen, daß die Seele Christi menschliches Erkennen besaß und von Anfang an alles Wirkliche sicher und irrtumslos wußte. — Art. 2 betrifft die Wirklichkeit der unmittelbaren seligen Anschauung Gottes, mit der die Seele Christi während seines ganzen Erdenlebens begabt war. Nach einem Überblick über die geschichtliche Entwicklung dieser Lehre werden die Gründe für die *visio beata Christi* vorgeführt: a) die Fülle seiner Gnade, b) die Fülle seiner Wahrheit, c) er bezeichnet sich als Augenzeugen der geoffenbarten Wahrheiten, d) sein klares Selbstbewußtsein von seiner Gottessohnschaft und wahren Gottheit kann nur durch das Schauen der Gottheit erklärt werden, e) durch die hypostatische Union ist seine Seele zur höchsten Einheit mit Gott erhoben, f) er ist *filius naturalis Dei*, g) er ist die Ursache unseres Heiles, h) er ist das Haupt der Auserwählten. — Art. 3 untersucht das Verhältnis von Christi Gnade und seligem Schauen zueinander. Der Verf. nimmt davon den Anlaß, zuerst ausführlich von der substanziellen und der akzidentellen Gnade Christi, ihrer Wirklichkeit und ihren Wirkungen zu sprechen, und bestimmt dann das Verhältnis zwischen der geschaffenen habituellen Gnade Christi und der ungeschaffenen Gnade der hypostatischen Union so, daß die habituelle Gnade der Unionsgnade nicht vorangeht, vielmehr von ihr (wahrscheinlich nicht physisch, sondern bloß moralisch) verursacht wird, und daß die hypostatische Union den tiefsten Grund der Unvermehrbarkeit der erschaffenen Gnade Christi bildet. — Art. 4 ist der Frage nach der Vereinbarkeit des Leidens Christi mit der *visio beatifica* gewidmet. S. zeigt überzeugend, daß beide gleichzeitig in der Seele Christi sein konnten. Gott hatte die Macht, der Menschheit Christi dauernd die volle Herrschaft über alle Gesetze der Natur zu verleihen. Christus konnte daher das naturgemäße Hinüberströmen der Seligkeit aus seinen höheren Seelenkräften in die niederen Kräfte verhindern, er konnte bewirken, daß alle Kräfte unabhängig voneinander ihre eigentümlichen Tätigkeiten vollzogen und in ihrer Weise dem Ziele der Menschwerdung dienten. Das Zusammensein der größten geistigen Trauer und der höchsten Seligkeit ist zwar ein großes Wunder, aber daß es ohne inneren Widerspruch denkbar ist, zeigt sich, wenn man die Unterscheidung der *ratio simpliciter superior* und der *ratio relative superior* zugrunde legt. In der ersteren war kein Schmerz, in der letzteren höchste geistige Trauer. — Art. 5: *De merito Christi* stellt fest, inwiefern der Akt der *caritas beatifica* verdienstlich sein konnte, obwohl diese Gottesliebe Christi infolge der unmittelbaren Anschauung der Gottheit notwendig war, und setzt auseinander, daß Christus für sich weder die hypostatische Union noch die habituelle Gnade noch die *visio beatifica*, wohl aber die *impassibilitas animae* und die *gloria corporis* verdienen konnte. — Ausführungen über den *valor theologicus* der Lehre von der seligen Gottesanschauung Christi im Art. 6 und ein 3 Seiten umfassendes Verzeichnis der zitierten Autoren machen den Schluß.

8. **Diekamp,** Dr. Franc., professor in Univ. Monasteriensi, **Melchioris Cani O. P. de contritione et attritione doctrina.** [Ibid. vol. III, 423—440].

Die oft wiederkehrende Behauptung, daß Melchior Cano zu den schroffen Attritionisten gehöre und sogar ihr Haupt sei, gab den Anlaß zu dieser kleinen Studie über die Reuelehre Canos. Im allgemeinen wandelt er getreu in den Fußstapfen des englischen Lehrers, wenngleich einige Abweichungen von dessen Lehre zu verzeichnen sind.

Als vollkommen (*contritio perfecta*) gilt ihm die Reue, die als *actus elicitus* von dem Habitus der eingegossenen Tugend der Buße, als *actus imperatus* von der eingegossenen Caritas ausgeht und die Wirkung hat, die verletzte Freundschaft mit Gott wiederherzustellen, die Beleidigung Gottes wiedergutzumachen und die Sünde zu tilgen. Die unvollkommene Reue (*contritio imperfecta* oder *attritio*) ist solcher Wirkungen nicht fähig, weil

* *

sie nicht aus der Caritas entspringt, sondern geringere Beweggründe hat, sei es 1. die Furcht vor den übernatürlichen Strafen, oder 2. bloß natürliche Motive, oder 3. eine bloß bedingte und unwirksame Gottesliebe. — Zum außersakramentalen Sündennachlaß ist immer die vollkommene Reue, und zwar, wie Cano in übertriebener Strenge sagt, ein förmlicher und ausdrücklicher Schmerz über die Sünden erforderlich. Zum Empfang des Bußsakramentes genügt die Attrition, falls sie eine wirksame Reue aus Furcht vor den übernatürlichen Strafen ist; sie genügt, wie Cano betont, auch dann, wenn der Pönitent weiß, daß er keine vollkommene Reue hat. Mit dieser Lehre sagt er sich von dem Kontritionismus, der nach der Zeit des h. Thomas so lange herrschend gewesen war, endgültig los und stellt die lautere Auffassung des h. Thomas von der Attrition zum ersten Male wieder in das volle Licht. Es ist durchaus nicht der schroffe und falsche Attritionismus, dem er huldigt. Denn die wahre Attrition, die zur Erlangung der Rechtfertigungsgnade im Bußsakramente ausreicht, beruht nach Canos Lehre nicht auf dem Beweggrunde der Furcht allein, sondern wenigstens auch auf einer begehrlichen Liebe zu Gott.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Thilo, Lic. Dr. Martin, Privatdozent an der Universität Bonn, **Das Buch Hiob neu übersetzt und aufgefaßt.** Bonn, A. Marcus und E. Webers Verlag, 1925 (144 S. kl. 8°). M. 4.

Dieser Beitrag Thilos zur Jobforschung ist zunächst charakterisiert durch Maßhaltung in der Textkritik, ein bei dem durch die moderne alttestamentliche Konjekturenreiterei mehr als irgend ein anderes Buch zerstampften Job sehr anzuerkennender Vorzug, aber auch durch Abkehr von der üblichen „Quellenmeierei" und der bei Job üblichen Verunechtung großer Partien. Die Hauptsache ist für Th. freilich die Abhandlung „Zur Gesamtauffassung" (S. 105—144), mit der Zielsetzung der Herausstellung der religionsgeschichtlich wichtigsten Gedanken des Buches. Vorher aber gibt er eine sorgfältige exegetisch-philologische Behandlung des Textes als Grundlage, eine „in rhythmischer Prosa" (unterstreiche aber Prosa!) gehaltene Übersetzung, der kurze, oft recht wertvolle erläuternde Noten und eine knappe Inhaltsangabe der einzelnen Absätze folgen. Th. faßt Job als eine feindurchdachte und durchgeführte Seelengeschichte. Sein Ausgang für die Ideenuntersuchung ist das so oft fälschlich für unecht erklärte c. 28. Gerade der Schlußsatz dieses Kapitels: „Die Furcht des Herrn, seht das ist Weisheit, und Einsicht ist, dem Bösen fern zu bleiben" spielt für die seelische Entwicklung Jobs eine große Rolle, wenn nur der alttestamentliche Weisheitsbegriff mit seiner Identifikation der Weisheit und der Gottesfurcht richtig erfaßt wird. Nicht philosophische Spekulation führt zur Weisheit, sondern Gottesfurcht. Damit widerspricht Job den Freunden nicht, stellt vielmehr in dieser Grundlage die Einigkeit zwischen sich und diesen fest. Als ganz verkehrt ist erwiesen die sarkastische Auffassung jenes Schlußsatzes der Rede von der Weisheit. C. 28 enthält vielmehr das Grunddogma des ganzen Lehrgedichtes, und wir dürfen seinen Gedankeninhalt „mit den übrigen Reden nicht in eine Linie stellen, was nur Verwirrung erzeugt, sondern müssen es ihnen überordnen als den Obergedanken, von dem alles andere ausgeht" (S. 117). Auch 27, 13—23 ist echt; es ist ein von Job vorgetragenes „Musterbeispiel für den Untergang der Gottlosen", um festzustellen, daß er keineswegs leugnet, daß die Gottlosen gestraft werden. Auch die Eliureden und die Gottesreden werden verteidigt. Der junge Mann muß auftreten, um, „nachdem Alter und Erfahrung, also die Schule, positiv versagt haben, das Recht des gesunden Menschenverstandes, der von keinem Vorurteil getrübt ist, geltend" zu machen. Außerhalb der Schule stehend, der Job und die drei Freunde angehören, hilft er dem Job zurecht, wo die Schule keinen Rat mehr weiß. Aber auch er führte den Job „nur bis an die Pforte des Heiligtums. Zu einer neuen Erkenntnis kam er erst, als ihm von innen heraus eine sittlich religiöse Erkenntnis zuteil wurde, deren Tiefe er nur noch durch die Schilderung einer Gotteserscheinung symbolisieren konnte." Job gibt seinen anthropozentrischen Standpunkt auf, wird wieder geduldig und erfährt, daß sein Erlöser lebt. Jobs Leiden ist also ein Bewährungsleiden, „ein Leiden", dessen auch der Gerechteste zur Förderung seiner Entwicklung bedarf, um zur vollendeten Gottesgemeinschaft emporgeführt zu werden.

Ich gehe weite Strecken mit Thilo. Auf Einzelheiten hier noch einzugehen, kann ich mir aber ersparen unter Verweisung auf meinen jetzt in absehbarer Zeit in dem „Exegetischen Handbuch zum A. T." erscheinenden Jobkommentar, der schon im Jahre 1922 fertiggestellt war (s. Theol. u. Gl. 1922, S. 106 ff.), aber *propter malitiam temporum* zurückgestellt werden mußte.

Paderborn. Norbert Peters.

Mayr, Dr. Martin, **Paulusbilder.** Auf den Wegen des Völkerapostels von Tarsus bis Rom. München, J. Pfeiffer, 1925 (358 S. kl. 8°). Gbd. M. 4,50.

Der Verf. braucht selbst im Vorwort für seine Paulusbilder die Bezeichnung „Biblische Novellen". In lebendiger, bilderreicher Sprache gemalt, zieht das Leben des Apostels an den Augen des Lesers vorüber. Der Verf. versteht es, fesselnd zu schildern, und da er sich ganz an den biblischen Bericht anschließt, entsprechen seine Bilder im wesentlichen der geschichtlichen Wirklichkeit. Aber diese bildet doch vielfach nur den Rahmen; für die Ausmalung der Einzelszenen hat die dichterische Phantasie die Führung.

Daher darf man auch nicht den Maßstab der Wissenschaft an die Beurteilung des Buches legen. Der Phantasie ist es z. B. erlaubt, Paulus auf dem Wege nach Damaskus als Reiter zu schildern oder ihn in Rom beim ersten Prozeß mit Nero persönlich zusammenzuführen. Da aber der Verf. nach dem Vorwort „strenge geschichtliche Treue" verspricht und neben der Apostelgeschichte „die altchristliche Tradition" — also nicht die spätere Legende — als Quelle angibt, so ist es doch wohl bedenklich, wenn er z. B. Petrus und Paulus sich in Korinth treffen und zusammen nach Rom fahren läßt, wo sie dann im Mamertinischen Kerker sich wiederfinden und gemeinsam am 29. Juni 67 hingerichtet werden.

Dazu kommen eine Reihe von tatsächlichen Fehlern und Versehen, die freilich in einer neuen Auflage leicht ausgemerzt werden können. So darf man Paulus und seine Gesetzeslehrer nicht im Talmud oder in einem Mischna-Traktat lesen lassen (S. 11 u. 13). Warum treten die „Zeugen" bei der Steinigung des Stefanus als meineidige Halunken auf (S. 27)? Die Bekehrungsszene wird wenig befriedigend geschildert. Die Erscheinung des Auferstandenen, die übrigens mit einem Blitzschlag verbunden wird, ist inhaltlich zu dürftig ausgewertet. So wie sie hier erzählt ist, bildet sie das entgegengesetzte Extrem zu der Ansicht, daß dem Bekehrten sein ganzes späteres Evangelium und sein voller Heidenapostolat sofort klar vor die Seele trat. Nach S. 41 scheint der Verf. anzunehmen, daß Paulus gleich nach der Bekehrung in Damaskus den Heiden gepredigt habe. S. 44 führt er ihn dann in eine Oase der Wüste, und zwar für drei Jahre, dort lebt er von wildem Honig, ja spricht in der Wüste mit einem Hirten, der genau über Jesus Bescheid weiß. Das alles ist unmöglich, außerdem entspricht die hier vorausgesetzte Chronologie — Paulus soll nach dem zweiten Oster-

feste seit Jesu Kreuzigung bekehrt worden sein — nicht der in der Tabelle des Anhangs zusammengestellten. Der erste Korintherbrief ist nicht eigenhändig geschrieben, sondern diktiert worden (S. 168). Unter den Abgesandten der korinthischen Gemeinde fehlt Fortunatus, und der an zweiter Stelle genannte heißt Achaicus (nicht Archaicus). Weiter steht das, was in den ersten sechs Kapiteln des 1 Kor berichtet ist, nicht als Anfrage in dem Schreiben der korinthischen Gemeinde (S. 169). S. 307 wird der Triumphgesang der Liebe dem zweiten Korintherbrief zugeschrieben. Der lateinische Ausdruck für die Appellation heißt nicht: *Appello ad Caesarem* (S. 309). Man vermeide den Ausdruck Jehova, ebenso auch die auf einer falschen Lesart gründende, durch die Lutherbibel verbreitete Form des Namens Golgatha (statt richtig Golgotha).

Wenn man an das Buch keinen unberechtigten, streng wissenschaftlichen Maßstab anlegt, kann man an ihm seine Freude haben. Ich glaube, daß diese Form der biblischen Novelle geeignet ist, für das Leben des Völkerapostels in weiteren Kreisen Interesse zu wecken.

Münster i. W. M. Meinertz.

Bludau, Dr. August, Bischof von Ermland, **Die ersten Gegner der Johannesschriften.** [Biblische Studien. XXII. Bd., 1. u. 2. Heft]. Freiburg i. Br., Herder, 1925 (XVI, 230 S. gr. 8°). M. 10.

Die erste Anregung zu der vorliegenden Arbeit fällt noch in die Zeit der akademischen Lehrtätigkeit des Verf. an der Universität Münster. In der Abhandlung von E. Schwartz, »Über den Tod der Söhne Zebedäi« (Berlin, 1904), war die Behauptung aufgestellt, es handle sich bei den Alogern, den so verschieden gedeuteten namenlosen Gegnern des Johannesevangeliums in der christlichen Urkirche, nicht um eine eigene Sekte, überhaupt nicht um eine Mehrzahl von Bestreitern der johanneischen Schriften, sondern nur um einen einzigen, den schon von Salmon vermuteten Presbyter Cajus von Rom. Daraufhin entschloß sich B., die Berichte über die ersten Gegner der Johannesschriften bei Irenäus, Eusebius, Epiphanius, Filastrius nebst ihren Einwänden und Widerlegungen einer genaueren kritischen Untersuchung zu unterziehen. Es ist lebhaft zu begrüßen, daß es dem Verf. bei allen Arbeiten seines bischöflichen Amtes, trotz der Ungunst der Kriegs- und Nachkriegszeit doch noch möglich gewesen ist, seine Studien zu Ende zu führen und das Ergebnis derselben in einem stattlichen Doppelheft der »Biblischen Studien« zu veröffentlichen.

Zunächst (S. 1—10) behandelt B. kurz die Schriften des heiligen Johannes in der ältesten Überlieferung. Gegenüber der geradezu glänzenden Bezeugung, deren Spuren bis an die Zeit der Apostel heranreichen, ist die Zahl der Gegner der Echtheit nur verschwindend gering gewesen. Zuerst spricht Irenäus (Adv. haer. 3, 11, 9) von Gegnern des Johannesevangeliums, die von manchen mit den Alogern bei Epiphanius (Haer. 51) identifiziert werden. Außer diesen bestritt noch der Presbyter Cajus von Rom, den Eusebius in seiner Kirchengeschichte (2, 25, 6; 3, 28, 31; 6, 20) mehrfach erwähnt, die Echtheit des Johannesevangeliums und der Apokalypse.

Die Gegner des Johannesevangeliums bei Irenäus (S. 10—40) weisen dieses deshalb zurück, weil der Heiland in ihm die Sendung des Parakleten an alle verheißen habe. Dieser Umstand hat viele Herausgeber des Irenäus (Grabe, Massuet, Stieren, Harvey) und andere Forscher (z. B. Döllinger, Lipsius, Harnack, Schwane, Schanz) auf die Vermutung gebracht, man habe es bei diesen von Irenäus nicht näher bezeichneten Gegnern mit Anhängern der montanistischen Irrlehre zu tun. Diese hätten ein Evangelium verworfen, worin der Paraklet allen Gläubigen verheißen werde, während nach ihrer Ansicht dies ein ausschließlicher Vorzug ihrer Sekte sei. Demgegenüber legt Verf. mit überzeugenden Gründen dar, daß im Gegenteil diese ältesten Bestreiter des Johannesevangeliums zu den Gegnern der Montanisten gehört haben müssen. Die bei dieser Gelegenheit zum besseren Verständnisse des zweifellos verderbten Irenäustextes vorgeschlagene Textverbesserung (statt *„qui pseudoprophetae esse volunt“* zu lesen *pseudoprophetas esse volunt* oder noch besser *nolunt*) hat manches für sich. Wenn Irenäus auch nichts davon berichtet, daß diese antimontanistischen Gegner des Evangeliums noch andere Johannesschriften verworfen haben, so spricht doch vieles für die Vermutung, daß sie aus denselben Gründen wie das Evangelium wegen der Verheißung des Parakleten auch die Apokalypse wegen der Lehre von dem tausendjährigen Reiche bekämpft haben. Viel umstritten ist die Stellung des Cajus von Rom zu den Johannesschriften, besonders ob er in der bei Eusebius (3, 28, 2) aufbewahrten Stelle aus seinem Dialog mit dem römischen Montanisten Proclus die kanonische Johannesapokalypse im Auge habe und diese somit dem Häretiker Cerinth zuschreibe. In sorgfältiger Abwägung der Gründe *pro et contra* (S. 40—73) kommt B. zu dem Resultat, daß Cajus nicht nur die Apokalypse, sondern auch das Johannesevangelium verworfen hat. Viel zur Klärung dieser so schwierigen Frage tragen die von B. ausführlich besprochenen Fragmente bei, die uns der syrische, monophysitische Bischof Bar-Ṣalibî von Amida († 1171) in seinen Kommentaren zur Apokalypse und dem Johannesevangelium aus Hippolyt, dem Gegner des Cajus, aufbewahrt hat.

Den größten Platz in B.s Abhandlung (S. 73—230) nehmen naturgemäß die Aloger ein, die uns als Hauptgegner der Johannesschriften im christlichen Altertum genannt werden. Näheres über sie erfahren wir bei Epiphanius, Bischof von Salamis auf Cypern († 403), in seinem *Panarion*, gewöhnlich *Haereses* zitiert (c. 51) und bei Filastrius von Brescia (gestorben vor 397) in seinem *liber de haeresibus* c. 60. Alle späteren Nachrichten über die Aloger gehen auf Epiphanius zurück, der ihnen auch zuerst ihren Namen gegeben hat. Daß Filastrius und Epiphanius keine gemeinsame Quelle benutzt haben, sondern ersterer von letzterem abhängig ist, macht B. S. 153 ff. sehr wahrscheinlich. Epiphanius berichtet nicht bloß über die Einwände, welche die Aloger gegen das Johannesevangelium und die Apokalypse erhoben haben, sondern versucht auch eine sehr weitläufige, wenn auch nicht immer glückliche Widerlegung. Aus der Darstellung des Epiphanius ergibt sich, wie B. anderen Forschern gegenüber mit Recht hervorhebt, daß die Aloger „keine historischen Beweise gegen die Autorschaft des Apostels vorgebracht haben, sondern nur durch exegetische Schwierigkeiten und Zweifel, welche von den scheinbaren Widersprüchen zwischen dem vierten Evangelium und den andern, besonders in der Chronologie der letzten Lebenstage Jesu und von der eigenen Anordnung des Erzählungsstoffes hergenommen waren, die Echtheit dieser Schrift zu bestreiten und zu leugnen suchten. Die Autorität der drei ersten Evangelien galt ihnen als ausgemacht und absolut, jeder Widerspruch also und jede Abweichung von ihnen als unapostolisch . . . und sie glaubten zu dem Urteil berechtigt zu sein: „Das Evangelium auf den Namen des Johannes lügt“. Deshalb ist es nicht ein Werk des Johannes, sondern des Cerinth“ (S. 81/82). Ebenso beruht ihr Widerspruch gegen die Apokalypse, die sie gleichfalls dem Cerinth zuschreiben, nicht auf einem Zeugnis wider den Verfasser, sondern auf dem für sie in manchen Punkten anstößigen Inhalt des Buches. „Sie lehnten es ab wegen der ihnen unverständlichen Symbole und Visionen, denen sie keine wirklich praktische oder erbauende Bedeutung irgendwelcher Art abzugewinnen vermochten“ (S. 126). Über eine Verwerfung der Johannesbriefe durch die Aloger weiß Epiphanius nichts Sicheres zu berichten. Irgendwelche Irrtümer dogmatischer, besonders christologischer Art, die berechtigten, von einer wirklichen Häresie der Aloger zu sprechen, lassen sich aus den Nachrichten, die wir über sie besitzen, nicht nachweisen. Man wird B. auch darin zustimmen können, daß Epiphanius ihnen den Namen Aloger nicht deshalb gegeben hat, weil „sie den Logos, sondern weil sie das Evangelium verwarfen, das er unter dem Eindruck der dogmatischen Kämpfe seinerzeit vor allem als die Predigt von dem ewigen Logos betrachtete“ (S. 143/144). Für Epiphanius war jeder ein Häretiker, der kanonische Schriften verwarf, mochte er auch in der Lehre rechtgläubig sein. B. untersucht auch kritisch die Quellen, aus denen Epiphanius für sein *Panarion* geschöpft hat. Er zeigt mit guten Gründen, daß für die Aloger Hippolyt der Hauptgewährsmann des Epiphanius gewesen ist. Jedoch kommen weder das Syntagma des Hippolyt noch dessen verloren gegangenen *Capita adv. Cajum* in Frage, von denen uns Bar-Ṣalibi einige Fragmente aufbewahrt hat (s. oben). Der Katalog des Ebedjesu († 1318) nennt noch eine

andere, ebenfalls verlorene Streitschrift des Hippolyt: *Apologia pro apocalypsi et evangelio.* Allerdings haben manche neuere Forscher diese mit den *Capita* identifizieren wollen. Nach B. ist es aber sehr wahrscheinlich, daß Hippolyt außer den *Capita*, in denen er den Cajus von Rom namentlich bekämpft, noch in einer besonderen Streitschrift das Evangelium und die Apokalypse gegen Leute verteidigt hat, die er nicht näher nennt. Aus dieser letzteren Schrift hat Epiphanius geschöpft und den anonymen Gegnern des Hippolyt für immer den Namen Aloger gegeben. In neuerer Zeit hat man wohl an der geschichtlichen Existenz der Aloger gezweifelt: Cajus von Rom sei der einzige Aloger gewesen und Epiphanius habe daraus die Sekte der Aloger „unsinnigerweise zusammengesponnen". B., der gerade durch diese Behauptung von E. Schwartz zu seiner Schrift angeregt worden ist, weist vor allem auf die chronologischen Bedenken hin, die dieser Ansicht, der auch Ladeuze zugestimmt hat, entgegenstehen. Gegen eine Identifizierung der Aloger mit den bei Irenäus erwähnten antimontanistischen Gegnern des Johannesevangeliums spricht vor allem die Tatsache, daß Irenäus von einem Widerspruch gegen die Apokalypse nichts berichtet. Gewöhnlich denkt man bei den Alogern an eine Partei, die in Kleinasien gegen die montanistischen Kataphrygier aufgetreten sei, und beruft sich hierfür auf die Ausführungen des Epiphanius (*haer.* c. 51, n. 33). B. unterzieht den sehr schwierigen, zweifellos korrumpierten Text einer kritischen Prüfung und zeigt, daß aus demselben weder für die Heimat der Aloger noch die Zeit ihres Auftretens sichere Schlüsse gezogen werden können. Er weist darauf hin, daß die montanistische Bewegung bald in das Abendland und nach Rom übergegriffen hat. Dort seien gegen Ende des zweiten oder Anfang des dritten Jahrhunderts gewisse Kritiker als Gegner des Johannesevangeliums und der Apokalypse aufgetreten, nur dort, fern der Heimat des Apostels Johannes, habe man es wagen können, seine Schriften dem Häretiker Cerinth zuzuschreiben. Es seien nur wenige unbedeutende Leute gewesen, die erst dadurch eine gewisse Bedeutung erlangten, daß kurze Zeit darauf Cajus von Rom sich ihre Einwände gegen das Johannesevangelium und die Apokalypse zu eigen machte. Eine eigentliche Sekte sind sie nie gewesen, erst Epiphanius hat sie dazu gestempelt.

Dem Ref. war es eine große Freude, die wichtigsten Ergebnisse von B.s Forschungen über die ersten Gegner der Johannesschriften dem Leserkreise der Theologischen Revue unterbreiten zu können. Wer jedoch die tiefschürfende Gelehrtenarbeit, die in dem Buche steckt, die ausführliche Auseinandersetzung mit gegenteiligen Meinungen, den sorgfältigen kritischen Apparat, die reichen Literaturnachweise kennen lernen will, muß das Buch selbst studieren. Er wird es mit großem Nutzen für seine eigenen Arbeiten tun.

Münster i. W. Wilhelm Vrede.

Mirbt, Carl, Dr. theol., Professor der Kirchengeschichte an der Univ. Göttingen, **Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus.** 4., verb. und wesentlich vermehrte Auflage. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1924 (XXXII, 650 S. 8°). Geb. M. 17.

Es sind just 30 Jahre, seitdem die „Quellen" von Mirbt ihre erste Wanderung in die Welt des Gelehrtentums angetreten haben, damals als ein noch schmächtiges Buch, heute als ein dickleibiger Band von fast 700 Seiten. Der Junge ist also sichtlich gewachsen und gediehen; aber die Züge, die er schon von Anfang an trug, kann er doch heute noch nicht ganz verleugnen. Diese Quellensammlung soll nämlich nicht so fast eine kalte chronologische Aneinanderreihung kirchengeschichtlicher und kirchenrechtlicher Belegstellen für den Schul- und Seminargebrauch, als vielmehr ein lebenswahres Bild des römischen Katholizismus sein, entworfen an der Hand mit Vorbedacht ausgewählter Farben aus den Quellen der Vergangenheit und Gegenwart. Indes, wie schon aus dem Titel zu erkennen ist, wurde eben die Auswahl vom Standpunkt protestantischer Betrachtungsweise aus getroffen. Das war ganz auffällig in der 1. und 2. Ausgabe zu bemerken und auch noch die 3. hat den dementsprechenden Charakter immerhin noch so zur Schau getragen, daß selbst der protestantische Kirchenhistoriker H. Böhmer den Vorwurf erhob, es sei mit Sorgfalt immer das pathologisch Interessante aus den Quellen zusammengetragen, was sich hier und da selbst in den Überschriften bemerkbar mache; namentlich in den letzten Partien sei das besonders zu bemerken (Z³SavRG. 1912, 363 f.). Es läßt sich aber nicht abstreiten, daß Mirbts Sammlung in der neuesten Auflage ganz wesentlich andere Farbentöne zu den alten hinzugefügt, manche sehr entstellende Töne des alten Bildes ausgemerzt bekommen hat. So darf jetzt ihr Lob mit viel allgemeinerer Berechtigung verkündigt werden als bisher. Mirbts Quellensammlung ist das unentbehrliche Rüstzeug für den Forscher sowohl wie namentlich für den Lehrer geworden und sie kann dem Kirchenhistoriker nicht warm genug unter den erwähnten Kautelen empfohlen werden.

Für jedes Stück ist die Literatur ergänzt worden, neue wünschenswerte Quellen wurden aufgenommen, bisher nur im Auszuge mitgeteilte Stücke löblicherweise ganz abgedruckt. Vielleicht nimmt es der Herausgeber nicht ungnädig auf, wenn ich mir erlaube, noch folgende Desiderien auf Grund von Stichproben zu äußern. S. 1 könnte zu Nr. 3 noch Hingston J. H., *The early Roman church to the close of the Neronian persecution* (*Expositor* 1919, 435 ff.) erwähnt werden. — S. 2 vor No. 5: Hosp E. in Hist. pol. Bl. 169 (1922) 323 ff. und Prätorius in ZKG. 33 (1912) 547 ff., 501 ff. — S. 3 vor Nr. 8: Van den Bergh v. Eysinga in *N. Theol Tijdscr.* 1915, 253 ff.; Delafosse H. in *Rev. hist. et litt. rel.* 1922, 303 ff., 479 ff. — S. 5 vor Nr. 12: Barnes W. E., Hermas, London 1923. — S. 6 vor Nr. 16: Windisch, Barnabasbrief, 1920. — S. 9 bei Nr. 25: Schmidt, T., Der Leib Christi, Leipz. 1919; Haseroth W., Das apost. Gl.-Bekenntnis (Christl. Welt 1919); Bindley T. H., *The early bapt. form.* (*Expos.* 1919, 463 ff.); Kunze, J., Marcus Eremita, L. 1920; Burn A. E., *Facsimiles of the Creeds from early ms.*, Lo. 1909; Badcock, F. J., *The old Roman Creed* (*JThStud* 1922, 362 ff.). — S. 21 hätte doch die Aberciusinschrift auch noch untergebracht werden können. — S. 27 die Cyprianusstelle von der *radix et matrix ecclesia* aus ep. 48. — S. 38: die Eusebiusstelle und vielleicht noch einige wichtigere Stellen über die Kreuzesvision des Konstantin. — S. 37 vor Nr. 89: Batiffol, P., *La prima cathedra* (*Journ. of Theol. Stud.* 1922, 263 ff.) und Jülicher, A. in ZKG. 1923, 429 ff. — S. 38 vor 92: Sybel, L. v., Zur Synode von Elvira, in ZKG. 1923, 243 ff. — S. 41 vor 100: Schrörs, H., Drei Aktenstücke zum Konzil von Arles (Z³SavRG. 1921, 429 ff. — S. 44 vor Nr. 107: Leclercq, H., *Hist. d. conc.* I 2 (1907) 1139 ff. u. 1182 ff. — S. 48 vor Nr. 122: Feder, A. L., Stud. zu Hilarius II (Wiener SBer. 1909). — S. 63 zu Nr. 148: Malchiadi, G., *La lettera di s. Innocenzo I a Decenzio*, Roma 1921. — S. 72 etwas aus Cyrills v. A. *ep. dogm.* und *ep. synod.* gegen Nestorius, vielleicht auch das ephesinische Symbolum. — S. 74 vor Nr. 169: Blackeney, E. H., *The time of Leo I*, Lo. 1923; bei Leo I wäre auch ein markanter Auszug aus seiner *ep. dogm. ad Flavian.* angebracht. — S. 83 zu Nr. 184: Macaigne, R., *A propos du symbole Quicunque* (*Rev. des quest. hist.* 1913, 67 ff.). — S. 89 vor Nr. 196: Herwegen, I., Der h. Benedikt, Düss. 1917; dagegen Schrörs, H. in ZkTh. 1920, 169 ff.; Rothenhäusler, M., Über Anlage u. Quellen der Regel des h. Benedikt (St. M. Ben. 1917, 1 ff.); Wermínghoff, A., Die wirtschaftl. Anschauungen der Reg. S. Ben. (Hist. Aufs. f. Zeumer 1910). — S. 95 vor Nr. 202: Grupe, E., Kaiser Justinian, 1923; dazu als Stelle: l. 10 C I 11 (über die Zwangstaufe). — S. 97 vor Nr. 208: Posner, E., Das Register Gregors I (R. A. 1921, 245 ff.). — S. 107 Nr. 228: Schönegger, A., Die kirchenpol. Bedeutung des Constit. Ci. (ZkTh. 1918, 327 ff.). Aus dem *Lib. pontif.* I 429 Friede zwischen Papst Zacharias und d. Langob.-König Austulf (742?); hier Titel *patricius* und *dux* Stephanus und erstmals *Respubl. Romanorum*! Ferner aus den *Anal. Lauresh.* die wichtige Anfrage an Papst Zacharias

und die Antwort des Königs Pippin. — S. 115: Aus d. Vita Stephani wären zur Gesch. des Kirchenstaates auch c. 45 (Angebot der Byzantiner, die Gebiete um Geld zu kaufen) höchst interessant gewesen. — S. 116 zu Nr. 235: Bastgen, H., Das Capitulare Karls d. Gr. über die Bilder (NA. 1911, 629 ff.; 1912, 15 ff.; 1919, 682 ff. — S. 119 vor Nr. 240: Himmelreich, L., Die Kaiserkrönung Karls d Gr., Kerkrade 1921; Grauert H., Einige Bemerk. z. Kaiserkr. Karls d. Gr. (Festschr. f. Schlecht 1917, X ff.). — Daß (etwa S. 125) jeglicher Quellenauszug aus den so zahlreichen und für die Gedankenentwicklung so typischen Bußbüchern fehlt, ist zu bedauern. — S. 126 Nr. 250: Günter, H., Heiligenlegenden, 1906, 128 f. über Päpstin Johanna. — S. 128 f. hätte man doch etwas aus Nikolaus' I Briefen über das Verhältnis von Kirche und Staat erwarten dürfen (vgl. als Grundlage Greinacher, A., 1909). — S. 133 konnte zum Teil die katilinarische Rede Bischof Arnulfs von Orleans gegen den Papst wiedergegeben werden (Rheimser Kirchenstreit 991/6). — S. 136 ff. wäre einiges aus der Beichtgeschichte vor 1215 (auch Laienbeichte) wünschenswert gewesen (z. B. Ps.-Aug. *De vera et falsa poen.* und Literatur hierzu). — S. 134: Vielleicht wäre hier mancherlei aus dem Dekret Burchards v. Worms († 1025) auszuheben gewesen; es sei nur etwa an die Stelle aus seinem Beichtbuch (XIX des Dekrets c. 5 int. 83) erinnert, dergemäß ein Laie den heiligen Dienst der verheirateten Geistlichen nicht meiden solle (vgl. Koeniger, A., Burchard v. W., 1905, 34; vgl. dazu bei Mirbt Nr. 281), oder an den berühmten Canon episcopi betr. Hexenglauben (Burch. Decr. X 1 und dazu XIX 5 int. 165 f.) — S. 138 zu Nr. 268: jetzt Michel, A., Humbert u. Kerullarios, 1924. — S. 145 zu Nr. 277: Kuhn, L., Petrus Dam., 1913. — S. 159 zu Nr. 301: in guter Zusammenfassung Görris, G. C. W., *De denblaeden over oorlog,* Nijmw. 1914; dann Prutz, H., Die Friedensidee im MA. (Münch. S.-Ber. 1915). — S. 161 vor Nr. 303: Eadmer, Das Leben des h. Anselm v. Cant., Münch. 1923. — S. 161 vor Nr. 305: etwas über den Vertrag von Sutri 1111. — S. 164 zu Nr. 309: Radcke, Fr., Bernh. v. Clairv., Greifsw. 1915. — S. 170 zu Nr. 315: Karge, H., Die Gesinnung und die Maßnahmen Alexanders III gegen Fr. Barbar., 1914; Peters, N., Charakteristik der inneren Kirchenpolitik Fr. Barb., 1909; Schrörs, H., Untersuchungen z. Streit Kaiser Friedrich I mit Hadrian IV, 1916. — S. 172 vor Nr. 319 fehlt Tangl, G., Das Register Innoz. III., 1923. — S. 175 zu Nr. 324: Meyer, E., Die staatsrechtl Anschauungen Innoz. III, 1920. — S. 183 vor Nr. 336: Wilmans, W. v., Walther v. d. Vogelw., 1916, 239 ff. (über dessen rel. Ansch.). — S. 186 vor Nr. 343: Hampe, K., Stilübungen z. Ketzerverfolg. Friedrichs II (Festg. Bezold) 1921. — S. 186 f. wäre doch unbedingt erforderlich, daß die *Confoederatio cum principibus* Friedrichs II v. 1220 eingereiht würde. — S. 203 zu Nr. 364: Stapper, R., Z. Gesch. des Fronleichnams- u. Dreif.-Festes (Kath. 1916). — S. 210 zu Nr. 372: Rivière, J., *Gilles de Rome est-il l'auteur de la Bulle „Unam sanctam"?* (*Rev. des sc. rel.* 1923). — S. 226 möchte man etwas aus den Schriften eines Konrad v. Gelnhausen (*Epist. concord.* 1379), Heinrich v. Langenstein (*Ep. conc. pac.* 1381) oder Nikolaus v. Clemanges finden. — Es wäre nicht schade, wenn man (etwa S. 238 ff.) einige Auszüge aus Laur. Vallas Schrift über die sog. Konstant. Schenkungsurkunde (1440) oder aus des Nikolaus v. Cues *Docta ignorantia* oder einige Briefe Pius' II, oder eine Stelle über die Errichtung bzw. Einrichtung der span. Inquisition (1478) antreffen würde. — S. 285: Vor dem Augsburger Religionsfrieden könnte auch passenderweise ein Auszug aus dem Passauer Vertrag von 1552 stehen; man möchte fast noch weiter gehen und sagen, daß auch der Augsburger Reichstagsabschied von 1530, der Nürnberger Religionsfriede von 1532 und der Frankfurter Religionsfriede von 1539 in diese Entwicklungslinie notwendig gehörten. — S. 336: Sehr interessant wäre *c. 20 C. Trid. sess. 25 de ref.* (Mahnung an die Fürsten). — S. 349 zu Nr. 493: Platzhoff, W., Die Bartholomäusnacht (Pr. Jbb. 1912, 52 ff.). — S. 349: Einiges aus den Briefen der h. Theresia († 1582). — S. 372 zu Nr. 515: Favaro, A., *Galileo e l' inquisizione,* 19 Bde, (abgeschlossen 1913); Boudinhon, A., *L'apologétique de l'affaire de Galilei* (*Can. cont.* 1913, 633 ff.); das bei Mirbt hier mit „o. J." zitierte Buch von Garzend ist Rom 1913 erschienen. — S. 392 Nr. 537: Diese Stelle ist offenbar vom Herausgeber ganz falsch verstanden worden; den Nebensatz am Schluß, der die Hauptsache enthält, hat er nicht durchschossen drucken lassen (vgl. dazu Nr. 629). — S. 392 vor Nr. 538: Duhr, B., P. Friedr. Wolff etc. (ZkTh. 1917, 21 ff.); Fr. Steffen, Jesuiten als Vermittler der preußischen Königskrone, Breslau 1914; jetzt auch Hilling im ArchfKR. 1923, 136 ff. — S. 404 zu Nr. 548: Sträter, A., Die Vertreibung der Jesuiten aus Deutschland 1872 (Erg.-H. 116 zu den St. Laach 1914). — S. 428 zu Nr. 570: hätte doch die Tegernseer Erklärung auch abgedruckt werden müssen. — S. 456 vor Nr. 605: Friedrich, J., Meine Briefe an Döllinger vom Konzil (Int. k. Z. 1916, 27 ff.); Mourrat B., *Le concile du Vat.,* Paris 1919. — S. 456 Nr. 604: Die Bulle *Apostolicae sedis* hätte sollen vollends ganz abgedruckt werden; dann Lit.: Dolhagaray, B., *Commentaire sur la Bulle „Ap. sedis"* (*Rev. des sc. relig.* 1890, 227 ff.). — S. 503 Nr. 649: Hier hat Mirbt lediglich die kurzen Überschriften zu den sehr langen Kapiteln der Konstit. *Sede vacante* 1904 (Papstwahl) wiedergegeben; das hat gar keinen Zweck; besser war, etwa den Schluß des Ganzen (von § 87 an) wörtlich zu bringen, dann aber auch auf die übrigen heute geltenden Bestimmungen der Papstwahl zu verweisen, auf die Konst. Leos XIII *Praedecessores* 1882, die Konst. Pius' X *Commissum* 1904 und das Motuproprio Pius' XI 1922 *Cum proxime.* — S. 517 mußte doch ohne Zweifel das deutsche Reichsgesetz vom 19. April 1917 über die Aufhebung des Jesuitenordens Aufnahme finden, nachdem derselbe sonst in der Quellensammlung Mirbts so liebevolle Behandlung gefunden hat. — S. 523 etwa: ebenso zweifellos mußte das Hirtenschreiben des böhmischen Episkopats von 1919 (abgedr. Arch f KR. 1919, 137 ff.) aufgenommen werden, das alles zusammenfaßt, was vom modernen Standpunkt zugunsten des Priesterzölibats zu sagen ist, zumal eben auch die Zölibatsfrage bei Mirbt reichlichst berücksichtigt ist. — S. 528 unter Nr. 668 f. sind die beiden Erlasse Pius' XI über das Latein als Kultsprache dankenswerterweise aufgenommen; hinzuzunehmen wäre noch der Erlaß über Einführung von Lateinkursen an der Gregoriana in Rom, 1924. — S. 563 stehen die 5 Kirchengebote nach den partikulären Bestimmungen der Diözese Hildesheim, als ob sie in allen Diözesen gleich wären; da letzteres nicht der Fall ist, wäre vielleicht eine entsprechende Bemerkung angebracht. — S. 564 zu Nr. 729: Hier sind die sog. Rosenkranzgeheimnisse in deutscher Sprache abgedruckt; es wäre vielleicht, um auf die sehr interessante Entwicklung derselben rasch aufmerksam zu machen, angebracht gewesen, unter der Lit. aufzuführen: Rathgeber, Fr., Aus der Frühzeit des Rosenkranzes (Heimatbilder f. Oberfranken 1914, 165 ff.), woselbst die älteste deutsche Fassung (in auffälliger Länge) wiedergegeben ist. — S. 593 sind die ökumenischen Konzilien lediglich mit Ort und Jahreszahl zusammengestellt; es wäre doch besser, es würden mit einigen Schlagworten auch die Beschlüsse charakterisiert. — Ganz ausgezeichnet sind die Indices im Anhang (abgedruckte Quellen, Sachregister), die im Zusammenhalt mit dem eingangs des Buches stehenden Inhaltsverzeichnis beim Gebrauch wesentliche Dienste leisten; im Sachregister ist aber das unter dem Stichwort „Papst" Stehende falsch eingereiht; es sollte 18 Stichwörter zuvor eingefügt sein.

Diese Stichproben und Anregungen sollen das Interesse an Mirbts einzigartiger, als Zeugnis deutschen Gelehrtenfleißes und deutscher Gründlichkeit überaus rühmenswerter Quellensammlung bekunden und zugleich dem Wunsche Nachdruck verleihen, es möchte mehr und mehr daraus ein Quellenbuch werden unabhängig von der besonderen Tendenz, den „römischen Katholizismus" unter bestimmten Gesichtswinkeln in Vergangenheit und Gegenwart der staunenden Mitwelt aufzuzeigen. Dann dürften aber noch manche Überschriften anders formuliert werden, manche Quellenbelege wie z. B. Nr. 644 (Verschlucken von Heiligenbildchen) verschwinden, manches dürfte auch sicherlich ohne Schaden bedeutend gekürzt werden, so insbesondere das Material aus dem Conc. Trid. und aus dem CJC, den man ja jetzt um spottbilligen Preis in sehr netten (römischen) Diamantausgaben kaufen kann.

Bonn. A. M. Koeniger.

Heiler, Friedrich, **Apostel oder Betrüger?** Dokumente zum Sadhustreit. Mit einem Geleitwort von Erzbischof Nathan Söderblom. München, Ernst Reinhardt, 1925 (XVI, 191 S. 8°). M. 4.

Schon der eigentümliche Ton des Geleitwortes macht

uns darauf aufmerksam, daß wir keine ruhig abwägende Untersuchung in dieser Schrift erwarten dürfen. In der Tat beginnt sie als Dokumentensammlung, geht aber bald über in eine Anklageschrift gegen die Jesuiten und endigt mit Ausfällen gegen den gesamten Orden.

Die Dokumente — Briefe des Sadhu Sundar Singh, Zeugnisse seiner Freunde, Zeugnisse von Gegnern (besonders hervorgehoben solche von Jesuiten), das Urteil der abendländischen Geisteswelt — sollen der Verteidigung des Sadhu, vor allem aber der Rechtfertigung Heilers und seiner Sadhubiographie dienen, wobei die Zeugnisse von Gegnern durch den Kontrast zu wirken bestimmt sind. Wir finden in diesen Schriftstücken im allgemeinen die kindliche Frömmigkeit und subjektive Wahrhaftigkeit des Sadhu bestätigt. Er ist also kein „Betrüger". Aber das brauchte Verf. gar nicht zu beweisen, weil fast alle aufgeführten Gegner der gleichen Meinung sind. Fälschlich werden sie Gegner des Sadhu genannt. Ihre Gegnerschaft richtet sich aber nicht gegen den Mann selbst, sondern gegen den überschwänglichen Sadhukultus, den Zahir, Parker, Heiler und andere mit ihrem Helden treiben. Nach H. ist er eine Heiligenfigur von säkularer Größe, ein Apostel des Ostens und Westens, der Repräsentant der evangelisch-katholischen Zukunftsreligion. Diesen Anspruch gründen die Biographen weniger auf den inneren Gehalt seiner Lehre, deren Mängel sie ja anerkennen, als auf das Außerordentliche in seinem Leben: alltägliche Wunder und Ekstasen, heroisches Ertragen von Verfolgungen und unsäglichen Leiden u. dgl. Für die Tatsächlichkeit dieser außergewöhnlichen Erlebnisse mußten Beweise erbracht werden, denn darum dreht sich der Sadhustreit. Für kein einziges derselben ist — abgesehen von einigen unwesentlichen Nebenumständen — der Beweis geglückt oder auch nur versucht. Es ist unerhört, daß H. den Gegenbeweis verlangt. Wunderbare Erlebnisse müssen durch unabhängige Zeugen positiv als wirklich dargetan werden. Aber immer noch ist der Sadhu der einzige Zeuge für seine wunderbaren Erlebnisse und Erfahrungen und dazu ein ganz unzuverlässiger Zeuge, wie H. selbst zugesteht, indem er von legendärem Einschlag und Phantasieschöpfungen spricht (175 ff.) und den Sadhu ein „großes Kind" nennt. Die fortschreitende Sadhuforschung hat immer mehr legendäre Züge festgestellt, so viele, daß man die Sadhubiographien mit Recht phantastische Heiligenlegenden nennen kann. Alle Feststellungen dieser Art, die dem Verf. bekannt waren, hätten in dieser Schrift, die der Ergründung der Wahrheit dienen will, Verwertung finden müssen; aber nur wenige hat H. hier und in der 4. Auflage seines Sadhulebens unauffällig eingeflochten. Der Beweis, daß der Sadhu ein „Apostel" ist, konnte also auch hier nicht erbracht werden, und die Aussichten werden immer geringer. Zwischen „Apostel" und „Betrüger" liegt ein Drittes, das die Gegner des Sadhukultus mit Halluzinant, Psychopath, Wachträumer u. dgl. bezeichnen. Kenner abnormer Seelenzustände werden den richtigen Ausdruck feststellen müssen. Wie wir hören, wird ein solches abschließendes Sadhuleben bald erscheinen.

Im einzelnen: Die Schrift ist geeignet, die Achtung vor der Persönlichkeit des Sadhu zu vermindern. Wer hätte es für möglich gehalten, daß der kindlich fromme, demütige Mann andern Eifersucht und Feindschaft (7), Verfolgungssucht (11) vorwerfen, von niedrigen unchristlichen Angriffen der Jesuiten (12), von dem Wunsch der Katholiken, ihn lebendig zu verbrennen (16), reden könne? — Es geht nicht an, andere, die abweichender Meinung sind, als Feinde des Sadhu abzufertigen und ihr Urteil dadurch entkräften zu wollen. Sandys und Nugent z. B. sind angesehene protestantische Missionare, die aus erster Quelle schöpfen konnten. Zahir, bis 1920 ein Freund des Sadhu, erklärt (Brief vom 17. 6. 25), daß er nichts ohne die Erlaubnis des Sadhu niedergeschrieben und dessen Verbesserungen in der Neuauflage seiner Schrift aufgenommen habe. Bis das Gegenteil bewiesen ist — die spätere Erklärung des Sadhu gilt hier nicht —, müssen wir ihm Glauben schenken. — Einige Beispiele von Phantasieschöpfungen, legendären Zügen und Widersprüchen in den Berichten des Sadhu seien angeführt. 1. Die Bekehrungsvision läßt sogar nach Heiler (4. Aufl. der Biographie 27) eine natürlich-psychologische Deutung zu. H. gibt gleichfalls zu, daß die Geschichte von den 40 Märtyrern in Armenien im Weltkrieg sicher, die Erzählung vom Mann, der sich tot stellte und dann wirklich tot war, wahrscheinlich die Variante einer altchristlichen Legende ist. — 2. Die Erzählung von der Vergiftung durch die Verwandten, die Hinzuziehung eines Arztes und die wunderbare Rettung (nach Parkers „fehlerfreier" Biographie) darf ruhig geleugnet werden, da nach dem Zeugnis des Ortspfarrers kein Arzt zugezogen wurde und die Krankheitssymptome eine Vergiftung ausschließen (Pfister, Relig. Volksblatt 1925, 372). — 3. Von den vielen Wanderungen in Tibet läßt sich nur eine einzige (1912) als kurzer Ausflug über die Grenze nachweisen. Ein 1923 beschriebener Besuch läßt sich klar als Unmöglichkeit dartun (Rel. Volksbl. 374). — 4. Auch das Ilamerlebnis und die Existenz einer organisierten Geheimkirche von 24 000 christlichen Sannyasis ist in vorliegender Schrift noch nicht nachgewiesen. — 5. Voller Widersprüche und Unmöglichkeiten sind die Erzählungen über den Maharishi. Gegenüber Zahir und seinem Reisebegleiter Ali (80), hat der Sadhu 318 Jahre als das Alter des Einsiedlers angegeben. Wenn er jetzt nur „etwas über 100 Jahre" angibt (2), setzt er sich in Widerspruch mit seinen früheren Aussagen. Wegen der inneren Unmöglichkeit neigt jetzt auch H. dahin, alle Begegnungen des Sadhu mit dem Einsiedler als telepathische Vorgänge (163) zu deuten. — 6. Eine Phantasieschöpfung ist sicher auch das Fasten. Es steht fest (Nugent an Pfister 20. 1. 25), daß Sandys den am 13. 2. 13 (Datum vom Sadhu als richtig anerkannt) von Annfield an Bischof Lefroy geschriebenen Brief, worin der Sadhu die Vollendung seines 40 tägigen Fastens mitteilt, gesehen hat. Wenn Sundar Singh später immer nur von einem Versuch des Fastens weiß, so widerspricht er sich wieder. Sogar der Versuch wird immer zweifelhafter. Sundar gibt selber zu, daß er am 23. 1. 23 nach Norden fuhr (18). Da er am 13. Febr. sich von völliger Erschöpfung erholt hatte, konnte er höchstens einige Tage fastend im Dschungel zugebracht haben. Ein so kurzes Fasten konnte nicht diesen Schwächezustand verursachen. Malaria, die er vernachlässigte, scheint ihn an den Rand des Grabes gebracht zu haben (Wherry an Pfister 5. 6. 25). Sundar hat bisweilen auch einen schwarzen Mantel getragen, deshalb fällt der Hauptbeweis, daß er nicht der Absender der seinen Tod meldenden Telegramme sein konnte. — 7. Der Sadhu spricht von seiner Schule in Gyantse in Tibet (11). In Wirklichkeit war es ein Privatunternehmen Tharchins; Sundar ist nie in Gyantse gewesen. — Von den wunderbaren Lebensschicksalen bleibt also kaum mehr etwas übrig. Wir sind berechtigt, sie alle zu leugnen, bis sie von unabhängigen Zeugen positiv bewiesen sind.

Nun zu den Anklagen gegen die Jesuiten. Sie sind nach H. die Hauptschuldigen. Er vergißt, daß zuerst Protestanten (Sandys und Nugent in Indien, in Europa Pfister, Witte u. a.) sich scharf gegen den Sadhukultus erklärt haben. Ferner sind es nicht „die" Jesuiten, sondern nur drei (Hosten, Sierp und Väth), die auf Grund des von den Protestanten beigebrachten Materials sich gegen den Kultus wandten, und zwar erst, als die Biographien von Zahir, Parker und Heiler den Widerspruch geradezu herausforderten. Vom Sadhu selbst sprechen die Mehrheit der sich mit ihm beschäftigenden Jesuiten (Grandmaison, Delehaye und Väth, wie H. anerkennt) mit Wohlwollen. Auch Sierp gebraucht mildere Ausdrücke als manche der genannten Protestanten. Einige harte Worte Hostens werden durch die unerhörten Verhimmelungen seitens Zahirs verständlich. Die Jesuiten hatten

das vollste Recht, gegen den Sadhukultus vorzugehen. Es ist ungerecht, ihnen andere Motive („von dogmatischer Tendenz geblendet" 136) unterzuschieben. Ganz unverständlich sind die Ausfälle H.s gegen den gesamten Jesuitenorden, womit er, offenbar um einen dauernden Eindruck zu hinterlassen, seine Schrift schließt. Wir verstehen nicht, wie ein Heiler gerade de Nobili, dem es gelang, das Christentum im indischen Gewande darzubieten — in einer Anmerkung werden die gleichartigen Bestrebungen dreier heutigen Jesuiten gelobt —, als den Sündenbock herausgreifen kann. Und welche Unkenntnis verraten seine Anklagen. Nach allen zeitgenössischen Berichten hat sich de Nobili nie „römischen Brahmanen" genannt. Wäre es auch der Fall, so ließe sich die Bezeichnung als eine Übertragung des Begriffs „römischer Priester" in indische Ausdrucksweise voll rechtfertigen. Die „Riesenfälschung des 5. Veda" ist längst als ein Märchen erwiesen. Sicher ist dieser Ezur-Veda, ein Jahrhundert nach de Nobili verfaßt, nie zu christlichen Propagandazwecken gebraucht worden, und er blieb bis 1761 völlig unbekannt. Nach dem Inhalt — den H., bevor er den Vorwurf gegen de Nobili schleuderte, sicher eingesehen hat — zu schließen, war sein Verfasser ein Heide, der zeigen wollte, daß die christliche Wahrheit schon in den alten Hinduschriften enthalten sei. Ein eingehendes Studium der Geschichte der Thomaschristen auf Grund aller Quellen wird H. auch über diese Frage eines Besseren belehren. Diese Ausfälle verraten, daß die Nachforschungen Hostens die Grundlage des Sadhukultus doch schwer erschüttert haben. Zwar kann H. nicht scharf genug die „unwissenschaftlichen" Methoden Hostens verurteilen. Wer aber die Veröffentlichungen Hostens und das Riesenmaterial, das er über die Sadhufrage gesammelt hat, studiert, kann nur wünschen, Heiler wäre bei Abfassung seines Sadhulebens mit gleicher Wissenschaftlichkeit zu Werke gegangen. Er hätte dann nicht in der 4. Auflage große Abschnitte neu bearbeiten müssen. Das Leben wäre vielleicht überhaupt nicht geschrieben worden.

Bonn. A. Väth S. J.

Rade, Martin, **Glaubenslehre.** Erster Band: **Von Gott.** [Bücherei der Christlichen Welt]. Gotha-Stuttgart, Fr. A. Perthes, 1924 (XII, 182 S. 8°). M. 3,50.

Als Dekan der Marburger theol. Fakultät in eine plötzlich entstandene Lücke einspringend, hat der greise Herausgeber der „Christl. Welt" in seinem 47. Dozentensemester zum ersten Male über „Glaubenslehre" gelesen. Hier legt er den ersten Band dieser Vorlesungen vor. Zwei weitere, „Von Christus" und „Vom Geist" sollen folgen. Der Dogmatiker soll nach R. das Gemeingültige, das in seiner Glaubensgemeinschaft lebt, nach Inhalt und Bedeutung aufweisen (VII), und so soll hier ein Buch geboten werden, „aus dem Katholiken, Juden und Heiden ersehen können, was wir Evangelischen heute glauben" (VIII). Darin hat R. gewiß ein zuständiges Urteil, und so ist sein Buch unter dieser Rücksicht auch für kath. Theologen beachtenswert. — Ich lege das Bedeutsamste aus dem Inhalt vor und füge gelegentlich in Klammern einige Bemerkungen hinzu.

Einleitung. „Gegen die katholische Schätzung der Tradition ist von Haus aus gar nichts zu sagen" (S. 5). Der Protestantismus hat sich von Anfang an laut zum überlieferten Dogma bekannt. Doch ist für die lutherische und reformierte Orthodoxie die Lehrentwicklung mit dem Konkordienbuch und mit Dordrecht abgeschlossen. „Einen Ausweg der Fortentwicklung, wie der Katholizismus durch Konzilien und Papst, hat sie nicht" (6). Gleichwohl haben Pietismus, Aufklärung und moderne Wissenschaft sich über die Orthodoxie hinweggesetzt. R. hat nichts gegen den Namen „Dogmatik", zieht aber „Glaubenslehre" vor. „Dogma ist uns ein religiöser Lehrsatz, der auf Gültigkeit Anspruch macht" (9). Die vier Autoritäten der evang. Glaubenslehre sind: Luther, Bibel, Kirche, Wissenschaft (10. R. setzt sich aber nach Bedarf über sie hinweg, wenigstens über die drei ersten). — 1. Kap. Grundvoraussetzungen. Die Sache: Gott. Wir haben Gott, und Gott hilft uns durch seine Offenbarung, die wir im Glauben annehmen, zur Gewißheit (35). „Glauben" = „für wahr halten, was in der Bibel steht" ist eine „rückständige Lehre" (34). Die Harnacksche Formel: „Gott und die Seele, die Seele und ihr Gott" paßt nicht zum Christengott, da in dessen Begriff schon der Nächste enthalten ist. Gott will gar nicht „als Sonderperson, außerhalb unserer Umwelt, sondern im Nächsten geglaubt und geliebt sein" (37; vgl. 103 f., 132 f., 164. Gegen diese „falsche Akzentuierung des sozialen Momentes" wendet sich Karl Thieme, ZThK 1925, 379 f.: „Besonders Rade haut unermüdlich in diese Kerbe und verhaut sich dabei"). Wie den Nächsten, so findet R. im christlichen Gottesbegriff auch die Gemeinde, die Kirche. Sie ist keine unsichtbare Kirche, sondern ein Organismus, ein Körper (44, 46 f.). — 2. Kap. Das Werk Gottes. Vom Werk zum Wesen vordringen ist allein die richtige Methode (52). „Gott will . . . seine Königsherrschaft aufrichten über unsere Seelen, über die Menschheit, über die Welt" (55). Das Reich Gottes ist keine „rein apokalyptisch-phantastische Größe". Es ist „voll des Praktisch-Moralischen"; auch noch so künftig gedacht, bleibt es „ein ethischer Staat, eine ethische Gesellschaft". „Man steht mit beiden Füßen noch im gegenwärtigen Äon und atmet schon die Luft des künftigen" (57); vgl. 65 und 164: „Alle Versuche, Religion und Moral auseinanderzureißen, im Namen einer vermeintlich reineren Frömmigkeit, scheitern an diesem ewigen Charakter Gottes und seines Zieles", des *regnum gloriae* als einer *societas, civitas, communio sanctorum.* Die äußere Ausgestaltung der einstigen Vollendetheit wird „der frommen Phantasie und Poesie" überlassen (58 f.). Die dem Gottesreich Widerstand leistende Macht des Bösen wird im Anschluß an Kant erklärt oder richtiger als unerklärlich angesehen. „Der Ursprung des Bösen bleibt für uns unerforschlich" (64). So meint es auch die Bibel, wenn sie einen bösen Geist die Menschen verführen läßt; vgl. S. 118: „Ob und wie sie (die Erbsünde) von Adam herrühre, interessiert uns hier nicht. Was geht uns Adam an? Es handelt sich um Gott und uns". (Aber anderwärts interessiert uns der Nächste doch so sehr! Warum denn neben der *communio sanctorum* nicht auch eine *communio* oder meinetwegen *massa peccatorum?* Beides ist doch gleich biblisch). Das Reich wird durch Erlösung aufgerichtet, nicht durch Selbsterlösung der menschlichen Freiheit, sondern durch Gott (66). — 3. Kap. Das Wesen Gottes. Das „Wissen" der lutherischen Scholastik um Gott wird im Anschluß an den dreifachen Weg des Ps.-Dionysius, *via negationis, eminentiae, causalitatis,* dargestellt. Von diesen logischen Wegen hat Kant befreit. „Die Gotteserkenntnis wird ihre eigene innere Logik haben" (76). Die größte Schwierigkeit des Theismus besteht in der Verbindung der Persönlichkeit Gottes mit seiner Absolutheit. Persönlichkeit, als Selbstbewußtsein gefaßt, schließt die Unendlichkeit aus. Daher ist mit G. Fricke Persönlichkeit gleich Selbstinnerlichkeit zu setzen. Gott „besitzt sich selbst in der höchsten Lebensform. Er ist das schlechthin produzierende Leben, stets gebend nach außen und die Welt gestaltend". Die Welt gehört zu Gott, „weil er sonst, allein existierend, zwecklos und tatenlos, ein auf sich Beschränktes, also Endliches sein würde" (84); vgl. 145: „Weshalb sollten wir Gott nicht von Ewigkeit her schaffend denken? Wir können gar nicht anders". (Ein ohne die Welt zweckloses Wesen wäre nicht unendlich, weil es nicht genug Vollkommenheit hätte, sich selber zu genügen. Der Unendliche „auf sich beschränkt" ist eben auf seine schrankenlose Unendlichkeit „beschränkt", wenn man da von Schranken reden könnte, und diese „Beschränkung" auf das Unendliche genügt offensichtlich auch für den Unendlichen). S. 86 f. wird die Unveränderlichkeit Gottes rundweg abgelehnt (und damit die eben behauptete unendliche Vollkommenheit tatsächlich wieder preisgegeben, da doch jede *„transmutatio"* und *„vicissitudinis obumbratio"* mit

unendlicher Vollkommenheit unvereinbar ist). Die Gottesbeweise sind nur „logische Denkübungen" und werden mit Kant abgetan (90 ff.). — 4. Kap. Die Wohltat seines Werkes. Die Wohltat der Offenbarung, der Erwählung, der Erlösung. Wer das Wort Gottes nur in der Bibel sucht, versteht die Offenbarung Gottes zu eng. Alles will uns von Gott reden. Aus dieser „Fülle der Gesichte" mögen wir uns dann retten, indem wir zur Bibel greifen. Sie bietet einen „Kern von Offenbarung, dessen wir uns bemächtigen sollen" (101 f.). Auf die äußere Form der Offenbarung, „und wenn es die Bibel wäre", läßt R. sich nicht festlegen. „Die Offenbarung besteht nicht darin, daß uns Sätze über Gottes Art und Wesen suggeriert werden, sondern daß wir einen Willen spüren, der uns in seine Absichten hineinziehen will" (103). Der Vorzug des Glaubens ist demütig und dankbar als besonderes Gnadengeschenk hinzunehmen (105). Eine Prädestination mit Verwerfung und Verstockung wird abgelehnt. „Auch in der reformierten Kirche wagt man doch heute nirgends, die Erwählung der Gottlosen zur Verdammnis als ein Stück Evangelium zu verkündigen" (109). — 5. Kap. Die Durchführung seines Werkes. Der richtende, rechtfertigende, versöhnende, heiligende Gott. Richtend zeigt Gott uns die Sünde als unsere Sünde und unsere Schuld. Dabei packt und zermalmt uns zugleich das Kreaturgefühl. Das Kreatur- und Schuldgefühl ist jedenfalls „der Anfang der christlichen Religion" (116). Auch das Gesetz, insofern es uns zur Erkenntnis der Sünde hilft, ist Wohltat Gottes, Evangelium (117). Gott hört nicht plötzlich auf, uns zu richten. Wir brauchen einen zürnenden Gott, so lange wir sündigen, d. i. nach Luther zeitlebens. So ist Gott unser bester Bundesgenosse im Kampfe gegen die Sünde (121 f.). Durch die Rechtfertigung wird der Sünder sein sündiges Wesen nicht plötzlich los (124). „Versöhnung", dem nachbarlichen Umgang, dem Familienleben entnommen, ist viel inniger und umfassender als das dem Gerichtswesen entnommene Wort „Rechtfertigung". Wirkung der Versöhnung ist der Friede (127). „Wenn für die Katholiken die Rechtfertigung, *iustificatio*, »Gerechtmachung« bedeutet und nicht »Gerechtsprechung«, so ist gegen diese Deutung nichts einzuwenden, sobald man den *effectus*, die erzielte Wirkung, zu dem Akt der Rechtfertigung mithinzunimmt" (129). „Man kann die Ethik aus der »Rechtfertigung« nicht streng genug herauslassen, aber sie nicht eng genug an sie heranbringen — in der »Heiligung«" (133. — So bleibt die altprotestantische „Rechtfertigung aus dem Glauben allein" dem Wortlaut nach gewahrt; der Sache nach ist man so ziemlich zur katholischen „inhärierenden Gerechtigkeit" zurückgekehrt — durch die „stille Reformation", wie Krogh-Tonning diese Entwicklung nannte). Gottes eigentliches Wesen ist Liebe, unmißverständlicher Güte, oder mit Betonung des Unmotivierten, Unbedingten, Gnade (134 ff.). — 6. Kap. Der Gott des Katechismus. Der schaffende, erhaltende, regierende, siegende, dreieinige Gott. Das sind Lehren „zweiten Ranges" (139). Dem Apostolikum und seiner Herrschaft gegenüber ist R. „heterodox". Die Allmacht Gottes ist ihm „ein Dogma von äußerster Problematik" (140). Doch scheint er an der Schöpfung aus Nichts festhalten zu wollen, wenn auch an einer notwendig ewigen (145). Gegen den fatalistischen Pantheismus findet er erfreulich kräftige Worte (155), und er will nicht locker lassen in der Lehre von Gottes auch für das Kleinste sorgenden Vorsehung (157). Die disparaten biblischen Vorstellungen über die Zukunftshoffnung kann niemand mit gutem Gewissen harmonisieren; aber die fromme Phantasie hat auch ihr Recht (160). Zwar dient alles, was Gott tut, seiner Ehre. Aber wer lehrt, daß Gottes Ehre „das letzte ausschlaggebende Grundmotiv all seines Tuns" und unser Heil diesem Zweck untergeordnet sei, der macht Gott zum „sittlichen Monstrum, minderwertig gegenüber seinem Geschöpf" (161 f. — Wir Menschen müssen, wenn anders wir sittlich handeln wollen, das höchste Gut und seine Verherrlichung als letztes Ziel wählen. Würde nun nicht Gott gerade dadurch minderwertig, daß er sich ein geringeres Ziel als das höchste Gut setzte, daß er gegen die Wahrheit und rechte Ordnung das Wohl seiner Geschöpfe dem unendlichen Gut überordnete? Rades sittliche Bedenken entspringen einer allzu menschlichen Auffassung von Gott. Als Günther seinerzeit die gleichen Bedenken vorbrachte, wurden sie von der kath. Theologie bald überwunden, und das vatikanische Konzil hat dann die Lehre, daß die Welt zu Gottes Ehre geschaffen sei, als Dogma erklärt). Das kommende Reich hat jedenfalls auch einen sozialen Charakter. Auch im Jenseits werden wir Gott nicht haben ohne den Nächsten (163 f.). — Erst ganz zum Schluß kommt der dreieinige Gott. Bei der Trinitätslehre der lutherischen Orthodoxie geht R. „der Atem aus" (172). Die ontologische Trinität lehnt er ab. Doch man braucht nicht zum starren Monotheismus Israels zurückzukehren oder den des Islam zum Muster zu nehmen. Sabellius folgend, nehmen viele neuere Theologen eine ökonomische Trinität an. „Da bleibt alles lebendiger, herzlicher, frömmer". Gott offenbart sich durch Christus und den Geist als die Organe seines Heilswillens. „Es ist keine eigentliche Trinität, sondern der Versuch, die Erscheinungs- und Wirkungsweise Gottes in starken Bildern zu erfassen" (173). So behält man den „religiösen Kern" des Dogmas bei (174). Die Bibel kennt nur die ökonomische Trinität. Augustin und die Scholastiker haben im Grunde auch keine wirkliche Dreipersönlichkeit, sondern nur eine „psychologische Trinität" (179). Luther und die Orthodoxen, die hier das Geheimnis wahren wollen, beugen sich in Wirklichkeit nicht vor Gottes Wort, sondern „vor Menschenwort — vor der Theologie und Philosophie früherer Jahrhunderte", wozu auch „pfäffischer Fanatismus" und „profane Machtinstinkte" das ihrige beitrugen. Einer so „belasteten" Lehre gegenüber fühlt R. sich nicht gebunden (180).

Rade wollte uns zeigen, was die heutigen evangelischen Christen glauben. Es wird ihm gelungen sein, den Glauben der Lesergemeinde der „Chr. Welt", vielleicht auch der Mehrheit der gebildeten Protestanten darzustellen. Ich möchte aber annehmen, wenigstens hoffen, daß die Massen des evangelischen Volkes sich doch noch etwas mehr von den Heilslehren des positiven Christentums bewahrt haben, daß sie es noch mehr mit dem „Gott des Katechismus" halten, mit einem veränderlichen, „problematisch" allmächtigen, ewig und notwendig schaffenden, bloß ökonomisch dreifaltigen Gott nicht zufrieden sind, daß sie nicht so zahlreiche und wichtige biblische Lehren bloß als Erzeugnis frommer Phantasie werten. Erfreuliche Erscheinungen in dem Buche sind die Ablehnung eines übertriebenen religiösen Individualismus, die enge Verbindung von Religion und Sittlichkeit, die Betonung der göttlichen Vorsehung und der menschlichen Freiheit.

Valkenburg. H. Lange S. J.

Sortais, Gaston, S. J., ancien professeur de philosophie, **Traité de philosophie.** Cinquième édition revue et augmentée. Paris, P. Lethielleux. Tome premier. Introduction, Psychologie, Logique, 1923 (XXXII, 876 S. gr. 8°). Tome second. Morale, Esthétique, Métaphysique, Vocabulaire philosophique, 1924 (XVI, 979 S. gr. 8°).

S. teilt die Philosophie ein in die psychologischen Wissenschaften und die Metaphysik; erstere wieder in einen allgemeinen Teil, die Erfahrungspsychologie, und in die normativen psychologischen Wissenschaften der Logik, Moral und Ästhetik. Die Psychologie behandelt in vier Büchern: *l'activité sensible, intellectuelle, volontaire* und angewandte Psychologie; mit dem in den Überschriften der drei ersten Bücher wiederkehrenden Worte *l'activité* gibt S. seiner Grundüberzeugung Ausdruck, daß das Wesen des Seins in der Tätigkeit besteht. Im ersten Buche bespricht er Lust und Unlust, Empfindung und Gefühl, Trieb und Instinkt, zuletzt die Leidenschaften, im zweiten zunächst die Tier und Mensch gemeinsamen sinnlichen und dann die dem Menschen eigenen geistigen Fähigkeiten, im dritten Wille und Gewohnheit, im vierten die Sprache, Beziehungen zwischen Körper und Geist (z. B. Schlaf, Somnambulismus, Ekstase) und den Unterschied zwischen Mensch und Tier.

Die Logik zerlegt S. in die formale oder allgemeine, materiale oder spezielle (Methodenlehre!) und kritische

(Noetik), ähnlich die Moral in einen allgemeinen und besonderen Teil. Die beiden Kapitel der Ästhetik handeln über das Schöne und die Kunst. Die Metaphysik zeigt die gewöhnliche Einteilung in Ontologie, Kosmologie, rationale Psychologie und Theodizee. Der Lehrinhalt ist im großen und ganzen der der Scholastik, doch sei im folgenden auf mehrere Stellen hingewiesen, die entweder die Eigenart des Verfassers kennzeichnen oder mir verbesserungsbedürftig erscheinen.

Von ersteren führe ich folgende an: I, 378 und II, 583: Der Gott des Aristoteles denkt nicht die Welt. I, 380—82 stellt sich S. auf Seiten der Molinisten, da schwer zu begreifen sei, wie von Gott prädeterminierte Akte frei bleiben könnten; mit Boirac meint er, daß die Bannezianer, ohne es zu wollen, Verbündete der modernen Deterministen seien, wie sie ehemals solche der Kalviner waren; leider habe sich der berühmte Kanzelredner Monsabré heftig gegen den Molinismus ausgesprochen und auch Bossuet sei gegen ihn wohl wegen seiner Hochachtung vór der Autorität. II, 169—175 verwirft S. die Erklärung des h. Thomas über die Erlaubtheit der *restrictio mentalis*, weil sie im Widerspruch stehe mit seinem Prinzip, die Bosheit der Sünde bestehe in der gewollten Disharmonie zwischen Gedanken und Sprache. Nach S. hat die Sprache einen doppelten Zweck: 1. die Gedanken auszudrücken, 2. die Beziehungen unter den Menschen zu ermöglichen, also zum Nutzen der menschlichen Gesellschaft zu dienen; der erste Zweck sei dem zweiten untergeordnet; wo also die Übereinstimmung zwischen Denken und Sprechen schädlich werde, höre sie auf zu verpflichten. Die Bosheit der Lüge bestehe also in der Verletzung des Rechtes eines andern auf die Wahrheit; wo dieses Recht nicht existiere, gebe es auch kein Unrecht. II, 270 spricht S. von der deutschen Schule, die von Fichte und Hegel bis Nietzsche und Bernhardi den Krieg als providentielles Mittel betrachtet, schwache Völker oder degenerierte Rassen zu eliminieren; nach II, 277 hat vor allem das deutsche Reich, für das der Krieg eine nationale Industrie geworden war, entgegen dem Geiste eines gemäßigten Militärdienstes in seinem Militarismus alles getan, um einen Machtkrieg vorzubreiten. In bezug auf die Begründung unserer Erkenntnis schließt sich S. II, 452 der Lehre des h. Augustinus an, daß sie dem in die menschliche Seele hineinstrahlenden göttlichen Licht zu verdanken sei.

Als einen Mangel des Werkes empfand ich die unzureichende Berücksichtigung der modernen Wissenschaft und moderner Strömungen, obgleich die vorliegende Auflage eine ganze Anzahl neuer Themata in dieser Hinsicht bringt. So vermißte ich beim Seelenleben der Tiere ein Eingehen auf die moderne Tierpsychologie, im besonderen auf den Streit um die „denkenden" Pferde; bei der Frage nach dem Wesen der Materie und des Lebens sind die Ergebnisse der Naturwissenschaften, ohne die doch diese Fragen nicht gelöst werden können, gar nicht herangezogen; beim Verhältnis zwischen Leib und Seele ist weder der Parallelismus noch die scholastische Lehre von der Wesenseinheit des Menschen besprochen, und bei der Gotteslehre fehlt der Voluntarismus und die Gefühlstheorie, hier vor allem der Modernismus.

Von erörterten Problemen scheint mir die Darlegung über die Gewißheit nicht folgerichtig durchgeführt. Müßte man sie nicht mit der Notwendigkeit durchweg in Parallele setzen, wozu übrigens bei S. Ansätze vorhanden sind (vgl. I, 778. 782 u. 838)? Dann müßte doch der absoluten Notwendigkeit, deren Gegenteil den Denkgesetzen widerspricht, die absolute Gewißheit, der physischen Notwendigkeit, deren Gegenteil den Naturgesetzen widerspricht, die physische Gewißheit, und der moralischen Notwendigkeit, deren Gegenteil den Sittengesetzen widerspricht, die moralische Gewißheit entsprechen. Dann kann natürlich nicht mehr behauptet werden, die historische Gewißheit sei eine metaphysische (I, 781), sondern es müßte sich eine Tafel der Gewißheit unserer Erkenntnisse ergeben, wie ich sie in meinem »Lehrbuch der Philosophie« 1907, 1. Bd. S. 326—331 aufzustellen versucht habe. Beim ontologischen Beweis hätte, wenn schon Adlhoch erwähnt ist (II, 571), gesagt werden sollen, daß er das Argument als aposteriorisches und darum gültiges auffaßte. So hatte es sicherlich auch Anselm verstanden; denn sonst hätte er Gaunilo nicht antworten können: „Wenn einer mir irgend etwas, das in Wirklichkeit oder auch nur im Verstande existiert, findet außer dem, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, auf das er gekommen ist kraft meiner Argumentation, so will ich finden und ihm geben die verlorene Insel, die künftighin nicht mehr verlierbar ist." — I, 824 hätte bei Papini, dem Verfasser der »Lebensgeschichte Christi«, seine Bekehrung erwähnt werden müssen.

Im übrigen ist das vorliegende Werk ausgezeichnet durch die Fülle seiner Gedanken, ihre klare und übersichtliche Entwicklung, die verständliche Sprache und ein 246 S. umfassendes Sachverzeichnis, das sich zu einem philosophischen Wörterbuch ausgewachsen hat.

Posen. A. Steuer.

Fröhlich, Dr. phil. Karl, Repetent am Wilhelmsstift Tübingen, **Studien zur Frage nach der Realität des Göttlichen in der neuesten deutschen Religionsphilosophie.** [Abhandlungen zur Philosophie und Psychologie der Religion, hrsg. von G. Wunderle. Heft 6/7]. Würzburg, C. J. Becker, 1925 (296 S. gr. 8°). M. 5,50.

Mag der Ertrag der modernen Philosophie für die Religionsphilosophie in positiver Hinsicht auch als sehr gering erscheinen, immerhin bleibt ihr das Verdienst, eine Fülle von Fragen aufgeworfen und neue Methoden der Betrachtung erschlossen zu haben. Ja, über dies hinaus enthalten auch ihre Lösungen gelegentlich sehr wichtige Gesichtspunkte, wenngleich keineswegs abschließende Gültigkeit. Es wäre eine inhaltlich sehr lohnende, aber auch im Interesse der gegenseitigen Verständigung sehr nützliche Arbeit, den ganzen Ertrag moderner Spekulation im Hinblick auf den christlichen Theismus und die damit verknüpften Probleme von Relativem-Absolutem, Wert-Sein, Immanenz-Transzendenz, Allgemeinheit-Individualität, Idee-Wirklichkeit, Bewegung-Statik, Ethik-Religion, Person-All, Rational-Irrational, Postulat-Erkennen-Fühlen, Agnostizismus-Glauben, Pragmatismus-Fiktionismus religionsphilosophisch zu erörtern. Einen Ausschnitt aus diesem Aufgabengebiet behandelt das Buch von Fröhlich, das in der allem Anschein nach sich interessant und wertvoll ausgestaltenden Sammlung von Wunderle erschienen ist. Verf. untersucht das Wirklichkeitsproblem des Göttlichen bei den Philosophen Kant, Cohen, Natorp, Vaihinger, Simmel, Windelband, Rickert, Scholz und Scheler. Die Denker sind so ausgewählt, daß gewisse typische Haltungen und Beziehungslinien in ihnen zur Darstellung gelangen. Die äußersten Pole stellen dar: Gott nur Fiktion also Unwirklichkeit und Gott als unmittelbar erkannte oder erlebte inner- bzw. überweltliche Wirklichkeit, Gott als Idee oder Wert und Gott als personhaftes vollkommenstes Sein. Zwischen diesen Grenzlinien gibt es dann weiterhin eine Reihe besonderer Nuancierungen. Das aufgerollte Bild hätte noch an Reichtum, Aktualität und Tiefe gewonnen, wenn charakteristische Typen der Gegenwart, wie Troeltsch, H. Schwarz, Dunkmann, Müller-Freienfels, v. Hügel, Drews, L. Ziegler u. a. hinzugezogen worden wären. Aber der Verf. strebte nicht historische Allseitigkeit an, und auch so wurde ein verhältnismäßig geschlossener Eindruck erzielt.

Zuerst charakterisiert der Verf. die Stellungnahme der behandelten Philosophen zum Gottesproblem und fügt in einem 2. Teil kritische Bemerkungen hinzu. Das veranlaßt zwar manche Wiederholung, erhöht aber jeweils die Durchsichtigkeit der Linienführung. Sind auch dem Fachmanne die hier vorgetragenen Dinge nicht neu, so ist die umsichtige, eindringliche und scharf zeichnende Darstellung Fr.s auch für ihn dankenswert. Auffassung

und Kritik sind durchweg zutreffend, was freilich nicht die Möglichkeit abweichender Meinung in einzelnen Punkten ausschließt. Mit Recht betont Fr., daß zur Entscheidung der religiösen Wahrheitsfrage die immanente Religionsphilosophie nicht ausreicht, sondern der Ergänzung durch Metaphysik und event. Theologie bedarf. Man wird die Metaphysik aber auch wohl zur objektiven Feststellung der religiösen Wirklichkeit als notwendig erachten müssen. Welche Kriterien könnten sonst als allgemein gültige dafür angerufen werden? Freilich sind wir von einer solchen tatsächlich allgemein anerkannten Metaphysik noch weit entfernt, wenngleich sich die Aussichten dafür etwas gebessert haben. Der Klärung der hier erörterten Frage hätte es auch gedient, wenn Verf. seiner historischen bzw. kritischen Darstellung eine genaue philosophische Umschreibung und Begründung des Wirklichkeitsbegriffes voraufgeschickt hätte.

Nijmegen. J. P. Steffes.

---

1. **Gspann,** Johannes Chrysostomus, **Natur und Übernatur, im Grundriß dargestellt.** [Bücher der Wiedergeburt. Bd. 14]. Habelschwerdt, Frankes Buchhandlung, 1925 (114 S. 12°). Kart. M. 1,80.

2. **Rademacher,** A., Dr. theol., Professor an der Universität Bonn, **Gnade und Natur. Ihre innere Harmonie im Weltlauf und Menschheitsleben.** Dritte, vermehrte Auflage. M. Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1925 (151 S. 8°). M. 2.

1. Angeregt durch Andrés Schrift „Die Einheit der Natur" will Gspann darstellen, wie die Einheit der Natur ihr Vorbild hat in der Einheit der Übernatur und beide Welten zu einer übernatürlich-natürlichen Synthese verschmolzen sind. Er nimmt damit ein altes Thema auf, er beschränkt sich aber nicht darauf, altüberliefertes Gedankengut weiterzugeben, sondern sucht auch neue Gesichtspunkte zu erschließen.

Die Harmonie zwischen Natur und Übernatur besteht einerseits darin, daß es zwischen beiden einen realen Zusammenhang gibt, und zwar derart, daß die Natur von der Übernatur aufgenommen und zur höchsten Vollendung fortgebildet wird. Der Verf. bringt auch diese Harmonie zum Ausdruck. Im Vordergrund aber steht bei ihm der ideale Zusammenhang, die Parallele von Natur und Übernatur. Und während die Theologie sonst bemüht ist, das Übernatürliche durch die Analogien des Natürlichen zu veranschaulichen, sucht G. zu zeigen, wie die Natur in der Übernatur ihr Vorbild hat und von dort aus zu verstehen ist. Dabei wird dann auch auf die verwandtschaftlichen Beziehungen der natürlichen Seinsstufen (z. B. des physischen, logischen und ethischen Seins) und auf die Analogien in der übernatürlichen Welt selbst (z. B. Christus und die Kirche) hingewiesen. Das Thema wird in einer Anzahl lose aneinander gefügter Skizzen durchgeführt. Der feine Spürsinn des Verf. weiß überall eine Fülle von Beziehungen aufzudecken, und er weiß dem Leser auch etwas von der freudigen Ergriffenheit mitzuteilen, mit der er selbst vor dieser schönen Harmonie der Welten steht.

Wenn der Verf. sagt, die Übernatur sei das Vorbild, das uns die Natur verstehen lehre, so liegt die Frage nahe, ob es richtig ist, von der Übernatur auszugehen, in ihr das Vorbild und in der Natur das Abbild zu sehen. Für unser Erkennen ist gewiß die Natur das Näherliegende und Verständlichere. Wir werden daher eher das Natürliche als Analogie benutzen, um das Übernatürliche zu verstehen, als umgekehrt, obwohl auch das Natürliche im verklärenden Lichte des Übernatürlichen eine neue Bedeutung gewinnt. Die eigentliche Frage aber geht dahin, was an sich und im Weltplan Gottes Vorbild ist. Hier ist offenbar das Göttliche selbst immer Vorbild des Geschöpflichen. Das gilt auch von dem, was in Gott übernatürliches Geheimnis ist, wie z. B. die Trinität. Wie aber ist das Verhältnis von Natur und Übernatur im Geschöpflichen? Ist die Vereinigung von Gottheit und Menschheit in Christus Vorbild der Vereinigung von Leib und Seele im Menschen? Ist das Verhältnis Christi zur Kirche Vorbild für die Einsetzung der Ehe? Ist die Reinigung der Seele durch das Taufbad Vorbild für die natürlichen Eigenschaften des Wassers? Man wird diese Fragen kaum schlechthin bejahen wollen, und in vielen Fällen wird man mit einem entschiedenen Nein antworten. Als Zweck steht gewiß das Höhere an erster Stelle. Inhaltlich aber ist, soweit eine Anlehnung statthat, nicht die Natur an die Übernatur, sondern diese an jene angelehnt. Die Übernatur ist nicht durch die Natur unterbaut, sondern die Natur ist durch die Übernatur überbaut, und die Natur ist hierbei nicht bloß als Fundament, sondern als ein Bau von eigener Bedeutung geplant.

Von Einzelheiten seien folgende kritisch angemerkt: Es ist nicht Glaubenssatz, daß wir auch im Zustande der heiligmachenden Gnade zu jedem Heilswerke der aktuellen Gnade bedürfen. — Der Wille wird mit Rücksicht darauf, daß er durch ein als gut erkanntes Objekt bestimmt wird, als ein vornehmlich passives, empfangendes, „mütterliches" Prinzip betrachtet. Das wird der Aktivität des Willens nicht gerecht. — Unter Berufung auf M. Hamma wird behauptet, daß der kosmologische und der teleologische Gottesbeweis wohl den Polytheismus, Materialismus und Naturalismus, aber noch nicht den Pantheismus überwinden, daß dieses vielmehr erst durch den psychologischen Gottesbeweis geschehe.

2. Während Gspann mehr die Analogien von Natur und Übernatur herausarbeitet, faßt Rademacher vornehmlich jene Harmonie ins Auge, die sich darin äußert, daß die Gnadenordnung der Naturordnung nicht widerspricht, sondern sie aufnimmt, fortführt und verklärt. Während ferner G. den Zusammenhang von oben her betrachtet und beleuchtet, geht R. von der Natur aus, um darzulegen, wie sich auf ihr das Übernatürliche aufbaut. R. verfolgt auch mehr die Entfaltung der Gnade in der reichen Mannigfaltigkeit des Lebens. Maßgebend ist dabei ein vorwiegend apologetisches Interesse, das überall die aktuellen Fragen herausstellt. So kommt eine Fülle lebenswichtiger Probleme zur Erörterung: Gnade und Natur in der göttlichen Weltregierung, Gnade und Natur im Erlöser und im Erlösungswerke, Gnadenlicht und Geisteslicht, Gnadenkraft und Geisteskraft (christliches und natürliches Sittengesetz, christliche und ethische Persönlichkeit, Heiligkeitsideal und Natur usw.), Christentum und weltliche Kultur, Religion und Gemeinschaftsleben, Religion und Nationalität.

R.s Buch ist mehr geschrieben für solche, die mit den Problemen des Glaubens ringen und nach einer Rechtfertigung des Glaubens suchen, G. spricht mehr zu Seelen, die sich mit lebendigem Glauben sinnend in die Geheimnisse der Dinge vertiefen. Beide aber erschließen dem Leser viel von der Schönheit und Lebenswahrheit der christlichen Religion.

Pelplin. F. Sawicki.

Gougaud, Dom Louis, O. S. B., **Dévotions et Pratiques ascétiques du moyen âge** [Collection „Pax" Vol. XXI]. Abbaye de Maredsous, 1925 (236 S. 8°).

Quellenstudien zur Geschichte der Frömmigkeit und der Ascese sind leider seltener, als die Wichtigkeit dieses wissenschaftlichen Gebietes es erforderte. Alle Beiträge sind deshalb doppelt hoch zu werten, zumal wenn sie quellenmäßig so gut belegt und mit so reicher Literaturangabe dargeboten werden wie die hier vorliegenden Einzelabhandlungen des gelehrten Benediktiners. Aus der Zeit des frühen und späteren Mittelalters werden in ihrer historischen Entwicklung dargestellt: Die Haltung beim Gebete, die Verehrung des Altares, der Samstag zu Ehren der Gottesmutter, die Vorbereitung der Herz-Jesu-Verehrung, der Tod im Ordenskleid, verschiedenartige Bußübungen und in Verbindung damit das Verlangen nach dem Martyrium. Pietätvoll werden „archaistische" Gebräuche des frühen Mittelalters vorgeführt, tiefes Verständnis zeigt die Wertung der Frömmigkeitsformen des späteren Mittelalters. So fragt der Verfasser: „Wer wird die Behauptung wagen, daß die Betrachtung des Leidens Christi nicht von Anfang an einen bedeutenden, ja einen grundlegenden Platz in der christlichen Frömmigkeit eingenommen hat? Doch ist nicht zu bezweifeln, daß die Verehrung des leidenden Heilandes ihre höchste Entfaltung erst im Mittelalter, ja im Spätmittelalter erreicht hat . . . Es würde aber eine Übertreibung sein zu sagen, daß die Seelen in der ersten Hälfte des Mittelalters fast gar keine Nahrung für ihre Frömmigkeit im Anblick des gekreuzigten Heilandes gefunden hätten" (74 f). Es wird hervorgehoben, wie der Herr durch Wunderzeichen die Verbreitung dieser Andacht gefördert habe: „Die Stigmatisation von Alvernia ist es, womit der Siegeszug für die Verehrung der fünf Wunden beginnt" (80).

Die Entwicklung des eucharistischen Kultes tritt plastisch hervor gegenüber der früheren Verehrung der Altarmensa: „Sacramenti donatrix mensa." Verhältnismäßig spät erst war es in die Blickrichtung der Frömmigkeit getreten, daß der Eucharistie außerhalb des Meßopfers Verehrung gebührt. Erst als in der Weiterentwicklung des durch die hl. Juliana eingeleiteten und durch den hl. Thomas geförderten eucharistischen Kultes der Tabernakel seinen Platz auf der Altarmensa fand, trat naturgemäß die Verehrung der Mensa vor der Eucharistie zurück. Vielleicht wäre unter den Zeugen für die Altarverehrung die psychopathische Begine Blambekin besser übergangen worden. Schöne Texte hätte dafür Rupert von Deutz bieten können.

Bei den schaurigen Bußübungen der irischen Mönche ist auf die äußerste Bußstrenge des irischen Jesuiten William Doyle verwiesen, der als Feldgeistlicher bei Ypern gefallen ist.

Die gediegenen Abhandlungen, die ein Beispiel dafür sind, wie Probleme der Frömmigkeit historisch-wissenschaftlich zu behandeln sind, verdienen auch in Deutschland weite Verbreitung.

Bonifatiushaus, Emmerich. Karl Richstätter S. J.

Krebs, Dr. Leop., **Vinzenz Eduard Milde in seiner Bedeutung für den Religionsunterricht.** [Theol. Studien der Österr. Leo-Gesellschaft, 26]. Wien, Mayer u. Comp., 1925 (VI, 173 S. 8°).

An dem bisher fast allein bekannten Hauptwerk des ersten Vertreters der Pädagogik an der Universität Wien ist gewiß nach einer so reichen Entwicklung des katholischen und pädagogischen Lebens und Denkens, wie sie das 19. Jahrhundert gebracht hat, manches auszusetzen. Der Hauptvorwurf (Ignorierung der übernatürlichen Erziehungsprinzipien und -Mittel), der vielfach dazu verleitete, die Person des Autors selbst als die eines aufklärerisch liberalen Josefiners zu charakterisieren, hat eine Unterlage darin, daß M. durch die Notwendigkeit, allgemeine Erziehungslehre und Theorie der religiösen Unterweisung (Katechetik) in getrennten Vorlesungen für recht verschiedene Zuhörerkreise zu behandeln, sich verleiten ließ, diese Trennung auch bei der Veröffentlichung festzuhalten, und daß er leider nie dazu gekommen ist, auch seine katechetischen Vorlesungen für den Druck auszuarbeiten, oder, wenn es geschehen sein sollte, seinen ganzen handschriftlichen Nachlaß zum Feuertod verurteilte. So ist es eine Ehrenschuld, die K. in dieser neuen Monographie über M. abträgt, indem er aus den Akten verschiedener weltlicher und kirchlicher Kanzleien alles auf den Religionsunterricht Bezügliche aus der Hand M.s zusammengesucht hat und der Nachwelt unterbreitet. Hierbei hatte er das Glück, auch auf 12 Blätter nichtamtlichen Charakters zu stoßen, die er mit gutem Grund für eine Skizze der katechetischen Vorlesungen M.s ansieht. Das übrige von K. gebotene Quellenmaterial bezieht sich auf M.s Einflußnahme auf den Streit um den österreichischen Einheitskatechismus, auf die Abfassung und Einführung einer Biblischen Geschichte, auf den Religionsunterricht an der Militärakademie und an Realschulen, endlich auf die religions-pädagogischen Teile in der von M. verfaßten Anleitung zur „Seelsorge in Strafhäusern". Auch die einleitenden Kapitel über M.s Lebensgang und pädagogische Wirksamkeit sowie über die Vorgeschichte von M.s „Erziehungskunde" — so müßte die Überschrift des II. Kap. eigentlich lauten, wenn sie das Gebotene decken soll, während man anderseits das vermißt, was mit der wirklich gewählten Überschrift angedeutet wird —, bringen auf Schritt und Tritt bisher unbekanntes Handschriftenmaterial.

Quellen-Lesebuch zur Geschichte der Katechese und Katechetik im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts, so könnte als Untertitel voranstehen. Dann wäre den wiederholt sich einstellenden Fragen: Wozu auch dieses Stück im Wortlaut und zwar im Kontext und im Großdruck (so z. B. S. 58 ff., S. 98 ff. und bes. S. 143—47) die Berechtigung genommen. Nicht aber wäre dann gerechtfertigt, was auch dem Leser manchen Seufzer entlockt, die Trennung von Quelle und Fundbeleg durch Verweisung der durchlaufend numerierten und arg klein gedruckten Noten an den Schluß der Kapitel. Vielleicht auch noch nicht ganz gerechtfertigt die Zurückhaltung des Verf. in Erläuterung mancher dunkler Ausdrücke oder auch Schreibfehler in den Quellen — oder sind es Druckfehler, die auch sonst nicht allzu selten sind, so z. B. S. 48 Z. 22 v. o. das Komma, S. 47 Z. 8 v. o. „zusammenlehren" statt „zusammenlesen", S. 54 letzte Zeile fehlt „auf", S. 63 Z. 6 v. u. „anzuraten" statt „einzuraten", S. 108 Z. 3 v. o. „Als" statt „Das". Im Zweifel blieb ich auch bezüglich des Kernstückes S. 67—90 hinsichtlich der §§ Nummern und mancher kursiv gedruckter Überschriften, die der Vorbemerkung zufolge alle von Leonhard, nicht von Milde stammen würden. S. 92 Z. 3 der Note 11 muß es doch wohl 1796 statt 1786 heißen.

Doch das sind Kleinigkeiten, welche die Hauptwirkung nicht beeinträchtigen können. Und die finde ich in einer nicht unbedeutenden Umzeichnung des Charakterbildes M.s. Rechtgläubigkeit und Religiosität waren ihm nicht nur persönliche Angelegenheiten — das ist ernstlich bestritten worden — sondern auch pädagogisch und kirchen-

amtlich wichtige Dinge, die er sich seelsorgerlich, als akademischer Lehrer, in amtlichen Verhandlungen mit den Schulbehörden, in Visitationen seiner Diözesen sein Leben lang angelegen sein ließ, freilich nicht draufgängerisch und geräuschvoll, sondern kritisch überlegend und maßvoll, stets aber aufrecht und konsequent. — Die Arbeit des Nachfolgers M.s in einem Teil der akademischen Tätigkeit M.s ist aber zugleich ein aufschlußreicher Beitrag zur Geschichte der Katechese — und des Josefinismus.

München. J. Göttler.

Kleinere Mitteilungen.

Zu dem großen »**Dictionnaire de la Bible« von Vigouroux** erscheint jetzt ein Supplement unter der Leitung von Louis **Pirot**. Das erste Doppelfaszikel, das im Artikel über die Apokryphen des Neuen Testamentes stecken bleibt, ist im Umfang von 512 Spalten (Lexikonformat) soeben erschienen. Es finden sich hier eine Reihe von ganz neuen Artikeln, z. B. über Agrapha, Amarna; andere Aufsätze sind so überarbeitet und erweitert, daß sie als neue gelten können. Ich nenne den langen Artikel über die Apostelgeschichte, die Agape (worin die entsprechenden Bibeltexte ausführlich behandelt werden, und zwar im Sinne von Batiffol), Annonciation (der geradezu ein Kommentar zur Perikope von der Verkündigung ist), Apokalypse und Apokalyptik, Apokryphen des Alten und Neuen Testamentes. Das Ganze macht einen sehr gediegenen Eindruck; Literatur ist ausgiebig genannt, auch die deutsche und englische (allerdings sind in den deutschen Worten eine ganze Reihe von Druckfehlern). Hoffentlich schreitet der Druck der übrigen Hefte rasch voran. Der Preis des einzelnen Faszikels beträgt 8 Fr. M. M.

»**Les épitres de Saint Paul. Replacées dans le milieu historique des Actes des Apôtres et commentées** par un Moine Bénédictin de la Congrégation de France. Tome premier. Esschen (Belgique), Librairie St. Alphonse, ohne Jahr. Tome premier (403 S. gr. 8°). Fr. 12. Tome second (397 S.). Fr. 15.« — Diese beiden Bände sind insofern erfreulich, als sie der Verbreitung der biblischen Gedanken in weiteren Kreisen dienen. Der ungenannte Verfasser bietet das Leben des Apostels Paulus an der Hand der Apostelgeschichte und die einzelnen paulinischen Briefe mit einer populären Erklärung. Es wird jedesmal ein biblischer Abschnitt im Vulgatatext abgedruckt, worauf eine schlichte und verständige Darlegung des Inhaltes folgt. Der erste Band beginnt mit dem Anfang der Apostelgeschichte und reicht bis zum ephesinischen Aufenthalt des Apostels. Er enthält weiter die beiden Thessalonicherbriefe und 1 Kor. Der zweite Band umfaßt 2 Kor, Gal und Röm. Eigentlich wissenschaftlichen Wert beanspruchen die Ausführungen nicht. Literatur wird nicht genannt, die Probleme werden nicht erörtert. Darum erübrigt es sich auch, kritische Bedenken geltend zu machen, z. B. gegen das Verständnis des Römerbriefes als eines enzyklischen Schreibens, wobei die fünf Abschnitte des Kapitels 16 Anhänge für die verschiedenen Exemplare für die einzelnen Gemeinden gewesen sein sollen, die später gesammelt und in unserm Kap. 16 zusammengestellt wurden, oder gegen die Beurteilung des Parteiwesens in Korinth (nur drei Parteien, und das *ἐγὼ δὲ Χριστοῦ* 1 Kor 1, 12 die eigene Auffassung des Apostels gegenüber den Parteilosungen). M. Meinertz.

»Rudolf **Schumacher, Die soziale Lage der Christen im apostolischen Zeitalter.** Paderborn, Ferd. Schöningh, 1924 (42 S. kl. 8°) « — Sch. bringt hier keine neuen Forschungen, aber ein mit reichen Literaturbelegen ausgestattetes, in seiner prägnanten Kürze wohltuend wirkendes Bild der sozialen Lage der christlichen Urgemeinden. Diese „war zwar keine glänzende, doch im allgemeinen auch nicht ungünstig. Elend und Not machten sich nur vereinzelt, nicht als Massenerscheinung . . . bemerkbar . . . . In den Gemeinden überwogen . . . die breiten unteren und mittleren Schichten . . . . Überall tauchen Bekenner des Evangeliums auch aus den höheren Ständen auf" (40/41). — Wäre es nicht vorteilhafter, derartige Arbeiten im Rahmen einer Sammlung wie der „Bibl. Zeitfragen" erscheinen zu lassen statt als Einzelbroschüre? M. Rauer.

»Dom **Baudot** O. S. B., **Dictionnaire d'Hagiographie.** Paris, Bloud et Gay, 1925 (VIII, 662 S. 8°).« — Diese Sammlung ist eine neue verkürzte Ausgabe des von Petin, Priester des Bistums St. Dié, 1850 besorgten *Dictionnaire hagiographique*, das den 40. und 41. Band der Migneschen theologischen Enzyklopädie bildet. Es sind noch andere hagiographische Veröffentlichungen und Sammlungen zu Rate gezogen für Vervollständigung der Sammlung und Berücksichtigung der neueren Heilig- und Seligsprechungen. Der Herausgeber bekennt sich zu der Absicht, seine spezielle Aufmerksamkeit den Heiligen zuzuwenden, die den französischen Leser interessieren. Die deutschen Heiligen sind ihrer großen Mehrzahl nach berücksichtigt. Nicht ohne Irrtümer. Auffallend groß ist die Zahl geographischer Schnitzer. Die etymologische Seite ist bei den deutschen und germanisch-fränkischen Namen wenig beachtet. Wie das zu Irrtümern führt, zeigt die doppelte Anführung einiger Heiligen unter verschiedenem Namen. So bei Agilulf, Ansfried, Benno. Letzterer heißt einmal Benno, auch Benedikt genannt, später erscheint er unter dem Namen Beunon. Die Latinisierung solcher Namen kann bezüglich der Bedeutung zu irriger Deutung Anlaß geben. Z. B. Ingoald, lat. Ingaudius bezeichnet nicht einen unfrohen Menschen, sondern kommt von Ingwe (Volk der Ingvaeonen) und waldan, walten, herrschen. Einige „Heilige" sind in die Sammlung aufgenommen worden, von deren Verehrung nichts bekannt ist. U. a. ein Albert von Gladbach und der 1160 getötete Erzbischof Arnold von Mainz. Unter dem Namen Amulrich wird ein Bischof von Münster genannt, dessen Fest am 13. Februar sei. Vielleicht, so wird dazu bemerkt, müsse man ihn mit Altfried, dem dritten Bischof von Münster identifizieren. Für letzteres liegen keine Anhaltspunkte vor. — Dem Herausgeber der Sammlung würde hinsichtlich der deutschen Heiligen das Buchbergersche Kirchliche Handlexikon gute Dienste geleistet haben. Albert Schütte.

»**Herwegen,** Ildefons, Abt von Maria Laach, **Der heilige Benedikt.** Ein Charakterbild. 3. Aufl. Düsseldorf, L. Schwann (IX, 165 S.).« — Zum dritten Male tritt Herwegens „Benedikt" nun die Reise in die Welt an, nachdem die erste (1917, vgl. diese Ztschr. 1918 Sp. 115 f.) und zweite Auflage (1919, vgl. diese Ztschr. 1919 Sp. 440) in verhältnismäßig kurzem Zeitraum vergriffen war — ein Zeichen, daß die feinsinnige Charakterzeichnung des Patriarchen der abendländischen Mönche eine gute Aufnahme in der literarischen Welt gefunden hat. Inzwischen ist in Fachkreisen die Frage erörtert worden, ob die Art der Darstellung Herwegens auf sicherer historischer Grundlage beruhe. (Vgl. Ztschr. f. kath. Theol., XLV, 169—207; XLIX, 358—386). Ohne hier auf diese Frage näher einzugehen, verdient doch hervorgehoben zu werden, daß das schon in der ersten Auflage ausdrücklich hervorgehobene Ziel des Verfassers die Zeichnung eines Charakterbildes, nicht die Gestaltung eines in allen Einzelheiten historisch und quellenmäßig belegten Lebensbildes war, ferner, daß die „Regula", die gewissermaßen die Persönlichkeit des heiligen Benedikt verkörpert, wohl als Grundlage zur Zeichnung eines Charakterbildes gewählt werden konnte. Jedenfalls werden alle, die der „Regula S. Benedicti" in Leben oder Studium näher stehen, dem Verf. dankbar sein, daß er mit soviel Sachkenntnis und Liebe aus der „Regula" heraus S. Benedikts Gedankenwelt und Seelenleben dargestellt hat. Der Text der zweiten Auflage ist im großen und ganzen in die dritte Auflage hinübergenommen worden, die Literatur ist erweitert und auf den heutigen Stand gebracht. Besonders dankbar wird man Verlag und Verfasser sein müssen, daß der reiche und künstlerische Buchschmuck des Laacher Klosterbruders Notker Becker in die dritte Auflage wieder aufgenommen worden ist, nachdem er in der zweiten Auflage — wohl wegen der Ungunst der damaligen Zeit — weggelassen war. Auch Papier und Einband ist wieder in Friedensqualität vertreten, so daß das vornehme Werk einen Schmuck jeder Bibliothek und jedes Büchertisches bilden kann. Abt Eberhard Hoffmann.

»**Dietz,** Matthias, S. J., **Der heilige Alfons Rodriguez,** Laienbruder aus der Gesellschaft Jesu. Eine Blüte spanischer Mystik. Auf Grund des spanischen Werkes von P. Casanuova, S. J. [Jesuiten. Lebensbilder großer Gottesstreiter. Herausgegeben von Konstantin Kempf, S. J.]. Mit 3 Tafeln. Freiburg i. Br., Herder, 1925 (X, 116 S.). Halblwd. M. 3,60.« — Das ist schon eher eine Höhenwanderung als ein Aufstieg, mehr vollendete Tugend als mühsames Erringen derselben, die jedoch durch die schwersten Prüfungen bewährt werden mußte. Dafür wird uns ein Blick gestattet in echte, klare Mystik als Resultat

einer glühenden Liebe zu Christus und seiner Nachfolge auf dem Weg beständiger Selbstverleugnung und Abtötung. „Meine Augen richtetc ieh auf den Herrn", schreibt der Heilige einmal, „und unter heißen Dankeszähren sprach meine Seele: ‚Dank, tausend Dank, für dieses große Glück, daß ich etwas für dich leiden darf'. In jeglicher Trübsal, die mir von den Menschen oder von den mich umgebenden Lebensverhältnissen kommt, erblicke ich einen rührenden Beweis zarter, väterlicher Liebe" (S. 64). Das ist ein Fingerzeig für unsere Zeit; alle ihre mystische Sehnsucht, die andere Wege führen will, führt auf Abwege. Alles zur größeren Ehre Gottes, und fügen wir bei zum größeren Nutzen der Mitmenschen, das war sein Ideal, das er durch sein Tugend- und Gebetsleben, durch sein Beispiel und seine Schriftstellerei in außergewöhnlichem Maße erreichte. Eine besondere Note erhält seine Frömmigkeit noch durch seine außerordentliche Liebe zu Maria: „Ich habe dich viel lieber, als du mich liebst", sagte er dreist und kindlich zu ihr (S. 84). In allem eine lehrreiche und begeisternde Lektüre, namentlich für Ordensleute. S. 24 ist nicht recht ersichtlich, warum Rodriguez trotz Studiums Laienbruder wurde. Sodann dürften manche allgemeine Reflexionen gegen eine genauere Gliederung seiner psychologischen Entwicklung mehr zurücktreten. P. S.

»**Mut**, D. W., **Der selige Joseph Cafasso,** Beichtvater und Seelenführer des ehrwürdigen Don Bosco. München, Salesianer-Verlag, 1925 (258 S. kl. 8⁰). Kart. M. 3; gbd. M. 4.« — Dem an Heiligen nicht reichen Weltklerus ist am 26. April 1925 durch die Beatifikation des sel. Jos. Cafasso ein neues Vorbild gegeben. Eine Biographie ist darum zu begrüßen und wir wollen es gleich sagen, eine sehr lehrreiche. Cafasso ist seinem Hauptberuf nach Rektor eines Priesterseminars; daneben hat er sich aber noch vielseitig seelsorgerlich betätigt, namentlich im Beichtstuhl, am Krankenbett, in den Gefängnissen, und als „Galgenpriester" etwa 68 aufs Schafott begleitet. In schlichter, aber flüssiger Darstellung, ganz seinem Charakter entsprechend wird sein Lebensbild gezeichnet, nicht in zeitlicher Abfolge, sondern in sachlicher Zusammenstellung Für die Überwindung des jansenistischen Geistes und die Erneuerung des Klerus hat er in der Erzdiözese Turin und einigen Nachbardiözesen eine ungemein gottgesegnete Tätigkeit entfaltet und das mit stets kränkelndem Körper und ohne besondere glänzende natürliche Gaben, aber erfüllt von übernatürlichem Glaubensgeist und Seeleneifer: *non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis* (1 Cor 2, 4). Gerade heute, wo mancher Seelsorger mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hat und fast den Mut verlieren möchte, ist ein solches Vorbild doppelt notwendig; ein Heiliger wird immer und überall noch Erfolg haben. Jedem Priester ohne Ausnahme sei darum dieses Leben empfohlen. Der Salesianer-Verlag, dessen Gesellschaft dem sel. Cafasso sozusagen Pate gestanden, hat sich mit dem Verf. den Dank des Klerus verdient. P. S.

»**Bosco,** Don Johannes, **Der Diener Gottes Dominikus Savio,** Zögling des Salesianischen Oratoriums in Turin. 2. Auflage. München, Salesianer-Verlag, 1925 (210 S. 12⁰). Kart. M. 1,50; gbd. M. 2,25.« — Diese Neuherausgabe ist gerade heute sehr zu begrüßen. Ein Gymnasiast, der mit 15 Jahren (1857) stirbt und jetzt sich im Heiligsprechungsprozeß befindet, ein Bild, wie geschaffen für unsere mehr oder minder verwilderte Jugend. In lebenswahrer Darstellung berichtet der große Erzieher wichtigere Züge aus dem Leben, das heilige Sterben und das Fortwirken nach dem Tode durch wunderbare Heilungen. Es sind natürlich keine außergewöhnlichen Taten, aber ein Leben kräftigster Gottes- und Nächstenliebe entsprechend den jugendlichen Verhältnissen. Mögen viele Jugendliche durch dieses Lebensbild zur Nachahmung begeistert, Erwachsene heilsam beschämt werden. Interessant ist es, wie Savio nach seinem Tode Don Bosco in einem offenbar übernatürlichen Traum seine körperliche Erscheinungsform erklärt (174), ein Wink für die Erklärung der Bilokation. P. S.

»**Polz**, Dr. Anton, **Ave maris stella.** Betrachtungen für den Maimonat. Graz, Styria, 1925 (209 S. 8⁰). M. 2,70.« — Der Verfasser glaubt, die Heilung aus zwei schweren Krankheiten der besonderen Fürbitte der Gottesmutter zu verdanken. Der Ausdruck seiner Verehrung und Dankbarkeit ist dieses Buch. Man fühlt, es ist mit dem Herzen geschrieben: frisch, gemütvoll, aus lebendigem Glaubensgeist heraus, volkstümlich, mit packenden Beispielen aus der Hl. Schrift und aus dem profanen Leben; die Sprache klar und verständlich, ebenso klar auch die Dispositionen. Die Betrachtungen schließen sich an die Verse des „Ave maris stella" an, wollen aber keine „schulmäßige Gedichterklärung" sein. Es ist jedenfalls ein sehr brauchbares und empfehlenswertes Werk, nicht bloß als praktische Grundlage für Maipredigten oder zum Vorlesen, sondern auch für sonstige Marienpredigten namentlich in Marianischen Kongregationen. P. S.

»**Panfoeder,** P. Chrysostomus, O. S. B., **Liturgia.** 3. Bändchen: **Das Persönliche in der Liturgie.** Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag, Auslieferung: Herm. Rauch, Wiesbaden, 1925 (171 S. 24⁰). Leinenband M. 2,50.« — Daß „die anderen Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten müssen" (Joh 4, 23) ist es eigentlich, was hier allseitige und gründliche Beleuchtung erfährt. Darin ist die ganze Liturgie eingeschlossen. Der Verf., gut vertraut mit der Väter- und Katakombenliteratur, legt mit großer Form- und Sprachgewandtheit zunächst das persönliche, innere und äußere Tun des Liturgen im allgemeinen dar: Religion und Liturgie sind die Frucht des Höchsten im Menschen: des Erkennens und Wollens, des Glaubens und Liebens, des Betens und Opferns (S. 90), sodann in der Sakraments-, Gebets- und Opferliturgie im besonderen das Geben des Menschen und das Schenken Gottes zur „Verherrlichung Gottes" und zur „Bildung und Vollendung der menschlichen Persönlichkeit" (151). „Liturgie und Persönlichkeit reichen sich die Hände zu heiligem Freundschaftsbunde . . . Die Liturgie, mit ihrer Fruchtbarkeit meine Persönlichkeit überschattend, schenkt aus ihren Schatzkammern meinem Ich ihren schönsten Edelstein, das Sein in Christus, die Gotteskindschaft, und führt damit meine Persönlichkeit ihrer Vollblüte, ihrer edelsten Reife entgegen. Meine Persönlichkeit aber fügt der Liturgie ebenfalls einen herrlichen Edelstein ein, all ihre seelischen und leiblichen Kräfte, ja sich selbst und schenkt damit der Liturgie die Krone persönlichen, reichflutenden Lebens" (161). Laien, die sich für Liturgie interessieren, sei das hübsche Büchlein angelegentlichst empfohlen, dann aber auch den Priestern, damit sie ihre hohe Würde als Liturgen recht schätzen, geist- und würdevoll betätigen und sich vor geist- und würdelosem Hantieren bewahren. P. S.

»**Schreiber,** Georg, Dr., Univ.-Professor in Münster i. W., M. d. R., **Politisches Jahrbuch 1925.** Politik des Deutschen Reiches. Mit einem Anhang: Bücherkunde der Zentrumspartei 1924/25. Hrsg. unter Mitwirkung von Allekotte, Andre, Blum, Brüning, Ersing, Esser, Gerig, Groß, v. Guérard, Hofmann, Kaas, Kerp, Lammers, Schetter, Schulte, Teusch, Ulitzka, Weber, Wegmann M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1925 (492 S.).« — Ein Buch von außerordentlicher Bedeutung für alle, die für die Politik des Deutschen Reiches und für die politische Tätigkeit des Zentrums insbesondere sich interessieren. Nicht nur hat der Herausgeber selbst eine Reihe wichtigster Teilfragen (Innenpolitik, Kulturpolitik, Kirchenpolitik, Auslandsdeutschtum und Auslandskulturpolitik, Mittelstandspolitik der freien Berufe und der geistigen Arbeiter, Medizinalpolitik) in vorzüglicher und vorbildlicher Weise behandelt und überdies eine wertvolle Übersicht über die Literatur der Zentrumspartei von 1914—25 (S. 457—476) geboten; er hat es auch verstanden, hervorragende Mitarbeiter zu gewinnen, die ihrer Aufgabe, die deutsche Politik des politisch so wichtigen Jahres 1925 im übrigen darzustellen, in vollem Maße genügten. Namentlich sei, abgesehen von den bereits erwähnten Aufsätzen, hingewiesen auf die Ausführungen über Außenpolitik (Kaas), Reichsfinanzen (Ersing), Aufwertung (Schetter), Handels- und Zollpolitik (Lammers), Landwirtschaft (Blum), Sozialpolitik (Andre, Teusch), Mittelstand (Esser), Rechtspflege (Schulte, Wegmann), Verkehrspolitik (Groß). Nicht zuletzt erhält die gesamte Darstellung ein einheitliches Gepräge dadurch, daß die Verfasser der Aufsätze immer wieder die leitenden grundsätzlichen Gedanken der Politik des Zentrums hervorheben. Ein mit Verständnis und Sorgfalt ausgearbeitetes Sachverzeichnis erleichtert den Gebrauch des wertvollen und inhaltsreichen Werkes. Otto Schilling.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Paquier, J., Le Sentiment religieux. Etude d'histoire et de psychologie. P., Rivière (X, 160 16⁰). *Fr* 6.

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

Söderblom, N., Das Werden des Gottesglaubens. Untersuchungen über die Anfänge der Religion. Deutsche Ausg. hrsg. von R. Stübe. 2., neubearb. Aufl. Lpz., Hinrichs (XV, 361). M 12,50.

Bersu, Ph., Kulturen u. Religionen. Berl., Union (V, 398 mit Abb.). M 12,80.

Sydow, E. v., Kunst u. Religion der Naturvölker. Mit 55 Abb. im Text u. 83 Taf. Oldenburg, Stalling (237 4°). M 38.

Chisda-Goldberg, L., Der Osirisname „Roi". Ein Osirisname in der Bibel. Leningrad, Lpz., Harrassowitz, 1925 (23). M 1,25.

Smith, J. M. P., A New Disclosure from Sinai (JReligion 2, 195—200).

Urkunden aus Boghazköi. H. 15. Religiöse Texte. Von J. Schiele. Berl., Staatliche Museen (IV, 50 autogr. Bl. 4°). In Mappe M 12,50.

Gundert, W., Der Schintoismus im japanischen Nô-Drama. Tokyo, Berl., Behrend & Co., 1925 (IX, 275).

Carra de Vaux, Les penseurs de l'Islam. T. I—V. P., Geuthner (VII, 383; 400; 423; 384; 431). *Fr* 125.

Carame, N., Avicennae Metaphysices Compendium. Ex arabo latinum redd. et adnot. adorn. Romae, Pont. Inst. Orient. Stud. (LII, 272). *L* 75.

Gottlob, K., Fouilles de Delphes. Le Sanctuaire d'Athéna Pronaia. P., de Boccard (31 pl. 4°). *Fr* 75.

Lagrange, M.-J., L'Hermétisme *(fin)* (RBibl 2, 240—64).

Dieseldorff, E. P., Kunst u. Religion der Mayavölker im alten u. heutigen Mittelamerika. Mit 239 Abb. Berl., Springer (45 4°). M 7,50.

Biblische Theologie.

Cheminant, P., Essai d'introduction à la lecture et à l'étude des saintes écritures. I. Histoire de l'A. et du N. T. Rennes, Grand séminaire, 1925 (XVI, 352).

Kessler, H., Das A. T. — ein christl. Buch? Güt., Bertelsmann (37). M 0,80.

Schlegel, F., Die Teufelsmaske der „Ernsten Bibelforscher". Bd. 2. Neckargemünd (Baden), Abwehr-Verlag, 1925 (VII, 210). M 3,50.

Stummer, F., Neue Bahnen in der alttest. Textkritik? (BonnerZ 2, 101—17).

Quentin, H., Un cas de double descendance dans la tradition manuscrite de la Vulgate (Exod 38, 24—25) (RBibl 2, 265-72).

Michell, G. B., New Light on Gen 14 (BiblSacra April, 190-201).

Jelito, J., Lev 14 ein hettitisch-babylon. Ritual (PrzeglądTeol 7, 1, 70—80) (polnisch).

Stephan, Psalmenschlüssel. 3. Aufl. Rgsb., Pustet, 1925 (344). M 4,50.

König, E., Die Psalmen eingeleitet, übers. u. erklärt. In 3 Lfgn. Lfg. 1. Güt., Bertelsmann (176). M 6.

Bousset, W., Die Religion des Judentums im späthellenistischen Zeitalter. In 3. verb. Aufl. hrsg. von H. Greßmann. Tüb., Mohr (XII, 576). M 15.

Storr, R., Die Hl. Schrift des N. B. Nach d. griech. Text übers. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag (VIII, 744) M 14.

Hohenberger, Christus u. sein Reich nach der Entstellung durch die „Ernsten Bibelforscher". Dresden, Ungelenk (20). M 0,50.

Lagrange, M.-J., Evangile selon s. Jean. Introd., texte, trad. et commentaire. 2e éd. P., Gabalda (CXCIX, 551). *Fr* 60.

Tobac, E., Notes sur le IVe Evangile (RHistEccl 2, 311—36).

Strack, H. L., u. P. Billerbeck, Kommentar zum N. T. aus Talmud u. Midrasch. Bd. 3. Die Briefe des N. T. u. die Offenbarung Johannis. Mchn., Beck (VII, 857). M 33.

Duncan, Th. S., The Style and Language of S. Paul in His First Letter to the Corinthians (BiblSacra April, 120—43).

Lagrange, M.-J., S. Paul. Epître aux Galates. 2e éd. P., Gabalda (LXXXIV, 176). *Fr* 25.

Blunt, A. W. F., The Epistle of Paul to the Galatians. NY., Oxford Press, 1925 (140). $ 1,25.

Bishop, W. S., An Interpretation of the Apocalypsis (BiblSacra April, 144—73).

Baeck, L., Das Wesen des Judentums. 4. Aufl. Frankf. a. M., Kauffmann (XII, 327). M 8.

Historische Theologie.

Ehrhard, A., Urchristentum u. Katholizismus. 3 Vorträge. Luzern, Räber (153). M 3,10.

Kirsch, J. P., Le feste degli apostoli S. Pietro e S. Paolo nel Martirologio Geronimiano (RivArchCrist 2, 1925, 54—83).

Batiffol, P., *Papa, Sedes Apostolica, Apostolatus* (Ebd. 98-116).

Lan, Fr., I titoli presbiterali di Roma antica nella storia e nella leggenda (Ebd. 195—239).

Lagrange, M.-J., Les Prologues prétendus marcionites (RBibl 2, 161—73).

Waltzing, J. P., Le crime rituel reproché aux chrétiens du IIe s. 2e éd. Liége, Vaillant-Carmanne, 1925 (32).

Rivière, J., Tertullien et les droits du démon (RScRelig 2, 199—216).

Koch, H., Cyprianische Untersuchungen. Bonn, Marcus & Weber (XII, 493). M 22.

Bardy, G., Astérius le sophiste (RHistEccl 2, 221—72).

Pinault, H., Le Platonisme de s. Grégoire de Nazianze. P., Beauchesne (XII, 244). *Fr* 13,50.

Driver, G. R., and Hodgson, L., Nestorius: The Bazar of Heracleides. Transl. NY., Oxford Press, 1925 (XXX, 425). $ 7.

Marić, J., Celebris Cyrilli Alex. formula christologica de una activitate Christi in interpretatione Maximi Conf. et recentiorum theologorum. Prima quaestio praevia ad Novam Apologiam papae Honorii I. [S.-A. aus Bogoslovska Smotra 1926, 1, 56—102]. Zagreb, Typogr. archiepisc. (56).

Blake, R. P., et Peeters, P., La Passion géorgienne des SS. Théodore, Julien, Eubulus, Malcamon, Mocimus et Salamanes (AnalBoll 1/2, 70—101).

Delehaye, H., La personnalité historique de S. Paul de Thèbes (Ebd. 64—69).

Petersen, H., Deux versions de la Vie de S. Eustache en vers français du moyen âge (Mémoires de la Soc. néo-philol. de Helsingfors VII, 1925, 53—240).

—, Les origines de la légende de S. Eustache (NeuphilologMitt Helsingfors XXVI, 1925, 65—86).

Albers, P., Cassians Einfluß auf die Regel des h. Benedikt (StudMittBenedOrd 43, 1925, 32—53).

Fink, W., Die Klosterordnung des h. Benedikt in Subiaco (Ebd. 183—91).

Cornell, H., Forschungen zum Benediktuskreuz (Ebd. 191-93).

Hanser, L., Von der Mönchsweihe der latein. Kirche (Ebd. 54—72).

—, *„Abbatissae nullius"?* (Ebd. 219—21).

Bauerreiß, R., Der *„abbas vocatus"* in Freisinger Urkunden des 9. Jahrh. (Ebd. 193—99).

Lesne, E., Histoire de la propriété ecclésiastique en France. T. 2. La Propriété ecclésiastique et les droits régaliens à l'époque carolingienne. Fasc. 2. Le Droit du roi sur les églises et les biens d'église. VIIIe—Xe s. Lille, Facultés catholiques (VIII, 512). *Fr* 50.

Fehr, H., Gottesurteil u. Folter. Eine Studie zur Dämonologie des Mittelalters u. der neueren Zeit. Berl., de Gruyter (24). M 2,50.

Silnicki, T., Französischer Einfluß auf die polnische Kirche im 11.—13. Jahrh. (PrzeglądTeol 7, 1, 49—69) (polnisch).

Coens, M., La Vie ancienne de S. Godelive de Ghistelles par Drogon de Bergues (AnalBoll 1/2, 102—37).

Geiselmann, J., Die Eucharistielehre der Vorscholastik. Pad., Schöningh (XVIII, 459). M 24.

—, Studien zu frühmittelalterl. Abendmahlsschriften. Ebd. (97). M 5,60.

Macdonald, A. J., Lanfranc. A Study of His Life, Work and Writing. Oxford, Univ. Pr. (VII, 307).

Morin, G., Eine Mailänder Synodalrede des Abtes Ubert aus dem 12. Jahrh. (StudMittBenedOrd 43, 1925, 1—13).

Schroeder, P., Die Augustinerchorherrenregel (ArchUrkForsch 9, 3, 271—306).

Ostwald, P., Das Werk des Deutschen Ritterordens in Preußen. Berl., Staatspolitischer Verlag (94 m. Abb.). M 3,75.

Constant, M. D., Sur les pas de s. Dominique en France. P., Libr. dominicaine, 222, faubourg Saint-Honoré (319).

Mitterwieser, A., Das Dominikanerinnenkloster Altenhohenau am Inn (1235 bis heute). Augsb., Filser (80 mit Abb.). M 5.

Ternus, J., Die Antike — ein Hauptquellgebiet der scholast. Philosophie (Scholastik 1, 81—104).

Jansen, B., Fr. Petrus Johannis Olivi O. F. M. Quaestiones in secundum librum Sententiarum. Vol. III. Quaest. 72-118. Quaracchi, Coll. S. Bonav. (LV, 628).

Choisnard, P., S. Thomas d'Aq. et l'influence des astres. P., Alcan (256). *Fr* 15.

Stufler, J., Quaestiones controversae circa doctrinam S. Thomae de operatione Dei in creaturis (EphThLov 2, 201—10).
Daniels, D., Die Gemeinschaft bei Max Scheler u. Thomas v. Aquin. Mchn., Ackermann (166). M 4,20.
Pelster, F., Der älteste Sentenzenkommentar aus der Oxforder Franziskanerschule (Scholastik 1, 50—80).
Emerton, E., Humanism and Tyranny. Studies in the Italian Trecento. Cambr., Harvard Univ. Pr., 1925 (VII, 377).
Avinyo, J., Historia del Lulisme. Barcelona, tip. católica, 1925 (XIV, 662). *Pes* 8.
Arquillière, X., Le plus ancien traité de l'Eglise, Jacques de Viterbe: *de regimine christiano*. P., Beauchesne (314). *Fr* 40.
Magister Damasus: Die *„Summa de ordine iudiciario"*. Innsbr., Wagner (XX, 63 4°). M 6.
Helms, H., Das Prämonstratenserkloster Heiligenthal (ArchUrk Forsch 9, 3, 307—421).
Truchis de Varennes, A. de, Le Prieuré de Saint-Pierre et Saint-Paul de Morteau, suivi du Livre noir ou Recueil des franchises, lois et règlements particuliers du val de Morteau et de pièces justificatives. 2 vol. Besançon, impr. Jacques et Demontrond, 1925 (XXIII, 511; 252 avec grav. et pl.).
D'Aygalliers, A. W., Ruysbroeck the Admirable. NY., Dutton, 1925 (XIV, 326). $ 5.
Lucka, E., Torquemada u. die spanische Inquisition. Mit 27 Abb. Wien, König (187). M 6.
Poggius Florentinus, Todesgeschichte des Joh. Huß u. des Hieron. von Prag. Mit 3 Ill. Konstanz, Joh. Huß Verlag (112). M 4,50.
Feldtmann, H., Hamburg im Lüneburger Prälatenkriege u. der 2. Rezeß vom J. 1458 (ZHambGesch 26, 1925, 1—106).
Schnitzer, J., Peter Delfin, General des Camaldulenserordens (1444—1525). Ein Beitrag zur Geschichte der Kirchenreform Alexanders VI u. Savonarolas. Mit 5 Abb. Mchn., Reinhardt (VIII, 459). M 13.
Voinot, J., Histoire de la Réforme française, des origines à l'Edit de Nantes. P., Fischbacher (480 4°). *Fr* 50.
Périnelle, J., L'attrition au concile de Trente (RScPhTh 1925, 4, 453—83; 1926, 1, 35—53; 2, 161—84).
Rizzi, N., La pedagogia di S. Carlo Borromeo (ScuolaCatt genn., 21—39; febbr., 90—96).
Raitz v. Frentz, La vie spirituelle d'après le Bienh. R. Bellarmin (RAscétMyst avril, 113—50).
Dubruel, M., A propos des obsèques du nonce Varese 1678 (BullLittEccl 3/4, 63—73).
Lepaysant, P., Le Port-Royal de Normandie. Saint-Himer-en-Auge et son Prieur, Henri de Roquette (1699—1789). P., Peyronnet (64). *Fr* 4.
Diebolt, J., La théologie morale catholique en Allemagne au temps de Philosophisme et de Restauration 1750—1850. Straßburg, Le Roux (XXVIII, 362). *Fr* 25.
Leclercq, H., Les fédérations provinciales en 1790 (RQuest Hist 1, 57—116).
Barry, F., Etienne Delcher, évêque constitutionnel de la Haute-Loire. Etude religieuse sur la Révolution. P., Champion, 1925 (XIV, 364 avec fig. et pl.).
Pommier, J., La Pensée religieuse de Renan. P., Rieder, 1925 (237 16°). *Fr* 9.
Kayser, R., Die deutsch-kath. Bewegung in Hamburg (ZHamb Gesch 26, 1925, 147—68).
Pickel, G., Christian Krafft, Professor der reformierten Theologie und Pfarrer in Erlangen. Ein Beitrag zur Geschichte der Erweckungsbewegung in Bayern. Nürnb., Spindler, 1925 (VIII, 140). M 2.
Cigala, A. de, Vie intime de Pie X. P., Lethielleux (356). *Fr* 9.
Premoli, O. M., Storia ecclesiastica contemporanea 1900-1925. Turin, Marietti, 1925 (496). *L* 25.
Podechard, E., Joseph Tixeront, prêtre de Saint-Sulpice, doyen de la Faculté de théologie de Lyon. 1856—1925. Lyon, Facultés catholiques, 1925 (16).

Systematische Theologie.

Moreux, Th., Les Confins de la science et de la foi. T. 1° Nouv. éd. P., Gaston Doin, 1925 (304 16°). *Fr* 10.
Hodgson, J., The Place of Reason in Christian Apologetic. Oxford, Blackwell, 1925 (86). 5 *s*.
Peisker, Zur Wunderfrage (ZThKirche 2, 130—42).
Cros, Histoire de Notre-Dame de Lourdes. I. Les Apparitions. P., Beauchesne (XVII, 528). *Fr* 30.
Kutter, H., Wo ist Gott? Ein Wort zur religiösen u. theol. Krisis der Gegenwart. Basel, Kober (92). M 2,80.
Sawicki, F., Die Gottesbeweise. Pad., Schöningh (VIII, 206). M 6.
—, Lebensanschauungen alter u. neuer Denker. Bd. 1. 3. Aufl. Ebd. (VIII, 177). M 3,70.
Schulze-Soelde, W., Metaphysik u. Erkenntnis bei Aristoteles. Tüb., Mohr (IV, 47). M 1,20.
Van de Woestyne, Z., Cursus philosophicus scholae franciscanae aptatus. T. II. Cosmologia, Psychologia, Theologia. Mecheln, typ. S. François, 1925 (XL, 820).
Rimaud, J., Thomisme et Méthode. Que devrait être un discours de la méthode pour avoir le droit de se dire thomiste? P., Beauchesne, 1925 (276, XXXIX). *Fr* 28.
Hirsch, E., Die idealist. Philosophie u. das Christentum. Ges. Aufsätze. Güt., Bertelsmann (X, 312). M 10.
Klamp, G., Über die Idee einer Metaphysik im Sinne des krit. Realismus. Prolegomena zum System der Metaphysik als Wissenschaft in Auseinandersetzung mit Arnold Kowalewski u. Willy Moog. Osterwieck a. H., Staude, 1925 (44). M 2,50.
Liebe, R., Der kritische Personalismus u. seine Bedeutung für die Theologie (ZThKirche 2, 108—29).
Hilden, S. L., Darwin als Erlöser. Die Unvergänglichkeit unseres Geistigen als notwendige Folgerung aus der Entwicklungslehre. Wien, Arnold (221). M 2,75.
Rossolimo, G. J., Das psychologische Profil u. andere experimentell-psychologische, individuale und kollektive Methoden zur Prüfung der Psychomechanik bei Erwachsenen u. Kindern. Mit 33 Abb. u. 37 Tab. Halle a. d. S., Marhold (139 4°). M 5,80.
Du Prel, K., Die monistische Seelenlehre. 2. Aufl. Lpz., Altmann (VII, 390). M 7.
Schmid, B., Das Seelenleben der Tiere. Mit 34 Abb. Wien, Rikola Verlag (212). M 5.
Reyer, W., Einführung in die Phänomenologie. Lpz., Meiner (X, 465). M 12,50.
Emge, C. A., Über die Idee. Versuch einer Grundlegung einer rationalen religiösen Dogmatik. Berl., de Gruyter (40). M 2,50.
Hervé, J. M., Manuale theologiae dogmaticae. Vol. III. De gratia Christi. De virtutibus. De sacramentis in genere. P., Baston, 1925 (VII, 622).
Clérissac, H., Le mystère de l'Eglise. Saint-Maximin, Edit. de la Vie spirituelle, 1925 (XXIX, 187).
Hürth, F, Die Bedeutung der seinshaften Gnadenerhebung für das Übernatürlich-Sittliche (Scholastik 1, 105—108).
Holtum, G. v., Die Naturgesetze u. das Gebet (WissenGl 23, 2, 106—10).
Rost, H., Christus oder die Selbsterlösung als Kulturprinzip? (Ebd. 67—78).
Pörtzgen, P. J. M., Das Herz des Gottmenschen im Weltenplane. Eine Begründung der Herz-Jesu-Verehrung. 4., vb. Aufl. von P. Ketter. Trier, Paulinus-Druck. (208). M 4.50.
Walz, A. M., De devotione Cordi Jesu in Ordine Praedicatorum a saec. XIII ad saec. XVII exhibita notulae (S.-A. aus Analecta Ord. Praed. 1926 fasc. 3). Romae, Manutio (31).
Allevi, L., I misteri antichi e i Sacramenti (ScuolaCatt marzo, 161—87).
Gasque, G., L'Eucharistie et le corps mystique. P., éditions »Spes«, 1925 (253 16°). *Fr* 10.
Burel, J., Le vin eucharistique (VieArtsLiturg avril, 257—62).
Simons, G., Das Opfer des Neuen Bundes. Ins Deutsche übertr. von J. Hoffmann. Pad., Schöningh (237). M 4,50.
Alès, A. d', Prima lineamenta tractatus dogmatici de sacramento poenitentiae. P., Beauchesne (XI, 176). *Fr* 16.
Schmitt, Ph., Der erzieherische Wert der kath. Beichtpraxis (WissenGl 23, 2, 83—95).
Engler, K., Das himmlische Jerusalem u. die neue Erde. 2. Aufl. Neumünster, Ihloff (132). M 2,50.
Noldin, H., Summa theologiae moralis. Complementum 2. De censuris. Codici iuris canon. adaptavit A. Schönegger. Ed. 16 et 17. Innsbr., Rauch (120). M 1.
Merkelbach, B. H., Le traité des actions humaines dans la morale thomiste (RScPhilThéol 2, 185—207).
Rubczyński, W. R., Sorleys sittl. Werttheorien (PrzeglądTeol 7, 1, 1—48) (polnisch).
Surin, J. J., Gottesliebe. Übers. von F. M. v. Spee. 2., vb. Aufl. Mainz, Kirchheim, 1925 (XIX, 150). M 2,60.
Valensin, A., Notes sur divers points concernant l'obéissance (RAscétMyst avril, 173—87).

Breton, G., L'autorité (BullLittEccl 1925, 7/8, 241—59; 1926, 3/4, 49—62).
Hürth, F., Rechtswirkung der Zivilgesetze im Bereich des Gewissens (Scholastik 1, 108—14).
Furrer, A., Der „moralische Defekt", das Schuld- und Strafproblem in psychanalytischer Beleuchtung. Zürich, Füßli (14). M 0,80.
Ranwez, E., Péché véniel et imperfection (EphThLov 2, 177-200).
Decahors, E., Mysticismes littéraires (BullLittEccl 3/4, 74—90).

Praktische Theologie.

Eichmann, E., Lehrbuch des Kirchenrechts. 2., vb. Aufl. Pad., Schöningh (XXII, 786). M 15.
Ayrinhac, H. A., Constitution of the Church in the New Code of Canon Law. NY., Benziger, 1925 (XIV, 378). $ 3.
D'Angelo, S., Nozione del delitto nel Codice del diritto canonico (EphThLov 2, 210—18).
Hoyer, E, Die Ehen minderen Rechts in der fränkischen Zeit. Brünn, Rohrer (249). M 16.
Müssener, H., Die finanziellen Ansprüche der kath. Kirche an den preuß. Staat auf Grund der Bulle *„De salute animarum"* M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag (203). M 5.
Schüle, Ch., Die Grundlagen des reformierten Kirchenrechtes. Elberfeld, Buchh. d. Erziehungsvereins (228). M 6.
Werner, H. K., Die Rechtsnatur des deutschen evang. Kirchenbundes. Lpz., Weicher (105 4°). M 5.
Schenkel, G., Der Protestantismus der Gegenwart. Unter Mitw. führender Persönlichkeiten des kirchl. u. theol.-wissenschaftl. Lebens hrsg. Stuttg., Bohnenberger (XIV, 809 mit Abb., Taf. 4°). M 38,50.
Portaluppi, A., Gli insegnamenti di Stoccolma (ScuolaCatt marzo, 209—19).
Herold, O., Die Weltkirchenkonferenz in Stockholm. Winterthur, Buchdr. Winterthur, 1925 (47). M 2,40.
Abendland, Slawentum u. Ostkirchen. 3 Beiträge zur Unionsfrage. Wien, Mayer & Co. (64).
Albani, J., Reden zur Wiedervereinigung im Glauben. H. 1 u. 2. Pad., Schöningh (30; 30). Je M 0,75.
Zänker, Kath. u. evang. Frömmigkeit. Berl., Verlag des Ev. Bundes (47). M 0,90.
Goltz, E. v. d., Christentum u. Leben. Bd. 1—5. Halle a. S., Müller (102; 215; 132; 115; 160).
Lenhart, G., Der Priester u. sein Tagewerk. Gedanken u. Erwägungen über Seelsorger u. Seelsorge in ernster Zeit. 5. u. 6. vm. Aufl. Mainz, Kirchheim (XII, 325). M 5.
Stockums, W., Weckung u. Förderung von Theologenberufen (BonnerZ 2, 118—43).
Schwer, W., Wandlungen der Dorfkultur u. Dorfreligion (Ebd. 144—64).
Haggeney, K., Der Völkerapostel. Erwägungen u. Anregungen für Priester an der Hand des 1. Korintherbriefes. Pad., Bonif.-Druck. (XV, 582). M 6,50.
Coulet, L'Eglise et le Problème de la famille. T. III. La Fécondité du foyer. P., Edit. Spes (218). *Fr* 9.
Böminghaus, E., Die Kirche als Lebensform (VierteljWiss Pädag 1, 26—30).
Schnitzler, M. H., Die Lehre vom Willen bei Schopenhauer u. Nietzsche u. ihre pädagog. Auswirkung (Ebd. 47—96).
Rolle, H., Weltanschauung u. Erziehung (Ebd. 1—25).
Vetter, A., Kath. Wegweiser. Eine Glaubenslehre bes. für die Jugend der Fortbildungsschule, Christenlehre u. Vereine. Karlsruhe, Badenia (125). M 3.
Hilker, O., Handbuch zum Einheitskatechismus. Pad., Schöningh (XII, 167). M 4.
Pichler, W., Katechesen für die Unterstufe der Volksschule. Bdch. 3, Lfg. 2. Innsbr., Tyrolia (VIII, 161—400). M 4,20.
Schumacher, J., Hilfsbuch für den kath. Religionsunterricht in den mittleren Klassen höherer Lehranstalten. Tl. 3. Der kirchl. Gottesdienst. Liturgie. 15. u. 16. Aufl. In Anpassung an die neuen Lehrpläne umgearb. u. verm. von H. Lindemann. Mit 13 Abb. Frbg., Herder (IX, 119). M 1,50.
Bartmann, B., Vom Hl. Geiste (KKanzel 2, 101—13). — Sigge, T., Evangelientexte über den Hl. Geist (114—41). — Böhmer, G., Der Hl. Geist in der Anschauung des h. Paulus (142—61). — Thebille, H., Der Hl. Geist in der christl. Gemeinde (162—79).
Moock, W., Esther. [Alttest. Predigten, 20/21]. Pad., Schöningh (160). M 3,60.
Steinmann, A., Die Bergpredigt, exegetisch-homiletisch erklärt. [Predigt-Studien, 8]. Ebd. (VII, 221). M 6,60.
Grosche, R., Der Kolosserbrief in Homilien erklärt. [Neutest. Predigten, 12]. Ebd. (58). M 1,50.
Gebler, P., Der kath. Opfergottesdienst. In 12 Vorträgen dargestellt. Ebd. (105). M 2,40.
Stradner, A., Gelegenheits- u. Kanzelreden. 2. Weltliche Vereinsreden. Hrsg. von A. Thir. Graz, „Styria" (182). M 2,40.
Hättenschwiller, J., Der Mann nach dem Herzen Jesu. Männerpredigten. 2. Aufl. Innsbr., Rauch (VI, 192). M 2.
Wickl, R., Marienherrlichkeiten. Maipredigten. Innsbr., Marianischer Verlag (343). M 3.
Acta Sanctorum Novembris, collecta digesta illustrata ab H. Delehaye et P. Peeters. T. IV quo dies 9 et 10 continentur. Bruxellis, apud socios Bolland., 1925 (XII, 767 2°).
Martyrologium sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum. Romae, typ. polyglottis Vatic., 1925 (XXIII, 522 4°).
Delehaye, H., Catalogus codicum hagiographicorum graecorum Bibliothecae Scholae Theologicae in Chalce insula (AnalBoll 1/2, 4—63).
Oesterley, W. O. E., The Jewish Background of the Christian Liturgy. NY., Oxford Press, 1925 (243). $ 4,75.
Gatterer, M., Das liturgische Tun. Grundsätze u. Winke. Innsbr., Rauch (IV, 76). M 1.

Christliche Kunst.

Sauer, J., Wesen u. Wollen der christl. Kunst. (Rede). Frbg., Herder (22). M 1,20.
Kühnel, J., Von der „Enkelin Gottes". Gedanken über religiöse Kunst. Mit 8 Bildern. Ebd. (VIII, 128). M 4,60.
Recueil d'études, dediées à la mémoire de N. P. Kondakov: Archéologie. Histoire de l'art. Etudes byzantines. Prag, Seminarium Kondakovianum (XLIV, 300 mit 115 Abb., 31 Taf. 4°). M 50.
Diehl, Ch., Manuel d'art byzantin. 2e édit. revue et augmentée. P., Picard (XV, 946). *Fr* 80.
Dalton, O. M., East Christian Art. A Survey of the Monuments. Oxford, Clarendon Pr., 1925 (XV, 396 4°, 70 pl.).
Jerphanion, G. de, Une Nouvelle Province de l'art byzantin. Les Eglises rupestres de Cappadoce. Deux cartes dressées et dessinées par le P. G. de Jerphanion. Aquarelles de MM. E. Mamboury et T. Ridolfi. Photographies des PP. G. de Jerphanion et J. Gransault. Dessins de MM. E. Mamboury, T. Ridolfi, G. Guidi, Ph. Bournot et de l'auteur. Texte. T. 1. Première Partie. P., Geuthner, 1925 (LXIII, 297 4°).
Lasteyrie, R. de, L'Architecture religieuse en France à l'époque gothique. Fasc. 3. P., Picard (95). *Fr* 15.
Gruyer, P., Les Chapelles bretonnes. 45 ill. P., Laurens (64). *Fr* 4.
Delahache, G., La Cathédrale de Strasbourg. Notice historique et archéologique. Nouv. éd. P., Longuet, 1925 (222 12° avec fig., 30 pl.).
Garger, E., Die Reliefs an den Fürstentoren des Stefansdoms. Wien, Krystall Verlag (56, XXXII Taf. 4°). M 11.
Frey, D., Die Denkmale des Stiftes Heiligenkreuz. 278 Abb. u. 2 Taf. Ebd. (VIII, 295 4°). M 35.
Gündel, Chr., Das schlesische Tumbengrab im 13. Jahrh. Mit 28 Abb. Straßb., Heitz (59 4°). M 12.
Mader, F., Stadt- u. Dorfkirchen der Oberpfalz. Augsb., Filser (XI, 96 Abb. 4°). M 3.
Stuhlfauth, G., Die Bedeutung Syriens u. Kleinasiens für die Ausbildung der christl. Ikonographie (OrLtztg 4, 236—43).
Bernareggi, A., Ricerche sull' iconografia del Crocefisso (Riv ArchCrist 2, 1925, 177—255).
Habicht, V. C., Maria. Mit 33 Abb. im Text u. 79 Taf. Oldenburg, Stalling (216 4°). M 38.
Oursel, Ch., La Miniature du XIIe s. à l'abbaye de Citeaux. Dijon, Venot (80 et 52 pl. 4°). *Fr* 225.
Rothes, W., Hans Memling u. die Renaissance in den Niederlanden. Mit 87 Abb. Mchn., Allg. Vereinigung f. christl. Kunst (64 4°). M 1,50.
Gümbel, A., Dürers Rosenkranzfest u. die Fugger. Mit 8 Abb. Straßb., Heitz (56 4°). M 8.
Pann(-Jerusalem), A., Die Bibel in Bildern. (Die Sintflut. Der Turmbau zu Babel. Die Zerstörung von Sodom u. Gomorra). 24 Faks.-Drucke nach Pastellen. Wien, Julius Salzer (IX, 24 Taf., 24 2°). M 42.

Neu!

Die Lösung des Sinaischriftproblems

Die altthamudische Schrift

von Univ.-Prof.

Dr. H. Grimme

s. beiliegenden Prospekt.

Aschendorffsche Verlagsbuchh., Münster i. W.

Beruf
Haushalt
Schule
überall nützt

Der Kleine Herder

Nachschlagebuch über alles für alle

In lichtechtem Ganzleinenband ... 30 M.
In Halbfranz mit Kopfgoldschnitt 40 M.

In jeder Buchhandlung zur Ansicht

Opuscula et Textus

Historiam ecclesiae eiusque vitam atque doctrinam illustrantia

Series scholastica et mystica

edita curantibus

M. Grabmann et Fr. Pelster S. J.

Intendimus hac serie et pro exercitiis scholasticis et pro lectione privata textus et opuscula parare sumpta ex variis scriptis scholasticorum et mysticorum. Ea ita eligentur, ut paulatim habeatur apta introductio in praecipuas quaestiones litterarias et speculativas tum philosophiae tum theologiae scholasticae et mysticae. Hac via diversae scholae et diversa indoles scholasticorum quasi in quodam speculo clare apparebunt.

Textus eligentur ex operibus iam typis impressis, quae tamen hodie nec facile nec sufficienti numero comparari possunt et ex libris manuscriptis ineditis. Non tamen in animo est textum proprie criticum edere — hoc finem assequendum nimium retardaret et in multis frustaret — nihil aliud spectamus nisi ut ope quorundam manuscriptorum textum satis accuratum paremus, qui sufficiat usque ad tempus editionis criticae faciendae. Introductione et notis ea communicantur, quae ad textus intelligendos omnino necessaria sunt. Reliqua ulteriori explicationi magistri et exercitationi scholasticae relinquimus. Quivis fasciculus attinget saltem 16 paginas, 64 non facile superabit.

Soeben erschienen:

Heft 1: L. Baur, S. **Thomae Aquinatis De ente et essentia** Opusculum edidit. 1,20

Heft 2: B. Xiberta, **Guidonis Terreni** O. Carm. Questio de infallibilitate Romani Pontificis. 0,80

Heft 3: F. Pelster, S. **Thomae Aquinatis** Quaestiones de natura fidei (In libr. 3 Sent. d. 23 et 24). 1,20

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

BILLIGE ABER WERTVOLLE BÜCHER

Die nachfolgend genannten drei Verzeichnisse des Verlags Herder, Freiburg im Breisgau, führen 733 Nummern auf, die mit erheblicher Preisermäßigung abgegeben werden, wenn die Bestellung bis spätestens 31. Dezember 1926 erfolgt. Da Bücher aus den verschiedensten Gebieten enthalten sind, ist jedermann Gelegenheit geboten, mit geringen Mitteln eine eigene Bücherei zu erwerben bzw. diese zu ergänzen. Jede Buchhandlung und der Verlag senden die Verzeichnisse kostenlos zu.

1. Verzeichnis im Preise ermäßigter Werke

1. Theologie. 2. Philosophie. 3. Rechts-, Staats- und Sozialwissenschaft.

2. Verzeichnis im Preise ermäßigter Werke

1. Literaturgeschichte. 2. Schöne Literatur. Volksschriften. 3. Länder- und Völkerkunde. 4. Naturwissenschaft. 5. Erziehung und Unterricht. 6. Geschichte. 7. Lebensbeschreibungen. Erinnerungen. Briefwechsel. 8. Kunst und Archäologie. 9. Musikwissenschaft. 10. Heilwissenschaft.

3. Verzeichnis im Preise ermäßigter Werke

Aszetische Literatur. 1. Anleitungen. Betrachtungs- und Erbauungsbücher. Ethisch-religiöse Schriften. 2. Gebet- und Betrachtungsbücher.

NEU!

Das vollständige Römische Meßbuch

lateinisch und deutsch mit Einführungen im Anschluß an das neubearbeitete Meßbuch von **Anselm Schott O.S.B.** herausgegeben von Pius Bihlmeyer O. S. B.

Geb. in Leinwand mit Rotschnitt **14 M.**
Dazu die entsprechenden Diözesan-Eigenmessen von M. 0,25 bis M. 1,10.
Auch in besseren Einbänden zu haben

Dieses *„vollständige“* Meßbuch bietet im Gegensatz zu sämtlichen bestehenden Laienmeßbüchern *alle* Gebete der heiligen Messe *in lateinisch-deutscher Form*, gibt somit den Gläubigen die Möglichkeit, der heiligen Messe, dieser großartigsten Handlung, dem höchsten, göttlichsten Kunstwerk, an jedem Tag, zu jedem Fest so zu folgen, wie sie der Priester am Altare in der Kirchensprache feiert. — Um die sieben Siegel des Römischen Meßbuches in etwa zu lösen, wurden allgemeine Einführungen beigegeben: Vom hl. Meßopfer / Kurze Geschichte der heiligen Messe / Die kirchlichen Zeiten / Von der liturgischen Heiligenverehrung / Praktische Einführung in den Gebrauch des Meßbuches.

Mit diesem „vollständigen“ Meßbuch dürfte den weitesten Ansprüchen Rechnung getragen sein

Verlag Herder Freiburg i. B.

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft

Das Jahrbuch will der tieferen Wesenserkenntnis der christlichen Liturgie dienen, indem es die Probleme, die ihr Sein und Werden betreffen, möglichst allseitig ins Auge faßt. Die Fragen des Kultes werden daher sowohl geschichtlich behandelt, wobei auch die Religionsgeschichte und Philologie als Hilfsmittel beigezogen werden, wie auch systematisch, d. h. so, daß die inneren Gesetze ihres Seins aus ihr selbst heraus erforscht werden. Ein kritischer Literaturbericht soll die mittelbar oder unmittelbar liturgiewissenschaftliche Literatur sammeln und sichten. Das Jahrbuch wird dadurch nicht nur dem Liturgiker, sondern auch dem Theologen, Religionswissenschaftler und Historiker, durch die wissenschaftliche Behandlung der Pastoralliturgik auch dem Seelsorger wertvoll.

Das „Jahrbuch für Liturgiewissenschaft" hat **von der gesamten Fachpresse glänzendste Aufnahme erfahren.**

Soeben erschien:

Fünfter Band 1925 in Verbindung mit A. Baumstark und A. L. Mayer herausg. v. P. O. Casel O. S. B. Lex 8° IV u. 380 S. 14.40 geb. 16.40

Inhalt:

Geschichtliche Aufsätze: Die Mönchsweihe von O. Casel O. S. B. / Die beiden Apostelfeste Petri Stuhlfeier und Pauli Bekehrung im Januar von J. P. Kirsch / Handschriftliches zu Alkvins Ausgabe und Sacramentarium von H. Lietzmann / Altchristliche Liturgie und Germanentum von A. L. Mayer / Bischöfliche Benediktionen aus Magdeburg und Braunschweig von W. Lüdtke / Der antiochenische Festkalender des frühen sechsten Jahrhunderts von A. Baumstark.
Systematische Aufsätze: Pfarrei und Mysterium von A. Wintersig O. S. B.
Miszellen: Die Taufe als Brautbad der Kirche von O. Casel O. S. B. / Eine unerklärte Stelle im römischen Weiheformular des Exorzisten von Th. Michels O. S. B. / Zur Königinnenweihe von A. Wintersig O. S. B. / Johannes Archicantor und der römische Ordo des Sangall. 349 von A. Baumstark / Note sur le „Pontifical de Poitiers" von A. Wilmart O. S. B.
Literaturbericht 1924—1925: 211 Seiten.

Die Mitglieder des „Vereins zur Pflege der Liturgiewissenschaft" (Sitz: Abtei Maria Laach) erhalten die Veröffentlichungen des Vereins mit 15% Nachlaß, bei Subskription auf eine Sammlung mit 25% Nachlaß bei direktem Bezuge vom Verlage.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

THEOLOGISCHE REVUE

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

Monatlich 1 Nummer. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.** Preis halbj. 5,— RM.
Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. Beilagen nach Vereinbarung.

Nr. 6. **1926.** **25. Jahrgang.**

Vom östlichen Christentum:
von Taube, Rasputin
Berdjajew, Die Weltanschauung Dostojewskijs
von Bubnoff u. Ehrenberg, Östliches Christentum. Dokumente II (F. Muckermann).
Knabenbauer, Commentarius in prophetas minores. Ed. alt. (Lippl).
Spörri, Der Gemeindegedanke im 1. Petrusbrief (Dieckmann).
Schmidt, Pistis Sophia (Haase).
Weigl, Christologie vom Tode des Athanasius bis zum Ausbruch des nestorianischen Streites (Bauer).
Lauchert, Thomas de Vio Cajetanus: De divina institutione pontificatus Romani Pontificis (Schweizer).
Klein-Schmeink, Johannes Fisher: Sacri sacerdotii defensio contra Lutherum (Schweizer).
Oliger, Vita e Diarii del Card. Lorenzo Cossa (Schlager).
Castellani, Atti del Reverendissimo Padre Lorenzo Cossa (Schlager).
de Smet, Tractatus dogmatico-moralis de sacramentis. Ed. alt. (Bilz).
Fischer, Die eucharistischen Gestalten im Lichte der Naturwissenschaft (Lange).
Mausbach, Ehe und Kindersegen vom Standpunkt der christlichen Sittenlehre. 4. Auflage (Schilling).
Zach, Modernes oder katholisches Kulturideal? 3. Aufl. (Sawicki).
Schneider, Katholisches Kulturgut als Bildungsstoff (F. Schulte).
Wintersig, Die Väterlesungen des Breviers. I. Abt. (Zellinger).
Herwegen, Lumen Christi (Mager).
Neuaufgefundene lateinische Quästionen des Meister Eckhart (Grabmann).
Kleinere Mitteilungen.
Erklärung von H. Vogels.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Vom östlichen Christentum.

„Vorausgeschickt aber sei, daß der Verfasser, wie er fest glaubt, daß ein auf sich selbst zurückgeführtes gereinigtes Germanentum, welches sich von allen christlichen und antiken Nachwirkungen, gerade auch von denen Roms befreit hätte, dem Untergange preisgegeben ist, ebenso auch überzeugt ist, daß Rußland nur deshalb, weil sich's vom Einfluß des fremden, von ihm als ‚faul' verschrieenen Westens ‚gereinigt' hatte, stürzte." Diese Worte des Verfassers von „Rasputin" [1]), der Rußland aus eigenster Erfahrung kennt, mögen als Leitmotiv der folgenden Ausführungen dienen.

Otto Freiherr von Taube zeigt sich in der Biographie jener rätselhaften Persönlichkeit, die gespenstig und symbolhaft verschleiert der Tragödie des Zarenhofes vorausgeht und sich bis zum vorletzten Akt schicksalhaft mit ihr verschlingt, als gewissenhaften Historiker. Mehr, als unser Interesse es erforderte, ist er allen möglichen Legenden, die naturgemäß eine solche Gestalt umspinnen mußten, nachgegangen, um schließich gestehen zu müssen, daß man nur sehr wenig mit Bestimmtheit sagen dürfe. Rasputin war ein Bauer, der zweifellos über eine Art außerordentlicher Kräfte verfügte, die ihn anderen und vielleicht auch sich selber als Gottesmann erscheinen ließen. Daß der Gesundbeter des schwächlichen Zarensöhnchens, eines Bluters, der Familie des Herrschers näher kam und mit ihr vertraut wurde, verwundert uns nicht. In seinem sich darauf gründenden Einfluß wird aber noch ein zweiter Umstand wirksam, der gerade für das religiöse Rußland bezeichnend ist. Rasputin muß zu den Starezen gerechnet werden, die in der russischen Kirche eine uns Abendländern schwer begreifbare Rolle spielen. Es sind das Mönche oder überhaupt Gläubige, in denen das Volk Heilige verehrt, bei denen man sich Rats erholt, deren Führung man sich unterwirft. Der kirchlichen Autorität sind sie nicht unter-, sondern nebengeordnet und insofern selbständig. Man könnte sie als Inhaber des Prophetenamtes ansehen, in dem auch Ssolowjow eine kirchlich-gesellschaftlich notwendige Funktion sieht. Rasputin, die seltsame Mischung von Genießertum, Bauernschlauheit, Erotik und „Heiligkeit", erscheint uns als ein Schulbeispiel dafür, wie verhängnisvoll dergleichen, jeder höheren Kontrolle entzogene Wundermänner sein können, wenn sie Betrüger sind oder Opfer einer Selbsttäuschung werden. Indem nun dieser Mann nicht nur in seiner persönlichen Eigenart, sondern in seiner Verflochtenheit mit der ganzen russischen Entwicklung gezeichnet wird, bietet sich uns hier ein Buch, das in hervorragender Weise in russisches Wesen einführt. Es ist dem Verf. gelungen, uns in und hinter seinen Gestalten gewisse Urelemente eines Volkes nahezubringen, das wir in seiner merkwürdigen Blut- und Kulturmischung, vor allem in seinem Asiatentum, verstandesmäßig nicht zu analysieren vermögen. So vermittelt Freiherr von Taube Eindrücke und Einsichten, die jeder unbedingt in sich aufgenommen haben muß, der zu den kulturellen Leistungen Rußlands ein Verhältnis gewinnen will.

Tiefer noch in die Wesensstruktur Rußlands dringt N. Berdjajews Dostojewskijbuch [1]), indem es die Weltanschauung gerade jenes Dichters enthüllt, der von vielen als der entsprechendste und eigentümlichste Ausdruck russischer Art angesehen wird. Zweifellos darf man auch hier nicht übertreiben und wird eher Mereschkowskij beipflichten, der auch Tolstoj und seiner Wesensrichtung gerecht wird. Ein Verdienst Berdjajews kann es genannt werden, wenn er — hierin allerdings nicht der erste — in Dostojewskij weniger den Psychologen hervorhebt als den Pneumatologen, welches schillernde Wort wir am besten mit Metaphysiker wiedergeben. Tatsächlich geht es bei Dostojewskij immer um die ewigen Fragen, wie sie sich im Schicksal der Menschen auswirken. Seiner eigenen Philosophie gemäß stellt Berdjajew das Problem der Freiheit in den Mittelpunkt und betrachtet Dostojewskij als den Dichterphilosophen, der die innerliche Verknüpfung der Freiheit mit der Gottesidee dargetan habe. Alle

[1]) **Otto Freiherr von Taube, Rasputin.** München, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 1924 (327 S. kl. 8°). M. 3.

[1]) **N. Berdjajew, Die Weltanschauung Dostojewskijs.** München, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 1925 (209 S.).

UNIV. BIBL. TÜBINGEN

jene, welche Gott leugnen im Namen einer neuen Freiheit, werden notwendig wie Schigaljow und der Großinquisitor mit dem Terror enden müssen.

Es ist nun immer gefährlich, wenn ein Kritiker in seinem Gegenstand nicht nur diesen selbst, sondern mit mehr oder weniger bewußter Nebenabsicht auch die Bestätigung persönlicher Anschauungen sucht. Berdjajew sieht in Dostojewskij einen Kronzeugen für sein eigenes philosophisches System, in dem es nicht gelungen ist, das Irrationale der Freiheit in die rechte Beziehung zum Rationalen der Vernunft zu setzen. Das rächt sich dann, indem selbst der Gottesbegriff nicht freibleibt von dunklen, evolutionistischen Elementen. Dostojewskij wird hier in etwa vergewaltigt. Wenn der Dichter seine Freiheit so oft in Gegensatz stellt zum „euklidischen" Verstand, dann braucht man darin durchaus nicht die Auflösung der Freiheit im Irrationalen zu verstehen, wie das etwa auch Thourneysen bei uns tut. Vielmehr muß dieses aus einer Auffassung heraus, wie bei Dilthey, gedeutet werden, die sich gegen die Übertragung mathematischer und naturwissenschaftlicher Methoden aufs geisteswissenschaftliche Gebiet wendet. Spannt man den Rahmen noch weiter, so kämpft Dostojewskij gegen den seichten Rationalismus der Aufklärung, in dem kein Raum bleibt für die Möglichkeit von Wunder und Geheimnis, keineswegs aber gegen den ewigen Bund von Freiheit und Logos.

Trotz dieser wesentlichen Abweichungen vom wahren Dostojewskijbilde bleiben doch in diesem tiefsinnigen Buche alle Kapitel gehaltvoll. Zwar ermüdet die Sprache, die mehr Gedanken nebeneinanderstellt als auseinander ableitet und zudem, was bei dem reicheren Wortschatze des Russischen im Original nicht so sehr aufzufallen braucht, durch unnötige, rein tautologische Wiederholungen, aber sie ist andererseits um so persönlicher und packender. Wirkt das Bestreben wohltuend, auch der römisch-katholischen Kirche gerecht zu werden, so ist doch Mißverständliches und Unrichtiges, wie es eben in der östlichen Überlieferung fortlebt, noch genug geblieben. Werden die Schwächen des russischen Wesens zugegeben, so erhebt sich andererseits zwischen den Zeilen ein gewisser uns wohl verständlicher und auch verzeihlicher Anspruch, bei dem man aber doch leise lächeln muß. Neigt der Russe überhaupt zur Flucht vom Gedanklichen ins Phantastische, so wird sich diese Neigung bei der Entwurzelung in der Emigration und unter dem Druck der Verbannung nur noch steigern. Und hier kommen wir zu Erörterungen, die besser an das dritte der vorliegenden Bücher geknüpft werden, nämlich an den 2. Band der Dokumente zum östlichen Christentum.

Es würde wenig sagen, wollten wir die verschiedenen Beiträge von Chomjakow, Florenskij, Bulgakow, Berdjajew und Karsawin, die Hans Ehrenberg[1]) mit einem Begleit- und einem Nachwort umrahmt, einzeln charakterisieren. Fruchtreicher dürfte es sein, einige ihnen allen gemeinsame Züge unter dem Gesichtspunkte der Frage zu sammeln, was denn die abendländische katholische Theologie von dorther erwarten könne.

Einmal tragen alle diese Aufsätze das Gepräge des Primitiven. Sie sind Kinder einer noch ganz jungen Kultur. Daran ändert nichts die Tatsache, daß allerlei Weisheit des schon älteren Europa übernommen wurde. Auch nicht der Umstand, daß die einzelnen Verfasser offenbar sehr gelehrte Menschen sind. Es fehlt die Sicherheit einer wissenschaftlichen Tradition. Und so mischt sich das Theoretische oft seltsam mit dem Praktischen, das Theologische mit dem Philosophischen, das Wissenschaftliche mit dem Poetischen. Von Methode ist keine Spur, und von wissenschaftlicher Eigenart kann nicht die Rede sein. Keine Frage wird berührt, über die wir im Westen nicht bessere und gründlichere Abhandlungen besäßen. Einzig der in jugendlichen Wissenschaften noch fühlbarere Eros weht uns an und überhaupt etwas Frühlinghaftes, das im Staub unserer jahrhundertealten Bibliotheken wohltun mag. Um diesen Genuß zu haben, brauchten wir freilich auch nicht zu den Russen zu gehen, indem wir das alles auch in der eigenen Frühzeit finden.

Was hier vor allem fehlt, ist Thomas von Aquino und seine Zeit mit ihren epochalen Errungenschaften. Das Schlagwort von den „zwei Wahrheiten" dem modernen Liberalismus entnehmend, scheinen diese Gelehrten gar nicht darüber nachgesonnen zu haben, daß in diesen „zwei Wahrheiten" — richtiger der Unterscheidung von Glaube und Wissen — ein ungeheuerer Fortschritt der Entwicklung lag. Gerade darauf beruht doch die wichtige Sonderung von Natur und Übernatur, gerade darauf die für die gesamte Wissenschaft entscheidende Möglichkeit, Eigenart und Grenzen der menschlichen Vernunft neu zu sehen. Wenn das, was unter dem Einfluß der griechischen Philosophie gewonnen wurde, späterhin dazu führte, die Natur von der Übernatur zu lösen und das Wissen vom Glauben, so ist doch nicht jene große mittelalterliche Philosophie und Theologie daran schuld, deren unsterbliches Verdienst es eben ist, beides organisch miteinander verbunden zu haben. Wo Thomas von Aquino fehlt, wird man immer die Entdeckung machen, daß bald die Ratio ihre Grenzen überschreitet und einen ganz ungesunden, zerstörenden Rationalismus in die Geheimniswelt der Offenbarung trägt oder umgekehrt, daß das Übernatürliche, statt sich in seinen Praeambula auf die ratio zu stützen, sich ins Phantastische und Mystizistische verliert. Beide Erscheinungen finden wir in der neueren russischen Theologie, wo sich selbst für Ssolowjow die Grenzen verschieben, so daß er in seinen Trinitätsentwicklungen hegelschem Rationalismus verfällt, in seinen Sophiaspekulationen andererseits ins Vage und Phantastische schweift.

Gegenständlich decken sich viele Ausführungen über Inhalte der Offenbarung mit den Lehren der katholischen Kirche des Westens, werden auch gewisse Unterscheidungslehren, wie z. B. das berühmte *filioque*, mehrfach und stark polemisch hervorgehoben. Bedeutend in den Vordergrund tritt die Theologie des Hl. Geistes, der mit Nachdruck als Lebensprinzip der Ostkirche bezeichnet wird. Hat der Herausgeber vielleicht mit Bedacht gerade solche Stücke ausgewählt, die den Charakter der russischen Kirche als der Kirche des Hl. Geistes hervortreten lassen? Sollte jener chiliastische und eschatologische Zug russischen Christentums, der das dritte Reich als das des Geistes erwartet, mit besonderer Eindringlichkeit auf uns wirken? Wie dem auch sei, man darf im Vergleich zur römisch-katholischen Kirche, will man gerecht sein, nicht vergessen, daß am Ende bei uns weniger oft und weniger blühend von Geist und Leben gesprochen wird, dafür aber die Lehre von den Kriterien der Wahrheit und vom unfehlbaren Lehramt viel reicher und klarer sind entwickelt worden. Die bei den Russen beliebte Gegenüberstellung der Kirche des Geistes und der Kirche der Autorität nimmt gern für sich den Kern in Anspruch,

[1]) **Nikolai v. Bubnoff und Hans Ehrenberg, Östliches Christentum.** Dokumente. II. Philosophie. München, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 1925 (411 S.). M. 6.

um uns eine entleerte Schale zu überlassen. Wir dagegen empfinden in der Lehre von einem „Geiste", dem zur Leitung der Kirche die rechten Organe fehlen, bedeutende Mängel und wissen, daß die in der Autorität wirkende Kraft die des Hl. Geistes ist. Das Weniger an Poesie in dieser Sache wird reichlich aufgehoben durch ein Mehr an Kraft.

Stellen wir nüchtern die Frage, was uns die Theologie des Ostens bieten könne, so geraten wir nach diesen Erwägungen einigermaßen in Verlegenheit. Wir können die Schwärmerei für östliches Christentum nicht mitmachen und finden auch die Hoffnungen Hans Ehrenbergs übersteigert. Gewiß geben wir uns gern den frommen Regungen echten Glaubensgeistes und inniger Andacht hin, die durch jenes Schrifttum bei uns geweckt werden. Aber auch hier müssen wir gestehen, daß Franziskus, Bonaventura und so viele Heilige und Mystiker des Westens uns zum mindesten Gleichwertiges vermitteln. Für das große Naturgesetz, daß eine jüngere Entwicklung, ehe sie mit einer älteren in lebendigen Austausch treten kann, sich die Werte dieser älteren Kultur erst aneignen müsse, können wir in unserem Falle keine Ausnahme aufstellen, zumal ja auch geniale Russen wie Tschaadajew und Ssolowjow hierin mit uns völlig übereinstimmen. Etwas der europäischen Kultur Gleichwertiges hat Rußland bisher wohl nur auf dem Gebiete der Literatur geleistet und hier sogar jenen einzigen Dostojewski hervorgebracht, über den man gewiß in vieler Hinsicht verschiedener Meinung sein kann, dessen schöpferischer Tiefe aber wohl kein Dichter und Prophet des Westens gleichkommt.

Münster i. W. Friedrich Muckermann S. J.

Knabenbauer, Jos., S. J., **Commentarius in Prophetas Minores.** Editionem alteram recognovit et complevit Martinus Hagen, S. J. Tom. I et II. Paris, P. Lethielleux, 1924 (VIII, 606; XIV, 593 S. 8°). Frcs. 50 u. 56.

Knabenbauers Kommentar zu den Kleinen Propheten, ein Teil des rühmlichst bekannten *Cursus Scripturae sacrae*, erschien 1886. Die Bearbeitung der nunmehr notwendig gewordenen zweiten Auflage besorgte M. Hagen. Er sollte die Vollendung des Werkes nicht mehr erleben, sondern starb während der Drucklegung des zuerst gedruckten zweiten Bandes. Was noch zu tun war, führte P. Franz Zorell zu Ende, der dem Andenken P. Hagens auch die *praefatio* gewidmet hat. P. Zorell beschränkte sich hauptsächlich auf redaktionelle Eingriffe. Auch hat er in Einzelheiten philologischer Natur seine etwa abweichende Meinung beigefügt und kenntlich gemacht, sowie einige poetische Stücke (Abd: I 434—440; Jon 2, 3—10: I 475—477; Nah 1, 2—14: II 29—32; Hab 3, 2—19: II 158—162) in der Bearbeitung nach seinem eigenen metrischen System aufgenommen.

Die ursprüngliche Anlage des Werkes ist im wesentlichen unverändert geblieben. Die in der ersten Auflage in die *Prolegomena* eingearbeitete kurze Literaturübersicht (I 7—12) ist in der 2. Aufl. zu einer eigenen, auch dem 2. Bande vorgesetzten *Bibliographia generalis* (I 7—14) umgestaltet. Außerdem ist jeder Prophetenschrift in der Einleitung eine *Bibliographia specialis* beigegeben. Neu ist ferner eine Zeittafel der Könige von Juda und Israel nach Fr. X. Kugler (I 15).

Zwischen der 1. und 2. Auflage liegen fast 4 Jahrzehnte einer reichen Entfaltung der alttestamentlichen Bibelwissenschaft. Den Einfluß dieser wissenschaftlichen Arbeit auf den vorliegenden Kommentar zeigt schon äußerlich der Umstand, daß trotz aller Ausscheidungen, namentlich entbehrlich gewordener Anmerkungen, der Umfang des 1. Bandes von VIII u. 485 auf VIII u. 606 und der des 2. Bandes von VIII u. 496 auf XIV u. 593 Seiten angewachsen ist. Aber auch inhaltlich weist fast jede Seite Spuren der Überarbeitung und Ergänzung auf. In den Einleitungsfragen wie in der Erklärung haben alle Probleme, die die neuere Forschung bezüglich des Zwölf-Propheten-Buches aufgeworfen hat, im konservativen Geiste des *Cursus Scripturae sacrae* Berücksichtigung gefunden. Selbst weniger auffällige Kleinigkeiten wie leichte Änderungen in der Gliederung der Prophetenschriften lassen überall sorgsame Überlegung erkennen. Mit Einzelheiten zu rechten ist darum einem solchen Werke gegenüber nicht angebracht. Es mag die Feststellung genügen, daß der Kommentar wirklich dem gegenwärtigen Stande des Wissens entspricht. Wer Vorzüge, Eigenart und Geist des *Cursus Scripturae sacrae* zu schätzen weiß, wird sich dieses Kommentars freuen und ihn gern zu Rate ziehen.

Regensburg. J. Lippl.

Spörri, Lic. Theophil, **Der Gemeindegedanke im 1. Petrusbrief.** Ein Beitrag zur Struktur des urchristlichen Kirchenbegriffs. [Neutestamentl. Forschungen, herausg. von Prof. D. O. Schmitz. 2. Reihe, 2. Heft]. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1925 (384 S. 8°). M. 9; gebd. M. 11.

Die Lizentiaten-Dissertation Spörris hat das Verdienst, die Aufmerksamkeit auf eine Urkunde des ältesten Christentums zu lenken, die über den Paulusbriefen leicht weniger Beachtung findet. Und doch ist der erste Brief des Apostels Petrus von nicht geringerer Bedeutung für die Erforschung des Urchristentums als die Briefe des Völkerapostels; denn er ist der urkundliche Beweis für die Aussage Pauli (Gal, 1. Kor, Röm u. a.), daß seine Predigt nicht Eigengut und Sondermeinung ist, sondern urchristliche Überlieferung und allgemein christliche Lehre. Dieser Beweis gewinnt dadurch an Bedeutung, daß I Pt die wichtigsten Glaubenswahrheiten enthält, so daß die Meinung laut werden konnte, er sei ursprünglich eine „Taufrede" gewesen (so zuletzt W. Bornemann ZNW 19 [1919/20] 143 ff.), und neuerdings P. Feine I Pt 3, 18 ff. und andere Stellen zur Feststellung des ältesten Taufbekenntnisses heranzieht (Die Gestalt des apost. Glaubensbekenntnisses in der Zeit des Neuen Testaments 1925 S. 55 ff.) Ferner wird wieder mehr und mehr, auch von nichtkatholischen Forschern die überragende Stellung des Apostels Petrus anerkannt, dem die Überlieferung von Anfang an einhellig den Brief zuschreibt; der Vergleich des Sendschreibens mit der von den andern ntl. Quellen, zumal Evv, AG, Paulusbriefen, geschilderten Bedeutung und Lehre Petri erbringt die Bestätigung dieser Überlieferung. „Ein solches Dokument gehört ins genuine Urchristentum" bemerkt S. am Schlusse seiner Untersuchung (378), ohne jedoch auf die Echtheitsfrage weiter einzugehen. Somit ist S. im Rechte, wenn er dem I Pt seine sorgsame Untersuchung zuwendet, und zwar in der von ihm gewählten Art, die den Brief zunächst selbst reden läßt und auf andere Quellen vorerst keine Rücksicht nimmt (7 f.); der III. Teil

* *

erweitert dann die Untersuchung zum Überblick über den Gemeindegedanken im Urchristentum.

Damit kommen wir auf die Anlage des Buches. S. ordnet seinen reichen und sorgfältig gesammelten Stoff unter drei Gesichtspunkte: I. Der exegetische Tatbestand (11-158); II. Die Deutung des Tatbestandes (159-268); III. Der Gemeindegedanke des 1. Petrusbriefs und seine Stellung im Urchristentum (269—378). An das Literaturverzeichnis (379—382) schließt sich ein Stellen-Register (382—384), das aber leider nur die aus I Pt verwerteten Stellen aufführt, das ebenso lehrreiche Verzeichnis der aus andern Quellen zum Vergleich herangezogenen Texte vermissen läßt.

Der I. Teil behandelt das Entstehen der Gemeinde (13—23), den sie konstituierenden Heilsbesitz (24—58), ihren Beruf (59—88), ihre Stellung zu andern menschlichen Gemeinschaften: Staat, Dienstverhältnis, Ehe (89—104), ihre Organisation (105—129), Sünde in der Gemeinde (130—135), ihre Stellung zur atl. Gemeinde (136—145), die Hoffnung der Gemeinde (146—158); er bietet also im Grunde eine Theologie des Briefes. In der Tat ist der Gemeinde- bzw. Kirchengedanke der christlichen Religion, die wesentlich „Kirche" d. h. religiöse Gesellschaft ist, so umfassend, daß er so ziemlich alle Seiten des christlich-religiösen Lebens bestimmt.

Der II. Teil hängt so eng mit dem I. zusammen, daß er wohl besser zusammen mit diesem dem III. gegenüber gestellt worden wäre. Die Deutung, die er geben will, ist im wesentlichen der Versuch, die Antithesen und Spannungen, die sich dem Verfasser im Verfolg seiner Untersuchung aus „unvereinbar scheinenden Textgedanken" ergaben, zu lösen.

Er teilt sie ein in 9 „formale, vom Verfasser des Briefes nicht als Spannung empfundene Antithesen" (Verhältnis der Gemeinde zum einzelnen Christen, Organisation der Gemeinde, Gott und das Wort, positives Verhältnis der Gemeinde zu Israel, zur Welt, Verhältnis des Göttlichen und Menschlichen zueinander, von Gegenwart und Zukunft, zwischen Christus und der Gemeinde, zwischen Christus und Gott) und 3 Antithesen, deren Widerstreit der Verfasser von I Pt empfinde (das negative Verhältnis der Gemeinde zu Israel, zur Welt, das Verhältnis zu Gott und Christus). Seine Lösung betrifft den im I Pt zum Ausdruck kommenden Gottesgedanken, Gemeindegedanken und die Bedeutung des Todes Christi für das Verhältnis von Gemeinde und Israel, Gemeinde und Welt.

Der Nachteil der Einteilung liegt darin, daß sie zu unnötigen Wiederholungen zwingt; manches wird zweimal und dreimal, oft mit denselben Worten, gesagt. Darin liegt eine Erklärung für den großen Umfang dieser Monographie; eine andere ist die allzu breite Art der Darstellung, die dazu noch mit zahlreichen „Zusammenfassungen" belastet ist. Im Interesse des Lesers wünschte man eine straffere, damit auch übersichtlichere Anordnung des Ganzen; im einzelnen eine knappere und klarere Fassung der Begriffe, die der Verfasser herausarbeiten will.

Einige Begriffskomplexe, die zugleich einen Einblick in S.s Ergebnis vermitteln können, mögen der Begründung dieses Wunsches dienen.

Die Gemeinde entsteht durch das „Glaubenserlebnis", das grundlegende Erleben des „Rufens Gottes", der „Bewirkung des Glaubens der Adressaten und die Erzeugung ihres neuen Lebens, damit aber auch die Ursache ihres Hineinversetztseins in die Gemeinde Gottes" (22). Das Erlebnis ist objektiv gedacht (vgl. 47), das „zum Erlebnis gewordene Verhältnis zwischen Gott und den Menschen" (23), das darin besteht, daß die Hörer der evangelischen Prediger „das Wort derselben als inspiriert" erleben . . . und „die Übertragung dieser wunderbaren Kraft (des Heiligen Geistes) von jenen Trägern auf sich selber" erlebten (33 vgl. 194; 254/5).

In diesen Worten ist S.s Grundauffassung schon angedeutet; er hat sich die These Sohms zu eigen gemacht, daß allein das Charisma die Christen zur Kirche verbinde und in der Kirche herrsche; das Recht stehe in unlöslichem Widerspruch mit dem Wesen der Kirche. Damit hat er sich aber, wie vor allem v. Dunin-Borkowski wiederholt hervorgehoben hat, das Verständnis der ntl. Urkunden verbaut. Unter dem Einfluß der unbewiesenen und unbeweisbaren Theorie Sohms faßt er mit diesem das Charisma einseitig eng als außerordentliche, wunderbare Gabe (vgl. 238), während die ntl. Urkunden, wie S. selbst gelegentlich hervorhebt (122 f.), jede Gabe und jede gottgewirkte Tätigkeit verstehen, die dem Leben und Aufbau und Wirken des Leibes Christi, der Kirche, dienen. Ein charismatisches bzw. pneumatisches, als überwältigend gedachtes Glaubenserlebnis kann aus I Pt nicht belegt werden.

Eine besondere Schwierigkeit erwächst der charismatischen Betrachtung aus der Taufe und ihrer Bedeutung. Trotzdem der Glaube „die durchaus einzige . . . Bedingung der Zugehörigkeit zum Volke Gottes" bildet (40), muß doch zu ihr als „Ziel evangelistischer Wortverkündigung" (109) die Taufe hinzutreten. Und sie ist nicht etwa nur „eine sinnbildliche Feier ohne die Vorstellung einer Wirkung von entscheidender Bedeutung, noch ist an eine magische Wirkung des Taufbades an sich, abgesehen vom persönlichen Wirken Gottes und des Menschen, gedacht, sondern das der Taufe wesentliche Angebot des guten Gewissens, bzw. der Sündenvergebung und völligen Erneuerung des Verhältnisses zu Gott, geht der Verkündigung des Evangeliums parallel. Die Taufe ist »Berufung« und gilt offenbar als deren entscheidender, das evangelisierende Wort vom Heil persönlich zuspitzender und, wenn der Hörer sich der Gnade nicht verschließt, auch das Heil dem einzelnen persönlich zusprechender und bestätigender Akt" (50).

Welche Bedeutung kommt denn nun der Taufe zu? Ist sie wie das „Wort" als eine Art pneumatischen Sakramentes zu fassen? Und welche Wirkung hat sie über das Glaubenserlebnis hinaus?

Auffallend ist die Verkennung des persönlichen Charakters des Hl. Geistes und der Gottheit Jesu Christi, die in dem ganz trinitarisch eingestellten I Pt klar zum Ausdruck kommen. Der Hl. Geist ist nach S. unpersönlich gedacht, als „Gottes Geist und darum der Geist der überirdischen Herrlichkeit" (31), als „die heilige Kraft Gottes" (255), dessen Sendung „eine machtvolle Bewegung von Gott her" ist (194), der, weil er „der Geist Christi" ist (206), auch Geist der Gemeinde ist; „weil die Gemeinde den Namen Christi trägt und bekennt, ruht der Geist Gottes auf ihr" (207; vgl. 194; 216). — Jesus Christus ist als einzige Autorität der Gemeinde (128; vgl. 78) „der Herr"; an ihm und seinem Erleben hängt die ganze Hoffnung der Gemeinde (156). Er ist der Erlöser, der „durch seine absolute Reinheit von Sünde den gottesgesetzlichen Bestimmungen als Opfer genügt hat" (42; vgl. 209 ff.), durch den die Christen „ethisch geheilt, von der Sündenkrankheit genesen" sind (84). Gott hat ihn auferweckt und erhoben „zur Teilnahme an der göttlichen Weltherrschaft, zur Würde und Machtstellung des Herrn auch über alle himmlischen und unsichtbaren Engel, Gewalten und Mächte . . ." (222). Einst wird er als Richter wieder erscheinen (147); jetzt aber verleiht er als „lebendiger erhöhter Christus", als der „ganz persönliche Jesus Christus und doch auch wieder überpersönliche (?) Geist-Christus" (222) in „unsichtbarer Aktivität" (194), durch Anteilgabe an seinem Leben, der Gemeinde Dasein und Leben (206) und Wachstum als „die pneumatische Nahrung . . ., welche die Gemeinde im Wort fort und fort in sich aufnimmt und sich . . . assimiliert" (214 f.). Aber trotz dieser übermenschlich hohen Stellung sei er nicht als Gottes Sohn gefaßt. „Freilich ist Christus . . . der Richter . . . oder »der Herr«, der beim Zitieren alttestamentlicher Stellen unverkennbar an die Stelle Jahves tritt . . ., und neben dem Glauben an Gott steht der Glaube an ihn" (221). Und er steht „freilich in der trinitarischen Stelle 1, 2 neben »Gott Vater« und »Geist«, und nach 1, 11 war der Geist Christi schon das weissagende Ich in der alttestamentlichen Prophetie, so daß Christus durchaus und wesentlich in die Sphäre der ewigen Gottheit gehörig gedacht ist, aber doch wieder nur dadurch, daß Gott in ursprünglicher und einzigartiger Weise sein »Gott und Vater« ist (1,3)", so daß sein Verhältnis des der „gänzlichen Abhängigkeit von »Gott Vater« und zwar im religiös-metaphysischen wie im ethischen Sinne" ist (221). Diese Deutung wird, wie S. selbst gefühlt zu haben scheint, dem Sinne des I Pt nicht gerecht. Im Einklang mit allen ntl. Quellen ist in I Pt der Erlöser, Richter, Herrscher der Welt, „der Herr", dem Glaube und alle Liebe gebührt, der wesensgleiche Sohn des ewigen Vaters, der Menschheit nach von Gott abhängig. Das Symbol des Urchristentums ist trinitarisch. So löst sich die von S. behandelte Spannung zwischen theozentrischer und christozentrischer Orientierung des I Pt (vgl. 220 ff.), läßt aber zugleich das unnahbare Geheimnisdunkel der Dreipersönlichkeit Gottes voll bestehen.

Teilweise der gleichen charismatischen Grundauffassung entspringt die streckenweise polemisch gehaltene Ablehnung einer Reihe von Gedanken, die doch unbestritten Gemeingut des ältesten

Christentums waren: Synergismus, Nomismus (232), Heilsanstalt, Kirchen-Recht, -Amt, -Verfassung, kultische und hierarchische Motive, werden als dem Verfasser des I Pt zuwider hingestellt.

Das Problem des Synergismus hat S. nicht klar umrissen (vgl. 363); vergebens sucht er wieder und wieder die freie Mitwirkung des Menschen zum Heile, als dem I Pt fremd, auszuschließen; das Gegenteil ist allzu klar gesagt. Die Notwendigkeit der Entscheidung, die Annahme des Evangeliums, die Ermahnung zu heiligem Wandel, die Möglichkeit und Tatsächlichkeit der Sünde in der Gemeinde, das Gericht, das Israel teilweise schon ereilt hat und alle Menschen erwartet, sind Aussagen, deren Umdeutung nicht gelingen will.

Ein gleiches gilt von der Auffassung über die im Pt zutagetretende Verfassung der Kirche. Weil die Kirche nach I Pt ein lebendiger Organismus ist, sei es ausgeschlossen, sagt S., „die Kirche als »Anstalt« zu denken, die in feierlicher Objektivität über den Subjekten stünde" (37; vgl. 39) — wer vertritt denn diese Ansicht? Die Kirche sei in keiner Weise „Menschengemächte" (251); „Lehrvorschriften, Sakramentsregeln, Kirchenordnung, Kasuistik oder eine von der Gemeinschaft mit Christus unabhängige Moral kennt der Brief nicht . . ." (78) — man möchte wünschen, daß die Begriffe, die so kategorische Abweisung erfahren, aufs genaueste erklärt werden. Klarer spricht S., wenn er in folgerichtiger Anwendung seiner charismatischen Grundthese jedes Recht und jedes Amt im Rechtssinn und jede Verfassung der Kirche ablehnt (118; 125 ff.); aber der Beweis dieser These aus I Pt ist nicht möglich. Daß der „Apostel" (Petrus) nur zu „wachsamer und fürsorglicher, charismatischer Leitung der Gemeinde" (111) sich berufen fühle ohne eigentliche Autorität und Rechtstitel, steht mit I Pt und allen ntl. Quellen in offenem Widerspruch. Die Presbyter seien zwar Amtsträger; aber „kein geheimnisvoller, kultischer Nimbus liegt auf diesem Amt; kein menschliches oder göttliches Recht wird zu seiner Begründung angerufen; es muß sich durch die Kraft seiner eigenen Echtheit beweisen und bewähren" (115). Ihre Autorität sei „eine sozusagen fließende" (117), eine patriarchalische Leitung, und bedinge damit allerdings einige „Rudimente der Organisation" (118). Eigentlicher Rechtsträger aller Autorität der Gemeinde (der autonomen Gemeinde des Apostels, der Presbyter, der Charismatiker: 127) sei »der Herr«, „in dessen Dienst die Gemeinde den Willen Gottes tut" (128; vgl. 192 f.). — Warum soll der in den letzten Worten ausgesprochene Grundsatz nicht Anwendung finden auf Amt und Recht und Verfassung? Antwort: weil Kirche (als Religion) und Recht, Geist und Amt im Widerspruch stehen nach der Theorie Sohms. Und doch galt dem Verfasser von I Pt der Alte Bund auch nach S. als „gottesgesetzlich" (42); sollte für ihn die Kategorie des „göttlichen Rechtes" auf den Neuen Bund nicht anwendbar sein? Noch eine Frage drängt sich auf: Warum äußert sich S. nicht über das Verhältnis des irdischen Jesus Christus zur Kirche? Die Frage wird durch I Pt (1, 8; 5, 1) und die andern ntl. Urkunden gebieterisch gestellt.

Der II. Teil (Deutung des Tatbestandes) will die nach S.s Auffassung im Text von I Pt sich findenden Spannungen darlegen und nach Möglichkeit lösen. Da im Vorausgehenden einige Beispiele dieser Spannungen gegeben sind, sei hier nur auf eine Unterscheidung hingewiesen, die vielleicht die Untersuchung hätte fördern können, nämlich zwischen logischen und moralischen Spannungen. Antithese ist zunächst logische Spannung, eine (scheinbare oder wirkliche) begriffliche Schwierigkeit bzw. Widerspruch. Fragen dieser Art haben die christliche Theologie seit jeher beschäftigt (Freiheit Gottes; Gnade und Freiheit u. a.) und in ihr zum Teil scharfsinnige Antworten gefunden, die wenn nicht immer einhellig angenommen und nicht immer alles aufhellend, so doch die Einsicht in die Tragweite der Schwierigkeiten bekunden und zugleich die Anerkennung, daß unser Wissen hienieden Stückwerk bleibt vor den Offenbarungsgeheimnissen Gottes. Ganz anderer Natur sind die moralischen Spannungen, das Abweichen von der ethischen Norm, das Zurückbleiben hinter religiösen Idealen, sei es beim einzelnen (Sünde), sei es bezüglich ganzer Menschheitsverbände (das Versagen Israels; der Unglaube der Welt).

Der III. Teil ist die notwendige Ergänzung des I.; so läßt sich am Gesamtbilde der altchristlichen Auffassung das aus I Pt gewonnene Bild des Gemeindegedankens als treu und sicher erweisen. S. untersucht die Paulusbriefe, die Johannesschriften, die Briefe des römischen Clemens und des Antiochener Ignatius, sowie den Hirten des Hermas.

Allerdings wäre zu erwägen gewesen, ob nicht außer dem Joh-Ev. auch die synoptischen ein Recht haben, berücksichtigt zu werden. Die alten Quellen, die Petrus als den Hauptträger der evangelischen Verkündigung schildern, deuten damit den großen Einfluß an, den er auf die Gestaltung der in den drei ersten Evangelien niedergelegten Perikopen gehabt hat. Ein besonders nahes Verhältnis bezeugen sie für das Mk-Ev, das nach Papias die Nachschrift (römischer) Lehrvorträge des Petrus ist. Ebenso mußten die Petrusreden der Apostelgeschichte in den Bereich der Untersuchung einbezogen werden. Dafür hätte man m. E. auf das Zeugnis des Hermas in diesem Zusammenhange verzichten können.

Auffallend bleibt die Nichtbeachtung der Pastoralbriefe und des Hebräerbriefes. Auch wer die paulinische Urheberschaft dieser Briefe nicht annimmt, wird sie doch noch dem ersten christlichen Jahrhundert zuweisen und damit die große Bedeutung für die vorliegende Frage anerkennen. Bezüglich der Pastoralbriefe begnügt sich S. mit dem von Schlatter übernommenen Zitat, sie stellten sich „in einen vollständigen Gegensatz gegen alles, was man später Kirchenrecht nannte" (376). Aber werden denn die Pastoralbriefe nicht gerade auch deswegen dem Apostel Paulus abgesprochen, weil sie eine entwickelte Kirchenverfassung aufweisen, die man dem Apostel nicht zuschreiben mag?

Ebenso ist zu beanstanden das Schweigen über den Hebräerbrief. Ton, Stil, Inhalt dieses Briefes ist gewiß verschieden von I Pt; aber beide sind doch aus ähnlichen Anlässen heraus geschrieben, und zwar von Rom aus; auch zeitlich liegen sie nicht allzu weit auseinander. Dazu kommt eine bemerkenswerte Übereinstimmung zwischen Hb 13, 7 und I Pt 5, 2; an beiden Stellen ist von den Vorstehern die Rede. Hb: Die Christen sollen den Vorstehern *(ἡγούμενοι)* gehorchen als denen, die Gott Rechenschaft ablegen müssen für die ihnen anvertrauten Seelen, damit sie ihr Amt mit Freuden versehen und nicht mit Seufzen. I Pt: Die Presbyter sollen die ihnen anvertraute Herde Gottes weiden, nicht aus Zwang, sondern freudig und gern, so daß sie dereinst vom Erzhirten die Krone der Herrlichkeit empfangen können. Der Name der Vorsteher ist verschieden, aber Stellung, Amt, Gewalt, Tätigkeit ist die gleiche, dieselbe auch, wie sie in den andern Paulusbriefen zutage tritt, in denen S. „Ansätze zu eigentlicher Rechtsbildung und kirchlicher Uniformierung" (296) findet. Es ist mehr da; wie Paulus selbst als Apostel eine Fülle von Amtsautorität und ihm von Gott (Christus) anvertrauten Rechten in Anspruch nimmt und seinen Christen gegenüber ausübt, so rüstet er auch seine Stellvertreter mit den gleichen Vollmachten aus.

I Pt 5, 1 ff. weist ferner klare Verbindungslinien auf zu AG und Joh-Ev. Die Worte Paulus' an die Vorsteher von Ephesus AG 20, 28 stimmen bis auf die Wortwahl mit I Pt 5, 2 überein und dürfen wohl als Kommentar gelten; sie lassen am Amtscharakter der Vorsteher keinen Zweifel. I Pt 5, 3 zusammen mit 2, 25 erinnern an Joh 21, 15, die Übertragung des Hirtenamtes an Petrus seitens des „guten Hirten" Joh 10, 11 ff. Und das Bild des Hirten (vgl. auch Hb 13, 20) ist eindeutig festgelegt, zumal für einen Verfasser, der wie Petrus in der Sprache des A. T. spricht.

Eine zweite zur Beurteilung des in I Pt herrschenden Gemeindegedankens wichtige Stelle, I Pt 4, 7 ff., ist, wie auch S. hervorhebt, engstens mit I. Kor 12; Röm 12; Eph 4 verwandt. Aber wie bei Paulus, so ist auch in I Pt das Charisma im weiteren Sinne zu verstehen. Die grundlegende Auffassung schließlich der Kirche als lebendigen Organismus ist, wenngleich verschieden ausgedrückt, dieselbe bei Petrus (2, 4 f.), Paulus (1 Kor 12; Rom 12; Eph; Kol) und Johannes (15, 1 ff.), d. h. allgemein christlich. Gott wirkt alles in allen (1 Kor 12, 6); „ohne mich könnt ihr nichts tun" (Joh 15, 5). Allerdings gehört in diesen Grundriß Jesus Christus, der Gottessohn, hinein. Von ihm, dem Gottmenschen, strömt nach Paulus das Leben in den Leib und alle seine Glieder und Funktionen; er spendet Leben und Wachstum bis zur Fülle Christi (Eph 4, 12 ff.) durch die Gnaden, die er als Gott den Seelen mitteilt, wie durch die Gnadenmittel (Opfer und Sakramente) und Ämter, die er als Gottmensch und Haupt seiner

Kirche eingesetzt hat. Das ist die Auffassung der alten Kirche, die hierin eine treue Hüterin der christlichen Lehre ist, eines Clemens von Rom und Ignatius und anderer Schriftsteller des nachapostolischen Zeitalters.

Das Verzeichnis der benutzten Literatur führt unter den Kommentaren als erste Luther und Calvin auf; dann folgen Werke aus dem 19. Jahrhundert, darunter 2 katholische, Bisping und Hundhausen. Verwertet sind diese aber, soweit sich feststellen ließ (außer vielleicht 114 A. 2), nicht. Es ist das zu bedauern; denn hätte S. auch nur den Kommentar Hundhausens eingesehen, dann würde er auf den Reichtum an Erklärern, an Deutungen und Lösungen aufmerksam geworden sein, die so manche von ihm gestellte Frage grundlegend erörtert haben. Die Nichtbeachtung der Geistesarbeit von Jahrhunderten wird sich grundsätzlich ebensowenig rechtfertigen lassen, wie die Übergehung neuerer Literatur. In der zweiten Sparte „Übrige Literatur" fehlen katholische Autoren gänzlich. Die ertragreiche Forschung der letzten Jahrzehnte (d'Alès, Batiffol, Bruders, v. Dunin-Borkowski, Michiels, Pieper u. a.) scheint S. nicht zu kennen. Darin mag ein Grund liegen, warum seine Arbeit, bei aller Sorgfalt im einzelnen und trotz mancher Teilergebnisse, im Ganzen beherrscht ist vom Bilde der Kirche, das sich in den letzten Jahrzehnten unter dem Einflusse Sohms, Harnacks, Knopfs weithin durchgesetzt hat, und als wesentliche Förderung der ntl. Forschung kaum angesehen werden kann.

Valkenburg. H. Dieckmann S. J.

Schmidt, Carl, **Pistis Sophia.** Ein gnostisches Originalwerk des dritten Jahrhunderts aus dem Koptischen übersetzt. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1925 (XCII, 308 S. 8°). M. 10,50; gbd. M. 12.

Wie wir aus der Vorrede erfahren, verdankt dieses Buch sein Erscheinen dem „ungemein regen Interesse, welches in der heutigen Zeit in weiten Kreisen für die orientalische Theosophie und Mystik herrscht", so daß die im Jahre 1905 erschienene Übersetzung der Pistis Sophia vergriffen ist. Auch die Wissenschaft zieht aber aus dieser neuen Übersetzung Gewinn. Denn Schmidt hat soeben den koptischen Text neu herausgegeben (Hauniae, Gyldendalske Boghandel-Nordisk Forlag, 1925), so daß die neue Übersetzung viele Verbesserungen aufzuweisen hat. Der textkritische Apparat ist allerdings leider weggefallen, da der Verlag die Einstellung auf ein größeres Laienpublikum verlangte. Glücklicherweise ist aber die Einleitung geblieben bzw. nach der neueren Forschung vervollständigt worden. Während noch in neuerer Zeit verschiedene Forscher (Rendel Harris, Burkitt, Mead) sich für die koptische Ursprache einsetzen, ist Schmidt der Meinung, daß es sich um eine Übersetzung aus dem Griechischen handelt; er will sein Beweismaterial in einer besonderen Abhandlung vorlegen.

Als Abfassungszeit bestimmt er die 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts, als Ort Ägypten. Sch. hält gegen die Einwendungen von Liechtenhan seine These aufrecht, daß die in der Pistis Sophia erwähnten beiden Bücher Jeu identisch seien mit dem ersten Teile des Codex Brucianus. Zur vollen Gewißheit hat Sch. diese Hypothese noch nicht machen können, aber seine Beweise sind zweifellos überzeugender als diejenigen Liechtenhans. Am Schluß behandelt Sch. noch den unpublizierten koptisch-gnostischen Papyrus Berolinensis: das Evangelium Mariae. Ich möchte hier meine wiederholte Bitte an Sch. richten, die schon vor 30 Jahren versprochene Herausgabe dieser wichtigen Quelle vorzunehmen. Dann wird auch eine religions- und dogmengeschichtliche Untersuchung über das gesamte koptisch-gnostische Quellenmaterial gemacht werden können. Es ist dankenswert, daß Sch. eine Analyse des Inhalts zur Einführung in die gnostische Gedankenwelt gegeben hat, die weiteren Kreisen das Verständnis der schwierigen und uns ganz fremd anmutenden Form eröffnen soll. Für theologisch Geschulte sind die Arbeiten von Köstlin (Theol. Jahrb. 13 [1854] 1/104, 137/96) und Harnack L 1891 (TU 7, 2) noch immer unentbehrlich. Für die religionsgeschichtliche Forschung ist neben der ganz unzulänglichen und vielfach verfehlten Arbeit von Amélineau (*Essai sur le gnosticisme égyptien,* Paris 1887) zu nennen: Papus, *L'âme humaine avant la naissance et après la mort,* Paris 1912.

Breslau. Felix Haase.

Weigl, Ed., **Christologie vom Tode des Athanasius bis zum Ausbruch des nestorianischen Streites.** [Münchener Studien zur historischen Theologie. Heft 4]. Kempten, Kösel u. Pustet, 1925 (VIII, 208 S. gr. 8°). M. 4,50.

Der Direktor des Münchener Georgianums Geheimrat Ed. Weigl zählt zu den besten Kennern der altchristlichen Christologie. Seine beiden eindringenden und ergebnisreichen Arbeiten »Die Heilslehre des h. Cyrill von Alexandrien« (1905) und »Untersuchungen zur Christologie des h. Athanasius« (1914) haben nicht nur auf katholischer, sondern auch auf nichtkatholischer Seite besondere Anerkennung gefunden (vgl. Theol. Revue 1906, Sp. 53 ff.; 1917, Sp. 402 f., Theol. LitZtg. 1916, Sp. 57). In dem vorliegenden Werke setzt W. seine christologischen Forschungen fort. Er hatte zunächst eine Darstellung der Entwicklung der alexandrinischen Christologie im Auge, aber mit einer gewissen Zwangsläufigkeit wurde die Arbeit zu einer Darstellung der gesamten morgenländischen Christologie vom Tode des Athanasius bis zum Ausbruch des nestorianischen Streites.

In einem ersten Teile behandelt der Verfasser die christologischen Bewegungen und Anschauungen außerhalb Alexandriens. Er bringt zunächst zur Darstellung die christologischen Lehren der Arianer und Apollinaristen (S. 2—18), hierauf die schroff gegensätzlichen Lehrmeinungen der radikalen Antiochener, besonders Diodors von Tarsus und Theodors von Mopsueste (S. 18—41). Hierbei wird auch noch eine Reihe von Schriften in den Untersuchungskreis gezogen, deren Verfasser noch unbestimmt ist, und die weniger bekannt sind: Adamantius, *De recta in Deum fide, Disputatio contra Arium, Quaestiones* und *Responsiones ad orthodoxos, Confutatio quarundam propositionum* und zwei Dialoge (IV und V unter den Spuria Athanasii bei Migne). Es folgen hierauf die gemäßigten Syrer und Antiochener (Ephräm, Epiphanius, Cyrill von Jerusalem, Flavian, Chrysostomus, die beiden Gegner des Chrysostomus Antiochus von Ptolemais und Severian von Gabala, Nemesius, Proklus). Weiterhin folgt die Christologie der Kappadozier, die von jeher besonders gerühmt wurde (S. 53—79). Zum kappadozischen Kreise zählt auch Amphilochius von Ikonium. Höchst bemerkenswert in der Aussprache christologischer Formeln gibt er ein Summarium der orthodox antioche-

nischen Christologie. Endlich werden noch ins Auge gefaßt die Bücher *Contra Eunomium IV* u. *V*, die unter dem Namen des Basilius gehen — Weigl sucht den Verfasser im antiochenisch-kappadozischen Kreis — und die antiochenischen Symbole (S. 79—82). Den Schluß dieses ersten Teiles bildet eine Übersicht über die vorgeführten christologischen Strömungen, wobei einzelne belangreiche Entwicklungsreihen auf antiochenischem und apollinaristischem Boden noch eigens herausgehoben werden wie auch das Auf und Ab der Formeln und Begriffe jener Periode (S. 82—92).

Beim Apollinarismus nimmt W. im letzten Viertel des 4. Jahrhunderts drei Richtungen an: Die Radikalen, welche sich in der Homousie des Leibes Christi mit dem Logos nicht genug tun konnten, die Timotheaner, welche am deutlichsten den Geist des Apollinaris, sein Schwanken zwischen Mischung und Auseinanderhaltung der Naturen, widerspiegeln, die Gruppe des Ägypters Valentin, welche ziemlich korrekt dachte. Ich hätte hier gern gesehen, wenn W. kurz zu Tixeront Stellung genommen, der behauptet, in Wirklichkeit hätten immer nur zwei Parteien unter den Schülern des Apollinaris existiert, die Synousiasten und die Gemäßigten. Besonders beachtenswert erscheint mir die Konstatierung, das Chalcedonense hat sich nicht Gregors von Nazianz Lehre schlechthin angeeignet, sondern folgte der Linie: Antiochenisches Symbol, Amphilochius, Cyrill von Alexandrien.

Der zweite Teil des Werkes bringt uns die alexandrinische Christologie. Zur Einführung und Vorbereitung wird eine Überschau geboten über die religiösen Aufgaben Alexandriens gegenüber dem Heidentum, der Judenschaft, den Arianern, dem Manichäismus und dem Apollinarismus. Freilich fand letzterer in Alexandrien weniger Beachtung, war er ja auch hier ein gemäßigter. Der Antiochenismus schärferer Richtung erlangte in Alexandrien nie ein Feld. Vorbereitend bemerkt der Verf. auch, daß die alexandrinische Christologie unserer Periode ein eigenartiges Gepräge trage, daß es gerade bei den literarischen Hauptvertretern, Didymus und Cyrill, kein ausdrücklicher Kampf gegen zwei radikale Richtungen sei, sondern nur gelegentliche Stellungnahme, die um etliche Töne stärker gegen die Antiochener als gegen die Apollinaristen sich richte. Im ersten Abschnitt dieses zweiten Teiles lernen wir die alexandrinische Christologie vom Tode des Athanasius bis Cyrillus kennen (S. 99—120). Petrus II, der Nachfolger des Athanasius, Didymus und Theophilus gelangen zur Darstellung. Von Petrus sind nur wenig Fragmente bei Fakundus erhalten. Er ist ein scharfer Gegner der Apollinaristen. Weigl möchte annehmen, er habe auch in Rom zur Verurteilung der Zwei-Söhne-Lehre beigetragen. Die Christologie des Didymus ist eine gute alexandrinische Schul- und Traditionstheologie. Theophilus bekämpft Origenes und Apollinaris, scheint aber vom Apollinarismus nur eine landläufige Kenntnis besessen zu haben.

Besonders wichtig sind die folgenden Abschnitte, die uns über die Christologie des Cyrillus unterrichten. Von selbst wächst sich die Darstellung zu einer Apologie des vielverkannten Patriarchen aus. Im zweiten Abschnitt (S. 121—136) wird uns eine allgemeine Orientierung über Cyrills Christologie geboten. Als Grundlage der Untersuchung dienen die Schriften des Heiligen vor dem Jahre 429. Auch den Johanneskommentar setzt W. mit Mahé vor 429, und er bringt für diese Datierung neue, für ihn ausschlaggebende Gründe. Mit Nachdruck betont W., daß diese älteren Schriften Cyrills keineswegs den späteren an Klarheit und Ausdrucksfähigkeit in christologischen Dingen etwas Wesentliches nachgeben. Aus der Eigenart dieser Schriften, die mehr gelegentlich, in fortwährender Wiederholung alle christologischen Gedanken über die Einigung bringen, ergab sich hier notwendig eine systematische Art der Darstellung. „Nur nach einzelnen Gesichtspunkten läßt sich ein Überblick über Cyrills Lehre gewinnen." In einem dritten Abschnitt „Cyrills Lehre über die *unio naturarum*" (S. 137—175) kommt diese nach folgenden systematischen Gesichtspunkten zur Behandlung: Bezeichnungen für die Menschwerdung Christi; zwei Naturen in Einigung; Christus ein Wesen, nicht zwei; der Logos Träger des einen gottmenschlichen Wesens; zwei vollständige Naturen; die menschliche Natur individuell, nicht generell; die gottmenschliche Union ein Geheimnis. Ein vierter Abschnittt (S. 176—193) ist der bedeutsamen Lehre Cyrills über die *communicatio idiomatum* gewidmet. Zum Schlusse (S. 194—203) faßt W. das Ergebnis seiner Forschung über die alexandrinische Christologie nochmals zusammen.

Für Cyrills Entwicklung und Bedeutung stellt sich dem Verf. heraus: Cyrill zeigt sich schon von Anfang an als guter Kenner aller einschlägigen Richtungen. Von Anfang gilt seine Betrachtung mehr den Antiochenern als den Apollinaristen. Es handelt sich bei ihm keineswegs bloß um Zusammenfassung und Kombination gegensätzlicher Ideen, nämlich der apollinaristischen und antiochenischen Gedankenreihe. Gegenüber der früheren und gleichzeitigen Christologie ist bei Cyrill neu die kräftige Aussprache des Geheimnisvollen in der Union und die systematische Erfassung der Idiomenlehre. Sein besonderes Verdienst ist, daß er lange vor dem nestorianischen Streit den Ausdruck *δύο φύσεις* in die alexandrinische Christologie einführte, daß er eben dort dem Begriff des *σύνθετον* Raum schuf, daß er die Einpersönlichkeit des Gottmenschen auf den Leuchter hob. Auch in der Frage des Fortschrittes der menschlichen Natur Christi finden wir bei ihm eine gewisse grundlegende Betrachtung.

Ich glaube, mit dieser Arbeit Weigls ist für uns endlich auch die Voraussetzung geschaffen zu einer zusammenfassenden Darstellung der Christologie für die nestorianische Periode von 429—451. Möchte es dem Verfasser beschieden sein, uns dieses schon lange ersehnte Werk zu schenken! Und dann wäre auch der Zeitpunkt gekommen zu einer umfassenden Biographie des h. Cyrillus, deren wir auf katholischer Seite so dringend bedürfen.

An Druckfehlern wäre noch zu verbessern: Apollinaris statt Apollinarius S. 14; Eutherius statt Eucherius S. 27[4]; *littérature* statt *litératur* S. 127[2].

Regensburg. Franz Bauer.

Lauchert, F., **Thomas de Vio Caietanus, O. Pr.: De divina institutione pontificatus Romani Pontificis (1521).** [Corpus Catholicorum. H. 10]. Münster i. W., Aschendorff, 1925 (XXIV, 110 S. gr. 8°). M. 5,20.

Klein Schmeink, H., **Iohannes Fisher: Sacri sacerdotii defensio contra Lutherum (1525).** [Corpus Catholicorum. Heft 9]. Münster i. W., Aschendorff, 1925 (XXIV, 92 S. gr. 8°). M. 4,40.

Es wäre ein Unrecht, an den schon durch Fleiß ausgezeichneten Publikationen des *Corp. Cath.* verständnis- und anerkennungslos vorübergehen zu wollen. Die Hefte 9 und 10 bringen Editionen, die zwar nicht reich an salbungs- und gefühlvollen Wendungen (vgl. H. 9 S. 32 L. 22 ff.), um so mehr aber an theologischem Gehalte sind und den Herausgebern zum Lob, der Wissenschaft zum Dienst, allmählich wohl auch den nicht dem Gelehrtenstand angehörigen Lesern zur Befriedigung und dem Voranschreiten des *Corp. Cath.* zum Ansporn ge-

reichen werden. Unsere literarische Besprechung hat es nicht so sehr mit dem Inhalt, weil längst bekannt und benützt, als mit der Kritik der Bearbeitung zu tun.

Der Herausgeber von Heft 10 ist mit Akribie, Umsicht und besonnener Auswahl in Einleitung, Kommentar nebst Registern an seine Vorlage und ihr gemäß (vgl. S. 71, 80, 89, 99) herangetreten. Kajetan hat sich in diesem Traktat auf die Schriftbeweise des Primats gestützt, das Corp. iur. can. weniger als Prierias beigezogen und auch von den Zeugnissen der Patres und Doctores die geläufigeren, freilich auch nicht immer echten, im Unterschied von Eck, *De primatu Petri* oder von Catharinus, *Apologia* ausgesucht; er spricht als scholastischer theologus, nicht als gallikanistischer oder kurialistischer iuristatheologus, woraus sich der weitere Unterschied von vielen der zahlreichen großen und kleinen Traktate *De ecclesiae auctoritate* oder mit ähnlichen Titeln bis zum Trienter Konzil, ja bis auf Bellarmin ergibt. Nichtsdestoweniger ist dem Herausgeber reichliche Arbeit nicht erspart geblieben, und diese Aufgabe hat er mit fachmännischer Kenntnis gelöst, sogar grundlegend für folgende Publikationen dieses Themas gewirkt. Charakteristisch ist die Tatsache, daß nunmehr das bisher verunstaltete (vgl. *Corp. Cath.* H. 8 S. 119, 145 und H. 9 S. 11, 45) Hieronymuszitat entdeckt und verifiziert ist (S. 69[3]). Um aber auch das Wort „Quandoque bonus dormitat Homerus" zu seinem Recht kommen zu lassen, hat L. (S. 52 L. 1) das rechtsunkräftige *dictum Gratiani* zitiert, statt die Augustinusstellen aus l. c. can. 6 (*Sane profertur*) zu entnehmen und Gregor IX (X) V, 39 exc. sen. cap. 28 (*A nobis*) zu zitieren, wozu Luther, *Resol., concl.* 8 (LWW I 547) zu vergleichen gewesen wäre. Daß S. 88 L. 18 die „canones", welche in den Dekretalien den angeführten oder ähnliche Ausdrücke sehr häufig enthalten, nicht nachgeschlagen wurden, ist nicht mehr als billig, ebenso betreffs des Thomaszitats S. 73 L. 18, zumal da Kajetan ja wohl hätte Apg 20, 28 zitieren können. Zu bedenken geben wir, ob die Schreibung der Endung *ae* statt *e* (ę) im Unterschied vom Adverb und der Vorsilbe *prae* etc., auch von *cum* statt *quum* nicht doch den Vorzug verdient hätte usw. Bei alldem muß H. 10 geradezu eine mustergültige Leistung im Sinne des *Corp. Cath.* genannt werden.

In Heft 9 kommt einer der bedeutenderen Theologen der Reformationszeit zum Wort (betr. Messe und Priestertum vgl. J. Cochlaeus, Verthedigung vnsers Priesterthumbs vnd opffers im N. T., 1544, pag. A 3[r] u. ö.) Die Bearbeitung indes ist nicht so gründlich wie in H. 10. Unser Wunsch nach größtmöglicher Akribie (vgl. S. IX[4] mit 1[5]; 17[2] mit den Registern; S. 73 L. 36: f. = folgend, statt s. = sequens, wie auch besser in den Marginalnoten gesetzt würde), ferner nach präziserer Eruierung der von Roffensis benutzten Literatur, und inwieweit er seine eigenen Lesefrüchte verwertet, sodann nach vermehrten, auch wörtlichen Lutherzitaten (z. B. S. 37 f., 66) statt der überflüssigen Skizzierung in der Einleitung ist nicht allweg erfüllt. Seine Kenntnis der Rabbinen, auch des Rabbi Johai (S. 47), hat Roffensis sicherlich aus dem zitierten Buch des Franziskaners Galatinus geschöpft (vgl. Cochlaeus, *De novis ex Hebraeo transl. s. script.* 1544, pag. H 7[v] ff.). Das Hieronymuszitat S. 78, nämlich *ad Jonae* 1, war aus Gratian II, C. 26 q. 2 c. 4 bekannt. Ungeachtet dieser und anderer Glossen ist die Hauptsache gegeben und das Verständnis der mitgeteilten Schrift allseitig eröffnet. Und was kann man mehr verlangen? Der ganzen Edition bleibt das ungeschmälerte Verdienst, ein dankbares Werk zu sein, das *viribus unitis* zustande gekommen ist.

Wir gedenken auch des Druckers Peter Quentell in Köln — und was hat dieser Mann nicht alles in dem einen Jahr 1525 gedruckt! — um den Eifer der Druckerei des *Corp. Cath.* zu beloben und zu beleben. Druckfehlerverzeichnisse sollten gar nicht mehr notwendig werden.

Bei dieser Gelegenheit sei noch die Bemerkung gemacht, daß in H. 3 S. 9 bei seiner Ausgabe folgender beantragter Nachtrag sich nicht mehr einfügen ließ: Die Kölner Ausgabe (des Cochlaeus, *Adv. cuc. Min.*, 1523) wurde von Hero Alopecius (Fuchs) besorgt, wie aus der Identität der rechten und linken bildlichen Titelblatteinfassung mit der in *„Ad semper victricem Germaniam"* zweifellos erhellt.

Rimpach. Jos. Schweizer.

Oliger, P. Livario, O. F. M., **Vita e Diarii del Card. Lorenzo Cossa,** già Custode di Terra Santa e Ministro Generale de' Frati Minori. [Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra Santa e dell' Oriente Francescano, diretta dal P. Girolamo Golubovich O. F. M. Nuova serie: Documenti. Vol. III]. Quaracchi, Collegio di S. Bonaventura, 1925 (XX, 387 S. 4°). Lire 50.

Castellani, P. Eutimio, O. F. M., **Atti del Reverendissimo Padre Lorenzo Cossa, Custode di Terra Santa.** [Dass. Vol. IV. V]. Ebd. 1924 (XII, 451 S. u. 498 S. 4°). Lire 100.

Das große Quellenwerk für die Geschichte der Franziskaner-Missionen im Orient, auf das ich schon anerkennend hingewiesen habe (Theol. Revue 1923, 118 ff.), schreitet schnell vorwärts, und schon kann ich wieder drei stattliche Bände anzeigen. Sie behandeln alle drei das Leben und Wirken des bisher in seiner großen Bedeutung fast ganz unbekannten Franziskaners und Kardinals Lorenzo Cossa, *„imponente figura di Religioso laborioso ed esemplare, di Superiore dotto e prudente, di Cardinale dignitoso e sapiente"*, auf Grund langjähriger Forschung unter Benützung reichhaltigen Materials aus dem Franziskanerkloster Aracoeli in Rom und dem Ordensarchiv in Jerusalem.

Cossa wurde 1654 zu S. Lorenzo am Bolsener See geboren und erhielt 1669 zu Orvieto das Ordenskleid. Bald nach seiner Priesterweihe 1677 wurde er Lektor der Philosophie und bekleidete von 1691 an fast alle Ordensämter, war Definitor, Visitator, Guardian in Aracoeli (1698—1701), Provinzial (1704—1707), Kustos im Heiligen Lande (1710—1715), Vizekommissar der cismontanen Ordensfamilie (1716—1721), Ordensgeneral (1723—1726). Schon 1701 wurde er Konsultor, 1707 und 1708 war er Berater des Nuntius und Kardinals Bichi in Luzern, und am 29. Dezember 1726 ernannte ihn Benedikt XIII zum Kardinal, *„già Custode di Terra Santa ed in atto Ministro Generale, la cui consumata virtù e lo zelo religioso son noti, come è commendevole anche per i nove preclari volumi da lui editi, pieni di sana dottrina e d' ogni sorte d' erudizione"*. Er starb 1729. Er hinterließ mehr als 20 Schriften, von denen jedoch nur 5 (*Vindiciae Areopagiticae; Commentarii historico-dogmatici in librum s. Augustini de Haeresibus ad Quodvultdeum* [2 Bände]; *Dubia selecta emergentia circa sollicitationem* [4 Auflagen]; *Historia polemica de Graecorum schismate* [4 Bände]; *Tractatus dogmatico-moralis de ieiunio ecclesiastico*) im Druck erschienen sind. Außerdem besitzen wir von ihm handschriftlich eine sehr ausführliche Autobiographie. Sie gibt einen guten Überblick über sein Wirken als Kustos und enthält ein interessantes *„Diario dei viaggi in Oriente"*, d. h. Schilderungen seiner Fahrten von Rom nach Jerusalem und zurück und seiner Reisen zu den Maroniten am Libanon, nach Ägypten und nach Cypern. Viel wertvoller noch sind die ebenfalls von seiner Hand geschriebenen Originalakten und Abschriften im Ordensarchiv des Salvatorklosters zu Jerusalem, die sich auf seine Amtsführung im Heiligen Lande beziehen.

Die Autobiographie hat P. Livario Oliger im dritten, die Akten der Archivar der Kustodie P. Eutimio Castellani (im vierten und fünften Bande) veröffentlicht, im vierten alle Akten über die innere Leitung der Ordensleute, der einzelnen Häuser und Heiligtümer und über die Seelsorge sowie die gesamte Korrespondenz mit den geistlichen und weltlichen Obrigkeiten, im fünften alles Material, das mit der Tätigkeit Cossas als Missionar und

Kommissar des Apostolischen Stuhles zusammenhängt. Darunter hebt sich besonders ab die Bekehrung der beiden schismatischen Patriarchen, des Samuel Capassulis in Alexandrien und des Cyrillus von Antiochien, der in Damaskus residierte, und des armenischen Bischofs Arutin von Cypern. Am schwierigsten jedoch gestaltete sich die Wiedereinsetzung des maronitischen Patriarchen Giacomo Evodio, der von den einheimischen Bischöfen und Fürsten fälschlich verschiedener Verbrechen beschuldigt und um 1701 widerrechtlich abgesetzt worden war. Ein solch eigenmächtiges Vorgehen bedeutete zugleich eine grobe Verletzung der Rechte des Heiligen Stuhles; doch konnte dieser infolge der verwickelten politischen Verhältnisse die widerspenstigen Bischöfe lange nicht zum Gehorsam zurückführen. Erst Cossa, der als Delegat der Propaganda persönlich mit ihnen verhandelte, konnte wieder Ruhe und Ordnung herstellen und den Patriarchen in sein Amt einsetzen, eine Tat, die allein schon genügt hätte, diesem seeleneifrigen Franziskaner einen der ersten Plätze unter den Orientmissionaren des 18. Jahrhunderts zu sichern.

Natürlich würde es hier zu weit führen, Einzelheiten hervorzuheben. Doch möchte ich nicht unterlassen, auf die ausgezeichnete Darstellung des Lebens und Wirkens des hervorragenden Mannes (III 3—145) und die eingehende Untersuchung über seine Schriften (III 146—200) hinzuweisen und besonders zu betonen, daß, obwohl an sich nur der kurze Zeitraum von 1709—1715 behandelt wird, doch zahllose die Orientmissionen betreffende Fragen berührt werden. Gute Register erleichtern den Gebrauch der wertvollen Bände.

Eupen (Belgien).

P. Patricius Schlager O. F. M.

---

de Smet, Al., **Tractatus dogmatico—moralis de Sacramentis in genere, de baptismo et confirmatione.** Ed. altera. Brügge, Car. Beyaert, 1925 (XX, 331 S. gr. 8°). Frcs. 25.

Der Verfasser will in seinem Werk die sonst in mehreren theologischen Disziplinen behandelte Materie zu einer Einheit zusammenfassen. So bietet er, wie der Titel andeutet, sowohl die dogmatische Lehre von den Sakramenten wie die Moralgrundsätze über deren Spendung und Empfang, berücksichtigt dabei sorgfältig die kanonistischen Bestimmungen des CJC und behandelt, wenn auch kurz, jene Fragen, die bei uns der Liturgik und speziellen Pastoral zufallen. Man kann nicht verkennen, daß die Aufteilung des Stoffes auf verschiedene Disziplinen gerade bei diesem eminent praktischen Traktat manche Unzuträglichkeiten im Gefolge hat, insbesondere unnötige Wiederholungen mit sich bringt. Daher darf man mit Recht sagen, daß namentlich dem praktischen Seelsorger ein Dienst erwiesen ist, wenn ihm die weit auseinanderliegende Materie in einem Gesamtüberblick dargeboten wird, zumal wenn es in so gediegener Weise geschieht, wie es hier der Fall ist.

Der Verf. verfügt über eine gute Kenntnis der umfangreichen Literatur (auch der deutschen) und versteht es, seinen weitschichtigen Stoff in klarer, übersichtlicher Weise auf verhältnismäßig engem Raum zu bemeistern. Überall trägt er den gerade in der Sakramentenlehre hervortretenden historischen Schwierigkeiten sorgfältig Rechnung. So vertritt er mit Rücksicht auf die Verschiedenheiten in der Form mancher Sakramente bei Lateinern und Orientalen wie auf Veränderungen hinsichtlich des äußeren Zeichens bei der Firmung die Sentenz, Christus habe bei einzelnen Sakramenten (Firmung, Priesterweihe, letzte Ölung) das sakramentale Zeichen in generischer Form oder, wenn in spezifischer Form, doch so bestimmt, daß nähere, auch die Gültigkeit berührende Bestimmungen von der kirchlichen Autorität getroffen werden konnten. Auch die Fragen, welche die Religionsgeschichte für die Sakramentenlehre aufgeworfen hat, werden kurz behandelt.

In der Kontroverse über die Wirksamkeit der Sakramente schließt sich der Verf. der Sentenz Billots an, wonach die Sakramente als wirkliche Instrumentalursachen eine intentionale Wirksamkeit entfalten, d. h. ohne das Subjekt physisch zu verändern durch unmittelbare Bewirkung der physischen Entität der Gnade, in der Seele eine moralische oder juridische Entität (nach Art einer Amtsübertragung, Erbeinsetzung) bewirken, durch die sie eine Bestimmung, eine Vollmacht zu einer Funktion oder zu einem Amt im Reiche Christi und durch sie den Anspruch auf die der Bestimmung entsprechenden Gnaden erlangt. So wirken die Sakramente näherhin dispositiv, insofern sie zunächst und unmittelbar nicht den vollen Effekt erreichen, sondern eine Disposition, eben die genannte moralische oder juridische Entität, bewirken, die als *res et sacramentum* die Gnade fordert und notwendig herbeiführt, falls kein *obex* im Wege steht bzw. sobald ein ursprünglich entgegenstehender *obex* entfernt ist. Man kann nicht verkennen, daß in dieser Sentenz sich am leichtesten die Tatsache erklärt, daß es *sacramenta valida, sed informia* geben kann und solche Sakramente bei Entfernung des *obex* wieder aufleben, während andererseits die Bedeutung des sakramentalen Charakters zu sehr zurückzutreten scheint, da er nicht als *res et sacramentum* gelten soll, sondern nur als Besiegelung der logisch vorher schon gegebenen *potestas* und *deputatio*, in der nach dem Verf. hier wie bei den übrigen Sakramenten *res et sacramentum* zu suchen ist.

Im praktischen Teil seiner Ausführungen geht der Verf. sehr ins einzelne, so daß kaum eine Frage der praktischen Seelsorge unberücksichtigt bleibt, wie z. B. die Taufe von Ungeborenen, Frühgeburten, Mißgeburten, Unterweisung der Hebammen usw. Die historisch orientierte Einführung in die Taufzeremonien wird gleichfalls dem praktischen Seelsorger willkommen sein. So darf das Werk als eine bedeutsame Leistung warm empfohlen werden.

Der Druck ist im ganzen sorgfältig; immerhin sind manche Druckfehler, namentlich in deutschen Eigennamen und griechischen Zitaten, stehengeblieben. Die Akten des Konzils von Trient sollten jetzt doch nicht mehr nach Theiner, sondern nach der Ausgabe der Görresgesellschaft zitiert werden.

Freiburg i. B. Jakob Bilz.

Fischer, Franz Xaver, Bischöfl. Geistl. Rat, **Die eucharistischen Gestalten im Lichte der Naturwissenschaft.** Mergentheim, K. Ohlinger, 1923 (VIII, 58 S. 8°).

Der Verf. hat sich zur Aufgabe gesetzt, die Anschauungen der neuesten Naturwissenschaft zur Erklärung des Transsubstantiationsdogmas heranzuziehen. Diese Absicht ist ohne Zweifel berechtigt, und die maßvolle, vorsichtige und bescheidene Art des Vorangehens verdient alles Lob. Die Hochscholastik hat die zu ihrer Zeit herrschenden Meinungen über die körperliche Substanz und deren Akzidentien zu ihren Erklärungsversuchen reichlich verwertet. Wir brauchen nicht anzunehmen, daß sie damit das letzte Wort gesprochen hat. Palmieri und andere angesehene Theologen haben in dieser Frage die veränderten Meinungen einer späteren Naturphilosophie auszunutzen versucht. Inwieweit Verf. die natur-

wissenschaftlichen Lehren der Gegenwart richtig dargestellt und zur Erklärung des Geheimnisses ausgewertet hat, möchte ich lieber der Beurteilung anderer überlassen. Was die theologische Seite der Frage angeht, bietet nur der letzte Abschnitt Anlaß zur Kritik. Doch gerade hier spricht Verf. mit der größten Zurückhaltung und Bescheidenheit. Lediglich seine „persönliche Vermutung" will er aussprechen (S. 49). Ich muß aber gestehen, daß mir hier trotz wiederholten aufmerksamen Durchlesens seine ganze Problemstellung unverständlich geblieben ist. Sehr richtig war S. 4 gegen eine falsche Meinung gesagt worden: „Diese Annahme würde eine beständige Veränderung des Leibes und Blutes Christi durch Neuaufnahme von Stoff im Gefolge haben. Der verklärte Leib Christi nimmt keinen neuen Stoff mehr auf, und der sakramentale Leib ist ganz der gleiche wie der verklärte." Nun scheint aber die hier verworfene Ansicht im letzten Abschnitt beständig vorausgesetzt zu werden. S. 49 wird die Frage gestellt: Was geschieht mit der Materie des ehemaligen Brotes und Weines, die in den Leib Christi umgewandelt wurde, nach der Zerstörung der Gestalten? S. 50 wird sie zu den Dingen gezählt, „die in den Leib des Herrn aufgenommen waren", und es wird entschieden: „Der Stoff kann nicht im Leibe Christi bleiben, will man nicht Monstruositäten zugestehen. Ich denke also, daß die aufgenommene Materie wirklich aus dem Leibe und Blute des Herrn entlassen wird, und zwar in Form von Licht." — Aber die Transsubstantiation als *„conversio totius substantiae"* ist doch grundverschieden von jener substantiellen Verwandlung, die eintritt, wenn die genossene natürliche Speise in die lebende Substanz des Leibes verwandelt wird! In dem letzteren Falle bleibt die Materie und geht in den Leib des Menschen über, von dessen Wesensform sie jetzt substantiell informiert wird; später einmal wird sie infolge des Stoffwechsels wieder aus dieser Verbindung entlassen. Das ist eine *„conversio substantialis"*, weil Brot und lebender Leib nicht dieselbe Substanz sind, aber keine *„conversio secundum totam substantiam"*, weil eben dieselbe Materie geblieben und in eine neue Wesensverbindung eingetreten ist. Bei der Transsubstantiation hört aber die ganze Substanz des Brotes auf zu sein, auch ihrer Materie nach. Die Frage, welche da die Theologen beschäftigt, ist somit: Wie kann noch von „Verwandlung" die Rede sein, wenn die ganze bisherige Substanz aufhört und eine ganz neue Substanz an ihre Stelle tritt? Aber eine in die Substanz des Leibes Christi durch die Wesensverwandlung eintretende und daher bei der Zerstörung der Gestalten daraus zu entlassende Materie wird durch das Transsubstantiationsdogma ausgeschlossen. Darum ist nicht zu verwundern, daß Verf. in seinen Quellen die Frage: Was wird aus der entlassenen Materie? „nicht einmal angedeutet" findet (S. 49). Ihre Voraussetzung wäre übrigens zu finden bei Durandus (In 4. l. Sent. dist. 11 q. 3 n. 5). Dieser nahm nämlich an, daß nur die Form des Brotes durch die Konsekration aufhöre und seine Materie nunmehr von der Form des Leibes Christi informiert werde. Aber das ist gegen den vom Tridentinum festgestellten Transsubstantiationsbegriff. Darum sagt Suarez (De sacram. disp. 49 sect. 3 n. 6): *„Sententia Durandi error in fide reputatur a gravissimis theologis"*.

Valkenburg. H. Lange S. J.

Mausbach, Dr. Joseph, Professor in Münster i. W., **Ehe und Kindersegen vom Standpunkt der christlichen Sittenlehre.** [Ehe und Volksvermehrung. Von Joseph Mausbach, Georg Sticker und Franz Hitze. I]. 4. Aufl. 11. bis 15. Tausend. M. Gladbach, Volksvereinsverlag, 1925 (136 S.). M. 3,50.

Da es sich um die vierte Auflage des Buches handelt, würde es an sich genügen, die Schrift kurz anzuzeigen unter Hinweis darauf, daß sie von der Kritik günstig aufgenommen wurde und erfreulicherweise weite Verbreitung gefunden hat. Eine ausführlichere Besprechung ist jedoch insofern erfordert und gerechtfertigt, weil durch Erweiterung des Inhalts der Umfang sich nahezu verdoppelte. Besonders hat M. der apologetischen Seite der Frage, der Verteidigung des kirchlichen Standpunktes, größere Aufmerksamkeit gewidmet, zweifellos zum Vorteil der Schrift, die dadurch an Wert noch bedeutend gewonnen hat. Gerade auf apologetischem Gebiete ist ja Mausbach Meister, und, wie nicht anders zu erwarten, ist seine sozialethisch so wichtige Schrift in ihrer neuen Gestalt ein neuer Beweis hierfür. Nicht zuletzt verdankt der Verf. seine Sicherheit bei Behandlung ethischer Probleme und bei Verteidigung des kirchlichen Standpunktes dem Umstande, daß er tief in die Prinzipien eines Augustinus und Thomas von Aquin eingedrungen ist. Überdies erweist sich M. als guter Kenner der modernen Literatur wie nicht minder als Kenner der zerrütteten sittlichen Zustände in der Gegenwart und der Wege, die allein zur Rettung führen können. Zur Empfehlung gereicht der Schrift überdies ihr vermittelnder Charakter, das erfolgreiche Bestreben, alle Extreme zu vermeiden.

Hervorgehoben sei auch, daß der Verf. sich nicht scheut, offen die Parteien mit Namen zu nennen, von denen die sittliche Gefährdung des Volkes noch gesteigert wird, indem sie der Korruption, statt ihr entgegenzutreten, geradezu Vorschub leisten. Etwas weit wird dagegen die Höflichkeit getrieben, wenn gesagt wird (S. 51 f.): „auch edel angelegte Frauen scheuen sich nicht, Reformideen auszusprechen, die jede Zucht und Sitte untergraben und als süßes Gift die Geister betören", oder sollte die intellektuelle Veranlagung dieser Frauen eine so mangelhafte sein? Die Bemerkung (S. 60): „die erste Anfrage in Rom geschah 1916, also genau vor 100 Jahren", stimmte, abgesehen von dem Druckfehler, schon für die 2. Aufl. der Schrift (1917) nicht mehr. S. 74, Anm. 1 bedarf der letzte Satz einer genaueren Fassung.

Tübingen. O. Schilling.

Zach, Franz, Professor der Soziologie, **Modernes oder katholisches Kulturideal?** Ein Wegweiser zum Verständnis der Gegenwart. Dritte, neubearbeitete und vermehrte Auflage. Wien, Herder, 1925 (XIII, 404 S. gr. 8°). M. 7,50. Geb. M. 10.

Das Buch, das hier in dritter, neubearbeiteter Auflage vorgelegt wird, ist hervorgegangen aus Vorlesungen, die der Verf. vor Priesteramtskandidaten gehalten hat. Mit heißer, tiefbewegter Seele geschrieben, will es die Wurzeln der großen geistigen Not der Zeit aufdecken und den Weg der Rettung weisen: Wie hat es so weit kommen können? Wie kommen wir aus diesem Elend heraus? Eine umfassende historische Untersuchung, ein Überblick über die Kulturgeschichte der Menschheit, eine Art Philosophie der Geschichte gibt die Antwort. Das Ergebnis ist dieses:

Unsere abendländische Kultur, die in gewissem Sinne die Menschheitskultur ist, ist aus drei Grundelementen zusammengesetzt, dem antik-klassischen, dem christlichen und dem germanischen Kulturelement. Das Zusammenwirken dieser drei

Elemente hat unter Führung der katholischen Kirche als seine schönste Frucht die mittelalterliche Kultur geschaffen. Dann kam die große Wende, der Abbruch der organischen Weiterentwicklung, der große Kulturbruch der Renaissance und Reformation. Hier liegt der Ursprung unserer Not. Während bis dahin die Kultur sich auf Gott und seinem Gesetz aufbaut, tritt nun der Mensch in den Mittelpunkt, und der Mensch löst sich von jeder Autorität, indem er immer radikaler die Forderung absoluter Autonomie erhebt. Der Subjektivismus wird der Grundzug der neuen Zeit und ihr großes Verhängnis. Das Zeitalter des Barock bringt noch eine neue Blüte katholischer Kultur, später sucht die Romantik die Vergangenheit noch einmal zu beleben, aber sie vermag sich nicht durchzusetzen. Das Ende ist der Bankerott der Renaissance- und Reformationskultur. Der Weltkrieg hat die letzte Hülle fortgenommen, wir sehen nun klar die Lage der Dinge. Ist damit der Untergang des Abendlandes besiegelt, wie Spengler verkündet? Spengler übersieht eins. Mit den heidnischen Kulturen verfiel auch ihre Religion. Das Christentum aber überdauert in einzigartiger Weise die Zeit. So ist eine Wiedergeburt des Abendlandes möglich, aber sie ist auch nur möglich auf der Grundlage des katholischen Christentums, d. i. der ursprünglichen Grundlage der europäischen Kultur. Ist die Rückkehr der modernen Menschheit zur wahren Religion zu erwarten? Es gibt sehr ernste Stimmen, die es für ausgeschlossen erklären. So sagt der tiefblickende Cortés, der 1853 verstorbene spanische Diplomat: „Ich glaube es nicht. Ich habe bis jetzt noch kein Volk kennengelernt, das zum Glauben zurückgekehrt wäre, nachdem es ihn verloren hatte.“ Der Verf. hofft auf diese Erneuerung, und er kann auf die vielen Tatsachen, die deutlich zeigen, wie der Katholizismus wieder in das Kulturbewußtsein der Zeit eindringt, als kraftvolle, glückverheißende Zeichen hinweisen.

Die ganzen Ausführungen sind mit eingehender Sachkenntnis, mit weitem Blick und in fesselnder Darstellung geschrieben. Das Buch hat eine rasche Verbreitung gefunden und wird sie auch weiterhin finden. Was den Inhalt angeht, so kann seinem Grundgedanken nur zugestimmt werden. Einzelheiten bedürfen der Nachprüfung, und in mancher Hinsicht wünschten wir auch die Linienführung etwas geändert. Der Zweck der historischen Übersicht bringt es mit sich, daß vorwiegend die verhängnisvollen, destruktiven Wirkungen der modernen Kultur geschildert werden und an dem Bilde die düsteren Farben stark hervortreten. Es findet sich dort aber ganz gewiß auch viel ehrliches Ringen und viel wertvolles Gedankengut. So erscheint z. B. Kant nur als der große Zerstörer. Der Eindruck des Ganzen würde nicht leiden, sondern gewinnen, wenn Licht und Schatten sorgfältiger verteilt würden. Wie schwerwiegend müssen die unheilvollen Elemente der modernen Kultur sein, wenn sie trotz jenes Gegengewichts die Menschheit so tief in den Abgrund gezogen haben! — In der Schilderung der christlich-germanischen Kultur wiederum ist manches wohl zu lichtvoll dargestellt oder in seiner Bedeutung überschätzt. Sehr gewagt ist es, der Spenglerschen Theorie von der Mehrzahl ganz verschiedener Kulturen die Behauptung entgegenzustellen, es gebe im Grunde nur eine Kultur: die griechisch-christlich-germanische: „Es gibt nur eine Kultur, nicht mehrere — und diese eine Kultur ist am Mittelländischen Meer entstanden. Griechenland war das große Sommelbecken, in dem die Urtraditionen der Menschheit und alle Quellen der alten orientalischen Kultur zusammenflossen . . . Wir kennen keine Kultur, die nicht mit dem griechischen Kulturkreise in Verbindung stände, es hat sich keine unabhängig von ihm entwickelt. Auch die indische, chinesische, japanische Kultur sind nicht original, sondern, wie neuerlich nachgewiesen wurde, nur Ableger der hellenischen Kultur.“ Schon der Zusammenstoß der Geisteskultur des Abendlandes mit der des fernen Ostens in der Gegenwart zeigt, daß hier zwei verschiedene Welten zusammentreffen, und man soll die Bedeutung jener uns in vielem so fremden Geisteswelt nicht unterschätzen. — Die Hoffnung des Verf. auf die Zukunft, die Hoffnung, daß der Protestantismus nur eine Episode sein und die Völker des Abendlandes wie der verlorene Sohn ins Vaterhaus zurückkehren werden, vermögen wir nicht zu teilen. Erfreuliche Anzeichen sind gewiß da, und wenn man die vielen Zeugnisse für das Vordringen des Katholizismus im Kulturbewußtsein der Gegenwart gesammelt überschaut, so möchte uns fast ein Hochgefühl überfluten. Es ist in der Tat vieles anders, als es noch vor kurzem war. Aber noch mehr gibt es, das niederdrückend wirkt, und an vielen Stellen hat sich die Lage verschärft. Wer sich die seit Jahrhunderten festgewurzelte Geistesart der modernen Kultur vergegenwärtigt, wird eine Rückkehr zur katholischen Kirche in großem Stil nicht erwarten, soviel schöne Früchte im einzelnen die Zukunft auch bringen mag. Aber der Optimismus hat sein Gutes. Wer für die Zukunft arbeitet, muß irgendwie an sie glauben.

Pelplin. F. Sawicki.

Schneider, Friedrich, **Katholisches Kulturgut als Bildungsstoff.** [Veröffentlichung des Verbandes der Vereine katholischer Akademiker zur Pflege der katholischen Weltanschauung]. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1925 (196 S. 8°). M. 6.

Unleugbar klaffen für viele Katholiken, zumal gebildete, Religion und Leben weit auseinander. Der Gründe für diese beklagenswerte Tatsache sind viele. Schneider sieht einen dieser Gründe in der mangelhaften Kenntnis katholischen Kulturgutes. Erlebte die katholische Jugend katholisches Kulturgut in hinreichendem Maße und häufiger Wiederholung, würde sie unzweifelhaft auch dadurch geformt werden. Daß solch katholisches Kulturgut in reicher Fülle zu Gebote steht, wollte er mit seinem Buche zu freudiger Gewißheit bringen. Eine Anzahl von Fachleuten hat sich mit ihm vereint, um für die Gebiete des Deutschen, Französischen und Englischen, Lateinischen und Griechischen, der Geschichte und Philosophie eine erste, vorläufige Übersicht zu geben über das in ihnen enthaltene katholische Kulturgut, soweit es für die höhere Schule in Betracht kommt. Dieses wertvolle Gut an Schüler, und nicht nur katholische, heranzubringen, hält Schneider mit Recht für eine Forderung der Gerechtigkeit. Werden doch auch an katholische Schüler unbedenklich Weltanschauungen jeder Art herangebracht. Erfreulich ist der Optimismus, mit dem er allen Schwierigkeiten und Einwänden zum Trotz für die Berechtigung und Möglichkeit katholischer höherer Schulen eintritt.

Für die einzelnen Fachvertreter ist die Übereinstimmung im großen durch die grundlegenden Ausführungen Schneiders gegeben. Unterschiede berühren nicht das Wesentliche. Karl Bosch schreibt über katholisches Kulturgut im französischen Unterricht, Wilhelm Tholen über katholisches Literaturgut im Englischen. Die verschiedene Ausdrucksweise ist bezeichnend. Die französische Kultur ist eben genuin katholisch, die englische nicht. So dürfte allerdings die Berücksichtigung der katholischen Literatur im Französischen unumgänglich sein, wenn man französisches Geistesleben und französische

Kultur kennenlernen will, und das dürfte doch die erste Aufgabe des französischen Unterrichts sein, wie die des englischen nicht minder für das Englische. Hier müßte dann das Katholische mehr zurücktreten, und es kann wohl nur ein Bruchteil von dem praktisch verwendet werden, was Tholen anführt. Über die Vorschläge beider im einzelnen zu urteilen, fühlt sich der Referent nicht berufen, so wenig wie über das erstaunlich reiche Kulturgut, das Günther Müller aus allen Perioden der deutschen Literatur nachweist. Weniger ins Einzelne geht Joseph Greven für die Geschichte. Er verlangt bewußt-katholische Einstellung, überzeugt, daß Voraussetzungslosigkeit auf dem Gebiete der Geschichte nicht möglich ist. Das katholische Deutschland müßte dabei viel weitergehend behandelt werden als bisher, ebenso die Geschichte der Auslanddeutschen. Im griechischen und lateinischen Unterricht hatte katholisches Kulturgut bisher kaum eine Stelle. Die Neuordnung des höheren Schulwesens gewährt ihm Zutritt. Wege dazu weisen durch reichhaltige Vorschläge für die Auswahl des Stoffes Wilhelm Limper für die lateinische, Peter Becker für die griechische Literatur. Der Referent kann seine Freude nicht verhehlen, zwei Laien so tief und verständnisvoll in die christliche Literatur der Griechen und Römer eingedrungen zu sehen, und kann ihren Vorschlägen nur zustimmen. Über einzelnes zu streiten, hat wenig Sinn; nur daß Johannes Chrysostomus ganz unberücksichtigt geblieben ist, möchte ich bedauern. Aus mehr als einem Grunde würde ich eine Auslese aus seinem reichen Erbe sowohl Justin wie Clemens vorziehen. Gottlieb Söhngen endlich bespricht in aufschlußreicher Weise die grundsätzliche und methodische Seite des Philosophieunterrichtes, wie er von katholischem Standpunkt aus gestaltet werden muß. Sämtliche Mitarbeiter bieten reiche Literaturangabe; zur Durchführung ihrer Gedanken ist vieles erst noch zu schaffen, wie denn überhaupt alle sich wohl der Schwierigkeiten und Grenzen bewußt sind, die durch die tatsächlichen Verhältnisse gegeben sind. Ein erster Schritt ist getan, sicher werden weitere folgen. Einstweilen haben Herausgeber und Mitarbeiter auf den Dank der Katholiken verdienten Anspruch.

Dülmen. Franz Schulte.

Wintersig, Athanasius, Benediktiner der Abtei Maria Laach, **Die Väterlesungen des Breviers,** übersetzt, erweitert und kurz erklärt. Erste Abteilung: Winterteil. Mit einer Einführung. [Ecclesia orans, hrsg. von Dr. Ildefons Herwegen, Abt von Maria Laach, XIII. Band]. 1. u. 2. Auflage. Freiburg i. B., Herder, 1925 (XVI, 390 S. 12°). Gbd. M. 6,20.

Bei dem mächtigen religiösen Interesse, das weite Kreise unseres gebildeten Volkes der kirchlichen Liturgie und damit auch den liturgischen Büchern heute entgegenbringen, muß man dem Verf. aufrichtig Dank wissen, daß er sich so liebevoll um die Väterlesungen annimmt, die einen wesentlichen Bestandteil des priesterlichen Stundengebetes darstellen. In vier Abteilungen will W. seiner Aufgabe sich entledigen. Das vorliegende Bändchen hat die Lesungen zum Thema, die im Winterteile des Breviers stehen. Die übrigen drei Abteilungen sollen sich etwa in Jahresabstand folgen.

Als Leser denkt der Verf. in erster Linie Priester und Ordensleute, die das kirchliche Offizium jeden Tag pflichtgemäß persolvieren müssen. Und ihnen will er zu tieferem Verständnisse dieser Lektionen mit seiner Arbeit an die Hand gehen. Er bietet zu diesem Belange keinen subjektiv aufdringlichen Kommentar, sondern besteht darauf, daß die Gedanken der großen Väter in ihrer vollen ungetrübten Objektivität zum Beter sprechen. Das erreicht er in einzig richtiger Weise dadurch, daß er die in der Regel oft recht knappen Stücke aus der Isoliertheit, in der sie im Brevier erscheinen, herausnimmt und in ihren genuinen textlichen Zusammenhang zurückversetzt. So gibt er bald die ganze Homilie, der die Lesung entnommen ist, bald die wesentlichsten Teile davon in deutscher Übersetzung wieder. Die Brevierlektion selbst findet sich dabei lateinisch und deutsch eingestellt. Die kurzen Erklärungen, die da und dort in Fußnoten beigefügt sind, werden angenehm empfunden werden.

Soweit Stichproben den Rez. belehrten, ist die Übersetzung durchweg verlässig und in edlem Deutsch gehalten. Eine streng wissenschaftliche Einleitung unterrichtet kurz über das Aufkommen der Väterlesungen im kirchlichen Stundengebete und die ältesten Homiliarien, bis die Leseordnung ihren endgültigen Abschluß erhielt im Pianischen Brevier. Auch werden von den hervorragendsten Vätern, die darin vertreten sind, in ansprechender und dem Zwecke des Buches vollauf genügender Form knappe Viten geboten (1—18). Von den beigegebenen 4 Registern wird insbesondere das an letzter Stelle angefügte Sachregister dem vielbeschäftigten Seelsorger für Unterricht und Predigt bisweilen gute Dienste tun.

Ohne Zweifel wird das Buch auch Freunde finden unter Leuten, denen eine eigentliche theologische Bildung abgeht. Für solche Benützer dürfte es angezeigt sein, daß bei einer Neuauflage in die „Einführung" ein kurzer Abschnitt über Sinn und Entstehung der allegorischen Schriftauslegung eingesetzt werde, der die meisten der aufgeführten Väter huldigen. Eine solche Darlegung und die Bemerkung, daß manche Deutung bei alexandrinisch eingestellten Autoren zeitgeschichtlich zu begreifen sei, wird dem Laien den einen oder andern Gedankengang, der ihm als Nichttheologen bei diesen Lesungen fremdartig und unverständlich vorkommen muß, klären und ins rechte Licht rücken.

Möge das mit wohltuendem wissenschaftlichen Ernste geschriebene Buch den Weg in recht viele Priester- und Laienbibliotheken finden!

München. J. Zellinger.

Herwegen, Abt Dr. Ildefons, O. S. B., **Lumen Christi.** Gesammelte Aufsätze. [Der katholische Gedanke. Band 8]. München, Theatinerverlag, 1924 (160 S. gr. 8°).

Der Titel, der diese feinsinnigen Aufsätze des Abtes von Maria Laach zusammenfaßt, hätte nicht treffender gewählt werden können. Wer für altchristlichen Geist Empfinden hat, dem erschließt sich eine Welt, nach der sich unsere Zeit wie nach einem verlorenen Paradiese sehnt. Hier verbinden sich Idealismus und Realismus, Dogma und Leben zu einer nie wieder erreichten Einheit. Diese Einheit fehlt den Menschen von heute. Und dieser Mangel ist eine der Hauptquellen der religiösen Not der Gegenwart. Die Liturgie hat ohne Zweifel die vorsehentliche Sendung, die Wege zu weisen, wo die Sehnsucht Erfüllung findet. Der Abt von Maria Laach hat Krankheit und Heilmittel klar erkannt und seit über einem Jahrzehnt ist er bemüht, in Wort und Schrift, die vielfach vergessenen Quellen und Werte des liturgischen Gebetes den deutschen Katholiken wieder zu öffnen. In diese Zwecklinie gehören auch die Aufsätze, die hier ge-

sammelt erscheinen. Es ist da die Rede von den objektiven Grundlagen für das individuelle Gestalten unseres religiösen Lebens, von Weltarbeit und klösterlichem Ideal, von den Leitgedanken der christlichen Kunst, von dem Mysteriumcharakter des katholischen Wesens. Die Liturgie ist nicht ein lehrhaftes System wie die Dogmatik. Das Dogma wird in der Liturgie anschaulich, in psychologisch feinster Berechnung als dramatischer Vorgang vorgeführt. Alle Teilnehmer sollten es unmittelbar miterleben und es sich so für das Leben aneignen. Im Mittelpunkt stand immer und steht auch heute noch der Erlösungstod Christi und zwar als Handlung. Es ist merkwürdig oder vielmehr selbstverständlich, daß im unmittelbaren Erleben der Liturgie niemals Häresien entstanden. Sie gingen immer aus lehrhaften Verstandeserwägungen hervor. Darum ist auch dem Urchristentum — wenn wir von der apostolischen Predigt absehen — die Predigt als ein selbständiger gottesdienstlicher Bestandteil unverständlich. Wie es für die ersten christlichen Jahrhunderte kein Dogma ohne Leben, so gab es für sie noch viel weniger Leben ohne Dogma. Sie erlebten nicht im Wahllosen subjektiver Willkür ihre persönlich-seelischen Stimmungen und Anwandlungen, sondern nur die, die von einem scharf umrissenen Gegenstand, also von dogmatischer Wahrheit bedingt waren. Es war das Dogma in seiner liturgischen Dramatisierung. Alle religiöse Not der Neuzeit hat ihre Wurzel in dem unheilvollen Auseinanderklaffen von Dogma und Leben. Die ursprünglich liturgische Einheit von beiden ist verloren gegangen. Nur wenn die Liturgie wieder erlebnismäßig das wird, was sie in den ersten Jahrhunderten war, dann wird das Dogma im Leben die so oft vorgeworfene Starrheit und das Leben in der Fassung des Dogmas seine Zerronnenheit verlieren. Das Erbübel der neueren Zeit ist das uferlos strömende und zerrinnende Selbstleben ohne jede allgemeingültige, gegenständliche dogmatische Bindung. Demgegenüber wird der Verf. nicht müde, die Notwendigkeit gemeinschaftsbindender Normen und Formen zu betonen. Niemand ist weiter entfernt als er, das Leben in lehrhaften Sätzen erstarren zu lassen. Er will die organische Einheit von Dogma und Leben, wie sie in der Liturgie verkörpert ist.

Beuron/Salzburg. P. Alois Mager O. S. B.

Neuaufgefundene lateinische Quaestionen des Meister Eckhart.

Bei meinem letzten Romaufenthalt (Ostern 1926) fand ich im Cod. Vat. lat. 1086 fünf lateinische Quaestionen von Meister Eckhart (Magister Aycardus). Dieselben sind scholastischen Inhalts und stammen aus der Zeit der Pariser Lehrtätigkeit Eckharts (1311—1314). Ich werde diese Texte mit Einleitung und eingehender Beschreibung der Handschrift, einer sehr interessanten Quaestionensammlung Pariser Professoren aus dem Beginn des 14. Jahrhunderts, in den Sitzungsberichten der Bayerischen Akademie der Wissenschaften veröffentlichen.

München. M. Grabmann.

Kleinere Mitteilungen.

»**Buber,** Martin, **Das Buch im Anfang.** Berlin, Lambert Schneider, 1926 (206 S. 8°). Pappbd. M. 4.« — Der Führer in der neochassidischen Mystik gibt gemeinsam mit Franz Rosenzweig eine neue Übersetzung des A. T. heraus, von der der erste Band vorliegt: Das erste Buch der „fünf Bücher der Weisung". Schon dieser Titel sagt, daß Buber eigene Wege geht. Die Genesis will eine „rhythmisch getreue Übersetzung" sein und zwar die erste, die existiert. Der Gedanke, daß auch die biblische Prosa rhythmisiert ist, drängt sich immer weiteren Kreisen auf, und die Übersetzung Bubers ist ein weiterer Schritt vorwärts. Fraglich will allerdings erscheinen, ob in ihr der Rhythmus richtig getroffen ist. Die weitgehende Verwendung des Daktylus und die stichische Abteilung erscheint mehr durch ästhetische als durch sachliche Gründe des Textes bestimmt zu sein. Ohne Zweifel finden sich wuchtige Stellen prächtig wiedergegeben (z. B. 27, 33 f.; 48, 15 ff.), aber es finden sich auch Eigentümlichkeiten, die man nicht restlos billigen kann. So wenn der inf. abs. sklavisch nachgeahmt wird (essen magst du, essen; merken sollst du's, merken); Übersetzungen wie: „Fürchtig bist du Gottes" (22, 12), „So Strohs wie Futters ist viel bei uns" (24, 25), „Soldes ersoldet habe ich dich" (30, 16) fallen doch aus dem guten Deutsch zu sehr heraus. Wendungen und Wörter wie: Samen samen, hälften, bekinden sind der deutschen Sprache ebenfalls fremd. Die Übersetzung hält sich ausschließlich (nur 49, 10 fiel mir auf: „Dem's — zukommt") an den gegebenen Text; man wird nicht allzuviel dagegen sagen können. Das Beth in 2, 1 und 2, 4 wird nicht übel als „b" ess. übersetzt. Jahve wird mit ER, im Munde von Nichtisraliten oder in Sprichwörtern mit HERR oder GOTT wiedergegeben. Daß *bor* (40, 15 und 41, 14) wörtlich mit „Loch" übersetzt ist, macht die Stelle stark vulgär (ins Loch werfen). So haben wir hier eine Übertragung vor uns, die aller Beachtung wert ist, mag sie auch noch nicht das Letzte und Vollkommene sein. Storr.

»**Eberharter,** Dr. Andreas, Prof. in Salzburg, **Sünde und Buße im Alten Testament.** [Bibl. Zeitfragen, 11. Folge, Heft 10/12]. Münster i. W., Verlag der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, 1924 (68 S.). M. 1,50.« — Mit Recht bemerkt der Verf. in der Einleitung, daß eine systematische Darstellung der alttest. Lehre über Sünde und Buße ohne Zweifel geeignet sei, einen tieferen Einblick in den reichen Inhalt der Bibel zu sichern. Eine solche zusammenfassende Übersicht ist aber auch aktuell, weil über einzelne der einschlägigen Fragen in unserer Zeit vielfach noch irrige Ansichten herrschen. So hat Eberharter Gelegenheit gefunden, zu dem Betören und Reizen des Menschen zur Sünde durch Gott Stellung zu nehmen (S. 4 ff.); zu der Frage, ob die Sünde bei den Hebräern nur ein Verstoß gegen die Volkssitte, bzw. ein Vergehen gegen einen Stärkeren war (S. 13 ff.); ferner, ob dem alten Israel ein persönliches Sündenbewußtsein fremd blieb, weil nicht der einzelne, sondern die Gemeinschaft, das Volk allein Subjekt der Religion gewesen sei (S. 18 ff.); ob man bewußte Sünden und Sünden aus Schwäche oder Unachtsamkeit nicht auseinanderhielt (S. 25 ff.); ob der Zorn Jahves nicht immer sittlich motiviert war (S. 33 ff.); ob die Sündenschuld wirklich getilgt oder die Sünde bloß unsichtbar gemacht wurde (S. 68). Diese Andeutungen zeigen schon, wie reich der Inhalt der interessanten Monographie ist. Zum Tod als Folge der Sünde (S. 42 ff.) hätte der Verfasser Alfons Schulz, Der Sinn des Todes im Alten Testament (Braunsberg 1919), anführen können. V. Zapletal O. P.

»**Schwartz,** E., **Aus den Akten des Concils von Chalkedon.** [Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philos.-philol. u. hist. Kl., XXXII 2]. München, in Kommission des G. Franzschen Verlags (J. Roth), 1925 (46 S. gr. 8°).« — Die Abhandlung von Schwartz beschäftigt sich mit jenen Verhandlungen des Konzils vom 26. u. 27. Oktober 451, welche die Jurisdiktionsstreitigkeiten zwischen den Erzbischöfen Maximus von Antiochien und Juvenal von Jerusalem betrafen. An den beiden Tagen wurde nämlich auch noch über die Rechtfertigung des Theodoret von Cyrus und über die Angelegenheit des Bischofs Ibas von Edessa verhandelt. Nach längeren Streitigkeiten über die Abgrenzung ihrer Sprengel hatten Maximus und Juvenal endlich ein Übereinkommen gewünscht und selbst eine Vertragsformel dem Konzil zur Bestätigung vorgelegt. Nach dem Vorschlag sollten dem Metropoliten von Antiochien in Zukunft außer seinen sonstigen Provinzen noch die beiden Phönizien und Arabien, dem Metropoliten von Jerusalem die drei Palästina zugesprochen werden. Die Konzilsväter, an der Spitze die päpstlichen Legaten, stimmten dem Vorschlage zu, desgleichen die kaiserlichen Reichsbeamten und so ward der Vorschlag zum Beschluß erhoben Die Angelegenheit des früheren Bischofs von Antiochien, des abgesetzten Domnus, regelte die Synode in der Weise, daß sie den Antrag des Maximus, des nunmehrigen Bischofs von Antiochien, seinem Vorgänger aus Mitleid die Mittel zum Unterhalt aus dem Kirchenvermögen zu

Verfügung zu stellen, bestätigte und die Höhe der anzuweisenden Summe dem Urteil des Maximus überließ. — Die Texte der beiden Verhandlungen selbst bietet Schwartz samt dem für seine große Ausgabe bestimmten Apparat am Schluß seiner Abhandlung, nachdem er vorher kurz den geschichtlichen Hintergrund gezeichnet und die ungewöhnlich verwickelten Überlieferungsverhältnisse aufgedeckt hat. Die Texte werden vorgelegt nach 2 Hss des griechischen Originaltextes, nach 3 Hss der *Versio antiqua*, nach 6 Hss der *Recensio Rustici diaconi*, nach 2 Hss der *Collectio Vaticana Gestorum Chalcedonensium*.

A. Feder S. J.

Die mit Recht sehr geschätzte Dogmatik des ehemaligen Warmunder Theologieprofessors, jetzigen Pfarrers in Amsterdam **G. van Noort** erscheint bereits in vierter Auflage. Vor uns liegt der »**Tractatus de Deo Redemptore**«, dessen neue Auflage durch J. P. Verhaar, Professor im Warmunder Seminar, besorgt worden ist (Hilversum in Holl., N. V. Paul Brand's Uitg. Bedrijf, 1925: 208 S. gr. 8°. Fl. 2,75). Seit der 2. Aufl. (1910: 206 S.), die uns zur Vergleichung vorliegt, ist an dem Buche sehr wenig geändert worden. Neue Literatur und neue kirchliche Erklärungen sind nachgetragen, auch einige Zitate von Freund oder Feind eingefügt. Sachliche Änderungen des Textes begegnen nur an zwei oder drei Stellen. — Wer eine kurzgefaßte Dogmatik in lateinischer Sprache zu studieren wünscht, dem sind van Noorts Traktate wegen ihres treuen Anschlusses an die kirchliche Lehre und wegen ihrer außerordentlich klaren und leichtverständlichen Darstellung bestens zu empfehlen. Die noch fehlenden Traktate *De sacramentis pars II* und *De novissimis* sind im Druck bzw. in Vorbereitung. D.

»**Switalski**, Dr., **Kant und der Katholizismus**. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1925 (30 S. gr. 8°). Kart. M. 0,80.« — »**Feldmann**, Dr. Joseph, **Thomas von Aquin und die Philosophie der Gegenwart.** Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1924 (48 S. gr. 8°). M. 1,25.« — Das Jahr 1924 sah zugleich die glänzenden Jubiläen zweier Philosophen, die in vielfacher Hinsicht Antipoden sind, Vorkämpfer und Symbole entgegengesetztester Weltanschauungen, Thomas und Kant. In seinem verdienstvollen und beifällig aufgenommenen Vortrag, den der Braunsberger Philosoph Switalski auf der Heidelberger Tagung der Görresgesellschaft hielt und nun einem weiteren Leserkreis zugänglich macht, weist er gerade diese tiefe Kluft auf, die den ganz im Subjektivismus befangenen, aprioristischen und agnostizistischen Kritizismus Kants und seine Autonomie von dem Katholizismus mit seiner Harmonie zwischen Subjekt und Objekt, seinem theozentrischen Idealismus und seiner theonomen Sittenlehre trennt. Die Darlegung wirkt um so überzeugender durch ihre Ruhe und vornehme Sachlichkeit. — Schien lange Zeit der Königsberger den Aquinaten derart verdrängt zu haben, daß man schon die scholastische Philosophie tot glaubte, so wurde im Jubiläumsjahr das Gegenteil deutlich. So konnte auch Feldmann in seiner erst in der Zeitschrift „Theologie und Glaube" und nun separat gedruckten Thomas-Festrede nachweisen, wie sich in der Philosophie der Gegenwart mehr und mehr eine rückläufige Bewegung zu Thomas geltend macht, nicht nur in der Erkenntnistheorie, sondern auch in der Naturphilosophie, Psychologie, Theodizee und Gesellschaftslehre. Alle diese Gebiete durchwandert er und läßt zahlreiche moderne Philosophen selbst zu Wort kommen. Einen weiteren lebendigen Ausdruck fand die neue Lage auf dem fünften internationalen Philosophenkongreß in Neapel, über den der zweite Teil der Schrift referiert und dessen Höhepunkt die Rede bildete, die der Rektor der katholischen Universität Mailand, Pater Gemelli, zum Gedächtnis des h. Thomas hielt. Mögen die beiden kleinen Schriften die Entwicklung von Kant zu Thomas fördern helfen. Joseph Lenz.

»**Das kommende Geschlecht.** III. Band, 4. Heft, 1925, Herausgegeben von Herm. **Muckermann** usw. Berlin, Ferd. Dümmler. M. 2.« — Dieses Heft behandelt monographisch die Psychologie der beiden Geschlechter in den Reifejahren. Grundgelegt wird das Ganze durch eine für den Nicht-Mediziner höchst interessante Einführung in die Drüsenforschung durch Harms, sofern aus der Kenntnis der inkretorischen Drüsen manches in der regelrechten und regelwidrigen Entwicklung während der Reifejahre verständlich wird und zwar in psycho-physischer Hinsicht. Charlotte Bühler behandelt mit ihrer aus ihrem sonstigen Schrifttum bekannten Einfühlungsgabe die psychische Eigenart der beiden Geschlechter. Vielleicht ist dabei die Tagebuchjugend, also ein besonderer Typus, zu sehr berücksichtigt. Das schwierige sexual-pädagogische Problem behandelt P. Muckermann selber. Stark kritischen Einschlag haben die Ausführungen Dresels (Heidelberg) über das Wollen in den Entwicklungsjahren und die Willensbildung. Eine Reihe jugendlicher Wertgebiete, wie auch Sport, kommen zur Besprechung. Hanna Gräfin v. Pestalozza bespricht mit der aus ihrer durch Hölzle angeregten Dissertation bekannten Besonnenheit die Frage der Koedukation: sie lehnt sie aus überzeugenden Gründen ab. — Das Heft ist sehr gehaltvoll und empfehlenswert. Linus Bopp.

»**Faßbinder**, Heinrich, **Vor dem Sommer.** Ein Buch vom innern Reifen für unsere künftigen Frauen. Freiburg i. Br., Herder, 1925 (VIII, 200 S. 12°). M. 3,60.« — Der Verf. bietet hier eine Art christ-katholische Lebenskunde, die der Psyche des höher gebildeten Mädchens angepaßt ist. Er besitzt wirklich das pädagogische Charisma, das Spranger mit dem Ausdruck „emporbildendes Verstehen" kennzeichnet. F. sieht in dem reifenden Mädchen das Ideal angebahnt, das werden möchte; er verhilft ihm zu scharfen Umrissen, so daß es nun in sieghafter Gewalt im Seelenleben sich durchsetzen kann. — Die Sprache hat etwas Zartes und Starkes zugleich, sie ist schlicht und edel in einem. Die feinsinnige Verwendung literarischer Züge verbindet das literarische Wissen der Mädchen mit der Religion; durch diese Assoziation bekommt der Profanunterricht Weihe, die Religion aber von den weltlichen Fächern Bestätigung und Veranschaulichung. — Natürlich ist darum das Buch vorzüglich für die Hand gebildeter Mädchen geeignet. Auch der Religionslehrer, Vereinspräses und Seelsorger überhaupt wird wertvolle Anregung daraus gewinnen. Linus Bopp.

Für die Belebung und Vertiefung des religiösen Unterrichts an den höheren Schulen bieten zwei katholische Verlage Quellenschriften (in Übersetzungen) und mit Quellenschriften verbundene Darstellungen aus dem Leben und der Geschichte der Kirche: »**Schöninghs Sammlung kirchengeschichtlicher Quellen und Darstellungen.** Herausg. von Universitätsprof. Dr. L. **Mohler** und Studienrat Prof. Dr. A. **Struckmann**, unter Mitwirkung von Studienrat Prof. Schmitz, Univ.-Prof. Dr. Seppelt, Univ.-Prof. Dr. Stapper. Paderborn, Schöningh (Einzelpreis des Heftes M. 0,45)« und »**Religiöse Quellenschriften.** Herausg. unter Mitwirkung zahlreicher Fachleute von Dr. Johannes **Walterscheid**, Studienrat in Bonn. Düsseldorf, Schwann (Einzelpreis der Hefte, je nach Umfang M. 0,40; 0,60; 0,80)«. Die behandelten Themata decken bzw. berühren sich häufig. Dabei behalten die Sammlungen als Ganzes wie im einzelnen ihren Eigenwert. Die Bestimmung ist ausdrücklich auf den zunächst ins Auge gefaßten Schulzweck nicht eingeschränkt. Das eine oder andere Heft wird mehr als Materialsammlung dem Religionslehrer dienen als der Lesung der Schüler, wieder ein anderes wird mit Nutzen auch beim akademischen Studium herangezogen werden, mehr wie eins der Heftchen wird überhaupt Geistlichen und Laien interessante, bildende und religiös anregende Lektüre sein können. Von der Schöninghschen Sammlung liegen mir 14, von der Schwannschen Sammlung 18 Hefte vor. S.

»**Tempelreinigung.** Pilgerbuch für Zeit und Ewigkeit' Von Franz Michel **Willam.** Freiburg i. Br., Herder, 1925 (VIII, 120 S. 8°). M. 3,40.« — Ein Buch von einer Eindringlichkeit und einer Straffheit, die künstlerisch und pädagogisch wertvoll sind. Der Gedanke, der ausschließlich das Buch erfüllt, ist die Bedeutung des ernsten echtreligiösen Kirchenbesuchs. Wer es mit Bedacht liest, wird für sich selbst die „Tempelreinigung" vollziehen oder, wenn er das nicht nötig hat, den Tempelweg mit größerem Bedacht gehen. Hier und da ist die Sprache gar zu dialektisch; die „gepflogenen Studenten" (S. 78) habe ich nicht einmal verstanden. Der Prophet Ezechiel muß seinen richtigen Namen wiederhaben; er heißt S. 81 f. mehrere Male Ezechias. S.

»**Schmidlin**, D. Dr. J., Prof. der Missionswissenschaft an der Universität in Münster i. W., **Die katholischen Missionen von der Völkerwanderung bis zur Gegenwart.** [Sammlung Göschen, Band 913]. Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter & Co., 1925 (86 S. 12°). Gbd. M. 1,25.« — Mit Freuden habe ich es begrüßt, daß in der weitverbreiteten Sammlung Göschen auch eine Geschichte der katholischen Missionen Aufnahme gefunden, und daß man es endlich eingesehen hat, es gehöre das christliche Missionswerk — auch eine Geschichte der protestantischen Missionen soll demnächst dort erscheinen — schon vom

kulturellen Standpunkt aus zu den bedeutungsvollsten Erscheinungen der Welt- und Kirchengeschichte, ja man sei sogar berechtigt, von einem jeden Gebildeten zu fordern, daß er sich mit den Grundzügen der Missionsgeschichte einigermaßen bekannt mache. Dazu eignet sich ein solch handliches Bändchen ausgezeichnet, und Prof. Schmidlin, der vor kurzem erst eine umfangreiche Geschichte der Missionen veröffentlichte (vgl. meine Besprechung Theol. Revue 1925, 297 f.), war wie kaum ein anderer katholischer Forscher dazu berufen, es zu schreiben. Doch könnte man sich darüber wundern, daß er seine Darstellung erst mit den mittelalterlichen Völkerbekehrungen beginnt und die Missionsgeschichte der ersten drei Jahrhunderte unberücksichtigt läßt. Er tat dies aber nur auf ausdrücklichen Wunsch des Verlages, weil eben diese Periode für beide christlichen Konfessionen den gemeinsamen Ausgangspunkt bildet, also nicht spezifisch katholisch ist. Am ausführlichsten behandelt er darum auch die neueste, die nachreformatorische Mission. Von besonderem Interesse dürfte das letzte Kapitel sein, das ein übersichtliches Bild vom gegenwärtigen Stand des katholischen Missionswesens in seiner heimatlichen Grundlage sowie in den verschiedenen Missionsfeldern entwirft und die Prinzipien und Methoden des katholischen Missionsbetriebes bespricht. Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß der Verf. auch hier durch einleitende Übersichten und Angabe von Quellen und Literatur den Weg zu eingehenderem Studium angibt. P. Patricius Schlager.

»**Der Kleine Herder**« ist mit dem zweiten Halbbande (L—Z) [vgl. Theol. Revue 1925, 312] vollständig geworden. Die lexikographische Erfahrung des Herderschen Verlags hat sich in dem nun vollendeten Werk voll ausgewirkt. »Der Kleine Herder« mit seinen mehr als 50 000 Stichworten und nahezu 4000 Bildern (1531 S.), gebunden in Leinwand M. 30, wird sich ebenso durchsetzen wie der „Große Herder", das mit den Ergänzungen auf 11 große Bände angewachsene »Konversationslexikon«.

Personennachrichten. An die Stelle des emerit. o. Prof. des Kirchenrechts in der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Tübingen Dr. J. B. Sägmüller wurde berufen der o. Prof. der kirchlichen Wohlfahrtspflege der Kath.-Theol. Fakultät in Breslau Dr. Joseph Löhr. — Der Professor für biblische Exegese und Geschichte des Neuen Testaments Dr. Valentin Weber in Würzburg ist vom Lehramte zurückgetreten; an seine Stelle wurde der Privatdozent an der Universität Freiburg i. B. Dr. Alfred Wikenhauser berufen. — Auf den Lehrstuhl für Religionsphilosophie an der Philos.-Theol. Hochschule in Bamberg wurde der Würzburger Privatdozent Dr. Ludwig Faulhaber berufen. — Am 15. April verschied in seiner Vaterstadt Brühl der ehemalige o. Prof. der Moraltheologie an der Universität Freiburg i. B. Dr. Julius Mayer im Alter von 69 Jahren.

Erklärung.

Gegen meine Anzeige seines „Marcion" in der Theol. Revue 1925, No. 12 glaubte A. von Harnack (Theol. Literaturz. 1926, No. 5) eine „Verwahrung" einlegen zu sollen. Es handelt sich um einen Versuch, den Eindruck der als unangenehm empfundenen Kritik zu verwischen. Die unsachliche Einleitung jener Verwahrung wies ich in Theol. Literaturz. 1926, No. 9 zurück. Zur Beurteilung der Verwahrung, die v. H. ebendort aufrecht hält, wird es genügen, folgendes festzustellen:

1. Wenn v. H. nunmehr selbst seine Beschränkung auf Tischendorf als „willkürlich" bezeichnet, so ist damit die Berechtigung meiner Kritik im entscheidenden Punkte anerkannt.

2. Während v. H. früher von „verschiedenen Gründen" sprach, die ihm die Benutzung von Sodens verwehrten, hören wir jetzt nur noch von „Zeitmangel". Dazu vgl. etwa Lietzmanns kräftige Worte in Theol. Literaturz. 1923, 53.

3. Auch jetzt scheint v. H. noch nicht zu sehen, daß seine Unvollständigkeit in der Ausschöpfung der Quellen des Marcion-textes in engstem Zusammenhang steht mit der willkürlichen Beschränkung auf Tischendorf.

4. Daß v. H. von mir eine Rekonstruktion des Western-Text erwartet, hätte ich nicht für möglich gehalten. Wer meine Arbeiten kennt, müßte wissen, daß ich den Western-Text als ein Phantom betrachte.

Bonn. Heinrich Vogels.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Wobbermin, G., Das Wesen der Religion. 2. Aufl. Lpz., Hinrichs, 1925 (IX, 500). M 13,50.

Przywara, E., Religionsphilosophie kath. Theologie. [Handb. der Philos. Lief. 3]. Mchn., Oldenbourg (104 4°). M 4,55.

Elert, W., Russische Religionsphilosophie der Gegenwart (Z SystTh 1925, 3, 548—88).

Beth, K., Das Erlebnis in Religion und Magie (Kantstudien 1925, 3/4, 381—408).

Kreglinger, R., L'Evolution religieuse de l'Humanité. P., Riedler (192). *Fr* 9.

Loisy, A., Religion et Humanité. P., Nourry (268 12°). *Fr* 10.

Schmidt, W., La morale etnologica (ScuolaCatt magg., 321-36).

Engel, W., Die Schicksalsidee im Altertum. Erlangen, Palm & Enke (VIII, 120). M 6.

Mensching, G., Das Heilige Schweigen. [Religionsgesch. Versuche 20, 2]. Gießen, Töpelmann (XIV, 162). M 7,50.

Jayne, W. A., The Healing Gods of Ancient Civilizations. New Haven, Yale Univ. Pr., 1925 (XXXIX, 589). $ 6.

Thiersch, H., Zu den Tempeln u. zur Basilika von Baalbek (NachrGesWissGött, Phil.-Hist. Kl. 1925, 1, 1—24).

Langdon, St., Calendars of Liturgies and Prayers (AmerJSem Lang 42, 2, 110—27).

Väth, A., Das Leben Sundar Singhs in histor.-krit. Beleuchtung (StimmZeit 56, 8, 118—30).

Adhikari, R. C., The Present Religious Situation in India (JReligion 2, 163—73).

Horten, M., Weltanschauungsbildungen in der islam. Mystik (PhilosJb 1, 44—61).

Jardé, A., Les Céréales dans l'antiquité grecque. P., de Boccard, (256). *Fr* 30.

Weinreich, O., Eine delphische Mirakel-Inschrift u. die antiken Haarwunder. Hdlb., Winter, 1925 (11). M 0,80.

Bruk, E. F., Totenteil u. Seelgerät im griech. Recht. Mchn., Beck (XXIV, 374). M 22.

Tumarkin, A., Der Unsterblichkeitsgedanke in Platos Phädon (RheinMus 1, 58—83).

Deubner, L., Altrömische Religion (Antike 1, 61—78).

Burries, E. E., Cicero and the Religion of His Day (ClassicalJ 21, 7, 524—32).

Trendelenburg, A., Virgil: Erlöserlied verdeutscht. Berl., Grützmacher (16). M 0,50.

Razafimino, C., La Signification religieuse du Fandroana ou de la Fête du Nouvel an en Imerina Madagascar. Tananarive, Faravohitra, 1925 (60).

Biblische Theologie.

Schlatter, A., Hilfe in Bibelnot. Gesamm. Arbeiten zur Schriftfrage. Velbert (Rh.), Freizeiten-Verlag (246). M 5.

Holzmeister, U., Sensus exclusivus et praecisivus in S. Scriptura (Biblica 2, 170—82).

Beer, G., Kurze Übersicht über den Inhalt der alttest. Schriften. Tüb., Mohr (VII, 176). M 4,80.

Fischer, J., Zur Septuaginta-Vorlage im Pentateuch. Gießen, Töpelmann (IV, 44). M 2,30.

Baumgärtel, F., Hebräisches Wörterbuch zur Genesis. Ebd. (VIII, 40). M 1,20.

Gustavs, A., Was heißt ilâni Ḫabiri? (ZAlttestWiss 1, 25—38).

Eißfeldt, O., Israelitisch-jüd. Religionsgeschichte u. alttest. Theologie (ZAlttestWiss 1, 1—12).

Köhler, L., Archäologisches im A. T. 20. Die Morgenröte im A. T. — 21. פרא = Equus Grevyi Oustalet (Ebd. 56-62).

Kastagiri, T., The Myth of Adapa and the Story of Adam (Kirisutokyo Kenkyu III, 2) (japanisch).

Seitz, A., Geschichtliche Menschheitsüberlieferung der Sündflut (ThGl 2, 236—57).

Eisler, R., Joshua and the Sun (AmerJSemLang 42, 2, 73—88).

Van Grinsven, P., Filius unius anni erat Saul, cum regnare coepisset etc. (1 Sam 13, 1) (Biblica 2, 193—203).

Tominomori, K., The Book of Job and Its Times (Kirisutokyo Kenkyu III, 2) (japanisch).

Power, E., The Meaning of קימור in Ps 148, 8 and 119, 83 (Biblica 2, 182—92).

---

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

Vulliaud, P., Le Cantique des cantiques d'après la tradition juive. P., Les Presses universitaires de France, 1925 (XIII, 240). *Fr* 40.
Weill, J., Le sens de נפש dans Prov 23, 7a (ZAlttestWiss 1, 62/3).
Vischer, W., Der Prediger Salomo (ZwZeiten 3, 187—93).
Kuhn, G., Erklärung des Buches Koheleth. Gießen, Töpelmann (56). M 2,60.
Storr, R., Einige Bedenken gegen die Echtheit des hebr. Jesus Sirach (ThQuart 1925, 3/4, 203—31).
Budde, K., Jes 8, 6b (ZAlttestWiss 1, 65—67).
Fullerton, K., Isaiah 14, 28—32 (AmerJSemLang 42, 2, 89-109).
Köhler, L., Jer 2, 31 (ZAlttestWiss 1, 62).
Wiesmann, H., Zu Klagel 1, 6bc (ZKathTh 2, 322—26).
—, Der planmäßige Aufbau der Klagelieder des Jeremias (Biblica 2, 146—61).
Slotki, I. W., Ezekiel 16, 4 (JThStud April, 271/2).
Baumgartner, W., Das Buch Daniel. Gießen, Töpelmann (40). M 1.
—, Neues keilschriftliches Material zum Buche Daniel (ZAlttest Wiss 1, 38—56).
Graham, W. C., A Note on Hab 2, 4—5 (AmerJSemLang 42, 2, 128/9).
Fischer, A., In welcher Schrift lag das Buch Amos den LXX vor? (ThQuart 1925, 3/4, 308—35).
Greßmann, H., Foreign Influence in Hebrew Prophecy (JTh Stud April, 241—54).
Kittel, G., Die Probleme des palästinischen Spätjudentums u. das Urchristentum. Stuttg., Kohlhammer (IV, 200). M 8,40.
Drews, A., Die Leugnung der Geschichtlichkeit Jesu in Vergangenheit und Gegenwart. Karlsruhe, Braun (VIII, 235). M 4,80.
Massé, D., L'Enigme de Jésus-Christ. P., Edit. du Siècle (282 16°). *Fr* 15.
Morice, H., Le patriotisme de Jésus (VieArtsLiturg mai, 289-302).
Lohmann, H., Die biblischen Berichte für die Auferstehung Jesu (ThGl 2, 154—90).
Klagges, D., Das Urevangelium Jesu, der deutsche Glaube. Wilster, Meister Ekkehart Verlag (V, 232). M 4,50.
Fiebig, P., Der Erzählungsstil der Evangelien (*Ἄγγελος* 1, 39-42).
Tominomori, K., A Note on the Beatitudes (Kirisutokyo Kenkyu III, 2) (japanisch).
Windisch, H., Johannes u. die Synoptiker. Lpz., Hinrichs (VIII, 189). M 8,25.
Strachan, R. H., The Fourth Evangelist: Dramatist or Historian? NY., Doran (324). $ 2,50.
Hogg, J. E., „Living Water" — „Water of Life" (AmerJSem Lang 42, 2, 131—33).
Bornhäuser, Jesus u. die Ehebrecherin (Joh 8, 1—11) (NKirchlZ 5, 353—63).
Robinson, J. A., The Early Community at Christ Church, Canterbury (JThStud April, 225—40).
Hunkin, J. W., The Prohibitions of the Council at Jerusalem (Ebd. 272—83).
Haering, Th., Der Römerbrief des Ap. Paulus, erläutert. Stuttg., Calwer Vereinsbuchh. (148). M 4,50.
Vitti, A., Christus—Adam (Biblica 2, 121—45).
Zahn, Th., Die Offenbarung des Johannes ausgelegt. 2. Hälfte. Lpz., Deichert (IV, 347—633). M 12.
Gardner-Smith, P., The Gospel of Peter (JThStud April, 255—71).
Klein, H., Chochmoh im Nachloh. Homilet. u. religionsphilosoph. Abh. zum Pentateuch, zu den Sprüchen der Väter u. zu den Psalmen, sowie einige halachische Abhandlungen. 2 Tle. Berl., Sänger & Friedberg, 1925 (IV, 314). M 8 (hebr.).
Weill, J., Antiquités judaïques. T. II des oeuvres complètes de Flavius Josèphe. P., Leroux. *Fr* 30.
Morel, W., Eine Rede bei Josephus Bell. Jud. VII 341 sqq. (RheinMus 1, 106—14).
Unna, J., Der Gaon Saadia. Sein Leben u. seine Werke. Nürnb., Bulka (94). M 3,50.
Hoppe, F., Palästina. Mit 75 Abb. im Text, 4 Taf. Bielefeld, Velhagen & Kl. (103). M 3,50.

Historische Theologie.

Kretschmer, Marguerite, St. Peter at Rome (ClassicalJ 21, 7, 511—17).
Schubert, H. v., Das Papsttum u. Italien (Zeitwende 5, 449-68).
Lother, H., Die Idee der Rechtfertigung in der abendländ. Theologie vor Augustin (ChristWiss 5, 177—90).
Pourrat, P., La Spiritualité chrétienne I. Des origines de l'Eglise au moyen âge. 8e mille. P., Gabalda (XII, 503 18°). *Fr* 16.
Chappuis, F. G., La Destinée de l'homme, de l'influence du stoïcisme sur la pensée chrétienne primitive. P., Fischbacher. *Fr* 15.
Batiffol, P., Etudes d'histoire et de théologie positive. 1e série. La Discipline de l'Arcane. Les Origines de la Pénitence. La Hiérarchie primitive. L'Agape. 7e éd. P., Gabalda (XXVII, 368 18°). *Fr* 12.
Rivière, J., Tertullien et les droits du démon (RScRel 2, 199-216).
Martin, Ch., Un *Περὶ τοῦ πάσχα* de s. Hippolyte retrouvé? (RechScRel 2, 148—65).
Bayard, S. Cyprien: Correspondance. T. 2. Texte établi et traduit. P., „Les Belles Lettres", 1925 (100—340). *Fr* 20.
Turner, C. H., Adversaria Critica: Notes on the Anti-Donatist Dossier and on Optatus, Books I. II (JThStud April, 283-96).
Mitzka, F., Der h. Hieronymus als Aszet (ZAszMyst 2, 176-82).
Beyerhaus, G., Philosophische Voraussetzungen zu Augustins Briefen I (RheinMus 1, 6—44).
Pichery, E., Jean Cassien: Les Institutions cénobitiques et les Remèdes aux huit principaux vices. Trad. nouv. Toulouse, Privat, 1925 (573 16°).
Pattist, M. J., Ausonius als Christen. Amsterdam, Paris, 1925 (123). *Fl* 2,25.
Beßler, Die Krankenbuße bei Leo d. Gr. (RottMonatschr 6, 272—75).
Dolson, G. B., Did Caxton Translate the *De consolatione philosophiae* of Boethius? (AmerJPhilol 1, 83—86).
Garbas, M., Des h. Maximus Confessor „Buch vom geistl. Leben". Bresl. 10, Rosenthalerstr. 27, Selbstverlag (39).
Graf, G., Eine theol. Propädeutik von Jaḥjâ ibn Garîr (ZKath Th 2, 310—22).
Mélanges d'histoire du moyen âge offerts à M. Ferdinand Lot, par ses amis et ses élèves. P., Champion, 1925 (XLI, 740).
Festgabe zum diamantenen Priesterjubiläum des hochw. Herrn P. Gregor Müller O. Cist., des hochverdienten Begründers u. Schriftl. d. Cistercienser Chronik. In dankbarer Verehrung gewidmet von d. Mehrerauern Mitbrüdern. Bregenz, E. Russ (126 4°). M 6.
Ludwig von Pastor. Denkschrift an den 70. Geburtstag. Zum 40. Jahrestag des erstmal. Erscheinens der „Geschichte der Päpste" hrsg. von s. Freunden. Als Ms. gedr. Frbg., Herder (55). M 2.
Sartiaux, F., Foi et Science au moyen âge. P., Rieder (256 16°). *Fr* 9.
Waquet, H., Les Sources de l'histoire religieuse de la France dans les archives départementales, communales, hospitalières et privées. Toulouse, Guitard (35).
Cloché, P., Les Élections épiscopales sous les Mérovingiens. P., Champion, 1925 (54).
Gay, J., Les Papes du XIe siècle et la Chrétienté. P., Gabalda (XVII, 428 16°). *Fr* 20.
Brand, P., et Garin, J., Un pape savoyard. Gérald de Chevron évêque de Florence (1044—1059). Pape (1059—1061) sous le nom de Nicolas II. Ebd. 1925 (80 et grav.).
Bartoccetti, V., Una interpretazione mistica della natura in S. Pier Damiani (ScuolaCatt apr., 264—76; magg., 337—52).
Rohr, E., Franziskus u. Ignatius. Eine vergleichende Studie. Mchn., Pfeiffer (84). M 1,80.
Lemmens, L., Zur Portiunkulaablaß-Frage (FranziskStud 1925, 4, 364—66).
Dausend, H., Ein Franziskushymnus als Quelle alter Hymnusanfänge (Ebd. 367—69).
Auweiler, E., De vitis Sanctorum Fratrum Minorum Prov. Saxoniae (ArchFranciscHist 1925, 2, 211—25; 1926, 1, 46—62; 2, 181—92).
Jansen, B., Der Kampf um Augustinus im 13. Jahrh. (Stimm Zeit 56, 8, 91—96).
Callebaut, A., La Somme d'Alexandre de Hales chez les Dominicains de Barcelone et de Pise vers la moitié du XIIIe s. (ArchFrancisHist 2, 291—95).
—, Une nouvelle lettre de S. Bonaventure du 27 sept. 1267 (Ebd. 295—97).
Glorieux, P., Essai sur la chronologie de S. Bonaventure 1257—1274 (Ebd. 145—68).
Little, A. G., Was St. Bonaventura a Student in Oxford? (Ebd. 289—91).

Mitzka, F., Die Lehre des h. Bonaventura von der Vorbereitung auf die heiligmachende Gnade (ZKathTh 2, 220—52).
Peillaube, E., Denis-Boulet, N. M., Capelle, G., etc., Initiation à la philosophie de s. Thomas. P., Rivière (431). *Fr* 30.
Hessen, J., Die Weltanschauung des Thomas v. Aquin. Stuttg., Strecker & Schröder (XII, 169). M 3,30.
Baur, L., Thomas v. Aquin als Philosoph (ThQuart 1925, 3/4, 249—66).
Stufler, J., P. R. Martin O. P. u. seine Verteidigung des h. Thomas u. der Thomisten (ZKathTh 2, 253—72).
Schmid, K., Die menschliche Willensfreiheit in ihrem Verhältnis zu den Leidenschaften nach der Lehre des h. Thomas v. Aquin. Engelberg, Stiftsschule (VIII, 356). *Fr* 7,80.
Minges, P., Der h. Thomas über die Lehre von der Unbefl. Empfängnis der Mutter Gottes (FranziskStud 1925, 4, 297-311).
Przywara, E., Thomas oder Hegel? Zum Sinn der „Wende zum Objekt" (Logos 15, 1, 1—20).
Wolf, E., Thomas v. Aquino u. die Neugestaltung Deutschlands (ChristWiss 5, 190—211).
Grabmann, M., Des Ulrich Engelberti von Straßburg O. Pr. († 1277) Abhandlung De pulchro. Untersuchgn. u. Texte. Mchn., Bayer. Akad. d. Wiss. (84). M 2.
Stohr, A., Des Gottfried von Fontaines Stellung in der Trinitätslehre (ZKathTh 2, 177—89).
Strauch, Ph., Zur Überlieferung Meister Eckharts II (BeitrGesch DtschSprLit 50, 2, 214—41).
Klein, J., Die Lehre über die Hoffnung nach Johannes Duns Skotus (FranziskStud 1925, 4, 312—46).
Federhofer, F. X., Die Philosophie des Wilhelm von Ockham im Rahmen seiner Zeit (Ebd. 273—96).
Kruitwagen, B., Bio-bibliographisches zu Ludovicus de Prussia u. seinem *Trilogium animae* (Ebd. 347—63).
Altaner, B., Hat der Servitenorden im Mittelalter Mission getrieben? (ZMissWiss 2, 89—107).
Doetsch, W., Kloster im Paradies. Ein Kulturzentrum an der deutschen Ostgrenze. Mesewitz, Haug (141 m. Abb.). M 2,60.
Cappelle, R., Johannes Rode: Registrum bonorum et jurium ecclesiae Bremensis (Johann Roden Bok) hrsg. Bremerhaven, Heimatbund d. Männer vom Morgenstern (XX, 243). M 7.
Heller, N., Des Mystikers Heinrich Seuse O. Pr. deutsche Schriften. Eingeleitet, übertragen u. erläutert. Rgsb., Verlagsanstalt (LXXIII, 478 mit Abb.). M 10.
Doncoeur, P., Un nouveau ms. du XIVe s. du *Livre d'Angèle de Foligno* (RechScRel 2, 191/2).
Thureau-Dangin, St. Bernardin de Sienne (1380—1444). P., Bloud et Gay (332). *Fr* 15.
Scherer, W., Thomas v. Kempen u. die Marienverehrung (ThGl 2, 257—70).
Saccani, G., La predicazione del B. Bernardino da Feltre in Reggio Emilia (ArchFranciscHist 2, 226—46).
Collet, E., Notre-Dame-des-Trois-Epis en Alsace, 1491—1925. P., Letouzey et Ané (160 16^0 et grav.).
Jones, R. M., Geistige Reformatoren des 16. u. 17. Jahrh. Übers. von E. Charlotte Werthenau. Berl.-Biesdorf, Quäkerverlag, 1925 (LXIII, 449). M 8.
Viénot, J., Histoire de la Réforme française des origines à l'Edit de Nantes P., Fischbacher (478 avec 39 grav.).
Fischer, L., Veit Trolmann von Wemding, genannt Vitus Amerpachius, als Professor in Wittenberg (1530—1543). Frbg., Herder (X, 215). M 10.
Walmesley, C., The Ven. Thomas Cort O. F. M. An Identification (ArchFranciscHist 2, 169—80).
Lampen, W., Afbeeldingen der Alkmaarsche Minderbroeders-Martelaren (BijdrGeschBisdomHaarlem 44) (10, 4 Abb.).
Constant, G., Concession à l'Allemagne de la Communion sous les deux espèces. 2 vol. P., de Boccard (1172). *Fr* 100.
Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken. Abt. 2. 1560—1572. Bd. 5. Wien, Hölder-Pichler-Tempsky, 4^0.
Joly, H., S. Thérèse (1515—1582). 18e éd. P., Gabalda (244 12^0).
Braun, F., Christoph Schorer von Memmingen. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Geisteslebens im 17. Jahrh. Memmingen, O. Zorn (VIII, 345). M 5,50.
Dudon, P., Examen secret et amiable de l'Explication des maximes des saints après sa parution (RechScRel 2, 120-41).
Gouthier, H., La Vocation de Malebranche. P., Vrin (175).
—, La Philosophie de Malebranche et son expérience religieuse. Ebd. (430). *Fr* 32.
Duhr, B., Die Konversion des Kronprinzen Friedrich August von Sachsen 1712—1717 (StimmZeit 56, 8, 104—17).
Récalde, I. de, Benoit XIV Bulles „Immensa pastorum" et „Ex quo singulari" contre la Comp. de Jésus pour l'affranchissement des Indiens de Paraguay et la Condamnation des rites chinois. P., Libr. moderne, 1925 (128). *Fr* 4.
Goreux, P., La philosophie de Joseph de Maistre (NouvRTh 5, 350—72).
Vulliaud, P., Joseph de Maistre franc-maçon. Suivi de pièces inédites. P., Nourry (260). *Fr* 18.
Ivray, J. d', Le Cardinal Mercier. P., Peyronnet (64). *Fr* 4.

Systematische Theologie.

Rabeau, G., Introduction à l'étude de la théologie. P., Bloud et Gay (413). *Fr* 24.
Wobbermin, G., Einleitung in die systemat. Theologie. Prinzipien- u. Methoden-Lehre im Hinblick auf ihre Geschichte seit Schleiermacher. 2. Aufl. Lpz., Hinrichs, 1925 (XIII, 475). M 13,50.
—, Wesen u. Wahrheit des Christentums. 2. u. 3. Aufl. Ebd. (XI, 511). M 16,20.
Lavollée, R., Raison et Foi. Méditations philosophiques et religieuses. P., de Gigord (XVIII, 330). *Fr* 9.
Clément, G., Pour les mieux connaître. Reflexions d'un médecin suisse sur les autorités, doctrines et usages de l'église catholique. P., Attinger (320). *Fr* 9.
Brunsmann, J., Lehrbuch der Apologetik. Bd. 2. Kirche u. Gottesglaube. St. Gabriel bei Wien, Missionsdruck. (XIII, 466). M 9.
Sawicki, F., Der letzte Grund der Gewißheit (PhilosJb 1, 1-8).
Geyser, J., Auf dem Kampffelde der Logik. Logisch-erkenntnistheoret. Untersuchgn. Frbg., Herder (IX, 288). M 6,20.
—, Über Begriffe u. Wesensschau (PhilosJb 1, 8—44).
Grave, F., Chaotica ac divina. Eine metaphys. Schau. Mit 27 Zeichn. u. 2 Taf. Jena, Diederichs (286). M 10.
Fahrion, K., Gott, Freiheit, Unsterblichkeit. Kritik der metaphys. Grundbegriffe. Lpz., Meiner (123). M 6.
Driesch, H., Metaphysik der Natur. [Handbuch der Philosophie. Lfg. 2]. Mchn., Oldenbourg (95 4^0). M 4,20.
Bernoulli, Ch., u. H. Kern, Romantische Naturphilosophie, ausgewählt. Mit 6 Taf, Jena, Diederichs (XIX, 431). M 11.
Joël, K., Der Ursprung der Naturphilosophie aus dem Geiste der Mystik. Mit Anh.: Archaische Romantik. 2. u. 3. Tsd. Ebd. (VIII, 163). M 5.
Jacobi, W., Auf metaphysischen Wegen. — Charakter, Geisteskrankheit u. körperliche Gestalt. Schwerin, Bahn (23). M 0,90.
Steiner, R., Menschenwesen, Menschenschicksal u. Weltentwickelung. Dornach (Schweiz), Philos.-anthroposoph. Verlag (120). M 2,75.
Rennay, R., Rätsel des Ich. Von den Wundern der Suggestion, der Hypnose, des Couéismus u. der Religion. Hamb., Agentur d. Rauhen Hauses (178). M 4,20.
Prinzhorn, H., Der Okkultismus u. das Okkulte (Ethos 1, 3, 440—55).
Odenwald, Th., Friedrich Nietzsche u. das heutige Christentum. Gießen, Töpelmann (24). M 0,70.
Amance, Divinité de Frédéric de Nietzsche, germe d'une religion nouvelle. P., Edit. du Siècle, 16^0. *Fr* 9.
Barth, H., Kierkegaard der Denker (ZwZeiten 3, 194—234).
Peters, Die Barthsche Theologie u. der Dienst der Pfarrer (NKirchlZ 4, 251—88; 5, 340—52).
Piper, O., Theologie u. reine Lehre. Eine dogmat. Grundlegung von Wesen u. Aufgabe protestant. Theologie. Tüb., Mohr (IV, 55). M 1,80.
Ziegner, O., Wort Gottes u. Bekenntnis (ZwZeiten 3, 235—50).
Giersbach, E., Mystische Gotteserkenntnis (BenedMonatschr 5/6, 161—74).
Sadet, C., Un angoissant problème. Si Dieu existe, pourquoi le mal. Avignon, Aubanel (279).
Mugnier, F., Souffrance et Rédemption. Etude de théol. dogm., ascét. et mystique. P., Blot, 1925 (XI, 227).
Théotime de S. Just, P., La Royauté sociale de Notre-Seigneur Jésus-Christ, d'après le cardinal Pie. Essai de synthèse doctrinale. 2e éd. P., Beauchesne, 1925 (325).
Przywara, E., Mutter aller Lebendigen (StimmZeit 56, 8, 97-103).
Campanale, A., La mediazione universale di Maria e il suo vero culto nel mistero della Visitazione. Casale Monferrato, Pezzano, 1925 (32). *L* 1,50.
Dieckmann, H., Corpus Christi mysticum (ZAszMyst 2, 120-31).

Adam, K., Kirche u. Seele (ThQuart 1925, 3/4, 231—39). — Herwegen, I., Kirche u. Seele. Entgegnung (239—48).
Weber, H. E., Die Kirche im Lichte der Eschatologie (NKirchl Z 5, 299—39).
Jungmann, J. A., Die Gnadenlehre im Apost. Glaubensbekenntnis u. im Katechismus (ZKathTh 2, 190—219).
Verhaar, J. P., Tractatus de sacramentis II, quem praesertim ex annotationibus G. van Noort concinnavit J. P. V. Hilversum in Holl., Brand (175). *Fl* 3.
Bail, P., Die Haupttypen der neueren Sakramentslehre. Die Sakramente als Sinngebung in der kreatürl. Welt. Lpz., Klein (VII, 121). M 3,50.
Puig de la Bellacasa, I., De transsubstantiatione secundum S. Thomam. Barcinone, Typ. cath. Casals, Caspe (31 Lex. 8°).
Weißer, H., Calderon u. das Wesen des kathol. Dramas. Eine ästhetisch-dogmat. Untersuchg. Frbg., Herder (23). M 0,80.
Ubach, J., Compendium theologiae moralis. Vol. 1. Cont. theologiam moralem generalem et tractatus de praeceptis decalogi, de communioribus praeceptis ecclesiae et de obligationibus status clericalis et religiosi. Frbg., Herder (XVI, 487). M 8.
Keller, F., Aufwertungsrecht u. Gewissenspflicht. Ebd. (37). M 1,20.
Schulze-Soelde, W., Sittlichkeit u. Selbstliebe (Kantstudien 1925, 3/4, 409—20).
Pummerer, A., Wandlungen der Deutung und Wertung mystischer Erlebnisse (ZAszMyst 2, 156—75).

Praktische Theologie.

Grentrup, Th., Zur Geschichte u. Ernennung der Apost. Vikare (ZMissWiss 2, 107—23).
Giacometti, Z., Quellen zur Geschichte der Trennung von Staat u. Kirche. Tüb., Mohr (XXIV, 736). M 21.
Bremer, H., Ist Subdelegation auch bei Eheassistenz möglich? (ThQuart 1925, 3/4, 296—307).
SS. Patriarchae Benedicti Familiae confoederatae. Anno Domini MCMXXV. Romae, ex typ. Campitelli (XXVII, 831). Nicht im Buchhandel, portofrei zu beziehen vom Collegio di S. Anselmo, Roma 46 für Schw. *Fr* 11 oder M 9.
Guillet, M. J., Les Dominicains français à l'île de la Trinidad (1864—1895). Tours, Cattier (VI, 458 et grav.).
Schmidlin, Die Afrikamission nach Fortiguerra (1707) (ZMiss Wiss 2, 123—33).
Mulert, H., Konfessionskunde. Hälfte 1. Gießen, Töpelmann (208). M 3,50.
Glarner, J., Jungkatholische Strömungen der Gegenwart. Berl., Verlag des Ev. Bundes (26). M 0,50.
Günther, A., Politik, Gesellschaft, Glaubensgemeinschaft (Zeitwende, 5, 468—84).
Neeser, M., Du protestantisme au catholicisme. Du Catholicisme au protestantisme. P., Attinger (240 16°). *Fr* 15.
Blaufuß, F., Zur Psychologie der Konversionen (ThGl 2, 190-204).
Schulte, J. Chr., Die pastorale Behandlung der modernen Sittlichkeitsfragen (Ebd. 204—21).
Dassonville, J., Religion et Natalité. I. Une enquête menée dans les collèges de l'enseignement libre. Vingt et un mille familles catholiques ont, en moyenne, quatre enfants. P., Edit. „Spes" (31 16°). *Fr* 1.
Fischer, J., Seelenpflege. Aufmunterung u. Anleitung zu einem gesunden glückl. Seelenleben. 2. u. 3. Aufl. Frbg., Herder (227). M 4,60.
Künkel, F., Psychotherapie u. Seelsorge. — Zur Frage der religiösen Heilungen von H. Seng. 2. Aufl. Schwerin, Bahn (37). M 1,40.
Buomberger, F., Katholische Grundsätze der Volkswirtschaft. Weggis (Schw.), Rigi-Verlag (IX, 126). M 2,80.
Stoevesandt, K., Soziale Arbeit u. christl. Verantwortung (Zw Zeiten 3, 250—68).
Peters, K. G., Um die Seele der Asozialen. Beiträge im pädag. u. wohlfahrtspfleger. Sinne. Frbg., Caritas-Verlag (XI, 140). M 4,70.
Gutfleisch, R., Strafvollzug u. Erziehung. Ebd. (VIII, 166). M 3,90.
Steiner, R., Die Methodik des Lehrens u. die Lebensbedingungen des Erziehens. 5 Vortr. Dornach (Basel), Philosoph.-anthroposoph. Verlag (IV, 73). M 2.
Grunwald, G., Gesetzmäßigkeit im Seelenleben u. Erziehung (Pharus 6, 401—16).
Clavier, H., L'Idée de Dieu chez l'enfant. Essai de psychologie appliquée à l'éducation. 2e éd. revue et augm. P., Fischbacher (196). *Fr* 10.
Dolezich, Gabriele, Kind u. Caritas (Pharus 6, 416—47).
Koellreuter, O., Staat, Kirche u. Schule im heutigen Deutschland. Tüb., Mohr (27). M 1,20.
Burkert, A., Evang. u. kath. Religionsunterricht im Lichte des Arbeitsschulgedankens. Berl., Union, Zweigniederlassung (166). M 5.
Schwenz, W., Katechetische Skizzen. Hildesh., Borgmeyer (VII, 270). M 3,50.
Bernbeck, J., Katechesen für die Oberstufe nach dem deutschen Einheitskatechismus. Mchn., Kösel & Pustet (323). M 4,80.
Deubig, G., Hilfsbuch zum Einheitskatechismus bearb. nach d. Prinzip d. religiösen Lebensschule. Bd. 1. Vom Glauben. Limburg (Lahn), Steffen (297). M 4.
Kreuser, M., Heiligenleben u. kirchengeschichtliche Lebensbilder. Handbuch zu den Lehrplänen für den kath. Religionsunterricht. Köln, Bachem, 1925 (67). M 1,80.
Grewe, J., Jugendbilder, Jugendbildner. Lesungen für die studierende Jugend. Bearb. v. E. Schatten. Wiesb., Rauch (143). M 3,60.
Bremer, H. J., Kirchengeschichtliche Charakterbilder für höhere Lehranstalten IV—U II hrsg. Bonn, Hanstein (X, 192). M 3,20.
Kastner, K., Kirchengeschichte für Lyzeen u. höhere Mädchenschulen IV—U II. Ebd. (VIII, 132). M 2,50.
Schmuttermair, J., Jungmädchenstreben. Besinnliches für die kath. Mädchen, besonders die marianischen Sodalinnen. Limburg (Lahn), Steffen (92). M 1,50.
Schlund, E., Exerzitien u. Exerzitienbewegung. Mchn., Pfeiffer (117). M 2,70.
Meschler, M., Ignatius v. Loyola: Das Exerzitienbuch. 2. Tl. Ausführung der Betrachtungen. 1. Hälfte. Hrsg. v. W. Sierp. Frbg., Herder (XXXI, 371). M 6,40.
Arens, B., Die Mission im Festsaale. 2. Bdch. 2. u. 3. Aufl. Ebd. (142; 112). M 4 u. 3,50.
Huonder, A., Zu Füßen des Meisters. Bd. 2. Die Leidensnacht. 4.—6., vb. Aufl. Frbg., Herder (XI, 429). M 5,40.
Dederichs, W., Predigt-Gedanken. Skizzen zu kurzen Ansprachen für alle Sonn- u. Feiertage des Kirchenjahres. Ebd. (XI, 104). M 2,30.
Oberrauch, H., Blut mit Tränen ungleich vergolten. 7 Betrachtungen über das Leiden u. den Tod des Erlösers. Innsbr., Vereinsbuchh., 1925 (114; 30 16°). M 0,80.
Eisenhofer, L., Grundriß der kath. Liturgik. 2. u. 3., vb. Aufl. Frbg., Herder (XII, 327). M 3,60.
Panfoeder, Chr., Zur religiös-liturg. Gemeinschaft (Bened Monatschr 5/6, 219—27).
Thibaut, J. B., Ordre des offices de la Semaine Sainte à Jérusalem du IVe au Xe s. Etudes de liturgie et de topographie palestiniennes. P., Bonne Presse (128 avec plans).
Euringer, S., Die Anaphora der 318 Rechtgläubigen (ZSemitistik 4, 1, 125—44; 2, 266—99).
Manser, A., Zur lebenden Chrysostomusliturgie (BenedMonatschr 5/6, 188—96).
Merk, K. J., Die meßliturgische Totenehrung in der röm. Kirche. Zugl. ein Beitr. zum mittelalterl. Opferwesen. Tl. 1. Stuttg., Schloß (XV, 165). M 9,80.
Schubert, F., Der Breslauer Domgottesdienst im ausgehenden MA (ThGl 2, 221—36).
Guéranger, P., Das Kirchenjahr. Übers. Bd. 12. Abt. 3. Die Heiligenfeste 2. Juni—8. Juli. 2. Aufl. v. J. Stützle. Mainz, Kirchheim (XI, 544). M 10.
Hain, K., Ein musikalischer Palimpsest. Mit 33 Lichtdr.-Taf. Frbg. (Schw.), Kanisius-Verlag, 1925 (75). M 5.

Christliche Kunst.

Jerphanion, G., Une nouvelle province de l'art byzantin: Les Eglises rupestres de Cappadoce. Planches. 1er album. P., Geuthner (69 planches). Die 7 Bde. 10 Pfd. Sterl.
Duthuit, G., Byzance et l'Art du XIIe s. P., impr. Stock (123 16° et grav.). *Fr* 5.
Behrendsen, O., Darstellungen von Planetengottheiten an u. in deutschen Bauten. Mit 24 Taf. Straßburg, Heitz (61 4°).
Salaville, S., L'iconographie des „sept conciles oecuméniques" (Echosd'Or avril-juin, 144—76).
Künstle, K., Ikonographie der Heiligen. Mit 284 Bildern. Frbg., Herder (XV, 607 4°). M 37.
Masseron, A., S. Anne. 36 ill. P., Laurens (64). *Fr* 4.

Empfehlenswerte neue Bücher

aus dem Verlag der Paulinus-Druckerei G. m. b. H. Trier

Über dem Alltag

Von **Joseph Klassen.** 300 Seiten hübsch in Halbleinen geb. M. 4,50 — Der Verfasser hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschen aus den vielfachen Nöten und niederzwingenden Einflüssen des Alltagslebens herauszuretten, sie emporzuführen zu einem Leben höherer Weltanschauung, zu einer Befreiung der Seele von den Schlacken des Materialismus. Das Buch ist für ernste Menschen, die das Gute wollen und eine seelische Bereicherung für sich und andere erstreben, ein Geschenkwerk allerersten Ranges.

Trierer Kulturkampfpriester

Auswahl einiger markanten Priester-Gestalten aus den Zeiten des preußischen Kulturkampfes. Nach authentischen Berichten mit einem kurzen Leben des seligen Bischofs Matthias Eberhard und einer Einleitung herausgegeben von **K. Kammer,** geistl. Rat, 163 S. mit 2 Bildern des seligen Bischofs Matth. Eberhard, in Halbleinen mit buntem Deckelaufdruck M. 4,50. Verlag der Paulinus-Druckerei, GmbH., Trier. — Dieses neue Buch enthält Erinnerungen an eine vergangene Zeit, doch zugleich eine ernste Mahnung zur Wachsamkeit, daß gleich empörende Ereignisse sich nicht wiederholen.

Der hl. Ambrosius und seine Zeit

Von Dr. **Richard Wirtz.** Hochkünstlerisch illustriert, 175 Seiten geb. M. 3,50. — Stimmen der Kritik: Möge das verdienstvolle, schön ausgestattete Buch, das auch gut gewählte Proben aus den Schriften des hl. Ambrosius enthält, viele veranlassen, sich eingehender mit dem Leben dieses Heiligen zu befassen. (Prof. Dr. Ketter.)

Der hl. Augustinus

Von Prof. Dr. **Ludwig Wattendorf.** Mit Buchschmuck von Kunstmaler H. Adamy. In Ganzleinen gebunden M. 3,80. — Das Buch ist eine Art Auszug aus dem berühmten Werke von Louis Bertrand „Saint Augustin", das in Frankreich bereits in zahlreichen Auflagen erschienen und in mehrere Sprachen übersetzt worden ist. Die deutsche Ausgabe bildet eine wertvolle Ergänzung zu den deutschen Augustinus-Werken: das des Bischofs Egger von St. Gallen sowie das des Grafen von Hertling, ehem. Prof. an der Münchener Hochschule und späteren Reichskanzlers. Während Bischof Egger in dem hl. Augustinus vornehmlich den Theologen, Graf Hertling den Philosophen und die geschichtliche Umwelt zeichnet, gibt das vorliegende Werk ein großartiges Kulturbild von Nordafrika.

Das Herz des Gottmenschen im Weltenplane

Eine Begründung der Herz-Jesu-Verehrung für Freund und Feind. Von Dr. **P. J. M. Pörtzgen.** Vierte verbesserte Auflage von Prof. Dr. **Ketter.** 208 Seiten. Preis in prachtvollem Ganzleinenband mit Goldaufdruck und mehrfarbigem künstlerischen Titelbild M. 4,50. — Bezeichnend für den hohen Wert dieses Buches ist die Tatsache, daß es gegenwärtig seine vierte Auflage erlebt. Aber dieses Buches Wert ist in der Tat so überragend, daß man immer wieder von neuem begeistert ist von den darin enthaltenen unergründlichen Schätzen. Die „Linzer Quartalschrift" schrieb über die dritte Auflage: . . . In solcher Auffassung dürfte wohl noch nie ein Werk über das göttliche Herz Jesu geschrieben worden sein. Die „Theol. Revue": . . . Es ist in der Tat ein einzigartiges Buch der Herz-Jesu-Literatur.

Jubiläumsbüchlein

für das von unserm Hl. Vater Pius XI im Jahre 1925 auf das Jahr 1926 auf die ganze Kirche ausgedehnte **Jubiläum des heiligen Jahres.** Von Msgr. **P. Weber,** Domvikar. Preis M. 0,30. Aus dem Inhalt: Eine kurze Belehrung über die Bedeutung des heiligen Jahres. — Der Wortlaut des Päpstlichen Rundschreibens vom 25. 12. 1925 und damit die allgemeinen Bedingungen zur Gewinnung des Ablasses. — Der Wortlaut des Bischöflichen Erlasses vom 9. 2. 1926 und damit die für Stadt und Diözese Trier in Betracht kommenden besonderen Bestimmungen. — Gebetsanfang, der bei den Kirchenbesuchen einzelnen Gläubigen sowie bei gemeinsamen Jubiläumsandachten dienen kann.

Verstaubte Schätze

Aus älteren Schriften gesammelt und herausgegeben von Domvikar **Willibrord Schlags.** Verstaubte Schätze sind in der deutschen Literatur in reichstem Maße vorhanden. Sie zu heben ist Verdienst.

1. **Drei Kapitel aus Judas der Erzschelm.** 120 Seiten, geb. M. 1,50.

2. **Etwas für Alle!** 150 Seiten. Mit 10 schönen Kupferstichen. Geb. M. 1,80.

3. **Parabeln.** Aus den vortrefflichen Schriften des 1821 verstorbenen Bischofs Johann Michael Sailer von Regensburg. Geschichten voll tiefer Weisheit und Schönheit. 78 Seiten, geb. M. 1,30.

4. **Aus Urzeittagen** Auszüge aus den wundervollen Predigten des Bischofs Matthias Eberhard von Trier. Zusammengestellt und bearbeitet von Dr. Matthias Weis. 92 Seiten, geb. M. 1,50. — Die Anschaffung dieser 4 Bändchen der Sammlung „Verstaubte Schätze" wird jedem Bücherliebhaber große Freude bereiten.

Römische Bilder

Von Dr. **Otto Lück.** 225 Seiten, in Ganzleinen geb. M. 4,00. — Römisches Volksleben, römische Geschichte und Romantik erstehen vor den Augen des Lesers in farbigen, glutvollen Bildern. Die wundervollen poetischen Stimmungsgehalte machen das Buch für jeden Leser zu einem Erlebnis. Die schönste Erinnerung für jeden Rompilger!

Das Moselland

Ein Heimatbuch von **Rich. Wirtz.** Zweite, um 100 Seiten ergänzte Auflage. Mit einem prächtigen Vierfarbendruck. 360 Seiten, reichillustriert, in hübschem Ganzleinenband mit reichem Goldaufdruck. Preis geb. M. 7,50. — Stimmen der Kritik: Ein geradezu mustergültiges Heimatbuch. Wer in sonnigen Tagen die Mosel hinabgleitet, kann sich keinen besseren Führer wünschen. Ein köstliches, anheimelndes Buch, das den Manen der heimgegangenen Väter des Moselgaus geweiht ist.

Die Herbergsmagd

Novellen von **Marga Thomé.** 148 Seiten, Preis in künstlerischem Ganzleineneinband M. 3,50. — Manche schöne Gabe hat uns diese in der Einsamkeit ihrer Moselberge lebende und schaffende Dichterin schon geschenkt. Und wenn sie sich damit auch nicht einen Namen erworben hat, den die Reklame über die Welt schreit, so weht doch der Name Marga Thomé denen, die dem Kreise ihrer Freunde angehören, eine ganz eigene Behaglichkeit ins Herz hinein.

Wir Drei

Wohlgestückte und gebundene Moselgeschichten von **Ludwig Mathar.** Mit 8 Original-Lithographien von Hanns Sprung. 180 Seiten. Preis in Ganzleinen geb. M. 4,00. — Diese Geschichten wurzeln ganz in der südrheinischen Landschaft, und wenn auch jeder Literaturfreund, ganz gleich, welchen Stammes er ist, seine Freude daran haben muß, so greifen sie doch ganz besonders den Menschen der Mosel, der Eifel und des Hunsrücks an die Herzen.

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen entgegen

Exegetisches Handbuch zum Alten Testament

begründet von † Joh. Nikel, hrsg. von Univ.-Prof. Dr. Alfons Schulz-Breslau

Soeben wurde vollständig:

Band XIV. Das Buch Isaias, übersetzt und erklärt von Dr. Fr. Feldmann, Univ.-Prof. in Bonn

1. Halbbd. Erster Teil. XLVIII u. 480 S. 15,—, gbd. 17,—
2. Halbbd. Zweiter Teil. XII u. 308 S. 9,—, gbd. 11,—

Die Einleitung will auch die wesentlichen Punkte der Theologie des Propheten: Gottesidee und Zukunftsbild, bestimmt herausheben. Die Übersetzung gibt den hebräischen Text soweit wie möglich in metrischer und strophischer Gliederung wieder. Die Erklärung hält sich an den Wortlaut des untersuchten und beurteilten Textes, sucht ihn nach Form und Inhalt genau zu erfassen und dem Zusammenhang gemäß exegetisch darzustellen. Die ungemein reiche Literatur ist in großem Umfange benutzt worden. Sorgfältige Verzeichnisse zu den Stellen, Namen und Sachen bilden den Abschluß.

Es erschienen bereits:

7. Bd. 1. Teil. **Das Buch der Richter,** übersetzt und erklärt von Professor Dr. Zapletal. XLIV und 311 S. 10,15.

8. Bd. Die Bücher Samuel, übersetzt und erklärt von Dr. Alf. Schulz.
1. Halbbd.: Das 1. Buch, XII u. 418 S. 12,—.
2. Halbbd.: Das 2. Buch. Mit einem Anhang: Die Samuelbücher. VIII u. 378 S. 10,80.

9. Bd. Die Bücher der Könige, übersetzt und erklärt von Dr. A. Šanda.
1. Halbbd.: Das 1. Buch, XLVIII u. 510 S. 15,75.
2. Halbbd.: Das 2. Buch, VIII u. 460 S. 13,20.

24. Bd. Das Buch der Weisheit, übersetzt und erklärt von Dr. P. Heinisch. LX u. 346 S. 11,50.

25. Bd. Das Buch Jesus Sirach oder Ecclesiasticus, übersetzt und erklärt von Dr. Norbert Peters, Prof. LXXX u. 470 S. 15,50.

Die Bücher kosten **gebunden in ½ Leinenband** 2,— mehr.

☞ **Bei Subskription** auf die ganze Sammlung **ermäßigen** sich die Preise um **15 %**.

Das „Exegetische Handbuch zum A. T." wird in 25 Bänden Kommentare zu allen Büchern des A. T. nebst einer deutschen Übersetzung nach dem besterreichbaren Grundtext sowie unter Berücksichtigung der Vulgata, ferner in 5 weiteren Bänden eine Einleitung in das A. T., eine alttestamentliche Theologie, eine Erklärung der messianischen Weissagungen, eine biblische Archäologie und eine Einführung in die nachbiblische jüdische Literatur bieten.

Als **Mitarbeiter** sind bisher gewonnen worden:

Prof. Dr. Döller (Wien)
Prof. Dr. Dornstetter
Prof. Dr. Engelkemper (Münster)
Prof. Dr. Euringer (Dillingen a. D.)
Prof. Dr. Feldmann (Bonn)
Prof. Dr. Göttsberger (München)
Prof. Dr. Hehn (Würzburg)
Prof. Dr. Heinisch (Nymwegen)
Prof. Dr. Hoberg (Freiburg i. Br.)
Dr. L. Landersdorfer O. S. B. (Scheyern)
Prof. Dr. Miketta (Weidenau Österr.-Schles.)
Prof. Dr. Peters (Paderborn)
Prof. Dr. Rießler (Tübingen)
Prof. Dr. Šanda (Leitmeritz)
Prof. Dr. Schulz (Breslau)
Prof. Dr. Zapletal (Freiburg Schw.)

Jede Buchhandlung liefert

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

(Vom Professor Dr. Bihlmeyer)

THEOLOGISCHE REVUE

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

Monatlich 1 Nummer. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.** Preis halbj. 5,— RM.
Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. Beilagen nach Vereinbarung.

Nr. 7. **1926.** **25. Jahrgang.**

Predigtliteratur II:
Rohrmüller, Jesus Christus, der Gottmensch und Erlöser
Bobelka, Predigten und Homilien für das Kirchenjahr
Henniges, Die Mutter, die Sonne des christlichen Hauses
Gruber, Seid Apostolinnen!
Klassen, Sei ein Mann!
Knor, Männerapostolat
Windolph, Die katholische Kirche und die Not des Volkes
Knor, Frauenapostolat
Schropp, Nachfolge des h. Franziskus (Storr).
Löhr, Das Deuteronomium (Schulz).
Nestle, Das Buch Jeremia griechisch und hebräisch (Walde).
Turner, The study of the New Testament 1883 and 1920 (Sickenberger).
Fiebig, Der Erzählungsstil der Evangelien im Lichte des rabbinischen Erzählungsstils untersucht (Meinertz).
Haase, Altchristliche Kirchengeschichte nach orientalischen Quellen (Graf).
Slipyi, De principio spirationis in SS. Trinitate (Landgraf).
Gröhl, Die „Heiligen der letzten Tage" und die kath. Kirche (Algermissen).
Paffrath, Die Sekte der Ernsten Bibelforscher (Algermissen).
Hessen, Erkenntnistheorie (Faulhaber).
Ders., Die Weltanschauung des Thomas von Aquin (Faulhaber).
Michelitsch, Einleitung in die Metaphysik (Dörholt).
Casel, Jahrbuch der Liturgiewissenschaft. 4. Bd. (Eisenhofer).
Fuchs, Die Reste des Atriums des karolingischen Domes zu Paderborn (Neuß).
Arens, Handbuch der kath. Missionen. 2. Aufl. (Schmidlin).
Kleinere Mitteilungen
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Predigtliteratur.

II.

1. **Rohrmüller,** Georg, Domprediger in Regensburg, **Jesus Christus, der Gottmensch und Erlöser.** 52 Predigten in 3 Cyklen. 1. Bändchen: Jesus Christus, der Idealmensch. Regensburg, Verlagsanstalt 1925 (108 S. 8°). M. 2. — 2. Bändchen: Christus der Erlöser. Ebd. 1925 (128 S.). M. 2,50.

Christus als Mittelpunkt eines Cyklus von Predigten ist gerade für unsere Zeit eine wichtige und dankbare Aufgabe, die mehr Werte schafft als alle Apologie. Die Christuspredigt zeigt das Bild Christi, wie es aus den Evangelien uns so lebendig entgegentritt, und wirkt deshalb positiv, aufbauend, während die Apologie, wenigstens in ihrer bisherigen Form, sich auf die Abwehr beschränkte und in Verteidigungsstellung verharrte. Es ist in diesen Predigten nun in der Tat gelungen, das Bild Christi lebendig zu zeichnen, wenn wir auch etwas mehr Feuer und Rhetorik gewünscht hätten.

Die Sprache sollte von Fremdwörtern mehr gereinigt sein, auch theologische Termini gehören nicht auf die Kanzel. Die Einleitung ist dann und wann zu lang, der Schluß durchweg zu matt. Einzelheiten müßten verbessert werden: In Indien herrscht als Religion des Volkes nicht der Pantheismus (17), sondern krassester Polytheismus; es dürfte nicht richtig sein, daß Schmerzenskinder den Eltern nicht lieber seien als sog. Musterkinder (25); S. 56 wird es als unmöglich und als ein fürchterliches Unglück hingestellt, wenn ein Stern seine Bahn verlassen würde; wie ungezählte Male kommt aber dies vor. Die 11. Predigt wäre wohl besser in zwei geteilt worden; es hätten dann diese wichtigen, zeitgemäßen Fragen viel eingehender behandelt werden können. — Im 2. Band ist z. B. nicht recht ersichtlich, was der Durchschnittszuhörer mit Laokoon (7), mit Astarte und Ahriman (15) anfangen soll. Auch eine Unsumme konventionell klingender Bemerkungen würde man lieber vermissen.

Im übrigen ist das Werk recht zu empfehlen, schon deswegen, weil es auf ein Predigtthema hinweist, das viel mehr bearbeitet werden müßte, sowohl für die Gläubigen, als auch als einzig wirksame Abwehr gegen die Sekten, bei denen mit direkter Bekämpfung in der Regel nichts erreicht wird.

2. **Bobelka,** Franz, **Predigten und Homilien für das Kirchenjahr.** Graz, Verlagsbuchhandlung Styria, 1925 (VIII, 514 S.). M. 8,50.

Man mag diese „Predigten und Homilien" ansehen, wie man will, es sind weder Predigten noch Homilien, sondern nur Stoffsammlungen, die eine Fülle sehr ungleichartigen Materials enthalten, worunter sehr wenig Neues. Es handelt sich vielfach um rein theologische Darlegungen ohne irgend einen Affekt, um sog. niedere Homilien, um Gedanken, die einen durchaus weltfremd anmuten, weil sie ohne Beziehung zur Seele und zum Leben geboten sind.

Wenn noch einzelnes angemerkt werden soll, so könnte man darauf hinweisen, daß es sehr populär ist, den Koran als das Religionsbuch der Türken zu bezeichnen, und wirklich geschmacklos, eine falsch zitierte Stelle daraus als Beweis für die Unbefleckte Empfängnis zu gebrauchen (!) (13); „hereingeschneit" (15), „das war den Türken zu stark" (207), es „klappte" alles (332), darf auf der Kanzel nicht gesagt werden; die Sadduzäer waren keine „freisinnigen Welt- und Lebemänner" (21); daß Christus am 25. Dezember geboren ist, darf doch nicht als historische Tatsache verwertet werden (30); „Gott hat die Welt lediglich wegen Christus und seiner Kirche geschaffen" (30) widerspricht dem Vat. III, c. 1, 2; anstatt der unpsychologischen Darlegungen S. 73/4 wäre eine solide Exegese etwa von Röm 15, 27 weit wertvoller; der erbauliche Wert der Existenz der S. 77 zitierten Sanskritgrammatik von Panini dürfte nicht allzu hoch sein; die S. 157 und 238 sich findende Bemerkung: „Kann an jedem beliebigen Sonn- und Feiertag genommen werden", charakterisiert die betr. Predigten hinlänglich. Die Zeremonien der drei letzten Tage der Karwoche, die 7 letzten Worte Jesu, die 7 Sakramente und die 8 Seligkeiten werden je in einer einzigen Predigt behandelt, während bei dem Wirken des Hl. Geistes in der Kirche auffallenderweise der Gedanke fehlt, daß „der Hl. Geist die Bischöfe bestellt hat, um die Kirche zu regieren" (Apg 20, 28); Röm 11, 33 bezieht sich nicht auf die allerheiligste Dreifaltigkeit (284); 1 Kor 2, 9 hat mit den Freuden des Himmels nichts zu tun (439); usw.

3. **Henniges,** P. Diodor, O. F. M., **Die Mutter, die Sonne des christlichen Hauses.** Ansprachen für die katholische Frauenwelt. [Predigten und Vorträge bei außerordentlichen Seelsorgsgelegenheiten. Herausgegeben von P. Theodosius Briemle O. F. M. 9. Heft]. Wiesbaden, Rauch, 1924 (95 S.)

Verfasser schreibt im Vorwort, er hätte mit der Veröffentlichung dieser Predigtskizzen den Wünschen einiger Confratres sich willfährig gezeigt. Vielleicht wäre es besser gewesen, er hätte sich den Wünschen nicht gefügt.

Es fehlt diesen Ansprachen, abgesehen in etwa von der 11., die den Titel „Edle Bekanntschaft" führt aber von der gemischten Ehe handelt, auch alles, was man von derartigen An-

UNIV. BIBL. TÜBINGEN

sprachen fordern muß. Es soll zwar nicht geleugnet werden, daß der Verf. teilweise ganz prächtige Gedanken verwendet hat, aber so unhomiletisch wie nur möglich. Die Beispiele sind zum Teil so albern, daß sie höchstens ein mitleidiges Lächeln hervorrufen, zum andern Teil gehören sie nie auf die Kanzel (besonders das auf S. 50). Unmutsfalten und das Händefalten (S. 41) sind so wenig geistreiche Gegensätze wie öffentliches und Still-Leben (S. 66). Heimlichkeit ist etwas anderes als Geheimnis (S. 68). Verwechselt ist der Diakon Philippus mit dem Apostel (S. 43). „Wäre Judas ein gewöhnlicher Arbeiter geblieben, so wäre er vielleicht gerettet worden" (S. 70); man vergleiche dazu Mc 3, 13 f. Samson hätte in der Ehe mit Dalila seinen Willen durchgesetzt; hätte der Verfasser an der von ihm zitierten Stelle Ri 14, 3 einen Vers weiter gelesen, so hätte er den Satz nicht geschrieben. Was wollen auch Bemerkungen wie S. 63/3 v. u., 66/2 ff. v. o., 67/3 v. o., Stilproben wie: ein eheloses, aber (!) gottesfürchtiges Ehepaar (!) (S. 69), du mußt die Tochter aufklären; das ist besser, als wenn erst der Bräutigam das besorgt durch Anschauungsunterricht (!) (S. 73); eine alte Mutter wird geschildert: „Die Eßlust hat auch sehr abgenommen, die Hände sind zitterig geworden; vielleicht kommst du noch mal in die Lage, daß deine Tochter dir tun muß, was du an ihr getan, als sie noch hilflos in der Wiege lag" (!) (S. 90), sagen alles. Die Bemerkungen betr. Beruf (S. 83/84) sind zum mindesten sehr deplaziert; die Bischöfe wissen auch ohnedies, was sie zu tun haben. Wir können das Heft bedauerlicherweise nicht empfehlen.

4. **Gruber,** P. Daniel, O. Fr. M., **Seid Apostolinnen!** Vorträge über das Apostolat der christlichen Jungfrau. [Predigten usw. 10. Heft]. Ebd. 1924 (82 S.).

Wesentlich besser ist das 10. Heft der verdienstvollen Sammlung. Die Beispiele sind erträglich; besonders zu begrüßen ist, daß auch biblische Frauengestalten beigezogen sind. Die Sprache ist warm und eindringlich.

5. **Klassen,** Joseph, Pfarrer, **Sei ein Mann!** Zwölf Ansprachen für die Männerwelt. [Predigten usw. 12. Heft]. Ebd. 1924 (61 S.).

Ganz hervorragend ist dieses Heft. Verf. verfügt über eine staunenswerte Kenntnis der Väter, vor allem auch der apostolischen, die bedauerlicherweise so selten in Predigten anzutreffen sind. Dazu ist die Themastellung und die Durchführung ganz der Männerwelt und unserer Zeit angepaßt. Verf. berücksichtigt überdies noch die kirchliche Zeit, hat eine warme, aber nie süßliche Sprache, so daß wir diese Ansprachen als eine der besten auf dem dornenreichen Gebiet der Männerseelsorge ansprechen können.

6. **Knor,** J. B., Pfarrer, **Männerapostolat.** Ansprachen für die monatliche Kommunion der Männerwelt. [Predigten usw. 13. Heft]. Ebd. 1924 (94 S.).

Ähnlich gut sind die Ansprachen von Knor, dem „Apostel des Apostolats". Er nützt vor allen die päpstlichen Enzykliken aus und wird, im Gegensatz zu Klassen, der rein religiös bleibt, aggressiv. Ein Apostolat vermisse ich in allen Apostolatsansprachen, das des Predigtapostolats. Die heutige allgemein beklagte Predigtflucht schreit geradezu nach einer solchen. Methodisch ist zu begrüßen, daß in der vorangestellten Disposition zu allererst das Ziel angegeben wird. Das sollte bei der Ausarbeitung der Predigt das erste sein, daß man sich darüber klar wird, was man erreichen will.

7. **Windolph,** J., Pfarrer, **Die katholische Kirche und die Not des Volkes.** Material für Predigten und Vorträge. [Predigten usw. 14. Heft]. Ebd. 1924 (101 S.).

Windolph bietet Material und keine ausgearbeiteten Predigten. Das weitschichtige Material ist fleißig zusammengestellt und handelt über die gegenwärtige Not des deutschen Volkes, ihre Ursachen, die Hilfen, die geboten wurden, und was noch weiter geschehen kann. Das dargebotene Material, das sonst nicht jeder sofort zur Hand haben kann, wird sicherlich sehr dankbar aufgenommen werden und verdient weiteste Verbreitung.

8. **Knor,** J. B., Pfarrer, **Frauenapostolat.** Ansprachen für die monatliche Kommunion der Frauenwelt. [Predigten usw. 15. Heft]. Ebd. 1925 (83 S.). M. 1,50; gbd. M. 2,25.

Es ist nicht das Beste, was der eifrige Förderer des Apostolats uns hier bietet. Inhalt und Sprache, Benutzung der Hl. Schrift, die Verwendung der Beispiele und deren Auswahl lassen sehr zu wünschen übrig. Das Heft macht den Eindruck, als ob es sehr rasch zusammengestellt worden wäre.

9. **Schropp,** Benignus, Missionar des Kapuzinerordens, **Nachfolge des h. Franziskus.** Predigtskizzen über die Tugenden des „Seraphischen Heiligen". [Predigten usw. 16. Heft]. Ebd. 1925 (96 S.). M. 1,50; gbd. M. 2,25.

Schropp liebt eine sehr klare, einfache Sprache, der wir mehr Affekt wünschen möchten. Er will die vielfach auch in Drittordenskreisen so äußerliche Frömmigkeit verinnerlichen und darum betont er immer wieder unter ständigem Hinweis auf das Vorbild des h. Franziskus, wie notwendig, schön und wertvoll die echte Frömmigkeit des Herzens ist. Die Predigten sind durchaus zeitgemäß in Thema und Durchführung, gut disponiert und können deswegen gerne empfohlen werden.

Rottenburg. Storr.

Löhr, Max, **Das Deuteronomium.** Untersuchungen zum Hexateuchproblem II. [Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft, Geisteswissenschaftliche Klasse, I. Jahr, Heft 6]. Berlin, Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte, 1925 (47 S. 8°). M. 3.

Das erste Heft der Löhrschen Untersuchungen (vgl. darüber Theol. Revue 1925, 7) erschien als Beiheft der ZATW. Die Fortsetzungen kommen in einem Sammelwerk, das darnach gegründet ist.

Bei seiner neuen Untersuchung geht L. aus von dem Buch, das im 18. Regierungsjahr des Königs Josia im Tempel zu Jerusalem gefunden wurde, und das den Anlaß gab zu jenem gewaltigen Kehraus im Kultus, der II Kön 22. 23 beschrieben wird. Er übersetzt *sefer hattōrā* nach dem Vorgang anderer mit „Buch der Lehre" (BL). Mit Recht lehnt er die in der Wellhausenschen Schule vertretene Meinung ab, dieses Buch sei kurz vorher zum Zweck einer frommen Täuschung verfaßt worden. Wie die am Funde Beteiligten das Buch für eine alte Urkunde mit verpflichtender Kraft ansahen, so zweifelt er selber nicht an der Richtigkeit ihrer Überzeugung. Mit jener Schule will er das Buch wiederfinden in einem Teile des jetzigen Dt, wenn er auch nur Wahrscheinlichkeit dafür in Anspruch nimmt. Er versucht nun, Abschnitt für Abschnitt prüfend, das BL aus dem Dt herauszuschälen, näher aus Dt 12—26. 28, um dann in einem geschichtlichen Teil zu zeigen, daß sein BL auch wirklich für alt angesehen werden dürfe und daß Josias Vorgehen gar keine so umstürzende Neuerung bedeute.

M. E. wird es kaum möglich sein, über jenen geheimnisvollen Fund endgültige Klarheit zu erhalten, wenn auch schon der h. Hieronymus und andere Kirchenväter das Buch mit dem Dt gleichgesetzt haben. Daß es verloren gegangen sei, dürfte ausgeschlossen sein, wie auch L. meint. Aber warum soll es sich nur auf einen verhältnismäßig kleinen Teil des Dt beschränkt haben? Es könnte einmal weit mehr Bestandteile des jetzigen

Dt, dann auch Teile des Pt außerhalb des Dt enthalten haben. Auf Kürze der gefundenen Schrift kommt es doch, wie L. auseinandersetzt (S. 4 Anm. 3), nicht an. Wenn sich auch die Maßnahmen, die Josia traf im allgemeinen durch Vorschriften des Dt belegen lassen, so kann doch in dem Buche alles mögliche gestanden haben, was dem Könige keinen Anlaß zum Einschreiten bot — abgesehen davon, daß auch nur über einen Teil seiner Änderungen berichtet sein kann. Wie will man beweisen, daß einmal ein Abschnitt in dem jetzigen Dt „nicht für ein echter Bestandteil des BL zu erachten" sei (7)? Und wenn z. B. die *Tōrōth* Lev 17, 3. 4. 10. 13 nach L. auf Moses zurückgehen (die darin enthaltenen Vorstellungen vom Blut-Tabu sollen noch älter sein), warum sollen sie nicht schon im BL gestanden haben? Mir scheint es, als ob der Verf. (unbewußt) noch unter dem Banne der Vorstellung steht, das Buch sei kurz vorher zu einem bestimmten Zwecke verfaßt worden und dürfe nichts enthalten, was diesem Zwecke widerspricht. Von jener Voraussetzung aus schafft er sich wohl auch den Maßstab, daß das BL Belehrungen von Priestern an Laien enthalte (7). Ganz richtig erklärt er ja (6): „daß die Reformmaßnahmen des Josia uns keinen zuverlässigen Anhalt liefern, den ganzen Inhalt des BL zu rekonstruieren".

Aus dem geschichtlichen Teil verdient u. a. folgendes Beachtung. Die Israeliten in der Patriarchenzeit, in Ägypten und in der Wüste haben wir uns nicht als Menschen im Urzustande vorzustellen, sondern mindestens als Halbnomaden, die eher mit seßhaften Bauern zu vergleichen sind als mit wandernden Hirten. Diese Israeliten besaßen bestimmte religiöse Vorstellungen und kultische wie soziale Einrichtungen. Daran hat Moses, den die einstimmige Überlieferung des A. T. als den Gesetzgeber bezeichnet, angeknüpft. Er hat für sie einen Kult und kultische Einrichtungen getroffen (das Wort Jer 7, 22 f. ist nicht zu pressen!). Schon für Moses und nicht erst für die Führer des Volkes nach der Niederlassung im Westjordanland ergab sich die Aufgabe, alte Vorstellungen dem Jahvismus entweder anzupassen oder sie abzustoßen. Der Kampf Jahves mit dem kanaanitischen Baal hatte bereits unter Moses ein Vorspiel. So ist es selbstverständlich, daß er auf Grund von Tatsachen und einzelnen Fällen *Tōrōth* kultischen und rechtlichen Inhalts gegeben hat. Die Frage, ob Moses derartige Entscheidungen auch aufgezeichnet hat, ist ohne weiteres zu bejahen angesichts der alttest. Überlieferung und der allgemeinen Kulturhöhe des Morgenlandes im 2. Jahrtausend.

Die Schrift enthält auch sonst noch eine Reihe wertvoller Anregungen, wenn man auch nicht alles unterschreiben kann. Eine Bemerkung zu S. 34! Ri 18, 30 soll das Priestergeschlecht der Daniten auf Moses zurückgeführt sein. Aber der Stammvater des dort (in einer Beischrift) genannten Priesters Jonathan heißt nicht Moses, sondern Manasse. Das „schwebende *Nun*" dürfen wir nicht aus dem Namen ausmerzen. In allen anderen Fällen werden die schwebenden Buchstaben zum Texte gerechnet. Vgl. darüber meinen demnächst erscheinenden Kommentar zu Ri.

Breslau. Alfons Schulz.

Nestle, D. Eberhard, **Das Buch Jeremia griechisch und hebräisch.** Nach dem Tode des Herausgebers besorgt von Pfarrer Johannes Dahse und Studienrat Dr. Erwin Nestle. Stuttgart, Privilegierte Württembergische Bibelanstalt, 1924 (XVI, 124 S. gr. 8°). Kartoniert M. 3,50.

Der in der bibelwissenschaftlichen Welt bestbekannte, am 9. März 1913 verstorbene Herausgeber plante zuletzt eine kritische Ausgabe eines griechisch-hebräischen Alten Testamentes, wozu er in jeder Hinsicht die nötigen Eigenschaften besaß. Der Prophet Jeremias sollte den Anfang machen, weil Nestles Mitarbeit an der besten kritischen Ausgabe des hebräischen Masoretentextes durch Ginsburg eben mit diesem Buche begonnen hatte. Leider konnte Nestle nicht einmal dieses Buch mehr völlig fertigstellen; doch wurde es im Sinne des Verstorbenen durch die beiden oben genannten Autoren noch vor Kriegsausbruch vollendet. Aber erst 1924 wurde die Drucklegung möglich.

Der griechische Text der Septuaginta — um die Reihenfolge umzukehren — ist nach dem Codex Vaticanus (B) wiedergegeben, jedoch mit Verbesserungen offenkundiger Textfehler, die aber in den Apparat aufgenommen sind. Dieser ist dreifach geteilt. Ein erster Apparat bietet die von B abweichenden Lesarten der lucianischen Handschriften, sowie die mit diesen übereinstimmenden oder verwandten Varianten anderer Handschriften. Ein dritter Apparat sammelt die Varianten, die ein besonders nahes Verhältnis zum hebräischen Text zeigen, das übrige ist in den mittleren Apparat verwiesen. Im ganzen Apparat sind die aus Swete und Holmes-Parsons bekannten Hss, von den alten Drucken die Aldina, die Complutensis und die Sixtina, weiter die syro-hexaplarische und die armenische Übersetzung verarbeitet. Die Hexapla-Fragmente aus Aquilas, Symmachus und Theodotion u. a. sind in einen gesonderten Apparat verwiesen. Durch diese Teilung wird die Übersicht über Zusammengehöriges bedeutend erleichtert, und man wird dafür gerne die kleine Mühe in Kauf nehmen, jeweils die einzelnen Abteilungen des Apparates durchsehen zu müssen. In den Text sind außerdem die textkritischen Zeichen des Origenes aufgenommen, am Rande sind die Parallelstellen sowie die alte Einteilung des Textes nach Buchstaben notiert. Diese Unmenge wertvollen Materials ist durch ein wohlausgedachtes technisches System auf engem Raum geboten.

Für den hebräischen Text konnte ein zweiter Satz Galvanos der Ginsburgschen Ausgabe verwendet werden, so daß er nicht eigens gesetzt werden mußte. Ein vollständig durchgeführter erster Apparat bietet die Varianten Ginsburgs zum masoretischen Text, aber mit Ergänzungen Nestles und in eigener technischer Form, die wiederum gestattet, das Material auf wenig Raum unterzubringen.

Ein zweiter Apparat zum hebräischen Text sollte, da die masoretischen Varianten zur Herstellung eines älteren Textes bzw. des Originaltextes fast nichts beitragen, nach Nestles Absicht die Varianten der wichtigsten Übersetzungen, ins Hebräische rekonstruiert, sowie die ihm beachtenswertesten Konjekturen moderner Textkritiker bringen. Dieser Apparat ist aber in der Ausgabe Stückwerk geblieben (nur S. 1—5 und 10—22); von einer Fortführung wurde abgesehen, da bei Kittel u. a. das Wesentliche zu finden sei. Er wurde also als mehr nebensächlich betrachtet.

Und doch beansprucht gerade dieser Apparat und seine Einschätzung im Anschluß an die neuesten textkritischen Arbeiten von Franz Wutz besondere Beachtung. Er zeigt, daß die richtige kritische Einsicht durch unzulängliche textkritische Methoden am Erfolg gehindert war. Die richtige Erkenntnis war, daß nur durch vollständige Vergleichung der alten Übersetzungen, insbesondere der Septuaginta, eine Wiederherstellung des alten hebr. Textes gelingen könne. Da aber einerseits der Originaltext der Septuaginta, andererseits die textkritische Handhabung derselben wie auch der anderen Übersetzungen selbst noch ein Problem war, das nicht befriedigend gelöst werden konnte, mußten auch die Rekonstruktionen und Konjekturen des zweiten Apparates problematisch bleiben. Insofern haben die späteren Herausgeber von ihrem Standpunkt aus nicht mit Unrecht auf die Fortführung dieses Apparates verzichtet, um so mehr als ja die Septuaginta sowie die anderen griechischen Übersetzungen im griechischen Teil zu Worte kamen. Man hat damit zugleich wieder das Schwergewicht auf die zukünftige Wiedergewinnung des griechischen Originaltextes mittels Handschriftenvergleichung gelegt. Umgekehrt ist es bei der Wutzschen Methode. Es gelingt nach ihr weniger durch Handschriftenvergleichung als vor allem auf Grund von Übersetzungseigentümlichkeiten heute schon die Originalseptuaginta festzustellen; weiter können die textkritischen Gesetze, nach denen die Septuaginta und die anderen Übersetzungen gefertigt sind, aufgezeigt werden, und so kommt dem Apparat „Übersetzungen" nicht mehr problematische, sondern ausschlaggebende Bedeutung zu. Jetzt gelingt es auch, die Gesetze, nach denen der Masoretentext gearbeitet ist, zu eruieren und dort, wo die Texteszeugen versagen, auch Konjekturen auf Grund der Gesetze der alten textkritischen Technik vorzunehmen und so zum Originaltext vorzudringen.

* *

Trotz allem aber wird die vorliegende vorzüglich ausgestattete und äußerst billige Ausgabe bleibenden Wert haben. Sie ermöglicht einen Einblick in die Geschichte des hebräischen und griechischen Textes, ist außerordentlich wertvoll durch das reiche Material und bleibt ein praktisches und zuverlässiges Hilfsmittel zu textkritischen Arbeiten auch nach der neuen Methode, mag diese auch der griechischen Handschriftenvergleichung nur in beschränkterem Maße bedürfen. Sie wäre ein solches Hilfsmittel allerdings noch mehr, wenn alle älteren Übersetzungen im Sinne Nestles vollständig, aber besser nicht hebräisch rekonstruiert, verwertet wären.

Dillingen a. D. Bernhard Walde.

Turner, Cuthbert H., M. A., Dean Ireland's Professor of Exegesis in the University of Oxford, **The Study of the New Testament 1883 and 1920.** An Inaugural Lecture delivered before the University of Oxford on October 22 and 29, 1920. Second edition with additional notes. Oxford, Clarendon Press, 1924 (72 S.).

Diese in erweiterter Form herausgegebenen Antrittsvorlesungen des im Alter von 60 Jahren nach Oxford berufenen Professors der neutestamentlichen Exegese, der aber von sich selbst gesteht, daß er *„no theologian but only a historian and critic"* (66) ist, vergleichen den heutigen Stand der Forschung mit dem vom Jahre 1883, wo einer seiner Vorgänger, William Sanday, der 12 Jahre Ireland Professor war, ebenfalls seine Antrittsvorlesung gehalten hatte. Der breite Plauderton, in dem die Studie geschrieben ist, gestattet T., auch seinem nationalen Stolz Ausdruck zu verleihen: *„Englishmen possess in a larger degree than others nations the political sense and the sanity of judgement which are among the best qualifications for the writing of history"* (17). Seinem Vorgänger Sanday wirft T. *overdependence* vom deutschen Kritizismus vor. Bezüglich der Deutschen bemerkt er: *„One could not wholly dissociate their activities in the field of theology from their activities in the field of politics, and if they understood no more of the mentality of Jew and Gentile in the Apostolic Age than they did of that of the peoples of Europe to day, the validity of their conceptions would be at a heavy discount. And there are directions in which I have allways thought that the best English and the best French work — for I have been an advocate of the Entente during the last thirty years — have no rivals"* (36). Gleichwohl empfiehlt T. *„generosity on the part of English scholars in their recognition of German work." „Who can conceive the study of the Roman Empire without Mommsen, of the origins of palaeography without Traube, of early Canon Law without Maassen, or the literature of christian antiquity without Harnack?"* (36). Katholische Literatur und Forschung ignoriert T. völlig, obwohl er z. B. bei Besprechung der Bedeutung der Vetus Latina allen Anlaß hätte, auf die Verdienste von Vogels hinzuweisen. Wer Harnacks Verdienste um die altchristliche Literatur preist, müßte auch von Bardenhewers Geschichte der altkirchlichen Literatur etwas sagen.

Im einzelnen wendet sich T. gegen die Scheidewand zwischen apostolischer und nachapostolischer Literatur und nennt deshalb, obwohl es zum Thema schlecht paßt, die neuen Entdeckungen auf dem Gebiet der christlichen Literatur des 2. Jahrhunderts und die Forschungen über die Apostolischen Väter, wobei Lightfoots Editionen besonders hochgeschätzt werden. Er empfiehlt auch die Ausarbeitung eines *„Lexicon of Patristic Greek"* (65). Bezüglich der neutestamentlichen Schriften will er einen gewissen Konservativismus empfehlen. Einmal spricht er sogar von seinem Glauben an Inspiration (47). Es sei falsch, *a priori* mit der Unechtheit einer Schrift zu rechnen. *„The presumption is in favour of any document that does not, under historical criticism and literary analysis, reveal itself to be a forgery"* (20). Die reine historische Methode darf aber solche dem rechtlichen Leben entnommenen „Präsumptionen" weder *pro* noch *contra* anerkennen. Die Pastoralbriefe hält T. für echt (mit Randbemerkungen späterer Leser), 2 Petr aber für unecht. Gal wird vor das Apostelkonzil datiert, auch Röm schon in den Winter 55/56. Lukas ist der Verfasser der Apg. Das Johannesevangelium dagegen rührt nicht vom Apostel her; doch steht ein Augenzeuge hinter dem Evangelium. Eingehender beschäftigt sich T. mit dem Synoptischen Problem, wobei er im Anschluß an Sanday bekennt: *„I have an incurable preference for simple solutions of literary problems"* (38). Darum lehnt er auch die Konstruktion eines Urmarkus ab. Die zum Erweise eines solchen angeführten Übereinstimmungen von Mt und Lk gegen Mk erklärt T. teils als naheliegende und darum unabhängig voneinander entstandene Verbesserungen am Mk-Text, teils als nachträglich geschaffene Angleichungen der Texte an die synoptischen Parallelen. Jedenfalls seien diese gegen die Priorität des kanonischen Mk sprechenden Fälle auf eine *vanishing quantity* zu reduzieren. Eine besondere Absicht der Vorträge T.s ist, dem Western-Text mehr Ansehen zu verschaffen. Er hält sogar, was doch von anderen Freunden dieses Textes nicht gesagt wird, die dort überlieferte Form des Aposteldekretes für ursprünglich und glaubt, daß Mk 16, 1 die Namen der Myrophoren ursprünglich dort gefehlt haben, weil sie in Dk nicht stehen. So empfiehlt er auch — mit mehr Recht — Mk 1, 41 ὀργισθείς (statt σπλαγχνισθείς), die Auslassung von ἠκολούθησεν in Mk 3, 7, von προσελθόντες Φαρισαῖοι in Mk 10, 2, und von ναί in Mk 7, 28. Sicher hat T. recht, wenn er, was übrigens auch andere schon angenommen haben, Mk 3, 31 ἔρχεται (statt ἔρχονται), Mk 7, 24 καὶ Σιδῶνος streichen und Mk 10, 19 μὴ ἀποστερήσῃς beibehalten will. Die in den Codices ℵB vorliegende Textform ist zweifellos, wie T. auch annimmt, kein „neutraler" Text, sondern eine Bearbeitung. Infolgedessen ist es tatsächlich sehr gut möglich, daß eine westliche Lesart den Vorzug verdient, wenn die Fälle auch sicher nicht sehr zahlreich sind. Ja auch einer Konjekturalkritik, die es wagt, gegen alle Zeugnisse den Text zu ändern, darf man nicht *a priori* jede Betätigung versagen. Freilich bedarf es hier der größten Vorsicht. Die von T. hier vorgeschlagenen Beispiele (Versetzung von Mk 9, 12b καὶ πῶς γέγραπται — ἐξουδενηθῇ hinter Vers 10; καιρός statt καρπός Mk 4, 29; ἐθαμβεῖτο statt ἐθαμβοῦντο Mk 10, 32; ἀλλὰ statt εἰ μὴ Mk 9, 8; δοχαῖς statt διδαχαῖς Hebr 13, 9) und vor allem die empfohlene Umgestaltung des Berichtes über die Darbietung des eucharistischen Brotes Mk 14, 22 (Angleichung an Vers 23) können sich nicht auf durchschlagende Gründe stützen.

Wie ersichtlich, geht T.s Ausführung, obwohl sie nur allgemeine Richtlinien geben will, *exempli causa* auf einige Einzelheiten ein. Sie betreffen aber meist bloß die Textkritik. Nur hinsichtlich der Apk gibt T. auch Erklärungen, indem er in den *Additional notes* die Deutung Charles' auf Parthereinfälle ablehnt, selbst aber auch ganz zeitgeschichtlich, nur eben anders deutet. Babylon sei Rom, die Hörner des Tieres die dem Imperium Romanum angehörigen Reiche Spanien, Gallien, Britannien, Afrika, Ägypten usw. — eine durchaus unhaltbare Hypothese!

München. Joseph Sickenberger.

Fiebig, Paul, **Der Erzählungsstil der Evangelien im Lichte des rabbinischen Erzählungsstils untersucht.** Zugleich ein Beitrag zum Streit um die „Christusmythe". Leipzig, Hinrichs, 1925 (XII, 162 S. gr. 8°). M. 8,40.

Die moderne formgeschichtliche Methode der Evangelienforschung, wie sie namentlich von Dibelius, Albertz und Bultmann durchgeführt wurde, bedarf dringend einer Nachprüfung, um das Wertvolle von dem Zweifelhaften, Übertreibenden und gänzlich Abwegigen zu scheiden.

Manche kritischen Bedenken sind schon laut geworden, namentlich hat Fascher eindringende Ausführungen gemacht. Jedoch fehlte bisher eine systematische Heranziehung des rabbinischen Vergleichsmaterials.

Diesem Mangel will Fiebig mit der vorliegenden Untersuchung abhelfen. Er hat schon früher mehrere beachtenswerte Untersuchungen über die rabbinischen Schriften im Verhältnis zum Neuen Testament veröffentlicht; ich weise namentlich auf seine Arbeiten über die Gleichnisse hin. Auch jetzt kommt er naturgemäß wieder auf die Gleichnisse zu sprechen, jedoch sind sie hier nur ein Kapitel von den vier Gruppen, in die der Gesamtstoff eingeteilt ist. Fiebig unterscheidet nämlich Aussprüche, Gleichnisse, Vorkommnisse und Gebete, und betont dabei mit Recht, daß man die Gesichtspunkte für die Einteilung und ihre Terminologie mehr an der Hand des jüdischen als an der des hellenistischen Empfindens suchen soll.

Das Studium des Buches zeigt deutlich die zahlreichen formellen Berührungspunkte zwischen der Sprache der synoptischen Evangelien und der der rabbinischen Literatur. Der palästinensische Erdgeruch der synoptischen Berichte tritt dabei klar in die Erscheinung, ja die inhaltliche Eigenart und Selbständigkeit wirkt um so stärker. Sehr interessant wird das am Schluß an einigen Beispielen aus den Phantasien von Arthur Drews gezeigt. Überhaupt fallen wichtige Beobachtungen für die Frage nach der Geschichtlichkeit der synoptischen Überlieferung ab. Sehr zur Beherzigung seien z. B. die Bemerkungen auf S. 84 empfohlen, wo davor gewarnt wird, die Stilisierung nach bestimmten Formgesetzen als bedenklich für die Geschichtlichkeit anzusehen. „Die Typen, die Gesetze des Erzählungsstils haben im wirklichen Leben ihren Sitz."

Als beachtliche Einzelheit für das inhaltliche Verständnis verweise ich auf die Ausführungen (S. 23 ff.) über das Bild vom Splitter und vom Balken (Mt 7, 3 ff.). Fiebig glaubt es nach den jüdischen Parallelen so verstehen zu sollen, daß Auge hier im Sinne von Gesichtsfeld gemeint sei, so daß das Wort sich gegen die lästige Aufpasserei wegen Kleinigkeiten, nicht aber gegen das Zurechtweisen an sich richtet. Ich habe freilich Bedenken gegen diese Erklärung, aber erwägenswert ist sie auf jeden Fall.

Wie begreiflich sind nicht alle beigebrachten Parallelen von gleicher Bedeutung und werden manche zu weit gehenden Schlüsse gezogen. Was S. 29 f. über „Ich-Worte" gesagt wird, ist doch so wenig charakteristisch, daß es kaum erwähnenswert ist. Daß bei den Rabbinen Gerechtigkeit tun vielfach = Almosen geben ist, kann natürlich nicht bezweifelt werden (S. 11 f.). Gleichwohl braucht δικαιοσύνη Mt 6, 1 nicht notwendig vom Almosen verstanden zu werden, wie z. B. Steinmann (Die Bergpredigt, Paderborn 1926, 83 Anm. 1) zeigt. Sehr zweifelhaft scheint mir S. 46 die Behauptung zu sein, daß hinter der abweichenden Form des Schlußgleichnisses bei Lk 6, 47 ff. die mündliche Überlieferung, „und zwar in der hebräisch-aramäischen Eigenart" stehe. Die Abweichung erklärt sich wohl leichter und auch hinreichend aus der lukanischen Eigentümlichkeit. Noch unwahrscheinlicher ist S. 142 der Satz, der das Fehlen des dritten Gebetswunsches im Vaterunser der lukanischen Form erklären soll: „Die Überlieferer wußten, daß sich der 1. Teil des Vaterunsers an das Qaddisch anlehnt, ebenso, daß Jesus kein starres Formular gemeint hatte. Da nun im Qaddisch der „Wille" mehr nebenher erwähnt wird, außerdem dieser 3. Gebetswunsch inhaltlich aufs engste mit den viel prononcierteren Gebetswünschen zusammenhängt, so konnte es kommen, daß die mündliche Überlieferung hier schwankt." Damit wird der jüdischen Form doch wohl ein übertriebener und unwahrscheinlicher Einfluß zugetraut. Im übrigen ist das, was über das Vaterunser ausgeführt wird, sehr lehrreich.

Es ist dankenswert, daß Fiebig die rabbinischen Texte nicht nur in genauer deutscher Übersetzung, sondern auch im hebräischen Urtext abdruckt, ebenso, daß die neutestamentlichen Texte in der hebräischen Übersetzung von Delitzsch geboten werden. Ob es aber notwendig war, alle die langen griechischen Texte und dazu noch in den verschiedenen parallelen Formen (letzteres nicht einmal in synoptischer Weise, sondern hintereinander), ja sogar die einzelnen deutschen Übersetzungen dazu beizufügen, ist sehr zu bezweifeln. Der Wert entspricht schwerlich der Verteuerung des Buches.

Als Ganzes ist Fiebigs Arbeit ein wichtiger Beitrag zur Evangelienforschung, namentlich zur Frage nach der Gestaltung der ältesten Überlieferung.

Münster i. W. M. Meinertz.

Haase, Dr. Felix, o. Professor an der Universität Breslau, **Altchristliche Kirchengeschichte nach orientalischen Quellen.** Leipzig, Otto Harrassowitz, 1925 (XVI, 420 S. gr. 8°). M. 18, gbd. M. 20.

H., dem die Forschung eine große Reihe von Spezialpublikationen aus dem Gebiete der orientalischen Kirchengeschichte verdankt, hat sich in einer mühseligen und entsagungsreichen, sechzehnjährigen Sammelarbeit die dankenswerte Aufgabe gesetzt, aus syrischen, armenischen, koptischen, arabischen und äthiopischen Quellen alle Nachrichten zusammenzustellen, welche zu einer allgemeinen Kirchengeschichte des christlichen Altertums (bis zum Konzil von Chalzedon) noch beigezogen werden müssen. Damit bietet er zum ersten Male den Historikern eine leicht erreichbare Sammlung der bisher vielfach vernachlässigten, freilich auch weit verstreuten und wegen ihrer Sprache oft nur schwer oder gar nicht zugänglichen Geschichtsquellen, soweit sie dem nichtgriechischen Oriente entstammen. Sie sind allerdings weit entfernt, das tatsächliche Bild der Vergangenheit darzustellen. Es fehlt ihnen nicht an Verzerrungen der geschichtlichen Wahrheit, und der lange Traditionsfluß führt einen wilden Wust von wunderlichem Beiwerk mit sich, was die Versuchung nahelegt, diese Art der Überlieferung außer acht zu lassen. Jedoch verdient sie eine gänzliche Ablehnung nicht. Denn in der mannigfachen Sondergestaltung vieler Traditionen, welche in dem weitverzweigten apokryphen und legendären Schrifttum des christlichen Orientes niedergelegt sind, tritt jener charakteristische, partikularistische Volksgeist der orientalischen Nationalkirchen mit seiner ganz subjektiven Geschichtsauffassung und Geschichtsschreibung in die Erscheinung, welcher die gänzliche Abkehr von der allgemeinen Kirche und deren Ignorierung verstehen läßt. Ein zwar mühevolles, aber nicht reizloses und nicht wertloses Unternehmen wird es sein müssen, aus dem Reichtum und der Buntheit christlicher orientalischer Geschichtsdarstellung die historischen Wirklichkeiten herauszuschälen. H. hat nunmehr den Grund zu einer solchen Arbeit gelegt und das Baumaterial herbeigeschafft.

In dem ersten Abschnitte seines Werkes (S. 1—36) macht der Verf. die Quellen namhaft, eingeteilt nach den Sprachgebieten. Bei den arabischen zieht er auch die islamische Geschichtsschreibung heran. Unberücksichtigt blieb die georgische Literatur; einzelne Erscheinungen darüber sind in der Literaturangabe für die armenischen Quellen notiert (S. 111). Trotzdem sind gelegentlich georgische Quellen mitbenützt (z. B. S. 135). In den übrigen 6 Abschnitten ordnet der Verf. das in

den Quellen dargebotene historische Material nach folgenden Gesichtspunkten: die Missionstätigkeit der Herrenjünger, die Ausbreitung des Christentums in den Ländern nördlich von Palästina, die Stellung der Kaiser zum Christentum (Christenverfolgungen, Martyrien), die Bischöfe von Rom und die Bischöfe der orientalischen Sitze, das Mönchtum, Konzilien und Häretiker. Sämtliche Quellenzitate sind einheitlich in deutscher Übersetzung geboten. Wo der Verf. die Quellen nicht selbst sprechen läßt wegen ihrer Weitschweifigkeit, gibt er eine gedrängte Inhaltsangabe mit Beschränkung auf das für die äußere Kirchengeschichte Belangreiche.

Von der Erörterung literarhistorischer Probleme wird von vornherein abgesehen (S. X, 6). Immerhin sind aber im Laufe des Werkes manche literarische Fragen berührt und im Anschlusse an bisherige Forschung entschieden. So finden wir die kritische Würdigung spezieller Literaturgattungen, wie des angeblichen Briefes des Jacobus an Quadratus (S. 43) und des Abgarbriefes, wobei die Entwicklung der damit verbundenen Legende und ihrer Stellung zur Geschichte ausführlich behandelt wird (S. 70 ff. 81), oder der Bischofslisten des Nicaenums (S. 248).

In methodischer Hinsicht zeigt das Buch Verschiedenheiten, die in der Sache begründet sind. Bei Lebensbeschreibungen werden die Berichte der verschiedenen Quellen miteinander verwoben. Bei anderen Gegenständen, wie z. B. der Konziliengeschichte, läßt der Verf. die nach Raum und Zeit getrennten Quellen nacheinander zum Worte kommen (vgl. S. 299). Zu den Hypothesen über Ursache, Zweck und Bedeutung der Synode von Antiochien (324/25) nimmt H. eigene kritische Stellung ein und befürwortet die Echtheit des Synodalschreibens (S. 237—246).

Bei der Menge und der Zerstreutheit des literarischen Materials, das im ganzen sehr sorgfältig registriert wird, ist es dem Werke keineswegs abträglich, wenn einige Erscheinungen übersehen wurden. Nur aus dem meinem Interesse zunächstliegenden Gebiete seien einige Hinweise nachgeholt. Zu S. 198: Neben syrischen und koptischen Fragmenten eines schriftlichen Nachlasses des Patriarchen Alexander von Alexandrien (312—326) sind auch arabische und äthiopische überliefert, die in die dogmatische Katene „Bekenntnis der Väter" von dem Kopten Paulus ibn Raǧa' aufgenommen sind. Zu S. 200 f.: Von dem Patriarchen Theophilus ist weit verbreitet die Erzählung einer Vision über den Aufenthalt der Heiligen Familie in Ägypten (vgl. F. Nau in *Revue de l'Orient chrétien* 15, 125—132 und I. Guidi in *Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei* 26, 381—469; 30, 217—237; 274—309). Zu S. 146: Mit dem Martyrium des Habib ist verwandt die Pappus-Legende, vom Referenten veröffentlicht in „Beiträge zur Geschichte des christlichen Altertums und der byzantinischen Literatur, Festgabe Albert Ehrhard zum 60. Geburtstage", 1922 S. 200—217. Zum h. Menas (S. 153) ist erwähnenswert C. M. Kaufmann, „Ikon mit der Darstellung eines Menaswunders" in Ehrengabe der Deutschen Wissenschaft, hrsg. von F. Fessler 1920 S. 323—328. Zu berichtigen ist S. 234: „Die vollständigste Zusammenstellung der Konzilien in arabischer Sprache haben wir in dem Nomokanon des Metropoliten Anba Michael von Damiette (Anfang des 13. Jahrhunderts)". Dieser ist vielmehr eine systematisch geordnete Materialiensammlung aus den kirchlichen Kanones. — Für die Abkürzung CUB (S. 2 Z. 9 v. u.) fehlt im Verzeichnis der Abkürzungen die Auflösung.

Donaualtheim. Georg Graf.

Slipyj, Dr. Joseph, **De principio Spirationis in SS. Trinitate.** Historica-dogmatica Inquisitio. [Opera Theologicae Societatis Ucrainorum II]. Leopoli, Sumptibus „Theologicae Societatis", 1926 (VIII, 120 S. 8°). *ℳ* 1.

J. Slipyj, selber dem orientalischen Ritus angehörig, hat den ungemein dankenswerten Versuch unternommen, die Grundkontroverse zwischen Rom und Konstantinopel, den Stein des Anstoßes für das Schisma des Photius, das Dogma ‚*Filioque*' problemgeschichtlich zu erforschen. Er begann im Jahre 1920 mit der »Trinitätslehre des Byzantinischen Patriarchen Photios« (Sonderabdr. der Zeitschr. für kath. Theologie XLIV [1920] und XLV [1921]. — Man vgl. Theol. Revue XX [1921] 304—306). Das Jahr 1923 brachte eine kürzere Arbeit »*De amore mutuo et reflexo in processione Spiritus Sancti explicanda*« (Leopoli IV, 29), und bereits ist auch eine weitere angekündigt: »*Utrum Spiritus Sanctus a Filio distingueretur, si ab eo non procederet? De sententia scotistica historica critica disquisitio*«.

Das zur Besprechung vorliegende Werk hat die von Photius erhobene Schwierigkeit zum Gegenstand: Wenn der Hl. Geist aus dem Vater und dem Sohne hervorgeht, dann werden beide entweder durch eine einzige oder durch eine zweifache Hauchung sein Ursprung. Im ersten Falle aber wird der hypostatische Unterschied zwischen beiden verwischt, im zweiten Falle würde der Hl. Geist zu einer zusammengesetzten Person. — Damit stehen zwei Fragen zur Beantwortung: 1. Wie stellen der Vater und der Sohn ein Prinzip der Hauchung dar? 2. Wie verhält sich die Zweiheit der Personen zum Akt der Hauchung? — Damit ist an subtilste theologische Spekulationen gerührt, die Slipyj nicht nur referiert, sondern auch kritisch abwägt.

Der erste Teil des Werkes ist den patristischen Anfängen des Problems gewidmet. Die orientalischen Väter begannen in ihrer Trinitätslehre mit der Betrachtung der Person *in recto*, der Natur *in obliquo*; sie faßten eben direkt die Person ins Auge, und die Natur nur als in der Person enthalten. Die göttlichen Prozessionen nehmen sie nach Art einer einfachen Mitteilung oder Bewegung der göttlichen Wesenheit vom Vater auf den Sohn und durch den Sohn auf den Hl. Geist. Dadurch allein, daß der Vater seine Natur dem Sohne gibt, wird die zweite Person gezeugt, und dadurch, daß diese die vom Vater erhaltene göttliche Wesenheit dem Hl. Geiste gibt, wird der Hl. Geist gehaucht. Dieser Auffassung sind die Termini angepaßt, mit denen die Griechen die aktive Hauchung bezeichnen: *profundi, scaturire, prodire, effulgere, apparere, dare, χορηγεῖσθαι, προχεῖσθαι, ἀναβλύζειν, προιέναι, ἐκλάμπειν.* — Bei dieser Betrachtungsweise ist es unmöglich, den Sohn als dem Vater im Hauchen lediglich koordinierte Hypostase zu nehmen. Auf der andern Seite aber hindert nichts die Gleichheit beider im Hauchen. Denn, daß der Vater aus sich haucht, der Sohn aber in einer mitgeteilten Kraft, fügt der Hauchung als solcher nichts hinzu, noch entzieht es ihr etwas. Der Grund der Unterscheidung ist der gleiche wie bei der Gottheit des Sohnes, der, wenn er auch die göttliche Natur vom Vater hat, dennoch nicht weniger Gott ist als der Vater. So ist denn der orthodoxe Sinn der Formel gesichert: *Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκ Πατρὸς διὰ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεται.* Die ganze Aufgabe und Arbeit der orientalischen Theologen bestand darum auf den Konzilien von Lyon und Florenz lediglich darin, den Begriff der Griechen ins rechte Licht zu rücken, um seine Konkordanz mit dem *Filioque* darzutun.

Der h. Augustinus schritt, im Gegensatz zu den Griechen, in seiner Trinitätslehre von der Betrachtung der einen konkreten, subsistierenden göttlichen Natur (*in recto*) zu den einzelnen Personen (*in obliquo*). Der Vater spricht im Erkennen seiner Wesenheit das Wort. Dieses Sprechen besteht in der Mitteilung der einen göttlichen Natur, deren er sich aber dadurch nicht beraubt. Durch den Willen als Natur, der im Vater und Sohn als subsistierend vorausgesetzt ist, wird der Hl. Geist gehaucht. Weil nun die Natur eine gemeinsame ist im Vater und Sohn, stellen beide ein Prinzip der Hauchung dar. — So sehr sich auch Augustinus bemüht, die Identität seiner Lehre mit der ihm durch Didymus wohlbekannten griechischen darzutun, es bleibt doch ein wesentlicher Unterschied: Er hält nicht an der griechischen geraden Linie der Prozessionen fest, sondern er biegt sie gewisser-

maßen um: Der Vater, aus dem Vater der Sohn, und dann aus der beiden gemeinsamen Natur der Hl. Geist. Dies, um die Gleichheit des Vaters und des Sohnes in der Hauchung zu urgieren. — Ein Verdienst des h. Augustinus ist es, daß er die Art der aktiven Hauchung eingehender erforscht. Dabei gelangt er zu dem Resultat, daß der *amor spirativus* ein *amor amicitiae* sei. Diese Lehre wurde zur allgemeinen in der Theologie, zuerst mit den Worten des großen Kirchenlehrers jahrhundertelang wiederholt, dann mit dem Erwachen der scholastischen Spekulation weiter und weiter ausgebaut.

Die Entwicklung des Problems in der mittelalterlichen Scholastik wird im zweiten Teil mit kräftigen Strichen gezeichnet. Zuerst bei den ältesten Lehrern wie Anselm von Canterbury. Dieser führt Augustinus weiter in der Lehre vom *amor spirativus*, den er deshalb für gemeinsam hält, weil das Gleiche es ist, was im Vater und was im Sohne liebt und geliebt wird. Darum wird diese Liebe zum *amor mutuus*. — Auf den Einfluß des Anselm ist es auch zurückzuführen, daß in der lateinischen Terminologie zur Bezeichnung der aktiven Prozession der Ausdruck ‚*principium*' den Ausdruck ‚*causa*' verdrängte. — Petrus der Lombarde nennt das gemeinsame Prinzip der Hauchung nicht mehr ‚*natura*', sondern ‚*notio*' und bezeichnet damit als erster das Prinzip der Hauchung als etwas Relatives. — Um die Einheit der aktiven Hauchung darzutun, wurde in der Schule Richards von St. Victor die augustinische Lehre vom *amor mutuus* weiter ausgebildet. Aus dem Begriff der reinsten und vollkommensten Liebe soll die Notwendigkeit dreier Personen in Gott dargetan werden, da dieser höchste Liebesgrad eben nur in der *condilectio* eines Dritten erreicht werden könne. In diese Schule reihen sich irgendwie ein Peter von Blois, Wilhelm von Auxerre, Wilhelm von Auvergne und der mit der griechischen Lehre bestens vertraute Hugo Etherianus. — Der Begriff der notionalen Freundschaft wurde von der älteren Franziskanerschule aufgenommen und weitergebildet. Außerhalb derselben verwerteten ihn noch Heinrich von Gent und Gerhard von Abbéville.

In Gegensatz zu dieser Strömung trat die Lehre der erwachenden aristotelischen Schule, die schnell ihren Kulminationspunkt mit dem h. Thomas erreichen sollte. Thomas lehnt in seiner Summe die notwendige Herleitung der Trinität aus der Notwendigkeit des *amor mutuus* ab, gibt aber zu, daß, weil Vater und Sohn sich gegenseitig lieben, die gegenseitige Liebe, eben der Hl. Geist aus beiden hervorgeht. Diese Liebe ist aber nichts anderes als die Selbstliebe Gottes. — Die Notwendigkeit zweier Personen zur Hauchung leitet er lediglich davon her, daß die Liebe das Wort von der geliebten Sache voraussetzt. — Scotus, der unter dem Einfluß Wilhelms von Ware steht, äußert sich dahin, daß es für die dritte Person völlig gleichgültig sei, ob sie aus der zweiten hervorgehe oder nicht, nachdem sie sich auch ohnedies davon real unterscheide.

Der dritte Teil bringt die weitere Ausbildung des Begriffes der Relation als *principium quo* und *principium quod* der Hauchung bei den vortridentinischen und neueren Theologen: Occham und Gabriel Biel, Gregor von Rimini und Durandus a S. Portiano kommen zu Wort. Die beiden ersten verteidigen ein *constitutum spirativum*, das die göttliche Natur des Vaters und des Sohnes mit der aktiven Spiration bilde. In ihm bestehe das *principium quod* der Hauchung. — Die anderen beiden dagegen identifizieren bedenklicherweise Hypostase und *principium quod*.

Daran schließt sich eine solide Kritik aller vorgeführten und vorzuführenden Meinungen — und endlich der äußerst lichtvolle Vergleich zwischen der Einheit des ‚*principium creationis*' und der des ‚*principium spirationis*'. Im grundsächlichen steht S. auf der Basis des Kardinals Billot, der genau zwischen der ‚*incommunicabilitas*' und der ‚*subsistentia seu existentia*' scheidet: *„Essentiae divinae remotis tribus distinctis subsistere seu existere in se convenit, quia hoc pertinet ad perfectiones absolutas, quae essentiae divinae demi nequeunt. Relationes divinae una subsistentia absoluta subsistentes sunt, quae ad hoc sufficit, ut agat, et principium quod operationum sit. Inde etiam relatio spirationis activae subsistens est et consequenter principium quo et quod."*

Im vierten Teil erfahren wir, daß nach dem Tridentinum das Argument aus der Freundschaftsliebe mehr und mehr in der Wertschätzung sinkt, daß aber die Behauptungen des Scotus, nach denen eine Einheit oder Zweiheit der hauchenden Personen den Hl. Geist in sich selber nicht wesentlich berührt, noch weiter zur Diskussion standen. Suarez, der hier etwas mit Scotus liebäugelte, bekam eine entschiedene Gegnerschaft in Vasquez, den Salmanticensern und überhaupt den Thomisten. Caietanus behauptet, daß die zweite Person: ‚*addit solam conditionem requisitam ad principium quod*'.

Dies in groben Umrissen der Inhalt des Werkes, das Anspruch erheben darf, in kommenden Dogmatiken eine reichliche Verwertung zu finden. Allerdings stellt es schon hohe Anforderungen an das Wissen des Lesers selber, da es eine gute spekulative Kenntnis der Trinitätslehre voraussetzt. Aber auch so Geschulten werden noch manche Schwierigkeiten bei der Lektüre begegnen, die ihren Ursprung in einigen kleinen Mängeln der Arbeit haben.

S. macht es z. B. in den ersten Teilen seiner Arbeit zu wenig deutlich, ob er lediglich objektiv referiert oder zugleich auch in seinen Bemerkungen ein letztes Werturteil abgeben will. Ein Beleg hierfür! Da er die Lehre des h. Augustinus darstellt, sagt er: *„Sanctus Augustinus naturam communem in duobus videt et quoniam natura est principium actionis resp. spirationis recte concludit Patrem et Filium non duo, sed unum principium esse. Unitas et identitas voluntatis in natura divina fundatae — en ultima ratio unicae et aequalis spirationis"* (S. 20). — Ferner ist nicht klar genug hervorgehoben, ob z. B. die Viktorinerschule oder auch Albert der Große lediglich Konvenienzgründe vorlegen, oder ob sie tatsächlich die Notwendigkeit einer Dreifaltigkeit mit ihren Gedankengängen beweisen wollen.

Auch im Gebrauch der Terminologie stößt man auf Schwierigkeiten. Wo wurde z. B. bewiesen, daß die Viktoriner vom *amor notionalis* sprechen (45)? Nicht belegt ist auch, daß Heinrich von Gent wegen der Zweiheit der Personen eine *differentia rationis* im Prinzip der Spiration gelehrt hat (51). Was versteht Richard von Mediavilla unter *suppositum absolutum* (63)? Der häufig verwendete Terminus ‚*subsistentia*' hätte frühzeitig in der Entwicklung seiner Bedeutung dargestellt werden müssen: Erst auf S. 95 wird auf einen grundlegenden Unterschied in seiner Verwendung aufmerksam gemacht, ohne daß er aber für die einzelnen Autoren, die ihn gebrauchen (vgl. S. 88) fixiert würde. Und doch wäre es dringend angezeigt gewesen, hier einmal Klarheit zu schaffen. An Material würde es durchaus nicht fehlen. Findet sich doch schon in der Frühscholastik verschiedentlich eine eigene Quaestio darüber. Ich möchte nur auf den Kodex 353 der Erlanger Universitätsbibliothek aufmerksam machen, wo auf Blatt 100v zu lesen steht: *„Quatuor sunt nomina apud Grecos, scilicet usia, usiosis, ypostasis, prosopum, quibus equipollent per ordinem alia IIIIor apud Latinos, scilicet essentia, subsistentia, substantia, persona. Ista enim sic accipiuntur in creaturis, ut usia sive essentia dicatur natura intellecta ut natura. Subsistentia vero equivocum est ad id, quod substat sive subsistit, et ad id, quo subsistit. Id quod subsistit, est ipsa res forme subiecta; id, quo res subsistit, est eius substantialis proprietas. Dicitur ergo usiosis sive subsistentia id, quo subsistit; et ypostasis sive substantia dicitur id, quod substat sive subsistit. Et ita idem est subsistentia, quod est substantia, sed alia et alia ratione. Subsistentia enim dicitur, quod substat forme substantiali; substantia vero dicitur, quod substat accidentibus . . ."* Auch im Cod. Vatic. lat. 4297 findet sich die gleiche Frage behandelt.

Schade auch, daß S. im historischen Teil seiner Arbeit sich ausschließlich an die Stellen der Scholastiker gehalten hat, die ausdrücklich das Problem behandeln. Fast nichts hören wir so über das Verhältnis der Relation zur Natur, oder über den Hl. Geist als *operatum caritatis*, oder auch über die Bedeutung, die dem Axiom beigemessen wurde: ‚*Omnia in divinis sunt unum, nisi obstat relationis oppositio*'.

Völlig fehlen auch die so interessanten Versuche der Frühscholastik, mit Hilfe von dialektischen Operationen die Einheit des hauchenden Prinzips zu verteidigen. Es sei hier vor allem auf Simon von Tournai aufmerksam gemacht. Im Cod. Berol. Philipp. 1997 (fol. 27—27v) beginnt die entsprechende Frage mit den Worten: *„Inquit Augustinus: Pater et Filius sunt unum principium Spiritus Sancti. Sed esse principium Spiritus est esse spirans Spiritum. Ergo Pater et Filius sunt unum spirans Spiritum Sanctum . . ."* Die Antwort hebt an mit den bedeutungsvollen Sätzen: *„Redditur ei, quod primo obiectum est: Licet Pater et Filius sint unum principium Spiritus, non tamen concedimus sunt unum spirans. Prima enim*

locutio, quam habet auctoritas, impropria est. Est enim sensus: Sunt unum principium Spiritus, non quia sunt unum quid, quod sit principium Spiritus, sed quia una singulari causa ut una spiratione sunt principium Spiritus Sancti." — Im Cod. Erl. 353, der der Mitte des 13. Jahrh. entstammt, findet sich auf fol. 79v: „*Post predicta queritur de illa difficili questione, sed perutili, qua queritur, utrum Pater et Filius sint principium Spiritus Sancti.*" Hier wird mit allem Ernst die Schwierigkeit aufgeworfen und behandelt: „*Iste enim terminus ‚principium' non supponit essentiam, sed personam. Ergo si sunt idem principium, sunt eadem persona ut videtur. — Item hoc nomen ‚principium' sumitur a quadam spiratione communi, que nullo modo convenit essentie, sed personis. Essentia enim nec spirat nec est principium Spiritus Sancti. Ergo cum Pater et Filius non sint eadem persona, non sunt idem principium. Ergo melius est, ut dicatur; quod sunt duo principia, cum sint due persone.*" — Auch hier bietet die Antwort dogmenhistorisch wertvolles Material: „*Hoc nomen ‚principium' IIIIor modis accipitur: Dicitur enim quandoque principium sine principio, et hoc soli Patri convenit; principium de principio, et hoc Filio competit; principium omnium creaturarum, et hoc toti convenit Trinitati. In quarta significatione dicitur Pater et Filius principium Spiritus Sancti id est spirator; et est ibi una spiratio et ex illa una spiratione dicuntur Pater et Filius unum principium Spiritus Sancti. Quidam autem volentes declinare in hoc loco omnes obiectiones dicunt, quod iste terminus principium tenetur adiective tantum, et est sensus secundum eos: Pater et Filius sunt unum principium Spiritus Sancti id est sunt producens Spiritum Sanctum. Et sic faciliter evadunt obiectiones supra positas. Sed melius potest dici, quod hec dictio principium partim complexivam, partim collectivam habet suppositionem.*" — Aus solchen dialektischen Vorarbeiten der Frühscholastik läßt sich ohne Schwierigkeit verstehen, warum auch Thomas von Aquin hier im Notfall ohne Zaudern auf die Dialektik zurückgriff.

Interessantes Material zur Frage liefert auch der nachthomistische Zisterzienser Humbertus de Gendrey († 1298) in seinem Sentenzenkommentar und vor allem in seinen bisher kaum beachteten *Quaestiones diversarum opinionum cum propriis rationibus.* In diesem letzteren Werk nimmt er auch Stellung zu Heinrich von Gent — eine Notiz am Rand nennt außer den von S. nicht verwerteten *Quodlibeta* noch die *Summa* q. 54 art. 6 (Cod. Erl. 436 fol. 240v und fol. 15). In beiden Werken wird unter anderem auch die Frage behandelt: „*Utrum Spiritus Sanctus distingueretur a Filio, si non procederet ab eo.*"

Völlig ignoriert hat S. leider auch die kanonistische Literatur. Nachdem Gratian in Pars III *de Consecratione* dist. V c. 39 davon redet: „*Quod Spiritus Sanctus procedit a Patre et Filio*" und c. 40 Didymus darüber zu Wort kommen läßt, haben sich selbstverständlich seine Summisten, wenn auch auf ihre Art, mit der Frage beschäftigt. Für das Verharren der Griechen in ihrem Irrtum zählt so Huguccio zwei Gründe auf: „*quia Christus loquens de processione Spiritus Sancti solum Patrem nominat dicens: ‚Spiritus, qui a Patre procedit'. Item in simbolo fidei apud illos edito simpliciter continetur, quod ex Patre procedit. Nos addimus dicentes: qui ex Patre et Filio procedit. Sed in fine simboli apud eos sub anathemate subiungitur, ⟨a⟩ut nulli de fide Trinitatis aliud dicere vel aliter predicare, quam ibi continetur, liceat.*" (Cod. Bamb. Can. 40 fol. 279v.)

Wenn auch angenommen werden kann, daß bei vielen Autoren kein positiver Fortschritt in der Problementwicklung sich feststellen läßt, so wäre doch ihre Klassifizierung für den Historiker von Interesse gewesen.

Die Bezeichnung Gottfrieds de la Fontaine als Schüler des h. Thomas (60) scheint zu den sonstigen Forschungsergebnissen über ihn in Widerspruch zu stehen. Eher ist er in die Gefolgschaft Heinrichs von Gent zu verweisen. Auch bedürfte der Gegensatz, den S. zwischen der *Quaestio disputata de potentia* und der *Summa theologiae* des h. Thomas sieht (56), noch stärkerer Beweise, da es heute als wohlfundierte Ansicht gilt, daß die *Quaestiones disputatae* parallel zur *Summa* entstanden sind. — Möglich wäre es endlich, daß Gregor von Rimini eine zweite nicht gedruckte Redaktion der *Summa aurea* des Wilhelm von Auxerre für seine Zitate vorlag (84).

Für die Ansicht, daß der h. Thomas die *relatio spirationis activae* als *suppositum indistinctum* betrachtete, wird In I dist. 29 q. 1 a. 4 ad 2 zitiert. Hier scheint aber eher vom Gegenteil die Rede zu sein. Sinnstörend ist die Interpunktion des ersten Zitates aus Richard von Mediavilla (62).

All diese das Historische angehenden Ausstellungen haben aber nichts zu bedeuten gegenüber dem hervorragenden dogmatischen Gehalt des Werkes, dessen Erscheinen nicht warm genug zu begrüßen ist.

Bamberg. A. Landgraf.

---

1. **Gröhl,** Richard, **Die „Heiligen der letzten Tage" und die katholische Kirche.** Habelschwerdt, Frankes Buchhandlung, 1925 (150 S.). M. 2.
2. **Paffrath,** P. Dr. Tharsicius, O. F. M., **Die Sekte der Ernsten Bibelforscher.** Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1925 (176 S.). M. 3.

1. Wegen ihrer außerordentlichen Regsamkeit ist die Sekte der Adventisten besonders zu beachten. Ihre Gesundheitsreform interessiert körperlich Kranke, ihre schwärmerisch-apokalyptischen Lehren ziehen seelisch Leidende an, ihre Opfergesinnung und ihre rigorosen sittlichen Forderungen begeistern manchen, der Ärgernis nimmt an Minderwertigem in seiner eigenen Kirche. Dabei versteht es gerade diese Sekte, durch Wort und Schrift ihre Ideen in die entlegensten Gegenden zu tragen. In manchen ausländischen Missionsgebieten führt die Kirche einen harten Kampf gegen diese Sekte. Auch im eigenen Lande wird der energische Kampf gegen die Propaganda dieser Schwärmer immer notwendiger. Vorliegende Schrift gehört mit zum Besten und Brauchbarsten, was von katholischer Seite gegen die Adventisten geschrieben ist. Die Lehre der Adventisten wird klar und verständlich dargelegt und sehr eingehend und meist recht tief widerlegt. Die Art, wie der Verfasser in positiver Durchdringung die Wahrheit dem Irrtum gegenüberstellt, ist vorbildlich. Die Kapitel 4 und 5 über Lehramt und Bibel, das Kapitel über katholische Frömmigkeit und der Abschnitt über die Heiligkeit der Kirche haben mir besonders gefallen. Daß der Verfasser dabei jene unangenehm berührende und unfruchtbare polemische Art, die in den Schriften der Apologetik der letzten Jahrzehnte manchmal zutage trat, meidet und im Geiste versöhnlicher und gewinnender Liebe schreibt, ergibt sich bei seiner positiven Einstellung von selber.

Auf einige Verbesserungen für eine Neuauflage will ich hinweisen. Zunächst ist der Titel unpassend und irreführend. Unter „Heiligen der letzten Tage" versteht man die Mormonen, die im Jahre 1832 den offiziellen Namen sich zulegten „*The Church of Christ of Latter day Saints*". Das ist auch heute der offizielle Name der Mormonen, aber nicht der Adventisten. (Vgl. S. 164 meines Handbuches über das Sektenwesen). Man kann in weiterem Sinn zwar auch die Adventisten so nennen. Aber als Titel eines Buches darf man den Namen doch nur bei Mormonen gebrauchen. Das gilt vor allem, wenn es sich wie bei dieser Schrift um die 2. Auflage eines Buches handelt, dessen erste den Titel trug „Die Adventisten und ihre Lehren". Dann ist ein solcher Titel doppelt irreführend. — Das 3. Kapitel würde besser überschrieben „Die Sakramentenlehre der Adventisten". — In dem Abschnitt „Erlaubte Bibelübersetzungen" vermisse ich die beste Übersetzung des N. T., nämlich die Übersetzung von Rösch, und für das A. T. die Übersetzung von Rießler. — Die Literaturangabe am Schluß des Buches ist allzu dürftig.

2. Die Sekte der „Ernsten Bibelforscher" wird keine Zukunft haben. Ihre religiösen Gedanken sind allzu seicht und dürftig, als daß sie auf die Dauer einen vernünftigen Menschengeist befriedigen könnten. Ihr Christentum ist so widerchristlich, daß die *anima christiana* sich voll Ekel abwenden muß von einer derartigen Verzerrung der Lehre des Gottessohnes. Ihre dogmatische, hierarchische und liturgische Ungebundenheit ist allzu schrankenlos,

als daß es zu wirklich soliden und dauernden Gemeindebildungen kommen könnte. Ihre Bibelforschung ist derart kindisch und willkürlich, daß sie jeden empören muß, der in der Bibel das Wort des wahrhaftigen Gottes sieht. Aber im umgekehrten Verhältnis zum inneren Gehalt stehen bei dieser Sekte die aufdringliche, unverschämte Propaganda und der Aufwand gewaltiger finanzieller Mittel, die einer besseren Sache würdig wären. Wenn es deshalb beim Fehlen jeglichen inneren Gehaltes bei dieser Sekte wohl nur selten der Fall sein dürfte, daß ein geistig noch halbwegs normaler Katholik sich in Gefahr befindet, zu ihr überzutreten, so ist doch wegen der außerordentlichen Propagandatätigkeit, die sich bis in die entlegensten Orte erstreckt, eine äußere wie innere Beunruhigung mancher Katholiken zu befürchten. Deshalb muß der Seelsorger Geschichte, Lehre und Kampfesart dieser Sekte gründlich kennen. Einen gediegenen Beitrag über das Lehrsystem der „Ernsten Bibelforscher" bietet vorliegende Schrift P. Paffraths.

Nach kurzem Überblick über die geschichtliche Entwicklung der Sekte führt der Verfasser eingehend und gründlich ihr Lehrsystem, besonders ihre Erlösungs- und Seelenlehre und die Lehre über die Enddinge vor. Die Widerlegung ist durchweg gut und geschickt. Bedeutend zu kurz gekommen ist die Lehre der Ernsten Bibelforscher über das Wesen Gottes. Es wird nicht erwähnt, trotzdem es doch sehr wesentlich wäre, daß die Geistigkeit Gottes geleugnet und Gott als geistig-körperliches Wesen gedacht wird. Dadurch würden die Lehren der Ernsten Bibelforscher über den Leib Christi nach seiner Auferstehung, die der Verf. S. 29 und 51 ff. behandelt, in einem anderen Licht erscheinen. Nach Lehre dieser Sekte wurde Christus bei seiner Auferstehung der göttlichen Natur teilhaftig, erhielt damit also auch einen göttlichen Leib. — Der Verf. legt seinen Ausführungen fast ausschließlich die „Harfe Gottes" zugrunde. An sich bleibt es ziemlich gleichgültig, welches Werk der Ernsten Bibelforscher man zur Hand nimmt; denn in all ihren Schriften sind es stets die gleichen Ideen, die in endloser Weise breit getreten werden. Bei zweifelhaften Stellen hätte der Verf. aber doch auch andere Lehrbücher dieser Sekte zu rate ziehen sollen. So bei der Lehre der Ernsten Bibelforscher über die zweifache Wesensänderung Christi. Verf. schreibt S. 38: „Der Logos mußte, als er Mensch wurde, seine bisherige höhere Würde ablegen, er mußte sein Wesen ändern. Die Harfe Gottes sagt das nicht ganz klar, aber anders können ihre Ausführungen wohl nicht verstanden werden." Was die Harfe Gottes hier nicht klar sagt, spricht der I. Band der „Schriftstudien" in der von mir auf S. 290 zitierten Stelle ganz deutlich aus: „Daraus ersehen wir, daß keine Mischung der Naturen in Jesu vorhanden war, sondern daß er einen zweimaligen Wechsel der Natur erfuhr; erst von der geistigen zur menschlichen, dann von der menschlichen zur höchsten Stufe der geistigen, zur göttlichen Natur. Und in beiden Fällen war die eine für die andere aufgegeben worden." — Für eine Neuauflage würde ich empfehlen, den historischen Teil, entsprechend den übrigen recht weiten Ausführungen, mehr auszudehnen.

Sehr angenehm berührt der ernste Ton, mit dem der Verf. auch die albernsten Irrlehren dieser Sekte behandelt. Es würde tatsächlich sehr verkehrt sein, mit einer hochmütigen, spöttischen Geste dem Volke gegenüber die Irrtümer der Sekten abweisen zu wollen. Das theologisch ungeschulte Volk denkt und empfindet religiös anders als der Theologe.

Ich empfehle das Werk von Paffrath besonders den Seelsorgern und allen denen, die sich mit dem dogmatischen Gehalt bzw. der dogmatischen Gehaltlosigkeit der Sekte der Ernsten Bibelforscher eingehender befassen wollen.

M.-Gladbach. K. Algermissen.

---

1. **Hessen,** Johannes, **Erkenntnistheorie.** Berlin und Bonn, Ferd. Dümmler, 1926 (152 S. kl. 8°). Gbd. M. 3,50.

2. **Ders., Die Weltanschauung des Thomas von Aquin.** Stuttgart, Strecker & Schröder, 1926 (XII, 168 S. kl. 8°). Gbd. M. 4,50.

Was in der Ankündigung der Verlagsbuchhandlung über das Buch Hessens, in dem die Weltanschauung des h. Thomas von Aquin darzustellen und zu würdigen versucht wird, gesagt ist, kann man mehr oder minder von allen Werken Hessens sagen: sie erregen Aufsehen gerade wegen ihrer kritischen Haltung. Fraglos verfügt der Verfasser über ein reiches Wissen und vermag immer wieder fruchtbare Anregungen zu geben. Aber wer berufen ist, an Hessens Kritik selbst Kritik zu üben — bei der Eigenart des Arbeitsgebietes von H. zumeist von philosophischem und theologischem Standpunkt aus —, dem werden diese Anregungen großen Teils Anregungen zum Kampfe sein müssen.

In der »Erkenntnistheorie« (E. Th.) behandelt H. in zwei Teilen die allgemeine und spezielle Erkenntnislehre. Nach scharfsinniger Herausstellung der in dem Phänomen der Erkenntnis gegebenen Probleme handelt er in fünf Kapiteln über Möglichkeit und Ursprung, Wesen und Arten der Erkenntnis und über das Kriterium der Wahrheit. Die verschiedenen Systeme der Philosophie, welche die durch diese Titel aufgegebenen Probleme zu lösen suchten, werden in ihren Hauptlinien gut gezeichnet und meist zutreffend beurteilt. Die spezielle Erkenntnistheorie wird im Vergleich mit der allgemeinen zu kurz behandelt. Sie enthält eine Abhandlung über Wesen und System der Kategorien und je eine — in Anbetracht der Wichtigkeit der Sache auffallend dürftige — Untersuchung der Kategorien „Substantialität" und „Kausalität". Der Schluß äußert sich über das alte und doch stets neue Problem „Glauben und Wissen".

Dasselbe Thema steht auch im Schlußteil des anderen angezeigten Buches von H.: »Die Weltanschauung des Thomas von Aquin« (Th.). Dieses Werk enthält seine besondere Note durch seinen kritischen Teil, in welchem der Verf. die gesamte Erkenntnislehre und Metaphysik des Aquinaten würdigt, die er im systematischen Teil dargelegt hat. Eine kurze historische Einführung geht voraus.

Es ist im Rahmen einer Besprechung nicht möglich, auf alle wichtigen Punkte im einzelnen einzugehen: nur einige Hauptbedenken, die beide Werke betreffen, sollen hervorgehoben werden.

Als einen der Grundfehler im Aufbau des philosophischen Systems von H. betrachte ich seine Antwort auf die Frage nach dem gegenseitigen Verhältnis der verschiedenen Ordnungen. Die Lösung dieses Problems erscheint ihm als die Achse eines philosophischen Systems (Th. S. 21). Er faßt darum auch seine Kritik des thomistischen Systems in die Abhandlungen über das Erkenntnisproblem, über das Seinsproblem und über das Wertproblem. Bei letzterem behandelt er im besonderen das religiöse Wertgebiet. H. setzt sich für eine völlige, scharfe Scheidung der verschiedenen Ordnungen des Seins, des Denkens und der Werte ein. Dementsprechend geht sein Vorwurf gegen Thomas von Aquin und dessen Schule dahin, es werde von den Thomisten Denken und Sein sowie Wert und Sein miteinander verquickt (Th. S. 137). Entgegen diesem Vorwurf halte ich eine strenge Trennung dieser Ordnungen, wie sie H. durchführen möchte, für unberechtigt, denn sie vernichtet mit der durch sie bedingten Unterscheidung mehrerer Erkenntnisfähigkeiten die Einheit des menschlichen Bewußtseins. Zu der Ablehnung der Abstraktionstheorie durch H. sei darauf hingewiesen, daß die Vereinbarkeit der Priorität des Besonderen vor dem Allgemeinen mit dieser Theorie, die besser als Isolationstheorie bezeichnet wird, neuestens von Geyser (Auf dem Kampffelde der Logik, IV. Kap., bes. S. 117) gezeigt worden ist. Sein und Denken sind

gewiß in der Weise verschieden, daß die Möglichkeit eines für uns unverkennbaren Seins besteht. Dagegen halte ich den Gedanken eines völlig unerkennbaren Seins (Th. S. 123) für widerspruchsvoll.

Leider hat es H. unterlassen, für die völlige Verschiedenheit der Ordnungen des Seins und des Wertes einen Beweis zu versuchen — abgesehen von einigen Hinweisen auf Messer und Scheler, deren Gedanken sich aber doch durchaus keiner allgemeinen Anerkennung erfreuen. Auch für die Wirklichkeit der Erkenntnis dieser Ordnung durch das intentionale Fühlen (Th. S. 139) vermisse ich eine genauere Begründung.

Mit der völligen Trennung der verschiedenen Ordnungen, besonders der Wertordnung von der Seinsordnung steht H.s Auffassung von der Intuition und die Übertreibung des Rechtes dieser Erkenntnismethode in engem Zusammenhang. Die Vieldeutigkeit von „Intuition" in der modernen religionsphilosophischen Literatur droht immer größer zu werden. Auch Steinmanns Gedanken über Berechtigung und Grenzen der intuitiven Erkenntnis (Zeitschrift für Theologie und Kirche III [1922] S. 81 ff.) konnten eine Beschränkung in dieser Hinsicht nicht erreichen. Bei H. finden wir außer der rationalen die emotionale und volitive Intuition genannt. Mit dem Verf. müssen wir gewiß neben der formalen Intuition, durch die wir Beziehungen verschiedener Inhalte erfassen, eine materiale Intuition im Sinne der Erkenntnis von gegebenen Inhalten annehmen. Näherem Zusehen wird sich diese materiale Intuition sogar als Grundlage der formalen Intuition erweisen. Allein durch die Annahme einer rationalen, emotionalen und volitiven Intuition die drei Grundkräfte, Denken, Fühlen und Wollen, zu Erkenntniskräften zu machen (E. Th. S. 90), das kann nicht, wie H. meint, das enge Verhältnis der einzelnen Geisteskräfte zueinander erklären; so wenig, daß es vielmehr die Einheit in eine erzwungene Mehrheit teilen würde. Der Intellekt ist, wie H. selbst gut sagt, eingebettet in die Totalität der Geisteskräfte des Menschen. Darum sind auch alle diese Geisteskräfte aufeinander angewiesen und nicht je in ihrem Erkennen selbständig. Die Intuition ist eine berechtigte Methode der Erkenntnis, wenn sie gefaßt wird als unmittelbares Schauen der innergeistigen Sachverhalte, also als rationale Intuition (empirische Evidenz). Sobald man aber das Recht der Intuition weiter auszudehnen sucht, läuft man Gefahr, dem Subjektivismus Tür und Tor zu öffnen. Gar von einer emotionalen und volitiven Intuition im Sinne einer Kenntnisnahme zu sprechen, erscheint widerspruchsvoll, denn Emotion und Wollen besagen schon Stellungnahmen zu vorher erkannten Sachverhalten. Deren Erkenntnis kann auf rationaler Intuition beruhen.

Mit der Annahme der Intuition als Erkenntnismittel vorwiegend auf praktischem Gebiete — also etwa der volitiven und emotionalen Intuition neben der rationalen als der im Vergleich mit jenen weniger wertvollen — hängt die merkwürdige Begründung des Realismus bei H. zusammen. Für das Seinsproblem und den Nachweis der Realität des Seins ist dem Thomismus das Kausalprinzip die Grundlage (Th. S. 129 ff.). Die allgemein gültige Gewißheit des Kausalsatzes ist nach H. mit der Aufgabe seines analytischen Charakters gefallen. In der Erkenntnistheorie skizziert H. die beiden früheren Beweisversuche Geysers für das Kausalprinzip, um sie abzulehnen. Merkwürdigerweise geht er auf die neueren Gedanken Geysers über dieses Problem (in dessen „Erkenntnistheorie" und „Einige Hauptprobleme der Metaphysik") nicht näher ein. Der Ausschluß jeder allgemein gültigen Erkenntnis außer der Erfassung des analytischen Charakters eines Satzes erscheint mir zu weitgehend. Deshalb kann ich auch H. nicht zustimmen, wenn er die auf dem Kausalprinzip und Kausalgesetz ruhenden Beweise des Realismus aus der Interindividualität der Wahrnehmungen, der Unabhängigkeit der Wahrnehmungsinhalte vom Wollen und der Permanenz des Gegenstandes bei verschiedenen Wahrnehmungen nicht als völlig schlüssige Beweise anerkennt. Die Gültigkeit dieser Beweise wird durch wenn auch mehrere Konstatierungen H.s (E. Th. S. 73, 81 u. a.) nicht erschüttert, zumal die näheren Begründungen fehlen. Es wäre nicht überflüssig gewesen, die Feststellung, daß die Beweise für das Dasein der Außenwelt auch nach der Ansicht von Vertretern des kritischen Realismus keinen absolut zwingenden Charakter haben (E. Th. S. 100), des näheren zu belegen. Im Gegensatz zum kritischen Realismus nimmt H. bei der Begründung des Daseins der Außenwelt seine Zuflucht zur volitiven Intuition und zum volitiven Realismus. Die Überzeugung vom Dasein der Außenwelt beruht nach ihm auf dem Kontakt, in dem wir als wollende und handelnde Wesen mit der Wirklichkeit stehen, in dem Erleben der Widerstände, die sie uns entgegensetzt. Nur so wird die unwiderstehliche und unmittelbare Gewißheit der Überzeugung von der Wirklichkeit der Außenwelt erklärlich. Es bedeutet eine Unterschätzung der menschlichen Erkenntniskraft, ihr die Fähigkeit eines raschen, diskursiven — wenn auch nicht in allen Einzelmomenten ausgeführten — Auffassens absprechen zu wollen.

Besonders folgenschwer ist H.s Intuitionslehre und die völlige Scheidung der Wertordnung von der Ordnung des Seins für die Beurteilung des religiösen Gebietes. Auch hier ruht nach der Ansicht des Verf. alles Erkennen auf der Grundlage der Intuition und des religiösen Erlebnisses. „Wie alle Werte, so ist uns auch der Gotteswert ausschließlich in der inneren Erfahrung gegeben" — „allein in der religiösen Erfahrung kommt Gott zur Gegebenheit" (E. Th. S. 105) — „das Prinzip, aus dem sie" (die religiöse Weltanschauung) „hervorgeht und das ihren Geist bestimmt, ist das religiöse Werterlebnis, die Gotteserfahrung" (E. Th. S. 15). Diese wenigen Sätze zeigen die Ansicht des Verf. über die Begründung der Religion. Dem religiösen Intellektualismus macht H. den Vorwurf der Verwechslung von Religion und Metaphysik (E. Th. S. 104), obwohl doch die Erkenntnisse religiöser Inhalte von niemandem schon als Religion bezeichnet werden. Dem h. Thomas wird die Ansicht zugeschrieben, er halte den religiösen Glauben für ein theoretisches Verhalten, es gelte ihm das *credere* als eine Funktion des Intellektes (Th. S. 143), er fasse das *credere* als ein *intelligere* (ebenda), der Glaube liege ganz auf der Seite des Verstandes und erscheine somit als eine Fortsetzung und Weiterführung der natürlichen Erkenntnis . . . der Glaube ruhe auf dem Erkennen (Th. S. 145). Dieser nach der Meinung H.s thomistischen Ansicht gegenüber betrachtet er selbst mit der modernen Religionspsychologie und modernen Religionsphänomenologie den Glauben als eine irrationale und emotionale Kraft und bezeichnet das religiöse Verhalten als atheoretisch.

Gegen H.s Begründung der Religion ist vom philosophischen Standpunkte aus darauf hinzuweisen, daß die unmittelbare Gotteserfahrung im Bewußtsein der großen Mehrzahl der Menschen fehlt. Soll die Religion etwa das Vorrecht einer Gruppe von besonders veranlagten Menschen werden? Außerdem ist aber die Denkbarkeit und Möglichkeit eines unmittelbaren Erlebens Gottes in unserer Erfahrung noch nicht so dargetan, daß die Vertreter dieser Ansicht sie als völlig begründet ansehen dürften. Das emotionale Erkennen neben dem rationalen — mit dieser Unterscheidung möchte man die Gottesschau als emotionalen Vorgang ermöglichen — ist bis nach Erweis seiner Tatsächlichkeit abzulehnen.

Für den Theologen ist es klar, daß eine Abhängigkeit des Glaubens vom Wissen in dem Sinne, wie H. sie bei Thomas v. Aquin finden will, der gesamten katholischen Theologie fremd ist. Der Glaube liegt nicht ganz auf der Seite des Verstandes, er ist nicht nur eine Fortsetzung und Weiterführung der natürlichen Erkenntnis, auch nach Thomas v. Aquin nicht. Die Theologie lehrt das ausdrücklich, indem sie das Wissen als Motiv des Glaubens ausschließt. Es ist allgemeine Lehre, Gott als die höchste Wahrheit sei das einzige und ausschließliche Motiv des Glaubens. Wie wenig die Darstellung H.s der Lehre des Aquinaten entspricht, hätte H. etwa aus der Kontroverse Adam—Stufler über den Gewißheitsgrund des göttlichen Glaubens und dem daran anknüpfenden Artikel von Hugo Lang über „Verstand und Glaubensakt nach Thomas v. Aquin" (Theologische Quartalschrift 105 [1924] S. 192) ersehen können. Daß aber der Glaube ein intellektuelles Verhalten besagt, ist Lehre der Kirche, denn im Glauben hält der Mensch das für wahr, was von Gott geoffenbart und verheißen ist (Trid. VI, 6), und im Antimodernisteneid wird als Glaube gefordert ein *verus assensus „intellectus veritati extrinsecus acceptae ex auditu, quo nempe, quae a Deo personali, creatore ac Domino nostro dicta, testata et revelata sunt, vera esse credimus, propter Dei auctoritatem summe veracis."* Dagegen etwa darauf hinweisen wollen, Christus habe „seine Jüngerschaft nicht von der Annahme irgendwelcher theoretischer Sätze, sondern allein vom guten Willen abhängig gemacht" (Th. S. 149), halte ich für mehr als harmlos. Welche Antwort hat Christus erwartet auf seine Frage an die Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Der Glaube ist darum nicht eine Betätigung einer vom rationalen Erkenntnisvermögen völlig zu scheidenden Fähigkeit emotionaler Art, wenn er auch nicht vom Intellekt allein geleistet werden kann. Und ähnlich ist auch das natürliche religiöse Erkennen kein in seinem Wesen vom rationalen Erkennen verschiedenes,

unterscheidet sich vielmehr von der Mehrheit — nicht der Gesamtheit — der anderen Erkenntnisakte nur durch seinen Gegenstand, ist mit a. W. derselben Art wie das philosophische Erkennen. Das Streben aber, eine besondere Fähigkeit für das religiöse Erkennen anzunehmen und dieses Erkennen von dem philosophischen zu scheiden, liegt in der Linie, die dahin führen wollte, „dem menschlichen Geiste andere Wege" zu zeigen, „um zur Wahrheit zu gelangen, welche gerade so gut zum Ziele führen, wie die der schließenden Vernunft". (Programm der italienischen Modernisten [Jena 1908] S. 88 f.). Nach der Lehre der Kirche tritt nicht nur die philosophische Weltanschauung auf mit dem Anspruch auf Allgemeingültigkeit und rationale Beweisbarkeit (E. Th. S. 15) sondern auch die theologische: Das Vaticanum lehrt ausdrücklich, daß Gott, der Ursprung und das Ziel aller Dinge aus den geschaffenen Dingen mit dem natürlichen Lichte der menschlichen Vernunft mit Gewißheit erkannt werden kann (Vat. III, 2) und im Antimodernisteneid wird diese Definition so vorgelegt, daß diese Erkenntnis einen doch allgemein gültigen Beweis bedeutet. Wenn H. darauf hinweist, daß die Annahme der religiösen Weltanschauung im Gegensatz zu jener der philosophischen Weltanschauung durch subjektive Faktoren bedingt ist, so kann dieser Unterschied auch einen anderen Grund haben als die Beweisbarkeit der einen und die Unbeweisbarkeit der anderen. Der religiösen Weltanschauung begegnen wegen ihrer Bedeutung für das praktische Leben größere Widerstände von seiten des Menschen. Außerdem kann man aber auch bei der philosophischen Weltanschauung trotz Allgemeingültigkeit und Beweisbarkeit nicht von völliger Einigkeit der Menschen sprechen.

So ergibt sich denn, daß wir die beiden Schriften von Hessen in ihrer Grundtendenz ablehnen müssen. Nicht alle Punkte, in denen ich anders denke wie er, konnte ich berühren, aber die berührten Punkte halte ich für die wichtigsten. Es besteht noch lange keine Gefahr, daß man in allem Thomist sein muß, um Katholik sein zu können, und so erübrigt sich auch die Beschwörung dieser Gefahr durch H. (Th. S. 149). Aber auch wenn das Verhältnis von Religion und Philosophie die Verabsolutierung eines wahren philosophischen Systems besagen würde, wäre zu bedenken, daß die Wahrheit selbst absolut ist. Eines allerdings steht fest: Die Übereinstimmung mit der Lehre der Kirche ist und bleibt notwendig für ein philosophisches System, dessen Vertreter und Anhänger katholisch sein wollen.

Bamberg. Ludwig Faulhaber.

Michelitsch, Dr. Anton, Prof. an der Universität Graz, **Einleitung in die Metaphysik.** Graz und Wien, Verlagsbuchhandlung „Styria", 1922 (IV, 143 S. gr. 8°). M. 4,20.

Eine Metaphysik im Anschlusse an Aristoteles und den h. Thomas. Nach einer chronologisch geordneten Übersicht über die Literatur (im 1. Kap.) wird in der Einleitung (2. Kap.) die Metaphysik mit Aristoteles begrifflich bestimmt als die „Grundphilosophie", als „Theorie von den letzten Gründen und Ursachen", und eingeteilt in die Prinzipienlehre, die Kategorienlehre, die Seinslehre und die Gotteslehre. Die Wolffische, von den meisten neuen Scholastikern angenommene Einteilung in allgemeine Metaphysik (Ontologie) und spezielle Metaphysik wird verworfen, weil die ganze Metaphysik unter dem ontologischen Gesichtspunkte betrachtet werde. Es folgen im 3. und 4. Kap. die Prinzipienlehre (Grund, Ursache, Bedingung, die verschiedenen Arten von Ursachen), im 5. die Kategorienlehre (Substanz und Akzidens; die Kategorie der Substanz wird mit besonderer Ausführlichkeit und Gründlichkeit behandelt, von den neun Kategorien des Akzidens wird aber nur die Relation ausführlich behandelt), im 6. die Seinslehre (Potenz und Akt, Ähnlichkeit oder Analogie des Seins, die mit dem Sein verwandten Begriffe: Einheit, Wahrheit, Gutheit oder Wert, Schönheit), im 7. die Gotteslehre in fünf Abschnitten: Gottes Dasein, Gottes Wesen, Gottes Wissen, Gottes Wille, Gottes Wirken. Der letzte Abschnitt wird mit ganz besonderer Ausführlichkeit behandelt. M. zeigt hier, daß er Thomist strengster Richtung ist, er lehrt die *praemotio physica* und geht sehr ausführlich auf die Einwendungen, die gegen sie erhoben werden, ein.

Auch schon in der Kategorienlehre zeigt er sich als echten Thomisten bei der Frage nach dem realen Unterschied zwischen Wesen und Dasein in den geschöpflichen Dingen. Er erklärt und begründet diesen realen Unterschied und löst in einem eigenen Paragraphen die Schwierigkeiten, die gegen ihn erhoben werden.

Sehr zu begrüßen ist, daß er gegen Schluß des Buches (S. 130—135) die 24 von der Studienkongregation am 27. Juli 1914 aufgestellten und als die echten Grundsätze und wichtigeren philosophischen Lehren des h. Thomas von Aquin gebilligten Thesen zum Abdruck gebracht und ihnen die im Mainzer „Katholik" (98, 1918, 4. Folge, Bd. 21, 6. Heft, S. 21—26) mit denselben verglichenen, aus den Werken von Franz Suarez gezogenen Thesen gegenübergestellt hat, um erkennbar zu machen, wie sehr Suarez, der vielfach an Thomas sich anschloß, doch in den Grundlehren von ihm abwich.

Die Brauchbarkeit des Buches wird erhöht durch zwei Verzeichnisse von Thomasstellen, die in demselben zitiert werden, und durch ein gut gearbeitetes Register.

In einem Nachwort erklärt der Verf., daß wegen der damaligen Not der Zeit der Text des Werkes möglichst einfach habe gehalten werden müssen, um die Herstellungskosten zu sparen. Deswegen seien sämtliche fremdsprachliche Zitate nur in deutscher Sprache geboten worden. Das muß man gelten lassen. Zu weit geht es aber, wenn die Verdeutschung auch auf Eigennamen ausgedehnt wird, wie der Verf. es mit dem Namen Suarez tut, den er häufig einfach „Schwarz" nennt. Dazu hätte er auch dann kein Recht, wenn sich zwischen dem spanischen Namen Suarez und dem deutschen Worte „Schwarz" ein sprachlicher Zusammenhang nachweisen ließe, was meines Wissens nicht der Fall ist. Durch den ähnlichen Klang darf man sich nicht täuschen lassen, da es gerade auf diesem Gebiete auch reine Zufälligkeiten gibt. So lautet das äthiopische Wort für „Scheune" — die Mitteilung verdanke ich Herrn Univ.-Prof. Dr. Vandenhoff —, für das Ohr genau so wie das deutsche. — Die Verdeutschung von Corruptorium durch „Verböserung" (S. 51) ist zwar geistreich, aber doch wohl zu kühn; dem Leser wäre wahrscheinlich das lateinische Wort lieber gewesen.

Münster i. W. Bernh. Dörholt.

Casel, Dr. P. Odo, **Jahrbuch für Liturgiewissenschaft.** In Verbindung mit Prof. Dr. A. Baumstark u. Prof. Dr. A. L. Mayer herausgegeben. 4. Bd. Münster i. W., Aschendorff, 1924 (IV, 421 S. gr. 8°). M. 16.

Das Jahrbuch für Liturgiewissenschaft hat sich mit seinen drei bereits veröffentlichten Bänden so vortrefflich eingeführt, daß das Erscheinen eines jeden Bandes sehnlichst erwartet und freudigst begrüßt zu werden pflegt. Nicht zuletzt verdankt es seine hohe Wertschätzung dem trefflichen Literaturbericht, der eine vollständige Übersicht über die in der Liturgik geleistete Arbeit gewährt, nicht bloß die größeren Werke heranzieht, sondern sich auch nicht scheut, selbst zu den kleinsten Zeitschriftenartikeln herabzusteigen. Mit besonderem Danke wird es hingenommen werden, daß auch eine mehr oder minder eingehende Angabe des Inhalts der genannten literarischen Erschei-

nungen geboten wird, so daß manche Enttäuschung erspart bleibt. Auch die gediegenen Aufsätze, welche das Jahrbuch bringt und welche von Jahr zu Jahr an Bedeutung gewinnen, reihen es den bedeutendsten wissenschaftlichen Leistungen ein. Leider kann der knapp bemessene Raum einer Besprechung diesen Aufsätzen nicht wie sie es verdienen gerecht werden.

Eröffnet wird der 4. Band von Gerhard Metzmacher mit einer Arbeit *„De sacris Arvalium cum ecclesiae christianae caeremoniis comparandis“* (S. 1–36). Der Inhalt ergibt sich schon aus dem Titel: Es ist ein Vergleich des Zeremonials der Arvalbrüder mit dem christlichen Ritual. Der Verfasser hütet sich ängstlich, irgendwelche Abhängigkeit festzustellen und hat daran sehr gut getan. Denn Parallelen zwischen katholischen und paganen Gebräuchen lassen sich auch anderwärts feststellen. Das rührt nicht zuletzt davon her, daß die menschlich-religiöse Formensprache nicht so reich ist, daß sie sich nicht in den verschiedensten Kulten wiederholt in gleicher oder ähnlicher Weise vernehmen ließe. — Odo Casel hat erneut in seinem Aufsatz: „Die *Λογικὴ θυσία* der antiken Mystik in christlicher Umdeutung“ (S. 37—47) zu dem schwierigen Gebete des römischen Meßkanons *„Quam oblationem“*, speziell zu den Worten *oblatio rationabilis* Stellung genommen. Seine Resultate faßt er eingangs in die Worte zusammen: die *oblatio rationabilis* des römischen Meßkanons geht auf die *λογικὴ θυσία* der griechischen Liturgie zurück. Diese wiederum hat den Begriff und das Wort aus der Philosophie der Spätantike entnommen. Göttlicher und menschlicher *λόγος* opfern zusammen die *λογικὴ θυσία*“. — S. 48—81 bringt André Wilmart eine *„Notice du Pontifical de Poitiers Bibliothèque de l'Arsenal No. 227.“* In dem Werke Martènes *De antiquis ecclesiae ritibus* ist häufig ein *„Pontificale Pictaviense annorum circiter 800“* zitiert, das noch jetzt in der erwähnten Handschrift vorhanden ist. In sorgfältiger Untersuchung kommt W. zu dem Resultate, daß dieses Mal wirklich die Datierung der Mauriner stimmt. Die Hs geht in der Tat auf das Jahr 900 zurück, nicht wie der Katalog des Arsenals angibt, auf das 8. Jahrhundert. Die Zuweisung an die Kirche von Poitiers ist allerdings mehr als fraglich; die Heimat der Hs ist vielmehr in einem Kloster der Mitte oder des Westens von Frankreich zu suchen. Die Zweckbestimmung bleibt noch dunkel. Tatsächlich dürfte es sich um eines der ersten Pontifikalien handeln (es fehlen nur der *Ordo* der Kirchweihe und die *Consecratio virginum*). Große Beachtung verdienen die Grundsätze, von denen bei Veröffentlichung seines Aufsatzes der Verf. ausging. Er will eine genaue Inhaltsübersicht der Hs bieten, unter eingehendster, mit Angabe der Folionummer versehener Aufzählung aller einzelnen Bestandteile, so daß man sie auch zu Zitaten verwenden kann. Solche Inhaltsverzeichnisse können für die Liturgik die hervorragendsten Dienste leisten, da sie eine Edition des vollständigen Textes ersetzen, bei welcher unzählige Male abgedruckte Texte aufs neue veröffentlicht werden müßten. Es genügt dabei das besondere Eigengut an Gebeten und Ordines in vollem Wortlaut, außerdem wichtige Textvarianten zu edieren. Der Verf. hat mit seiner Arbeit über das Pontificale den Weg zu ähnlichen Arbeiten gewiesen. — S. 82—89 berichtet Franz Rödel, Ein Stück rheinischer Liturgiegeschichte, über clm 10075, ein nicht mehr vollständig erhaltenes *Missale plenum* aus Ratingen (Kreis Düsseldorf), das er dem Ende des 13. Jahrhunderts zuweist. — Johannes Pinsk widmet in seinem Aufsatz „Die Missa sicca“ (S. 90—118) dem unter diesem Namen bekannten Brauch, ein Meßformular unter Beiseitelassung der Opferung, Wandlung und Kommunion zu rezitieren, eine eingehende, zu wichtigen Ergebnissen gelangende Untersuchung. Die *missa sicca*, die seit dem 12. Jahrhundert allmählich in ganz Europa auftritt, ist veranlaßt worden durch das allgemeine Verbot der Bination am Ausgang des 11. Jahrhunderts; sie löste sich allmählich von der eucharistischen Messe als selbständige Funktion, die nach besonderen Intentionen der Gläubigen abgehalten wird, ab. Auf dem Tridentinum erhoben sich gewichtige Stimmen gegen die *missa sicca*, ein allgemeines Verbot derselben war aber nicht zu erzielen, so daß sie sich noch bis zum Ende des 17. Jahrhunderts nachweisen läßt. Man war bisher gewöhnt, in der *missa sicca* eine Verirrung zu erblicken, P. hat aber mit Erfolg ihre religiöse Bedeutung dargetan, welche den da und dort nachgewiesenen Mißbräuchen wohl die Wage zu halten vermag. — Aus einer arabischen Handschrift der Vaticana (ar. 117) hat Georg Graf „Liturgische Anweisungen des koptischen Patriarchen Kyrillos ibn Laklak“ (S. 119-134) herausgegeben. Der genannte Patriarch, welcher von 1235-1243 regierte, wollte durch seine Vorschriften Mißbräuche beim Gottesdienst beseitigen oder hintanhalten, andererseits die Dienstobliegenheiten seiner Kleriker einer festen Regelung unterziehen. — Systematische Aufsätze weist das Jahrbuch im ganzen zwei auf, beide von Athanasius Wintersig O. S. B. Im ersten derselben: „Methodisches zur Erklärung von Meßformularien“ (S. 135—152) verbreitet er sich über die allgemeinen Grundsätze für die Meßerklärung: „Wortsinn, mystischer Vollsinn, Einheit und Mittelpunkt des Formulars in der Eucharistiefeier, Erklärung der Reihe nach, wenn auch mit Blick auf die Beziehung der Stücke untereinander. Die Gemeinde, der mystische Christus als häufiges Subjekt“. Letzteres möchte ich etwas anders fassen: Christus, das Haupt des mystischen Leibes der Kirche, primäres Subjekt der Liturgie. Dadurch würde die einheitliche Erklärung mit dem Zielpunkt der eucharistischen Gegenwart des Herrn nur gewinnen. In seinem zweiten Aufsatz: „Pastoralliturgik“ (S. 153—167) umgrenzt W. die Aufgaben, welche der Pastoraltheologie gegenüber der Liturgik zukommen. Sie gipfeln im wesentlichen darin, eine Anleitung zu geben, wie die von der Liturgik gezeitigten Ergebnisse zur Seelenleitung verwendet werden sollen. Ich kann den Ausführungen nur beistimmen. Nur als Pastoralliturgik gliedert sich die Liturgik, gleich andern theologischen Wissenschaften, in den Rahmen der Pastoraltheologie ein. Die Frage vom Verhältnis der Pastoraltheologie und Liturgik scheint mir von Wintersig zugunsten der Selbständigkeit der letzteren glücklich gelöst zu sein. — Auch die Miszellen bringen wieder wertvolle Ergebnisse. Erik Peterson gibt Nachträge zu der von Dölger (Sol salutis 1925) behandelten Gebetsostung. — Odo Casel bringt neuerdings eine instruktive Behandlung der Epiklesenfrage. Von Wichtigkeit erscheint mir seine Unterscheidung zwischen altchristlicher Epiklese, bestehend in der Nennung des Gottesnamens, und orientalischer Epiklese, die sich im 4. Jahrhundert im Osten entwickelte. Die römische Messe besaß eine Epiklese, aber nicht die orientalische. — Kunibert Mohlberg widmet eine Miszelle (Der älteste Ordo Romanus und sein Verfasser Johannes Archicantor von St. Peter zu Rom in einer St. Galler Handschrift) der aufsehenerregenden Hypothese, welche C. Silva-Tarouca S. J. in den Miscellanea de Rossi I. (1923) S. 159—219 ausgesprochen hat. Ihr zufolge ist in der bereits bei Gerbert (Mon. vet. lit. Alem. II) abgedruckten *Instructio ecclesiastici ordinis* (p. 175) und in dem im gleichen Werke (p. 168) veröffentlichten Capitulare der älteste römische Ordo, den der Abt Johannes von St. Martin zu Rom um das Jahr 680 nach England gebracht hat, erhalten. Die Gründe, welche Silva-Tarouca beigebracht hat, sind bestechend. Ob auch genügend? Das wird erst eine genauere Nachprüfung festzustellen haben. Eine wichtige Instanz gegen eine so frühe Datierung des Ordo bleibt immer noch, daß dieser angeblich älteste Ordo das von Sergius († 703) eingeführte Agnus Dei kennt. Was Silva-Tarouca zur Entkräftigung dieses Einwandes sagt, scheint mir doch zu wenig fundiert zu sein. Freilich finden wir von den im ersten römischen Ordo erwähnten päpstlichen Würdenträgern: *nomenculator, saccelarius* etc. in dem Ordo des Archicantor keine Spur. Diese erscheinen aber auch nicht in einer Rezension des ersten römischen Ordo aus dem 9. Jahrhundert (Sangall. 614), welcher gegenüber dem von Mabillon benützten Cod. Sangall. 140 die Priorität beanspruchen kann. Auf jeden Fall ist noch einige Zurückhaltung geboten. — Odilo Heiming O. S. B. erkennt in der Formel *„Cui assistunt“* der Palmweihepräfation gallikanisches Gut; das Sakramentar (Vatic. lat. 3806), welches Ebner für fuldisch erklärt, weist er Regensburg zu, doch muß er zugeben, daß das Kalendarium für Fulda spricht. — A. Rücker berichtet über das von Patriarch Ephrem II Rahmani 1922 herausgegebene *Missale iuxta ritum ecclesiae apostolicae Antiochenae*, „welches das reiche Gut einer großen Vergangenheit in feinsinniger Weise der Gegenwart nutzbar macht“.

Alles in allem ist auch das vierte Jahrbuch, wie seine Vorgänger, eine wertvolle Gabe — möge es noch viele Jahre in steter Vervollkommnung erleben!

Eichstätt. Ludwig Eisenhofer.

Fuchs, Alois, **Die Reste des Atriums des karolingischen Domes zu Paderborn.** Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1923 (44 S. 8°).

Die Untersuchung, die zuerst als Programm der Philosophisch-Theologischen Akademie zu Paderborn erschienen ist und dann dem 8. Jahresberichte des Diözesanmuseums beigelegt wurde, hat der Verfasser dankenswerterweise auch als Sonderschrift der Wissenschaft zugänglich gemacht. Der Referent bedauert es ganz außerordentlich, daß unerwartet sich häufende und unaufschiebbare Arbeiten während der letzten anderthalb Jahre, besonders für die Kölner Jahrtausendausstellung, ihn gezwungen haben, seine Rezensentenpflichten solange zu vernachlässigen und dabei auch diese Schrift bisher unbesprochen zu lassen. Er bittet den Verfasser, wie auch einige andere Autoren, dafür um Entschuldigung.

F. setzt sich zum Ziele, eine etwas rätselhafte Anlage zu erklären, die sich am Paderborner Dome in der Ecke zwischen dem (rechteckigen) Ostchore und dem nördlichen Querschiffe befindet und als Durchgangsraum von dem nordöstlich vom Chore gelegenen Kreuzgange zum Dome selbst benutzt wird. Er glaubt, in dieser dreischiffigen Halle, genauer gesagt, in ihrem jetzigen Mittelschiffe und zwei Jochen der Ostseite, die Überreste eines Atriums zu erkennen, das in karolingischer Zeit dem damaligen Dome westlich vorgelagert gewesen sei. Dieser Dom müsse also östlich von dem „Atrium", d. h. zugleich, in südlicher Lage zum heutigen Kreuzgange und seinem Vorgänger gestanden haben. F. geht noch weiter und sucht eine Rekonstruktion dieses ältesten Paderborner Domes, des karolingischen, auf Grund der Maße des „Atriums" wahrscheinlich zu machen. Man sieht, es handelt sich um eine Frage, die nicht nur für die Paderborner Kirchen- und Kunstgeschichte wichtig ist, sondern die deutsche Kunstgeschichte überhaupt lebhaft interessieren muß.

Ohne die Pläne und Ansichten, die der Abhandlung beigegeben sind, läßt sich für den Leser der Beweisgang des Autors nicht klarmachen, noch auch eine Kritik desselben. Hier sei nur soviel gesagt: Die sorgsame und gewissenhafte Art, in der die einzelnen Bestandteile des „Atriums" voneinander gelöst und als Werke verschiedener Zeiten erwiesen werden, wobei manche Irrtümer früherer Forscher berichtigt werden, besonders auch der Nachweis, daß die drei Säulen der Nordseite des Mittelschiffes an die Stelle einer ehemaligen Abschlußwand getreten sind, ist vorzüglich und überzeugend. Darin besteht sicher ein bleibendes Verdienst der Untersuchung. Dagegen habe ich gegen den entscheidenden Teil der Beweisführung mehrere Bedenken. Zunächst gibt F. nicht die genauen Maße der Felder an, die nach seiner These das nordöstliche Eckfeld und das anschließende der Osthalle des „Atriums" gewesen sein müßten. Nach der in Abb. 5 wiedergegebenen Grundrißzeichnung passen sie m. E. nicht zu dieser Annahme, da sich eine auffallende Mehrbreite der nördlichen Halle ergeben würde. Sodann machen die Pilastervorlagen an der südlichen Seite der südlichen Mittelschiffspfeiler nach meiner Überzeugung Schwierigkeiten, F. denkt sie sich als ursprüngliche Verzierung der Innenseite der Arkadenpfeiler des Atriums, die erst nachträglich zu Trägern der Gewölbeansätze verwendet worden seien. Ich glaube nicht, daß es möglich sein wird, irgendein Beispiel derartiger Zierpilaster sonst zu finden. Ebenso machen mir die Profile der Basen und Kämpfer Schwierigkeiten, größere als dem Verfasser. Endlich will es mir nicht einleuchten, daß man in karolingischer Zeit, ohne jeden Grund des Platzmangels, den Kreuzgang im Norden der Kirche angelegt habe, wo die sonnige Südlage durchaus die Regel ist, davon zu schweigen, daß im allgemeinen doch mehr Tradition bei Neuerrichtung mittelalterlicher Kirchen gewaltet hat, als daß man ohne zwingenden Grund annehmen könnte, der Chor des zweiten Dombaues sei ausgerechnet auf eine Ecke des bisherigen westlichen Atriums gelegt worden. Bei alledem glaube ich, daß das „Atrium" verschiedenen Umbauten späterer Zeit seine jetzige Gestalt verdankt, wenn ich auch den Bau aus der Erinnerung zu wenig kenne, um bestimmte Deutungsvorschläge machen zu können. Die Bezeichnung als „Atrium" in dem Prozessionale des Paderborner Domes aus dem 14. Jahrhundert wird nur das ausdrücken, daß er damals schon das war, was er noch heute ist, eben eine Vorhalle, ein Atrium, für den, der vom Kreuzgange aus sich zum Dome begibt. Für eine Erinnerung aus karolingischer Zeit würde ich daraus ebensowenig folgern wie aus der Inschrift von 1663 über dem Durchgange vom Dome her, die sich nun doch auf nichts anderes beziehen kann als auf den heutigen Dom.

In einem Anhang nimmt F. zu der anderen von ihm aufgestellten aber abgelehnten Möglichkeit Stellung, daß der Bau der Rest eines ehemaligen Westwerkes sei. Die Schwierigkeiten, die gegen das Atrium sprechen, bestehen auch hier. Sehr ansprechend ist dagegen die These, daß überhaupt der Ursprung der Westwerke im Atrium gesucht werden könne. Das heißt: Nur in der Form kann ich der These zustimmen, daß der Gedanke an das Atrium ideell bei der Anlage der Westwerke mitgewirkt habe, da diese in der Gesamtanlage zweifellos eine gewisse Ähnlichkeit mit jenen haben. Daß man je ein bestehendes Atrium zum Westwerke umgebaut habe, kann ich mir dagegen nicht denken, weil die Mauern einer Umgangshalle von vornherein zu schwach sind, um Unterbau einer turmartigen Anlage zu werden.

Bonn. W. Neuß.

Arens, Bernard, S. J., **Handbuch der katholischen Missionen.** Zweite, vollständig neubearbeitete Auflage. Mit 101 Tabellen und einer graphischen Darstellung. Freiburg, Herder, 1925 (XIX, 510 S. 8°). M. 26, geb. M. 30.

Ein wahrer Bienenfleiß und peinliche Exaktheit zeichnet auch diese Neubearbeitung des katholischen Missionshandbuchs aus. Wie das Vorwort mitteilt, war sie erschwert durch das Ausbleiben der Antworten eines Fünftels der Missionsgenossenschaften, so daß zur Ausfüllung der Lücken die Zeitschriften und Direktorien herangezogen werden mußten, die aber nur selten genaueres Material brachten. Trotzdem haben wir in dieser Zusammenstellung als Ganzem einen zuverlässigen Wegweiser durch das weitverzweigte Labyrinth der Missionsgegenwart vor uns, wenigstens was das heimatliche Missionswesen angeht und nach der statistischen Seite. Leider bietet das Buch für die eigentlichen auswärtigen Missionen nur ein zahlenmäßiges Tabellengerippe, ohne sich zu einer Beschreibung der Missionsfelder im Sinn einer wirklichen Missionskunde vorzuwagen, teils weil dieses tiefere Eindringen dem Studium der einzelnen Missionsforscher überlassen bleiben müsse (S. 243), teils weil der Plan eines Anhangs über den Stand von 1924 auch nach Einsicht des vatikanischen Ausstellungsmaterials scheiterte (S. VII). Nichtsdestoweniger ist die neue Auflage um fast hundert Seiten gewachsen und ein schier unerschöpfliches Arsenal geworden, namentlich durch die sorgfältigen, im allgemeinen die Ziffern von 1923 wiedergebenden Statistiken.

Der I. Teil über die Missionsleitung ist ziemlich unverändert geblieben, nur daß die auswärtigen Leiter übersichtlicher von den heimatlichen getrennt und über die Propagandageschichte die seither (besonders zum Jubiläum von 1922) erschienenen Abhandlungen nachgetragen wurden, wenn auch speziell mein Aufsatz über die Propagandagründung stärker hätte benützt werden können. Der ursprüngliche II. Teil ist viel logischer zerlegt worden, in den jetzigen II. über die eigentlichen Missionsträger in den europäischen wie einheimischen Missionspriestern des Regular- und Säkularklerus und den III. über die europäischen wie eingeborenen Missionshelfer in den Brüdern, Schwestern und Katechisten, wozu ein Abschnitt über die missionsärztliche Bewegung und ihr Würzburger Institut hinzugetreten ist, während das nicht hierher gehörige „Arbeitsfeld" in den V. Teil verwiesen wurde. So schließt sich konsequenter im IV. Teil die

Ausbildung des europäischen Missionsstabs in ihren verschiedenen Stätten und Stufen an, erweitert um diejenige der eingeborenen Brüder, Schwestern und Katechisten. Vor allem aber willkommen ist der eingeschobene tabellarische Anhang zu II—IV über den Gesamtstab von Priestern, Helfern und Seminaristen in den einzelnen Missionsländern nebst einem diesbezüglichen Vergleich zwischen 1918 und 1923. Auch den Tabellen über den Missionsstand in Katholiken- und Katechumenenzahl, Stationen und Gotteshäusern, Schulen und karitativen Unternehmungen im V. Teil ist eine Vergleichsstatistik mit 1918 beigefügt worden, wogegen die spezielle über die deutschen und österreichischen Missionen wegfiel (genauer besonders die Schulstatistik mit ihren verschiedenen Kategorien). Für den VI.—VIII. Teil über Missionsmittel, -vereine und -zeitschriften wurde der bisherige Rahmen nicht gesprengt, bloß im VII. ein 4. Abschnitt über Mitgliederzahl und Einnahmen der Missionsvereine eingeflochten. Der IX. Teil über die missionswissenschaftlichen Bestrebungen erscheint klarer disponiert, im 1. Abschnitt über die neuzeitliche organisierte Pflege der Missionswissenschaft besonders in Deutschland und speziell in Münster, im 2. über die erschöpfender zerlegten missionswissenschaftlichen Zweige (meine Missionsgeschichte konnte nicht mehr als Zusammenfassung analog zur Missionslehre gebucht werden). Als X. Teil folgt der Verkehr zwischen Heimat und Mission (wie vorher), als Anhang I eine Zusammenstellung der in den deutschsprachigen Ländern ansässigen Missionsgesellschaften und -anstalten (in der 1. Auflage Anhang zum III. Teil). Die ebenfalls von 67 auf 101 gestiegenen Tabellen schließen in den Nachträgen mit einer Wiedergabe des protestantischen Personal- und Missionsstandes von 1925 nach dem „World Missionary Atlas".

Münster i. W. Jos. Schmidlin.

Kleinere Mitteilungen.

»**Posner,** Dr. A., Rabbiner in Kiel, **Die Psalmen,** das Religionsbuch der Menschheit. Eine ethisch-ästhetische Wertung des Psalmbuches. Berlin, C. A. Schwetschke & Sohn, 1925 (103 S. 8°). Gbd. M. 3,50.« — Das Buch bietet eine Auswahl von ganzen Psalmen oder einzelnen Stellen mit verbindendem Text, die gruppenweise geordnet sind nach Gesichtspunkten wie z. B. Die Sehnsucht nach dem Göttlichen, Gottvertrauen, Gottes Eigenschaften, Die Charaktere der Menschen (gute und ungute), Das (scheinbare) Glück der Gottlosen (nur Ps 73 u. 92!). Der Zweck des Verf., die sittliche Erhabenheit der Pss zu zeigen, wird durch das für weitere Kreise geschriebene Buch erreicht. Hier und da stößt man auf Ansichten und Urteile, die man dem religiösen Standpunkt des jüdischgläubigen Verf. zugute halten muß. E.

»**Antike Jesus-Zeugnisse,** vorgelegt von D. Dr. Johannes B. **Aufhauser.** 2., verm. und verb. Auflage. [Kleine Texte, hrsg. von Hans Lietzmann, Nr. 126]. Bonn, A. Marcus und E. Webers Verlag, 1925 (57 S.). M. 2,40.« — Das sehr brauchbare Heftchen bringt in der neuen Auflage auch die Talmudtexte im Original und in deutscher Übersetzung. Die Literatur zur Frage der geschichtlichen Existenz Jesu (Einleitung S. 5) hätte über Drews hinaus ergänzt werden können. S.

»**Steinmann,** Dr. Alphons, o. Professor der neutest. Exegese an der Akademie in Braunsberg, **Jesus und die soziale Frage.** Ein Beitrag zur Leben-Jesu-Forschung und zur Geschichte der Karitas. Zweite, neubearbeitete Auflage. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1925 (VIII, 296 S.). M. 6,60.« — Die erste Auflage dieser vortrefflichen Schrift erschien 1920. Sie enthielt als zweiten Teil eine praktische Ausführung in Form von sieben Vorträgen über die Beziehungen Jesu zur sozialen Frage (Ehe, Familie, Arbeit, Reichtum, Armut usw.) Diesen Teil ließ der Verfasser fort; er soll unter dem Titel: „Jesus und die soziale Not der Zeit" in einem Sonderbuche veröffentlicht werden — den ersten Teil aber (Jesus und das Alte Testament, Jesus und das Himmelreich, Jesus und sein oberstes Reichsgesetz) gestaltete er durch vielfache Erweiterungen, vor allem durch Ergänzung neuer Literatur, so reichlich aus, daß er von 158 auf 270 Seiten wuchs. Es ist also vielfach eine neue Arbeit. Der Inhalt und die Vorzüge der Schrift wurden in dieser Revue im 20. Jahrg. (1921), Sp. 296 f. besprochen. Das Lob gilt in erhöhtem Maße von der Neuauflage. Der Leser erhält über alles, was nur irgendwie mit dem Thema zusammenhängt, Aufschluß und reichliche Verweise auf die einschlägige Literatur. Das Ergebnis der Untersuchung sei nochmals hervorgehoben: „Wir können kein sozialpolitisches Programm nach unseren Begriffen von Jesus erwarten. Wohl aber hat er das Wesen der sozialen Frage behandelt und uns Richtlinien gegeben, aus denen wir die nötigen Leitsätze auch für unsere Not gewinnen und ableiten können." Möge das Buch in der neuen Gestalt recht viele Freunde finden! Innitzer.

»**Kalinka,** E., **Die älteste erhaltene Abschrift des Verzeichnisses der Werke Augustins.** [Akad. der Wissenschaften in Wien, Philos.-histor. Kl. CCIII 1]. Wien-Leipzig, Hölder-Pichler-Tempsky, 1925 (34 S. 8°).« — Seiner »Vita Augustini« hat Possidius bekanntlich ein Verzeichnis der Schriften angehängt, die der Heilige während seiner bewegten Lebenszeit abgefaßt hat. Dieses Verzeichnis, das auch beinahe 200 nicht erhaltene Werke des großen Bischofs aufzählt, ist naturgemäß von hoher Bedeutung nicht nur für die persönlichen Beziehungen Augustins, sondern auch für seine gesamte schriftstellerische Tätigkeit, für sein pastorales Wirken und für seinen Kampf gegen Irrtum und Häresie. Possidius scheint den Schriftenbestand kurz nach dem Tode Augustins an der Hand von dessen hinterlassenen Bücherei aufgenommen zu haben. So erklärt es sich leichter, daß viele Schriften, selbst manche der uns erhaltenen Werke, fehlen, einzelne doppelt oder dreifach aufgezeichnet sind. Die älteste Abschrift jenes Schriftenverzeichnisses liegt uns nun vor im Cod. Veronensis XXII. 20 saec. VI, der u. a. die Schriftstellerkataloge von Hieronymus und Gennadius von Marseille enthält, und zwar am Schluß des gennadianischen Augustinuskapitels. Kalinka, der die Handschrift im Jahre 1891 für die Neuausgabe der beiden Kataloge im »Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum« verglichen hat, bietet in obiger Abhandlung eine eingehende Beschreibung des Veroneser Verzeichnisses des Possidius und weist mit Recht hin auf die Rolle, welche die Textform von Verona bei einer kritischen Herausgabe des Schriftenverzeichnisses zu spielen hat. Es ist nur zu bedauern, daß K. seinem Aufsatz nicht selbst den vollständigen Text nach dem Cod. Veron. vorausgeschickt hat. S. 5 bemerkt K.: „Nach alledem halte ich es für sicher, daß Gennadius die Vita Augustini mit den Worten *‚Hic catholicus permansit ibique obiit'* beschlossen hat." Viele halten aber diese Worte für einen fremden Zusatz, der wie noch einige andere Bemerkungen dem ursprünglichen Text später beigefügt wurde. Über die Zusätze zum Augustinuskapitel werde ich demnächst an anderer Stelle ausführlicher handeln. A. Feder S. J.

»W. **Köhler, Das Buch der Reformation Huldrych Zwinglis** von ihm selbst und gleichzeitigen Quellen erzählt. Mit 39 Bildern im Text und 57 Tafeln. München, E. Reinhardt, 1926 (373 S. 8°). Brosch. M. 12, gbd. M. 15.« — „Das Buch der Reformation Huldrych Zwinglis" ist ein Seitenstück zu dem i. J. 1917 erschienenen „Das Buch der Reformation" von K. Kaulfuß-Diesch; es ist in seiner Art eine schöne Mischung von Wissenschaft und Volkstümlichkeit aus der Feder des in seiner Eigenschaft als Herausgeber des Schweizer Corpus Reformatorum und als namhaften protestantischen Reformationshistorikers und -theologen dazu berufenen Herausgebers. Das Vorwort beantwortet oder berührt fast alle Fragen, auf die ein Rezensent sein Augenmerk gerichtet hält. Den Inhalt bilden nach sachlichen Gesichtspunkten geordnet — „die Theologie Zwinglis im engeren Sinne" ausgenommen —, doch chronikartig Abschnitte aus Zwinglis Werken, aus Bullingers Reformationschronik, aus Akten und Korrespondenzen. Auch die päpstliche und kaiserliche (bzw. seines Bruders Ferdinand) Politik gegenüber den Eidgenossen kommt mehrfach zum Wort. Die Disputationen zu Baden und Bern und ausführlicher das Marburger Religionsgespräch ziehen am Leser vorüber. Kantonale Erlasse und Stellungnahmen gegen die deutsche oder sächsische Reformation nach Art der damals im Druck erschienenen *„Capitula dominorum Helvetiorum 12 cantonum contra impios et blasphemos Lutheranos"* sind nicht mitgeteilt. Der Illustrationsteil mit zahlreichen Porträts hochstehender oder berühmter Zeitgenossen, mit Städteplänen u. a. wirkt sehr anziehend und interessant. J. Schweizer.

»**Günther,** Dr. Friedrich, **Leib und Seele. Ihre Wechselwirkung nach der heutigen Naturanschauung.** Paderborn, Schöningh, 1925 (120 S.). M. 2,80.« — Der Verfasser untersucht das gegenseitige Verhältnis zwischen physischer und psychischer Tätigkeit. Gegen den psycho-physischen Parallelismus beweist er zunächst die Möglichkeit der Kausalität zwischen Körperlichem und Geistigem, um dann die Theorie der Wechsel-

wirkung zu verteidigen gegen die beiden hauptsächlichsten Schwierigkeiten, die gegen sie erhoben werden, das Axiom von der geschlossenen Naturkausalität und die Unvereinbarkeit mit dem Prinzip der Erhaltung der Energie. Das Axiom von der geschlossenen Naturkausalität kann als Instanz gegen die Annahme der Wechselwirkung nicht in Betracht kommen, weil es weder logisch noch empirisch erwiesen ist. Das Prinzip der Erhaltung der Energie aber bleibt auch bei Wechselwirkung zwischen Körper und Geist gewahrt in der Bahnungstheorie, nach deren Grundannahme das Psychische gar keine Energie an das Körperliche abgibt, sondern nur durch Änderung der Bewegungsrichtung und der Geschwindigkeit Einfluß ausübt. Die naturwissenschaftliche und mathematische Darlegung der Möglichkeit eines solchen die Energie quantitativ nicht abändernden Einflusses bildet die Begründung der schon früher vorgetragenen Theorie. So bleibt die Konstanz der Energie in dem physisch-psychischen Geschehen gewahrt — trotz der in einer eingehenden und verdienstvollen Kritik dargelegten Unzulänglichkeit der in anderer Hinsicht wertvollsten Versuche von Rubner und Atwater für die Lösung des in Frage stehenden Problems.

Ludwig Faulhaber.

»**Hilling,** Nicolaus, Jurisconsultus et in Academia Friburgensi Antecessor, **Codicis Juris Canonici Glossarium.** Friburgi Brisigavorum, Jos. Waibel, 1925 (50 S. 8°). M. 1,50.« — Es wird hier ein brauchbares Hilfsmittel zum Verständnis der lateinischen Worte und Formeln des neuen Kodex geboten, das um so zeitgemäßer und wichtiger erscheint, je mehr die Kenntnis des Lateinischen zurückgeht. Dieses Sinken der Sprachkenntnisse wird nicht nur von kirchlichen Kreisen mit Bedauern festgestellt, sondern auch von Juristen und Philologen. Der Vizepräsident des Kammergerichts Dr. David in Berlin beklagt die Tatsache, „daß mangelnde Sprachkenntnis vielen Rechtsbeflissenen eine Beschäftigung mit den römischen Rechtsquellen fast unmöglich macht" (Deutsche Juristenzeitung, Berlin 1926, Heft 3 S. 254). Univ.-Professor Dr. F. Hoffmann in Heidelberg hält energische Eingriffe für nötig, um diesem Mißstand abzuhelfen, „denn wo keine Fundamente sind, kann nicht gebaut werden, und was die jungen Leute an sprachlichen Kenntnissen auf die Universität mitbringen, ist wenig und brüchig"; er vertraut aber auf den seiner Verantwortung bewußten und arbeitswilligen Stand der Gymnasiallehrer, der sich stärker erweisen werde als „die Mißgeburt" der neuen Richtlinien (Deutsches Philologenblatt, Leipzig 1925 Nr. 42 S. 661/62). Bei einer solchen Lage der Dinge kann man nur wünschen, daß das Nachschlagewerk des Freiburger Kanonisten inhaltlich noch weiter ausgebaut wird, äußerlich aus praktischen Gründen ein kleines Lexikonformat erhält und so zugleich zu einer erschöpfenden Einführung in die Grundbegriffe und Grundformeln des kirchlichen Rechtes sich auswächst.

M. Bierbaum.

»**Wintersig,** P. Athanasius, O. S. B., **Liturgie und Frauenseele.** [Ecclesia orans, herausg. von Dr. Ildefons Herwegen, 17. Bd.]. Freiburg i. Br., Herder, 1926 (XVI, 146 S. 12°). M. 1,50; gbd. M. 2,40.« — Das Büchlein zeichnet in der Einleitung Christus und die Kirche (1—23), um so das richtige Verhältnis zur Frau nach christlicher Anschauung zu gewinnen. Das erste Kapitel behandelt die Jungfrau (24—79), das zweite die Frau in der Ehe (80—110), das dritte die Mutter (111—125), ein Ausklang Maria (126—135). Anmerkungen zu jedem der Abschnitte (136—145) beschließen das Büchlein. Es will ein religiöses Buch sein und ist es in der Tat. Das eigentlich Liturgische ist stark mit Gedanken aus St. Paulus umrankt. Doch rückt dieses Beiwerk erst das Liturgische klarer ins Blickfeld. Zum Teil sind diese nicht-liturgischen Ausführungen Grundlage und Ausgang für die liturgischen Darlegungen geworden. Tritt das Außerliturgische nicht doch zu sehr hervor? Auf jeden Fall wird eine streng liturgisch-psychologische Behandlung desselben Gegenstandes eine Ergänzung des Themas im Sinne des Verfassers sein. Von Jungfräulichkeit und Mönchtum als von „pneumatischen Ständen der Kirche" zu sprechen (S. 32) ist etwas verfänglich! Die Hoffnung, die Herausgeber und Verfasser im Vorwort auf das Büchlein setzen, kann es wohl erfüllen.

P. Hugo Dausend O. F. M.

»**Hanss,** Jos., **Kurze und ausgewählte Beispiele für den Erstkommunion-Unterricht.** Limburg a. d. Lahn, Gebrüder Steffens, 1925 (75 S.). Geb. M. 1,10.« — Freilich greift man gerne einmal zu einer trefflichen Erzählung zur Belebung und Verdeutlichung des Erstkommunionunterrichts. Schade aber, daß diese Sammlung so wenig Beispiele enthält, die man nicht schon aus anderen Beispielsammlungen, wie Spirago und Killer, oder Erstkommunikanten-Literatur, wie Fechts „Weißer Sonntag" und Mayrs „Kommunionunterricht", kennt.

Linus Bopp.

»**Bäuerle,** Dr. Hermann, **40 Religionslehrpunkte für die Fortbildungsschule in einfacheren Verhältnissen für die Hand der Schüler.** 2. Aufl. Limburg a. d. Lahn, Gebr. Steffens, 1925 (88 S.). Karton. M. 1.« — „Wer auch nur einen einzigen Winter abends in der Landschule gestanden, weiß, daß er keine Lehrerseminaristen oder Gymnasiasten vor sich hat. So wird man jede Erleichterung gerne begrüßen." Verfasser hat seine für die Hand wohl vorzüglich ländlicher Fortbildungsschüler bestimmten „Merkblätter" nach den Gesichtspunkten Gott — Christus — Kirche geordnet. Er behandelt also hauptsächlich Glaubens- und Gnadenlehre. Die Tugendlehre und, was man heute gerne christliche Lebenskunde nennt und wofür das Jugendalter reif wird, tritt zurück. Vielleicht wäre nach der Seite mehr auszubauen als nach anderen geplanten Richtungen. Moderne Fragen und Schwierigkeiten, wie Leichenverbrennungsbewegung, Mischehennot sind nicht übergangen. Bei der Besprechung der Sonntagsheiligung vermißt man die Widerlegung der sektiererischen Sonntagsbekämpfung, die auch auf dem Lande einsetzt.

Linus Bopp.

»**Opuscula ascetica** auctore **B. Roberto Bellarmino** S. J. S. R. E. Cardinali. Tom. I. II. III. [Bibliotheca ascetica edita a Francisco Brehm XIV, XV, XVI]. Regensburg, Pustet, 1925 (XIX, 642; XI, 391; XV, 526 S. 18°). Lwbd. M. 3,80; 2,80; 3,30.« — Für seine eigene Erbauung und für andere zugleich hat der gelehrte Jesuitenkardinal während der Exerzitien, zu denen er sich in das römische Noviziat zurückzog, eine Reihe aszetischer Schriften verfaßt, die in der handlichen geschmackvollen und billigen Ausgabe der Pustetschen Bibliotheca ascetica mit einer Einführung des Herausgebers uns dargeboten werden: *De ascensione mentis in Deum per scalas rerum creatarum. De aeterna felicitate Sanctorum. De gemitu columbae sive de bono lacrimarum. De septem verbis a Christo in cruce prolatis. De arte bene moriendi.* Mit der Schrift über die Kunst zu sterben schloß der sel. Bellarmin als 79jähriger Greis in Vorausahnung seines nahen Todes im Terziathause zu Andrea al Quirinale sein schriftstellerisches Leben ab. Es wird immer gut sein, wenn wie bei Bellarmin die aszetische Schriftstellerei unterbaut ist von tiefem theologischen Wissen; je weniger man das zuweilen zu glauben scheint, desto wahrer erweist es sich.

Das 17. Bändchen derselben Sammlung bringt uns eine gewiß vielen hochwillkommene Ausgabe der literarisch und aszetisch wertvollsten 10 ersten Bücher der »Bekenntnisse« des h. Augustinus: »**Confessionum S. Aurelii Augustini libri decem.** Cum notis P. H. Wagnereck S. J. (XVII, 555 S.). M. 5.« — Dem Text liegt die Wiener Ausgabe zugrunde. Die aszetischen Reflexionen und anderen Noten des Münchener Jesuiten Wagnereck († 1664) bieten eine gute Hilfe für das Verständnis und die Auswertung des Textes.

S.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Coe, G. A., What Constitutes a Scientific Interpretation of Religion (JRelig 3, 225—58).

Gruehn, W., Religionspsychologie. Bresl., Hirt (160). M 3,50.

Bellon, L., Le sentiment religieux (EphThLov 3, 338—45).

Wieman, H. N., Religious Experience and Scientific Method. NY., Macmillan (387). $ 2,25.

Sydow, E. v., Kunst u. Religion der Naturvölker. (Mit 55 Abb. u. 83 Taf.). Oldenburg, Stalling (237 4°). M 38.

Luquet, L'Art et la Religion des hommes fossiles. P., Masson (232 avec 119 fig.). *Fr* 26.

Borchardt, L., Jubiläumsbilder (ZÄgyptSpr 61, 30—51).

Schäfer, H., Die angebl. Basilikenhalle des Tempels von Luksor (Ebd. 52—57).

Roeder, G., Ramses II als Gott (Ebd. 57—67).

Bissing, F. W. v., u. Blok, H. P., Eine Weihung an die sieben Hathoren (Ebd. 83—93).

Klebs, Luise, Der ägypt. Seelenvogel (Ebd. 104—108).

Spiegelberg, W., Der Ursprung des ägypt. Seelenvogels (Or Ltztg 6, 393—95).

---

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

Zimmern, H., Das babylonische Neujahrsfest. Lpz., Hinrichs (28, 4 Taf.). M 1,20.
Pfeiffer, R. H., Edomitic Wisdom (ZAlttestWiss 1, 13—25).
Reiner, J., Buddha. Berl., Deutsche Bibliothek (204). M 3.
Herold, A. F., La Vie du Bouddha, d'après les textes de l'Inde ancienne. 33e éd. P., Piazza (260 16°).
Pfister, O., Die Legende Sündar Singhs. Bern, Haupt (VII, 327). M 5,80.
Strothmann, R., Die Zwölfer-Schī'a. 2 religionsgeschichtl. Charakterbilder aus der Mongolenzeit. Lpz., Harrassowitz (XI, 183). M 10.
Wiedemann, E., u. J. Frank, Die Gebetszeiten im Islam. Erlangen, Mencke in Komm. (32). M 1.
Caskel, W., Das Schicksal in der altarab. Poesie. Lpz., Pfeiffer (67). M 7,50.
Wüstenfeld—Mahler, Vergleichungs-Tabellen der mohammedanischen u. christl. Zeitrechnung. 2. Aufl. Im Auftr. d. DMG. neu redigiert u. hrsg. v. E. Mahler. Lpz., Deutsche Morgenländ. Gesellschaft (41 4°). M 5,50.
Ziélinski, Th., La Religion de la Grèce antique. Trad. d'A. Fichelle. P., Soc. d'éd. »les Belles-Lettres« (VIII, 191). *Fr* 10.
Schnabel, P., Zur Frage der Selbstvergötterung Alexanders (Klio 20, 4, 398—414).
Jones, R. M., Posidonius and the Flight of the Mind through the Universe (ClassPhilol 2, 97—113).
Liebeschütz, H., Fulgentius Metaforalis. Ein Beitrag zur Geschichte der antiken Mythologie im Mittelalter. Lpz., Teubner (VIII, 140, 32 Taf.). M 8,60.
Ruska, J., Tabula Smaragdina. Ein Beitrag zur Geschichte der hermet. Literatur. Hdlb., Winter (VII, 248 4°). M 28.
Konrad, K., Germanische Religion. Ein Leitfaden zu ihrer Erneuerung. Flarchheim in Thür., Urquell-Verlag (93). M 2,20.
—, Kann uns die Edda Religionsbuch werden? 2., vollst. umgearb. Aufl. Ebd. (87). M 2.
Bergell, P., Altgermanische Sittenlehre. Dömitz i. M., Mattig (27). M 0,50.
List, G., Der Übergang vom Wuotanismus zum Christentum. Berl.-Lichterfelde, Guido v. List-Verlag (113). M 2,50.
Ziegenbalg, Malabarisches Heidentum. Hrsg. v. W. Caland. Amst., Akad. d. Wiss. (292 4°). *Fl* 10.
Hofmayr, W., Die Schilluk. Geschichte, Religion u. Leben eines Niloten-Stammes. St. Gabriel, Mödling b. Wien, Anthropos, 1925 (XVI, 521 mit 3 Kt., 35 Taf. 4°). M 16.

Biblische Theologie.

Vosté, I. M., Inspiratio biblica iuxta testimonia ipsius S. Scripturae et definitiones ecclesiae (Angelicum 3, 1, 23—45).
Stange, C., Die Bedeutung der Hl. Schrift (ZSystTh 4, 694-724).
Dictionnaire de la Bible. Supplément publié sous la direction de L. Pirot. Fasc. 1 et 2: Abdeh—Apocryphes du N. T. P., Letouzey (512 Sp.).
Smith, J. M. P., Archaeology and the O. T. During the First Quarter of the 20. Century (JRelig 3, 284—301).
Soloweitschik, M., Die Welt der Bibel. Ein Bilderatlas. Hrsg. u. erl. Berl., Jüdischer Verlag (240 mit Abb., 4 Taf., 3 Ktn. 4°). M 18.
Johannessohn, M., Der Gebrauch der Präpositionen in der Septuaginta (NachrichtenGesWissGött. Phil.-hist. Kl. 1925 Beiheft, 167—388 4°). M 10.
Causse, A., Les plus vieux chants de la Bible. P., Alcan (175). *Fr* 15.
Schmidt, H., Gott u. das Leid im A. T. Gießen, Töpelmann, (48). M 2.
Sermonière, L., La Rédemption dans la Bible. Avignon, Aubanel (129 16°).
Gray, G. B., Sacrifice in the O. T. NY., Oxford Press, 1925 (XV, 434). $ 5,50.
Delporte, L., Les principes de la typologie biblique et les éléments figuratifs du Sacrifice de l'Expiation (EphThLov 3, 307—27).
Krauß, S., Klassenabzeichen im alten Israel (ZDtschMorgGes 1, 1—23).
Sethe, K., Die wissensch. Bedeutung der Petrie'schen Sinaifunde u. die angebl. Moseszeugnisse (Ebd. 24—54).
Aubourg, G., Moïse et le Pentateuch (RQuestHist 2, 359-76).
Jack, J. W., The Date of the Exodus in the Light of External Evidence. NY., Scribner, 1925 (XIV, 282). $ 3,50.
Hogg, J, E., The Meaning of לצמתם in Lev 25, 23—30 (Amer JSemitLang 42, 3, 208—10).
De Bruyne, D., Les anciennes versions latines du Cantique des Cantiques (RBénéd 2/3, 97—122).
Niebergall, F., Die Propheten. 2., teilw. umgearb. Aufl. [Prakt. Auslegung des A. T. 2]. Gött., Vandenhoeck (VIII, 300 4°). M 10.
Levy, R., Deutero-Isaiah. Lo., Oxford Pr., 1925 (XII, 285).
Praetorius, F., Die Gedichte des Hosea. Metrische u. textkrit. Bemerkungen. Halle, Niemeyer (III, 48). M 6.
Van den Oudenrijn, M. A., De falsis in V. T. prophetis (Angelicum 3, 1, 46—73).
Vogels, H., Die Vorlage des Vulgatatextes der Evangelien (RBénéd 2/3, 123—38).
Bruston, Ch., Sur quelques passages obscurs du N. T. (*suite*) (REtudesGrecques 1925 janv., 16—28).
Büchsel, F., Der Geist Gottes im N. T. Güt., Bertelsmann (X, 516). M 15.
Gall, A. v., *Βασιλεία τοῦ θεοῦ*. Eine religionsgeschichtl. Studie zur vorkirchlichen Eschatologie. Hdlb., Winter (XV, 491). M 27,50.
Headlam, A. C., Jesus der Christus, sein Leben u. s. Lehre. Übers. von J. Leipoldt. Lpz., Pfeiffer (244). M 7,50.
Bolliger, A., Jesus v. Nazareth u. sein Ziel. Zürich, Füßli (152). M 3,60.
Jeremias, J., Das Gebetsleben Jesu (ZNeutestWiss 1/2, 123-40).
Perles, P., Zur Erklärung von Mt 7, 6 (Ebd. 163/4).
Riggenbach, E., Das Wort Jesu im Gespräch mit dem pharisäischen Hohenpriester nach dem Oxyrhynchus-Fragment V Nr. 840 (Ebd. 140—44).
Lietzmann, H., Jüdische Passahsitten u. der *ἀφικόμενος* (Ebd. 1-5).
Eisler, R., Das letzte Abendmahl (Forts.) (Ebd. 5—37).
Nolloth, Ch. F., The Fourth Evangelist. His Place in the Development of Religious Thought. Lo., Murray, 1925 (X, 266). 10 *s* 6 *d*.
Tromp, S., Johannes Presbyteros (Mnemosyne 2/3, 279—320).
Lönberg, S., En Dionysosmyt i Acta Apostolorum (Eranos 2, 73—80).
Schlatter, A., Die Geschichte der ersten Christenheit. Güt., Bertelsmann (V, 387 4°). M 12.
Bacon, B. W., The Apostolic Message. An Historical Inquiry. NY., The Century Co., 1925 (423). $ 3,50.
Merk, A., Die Frömmigkeit des h. Paulus (ZAszMyst 3, 205-19).
Knox, W. L, St. Paul and the Church of Jerusalem. Cambr., Univ. Pr., 1925 (XXVI, 396). 18 *s*.
Michaelis, W., Kenchreä. Zur Frage des Abfassungsortes des Röm (ZNeutestWiss 1/2, 144—54).
Bauer, L., Die Heuschreckenplage in Palästina (ZDtschPalästV 1/2, 168—71).
Rohling, A., Talmud-Jude. 5. Aufl. Burg b. M., Kulbach (132). M 1,50.

Historische Theologie.

Rauschen, G., Grundriß der Patrologie. 8. u. 9., neubearb. Aufl. Frbg., Herder (XX, 484). M 8,60.
Willoughby, H. R., The Study of Early Christianity During the Last Quarter-Century (JRelig 3, 259—83).
Koch, H., Zu A. v. Harnacks Beweis für den amtlichen röm. Ursprung des Muratorischen Fragments (ZNeutestWiss 1/2, 154—60).
Harnack, A. v., Die Marcionitischen Prologe zu den Paulusbriefen, eine Quelle des Murator. Fragments (Ebd. 160—63).
Keseling, P., Justins „Dialog gegen Trypho" c. 1—10 u. Platons „Protagoras" (RheinMus 2, 223—29).
Pourrat, J., Les Saints Martyrs de Lyon. Lettre des églises de Vienne et de Lyon sur la persécution de l'an 177. Etude et trad. nouvelle. Lyon, Vitte (32 avec grav. 16°).
Schmitz, Ph., La première communauté de vierges à Rome (RBénéd 2/3, 189—95).
Koch, H., Das dritte Buch der Cyprianischen *Testimonia* in seinem zeitl. Verhältnis zum ersten u. zweiten (ZKGesch 1, 1-9).
Morin, G., La patrie de s. Jérôme. Le *Missorium* d'Exsuperius: Deux rétractations nécessaires (RBénéd 2/3, 217—20).
Wilmart, A., Le sermon CCLIV de s. Augustin (Ebd. 151-63).
Fuchs, H., Augustin u. der antike Friedensgedanke. Berl., Weidmann (VIII, 258). M 14.
Lefort, L. Th., S. Pachomii, vita Bohairice scripta. [Corpus script. christ. or. Script. coptici. Ser. III t. 7. Textus]. P. 1925 (VI, 251).
Coleman-Norton, P. R., The Authorship of the *Epistola de indicis gentibus et de Bragmanibus* (ClassPhilol 2, 154—60).

Schwartz, E., Acta conciliorum oecumenicorum. T. 1. Concilium universale Ephesenum. Vol. 2. Collectio Veronensis. Berl., de Gruyter (XII, 128 4°). M 27.
—, Das Nicaenum u. das Constantinopolitanum auf der Synode von Chalkedon (ZNeutestWiss 1/2, 38—88).
Goeber, W., Quaestiones rhythmicae imprimis ad Theodoreti historiam ecclesiasticam pertinentes. Berl., Weidmann (XI, 85). M 4,50.
Bone, St., A Day Among the Ruines of the Fifth Cent. Churches Near Antioch (BullAmerSchoolsOrResearch April, 4—10).
Hermann, Th., Die Schule von Nisibis vom 5.—7. Jahrh. (ZNeutestWiss 1/2, 89—122).
Morin, G., Le plus ancien témoignage écrit du culte de s. Aquilin à Milan (ScuolaCatt giugno, 444—46).
—, Le *Liber s. Columbani in Psalmos* et le Ms. Ambros. C 301 inf. (RBénéd 2/3, 164—77).
Wilmart, A., Sommaire de l'Exposition de Florus sur les Epîtres (Ebd. 205—16).
Stachnik, R., Die Bildung des Weltklerus im Frankenreiche von Karl Martell bis auf Ludwig den Frommen. Pad., Schöningh (X, 103). M 6.
Teetaert, A., La confession aux laïques dans l'Eglise latine depuis le VIIIe jusqu'au XIVe s. Bruges, Beyaert (XXVIII, 512). *Fr* 50.
Steinberg, S., Adam von Bremen: Hamburgische Kirchengeschichte. Neubearb. Lpz., Dyk (XXXVII, 272). M 12,50.
Brasse, E., Urkunden u. Regesten zur Geschichte der Stadt u. Abtei Gladbach. Tl. 2. M.-Gladbach, Kerlé in Komm. (XII, 562). M 20.
Wilmart, A., La Chronique des premiers Chartreux (RMabillon avril, 77—142).
Albe, E., L'Abbaye cistercienne de Leyme au diocèse de Cahors (Ebd. 143—65).
Prévost, A., Recueil des chartes et bulles de Clairvaux (*suite*) (Ebd. 166—78).
Kehr, P., Papsturkunden in Spanien. Vorarbeiten zur Hispania Pontificia. 1. Katalanien. 1. 2. Berl., Weidmann (236; 237—537—586 4°). M 12. 18.
—, Das Papsttum u. der katalanische Prinzipat bis zur Vereinigung mit Aragon. Berl., Verlag d. Akad. d. Wiss. (91 4°). M 13,50.
Michaël-Schweder, Ilse-Maria, Die Schrift auf den päpstlichen Siegeln des Mittelalters. Graz, Leuschner & Lubensky (51, 4 Taf.). M 3.
Nainfa, J. A., Costume of Prelates of the Catholic Church according to Roman Etiquette. Baltimore (Maryland), Murphy (XII, 293, fig. et grav.).
Assenmacher, J., Die Geschichte des Individuationsprinzips in der Scholastik. Lpz., Meiner (IX, 100). M 6,50.
S. Bernard: De diligendo Deo, ed. by W. W. Willams. — De gradibus humilitatis et superbiae, ed. by B. R. V. Mills. Cambr., Univ. Press (XXIII, 169). 10 *s.*
Petitot, H., Vie de s. Dominique. Saint-Maximin (Var), éd. de »la Vie spirituelle«, 1925 (XIII, 478). *Fr* 12.
Walz, A. M., De devotione Cordi Jesu in Ordine Praedicatorum a saec. XIV ad saec. XVII exhibita notulae. [Ex »Analectis Ord. Praed. 1926 fasc. 3]. Romae, Manutio (31).
—, Delineatio vitae S. Thomae Aq. (Angelicum 3, 1, 1—32).
Hugon, E., S. Thomas magister pietatis (Ebd. 79—84).
Waldmann, M., Das Mysterium der christlichen Tugend nach Thomas v. Aq. Rgsb., Kösel (39). M 1.
Bačić, A., Introductio compendiosa in opera S. Thomae Aq. Roma, Coll. Angelico, 1925 (132).
Guibert, J. de, Les doublets de s. Thomas d'Aquin. P., Beauchesne (165). *Fr* 10.
Choisnard, P., S. Thomas d'Aq. et l'influence des astres. P., Alcan (256). *Fr* 15.
Schultes, R. M., Der h. Thomas v. Aq. nach Fr. Heiler (D Thomas 2, 147—56).
Karrer, O., Meister Eckehart. Das System seiner religiösen Lehre und Lebensweisheit. Textbuch aus den gedruckten u. ungedruckten Quellen mit Einführung. Mchn., Josef Müller (379, 7 Taf.). M 18.
Peter, H. G., Die Informationen Papst Johannes XXIII u. dessen Flucht von Konstanz bis Schaffhausen. Frbg., Waibel (XIX, 310). M 9.
Walser, E., Lebens- u. Glaubensprobleme aus dem Zeitalter der Renaissance. Die Religion des Luigi Pulci, ihre Quellen u. ihre Bedeutung. Marburg, Elwert (88). M 3,50.
Stenzel, K., Geiler v. Kaysersberg u. Friedrich v. Zollern (Z GeschOberrh 1, 61—113).
Feckes, C., Die Rechtfertigungslehre des Gabriel Biel u. ihre Stellung innerhalb der nominalist. Schule. Mstr., Aschendorff, 1925 (XV, 150). M 6,30.
Hashagen, J., Landesherrliche Ablaßpolitik vor der Reformation (ZKGesch 1, 11—21).
Herzfeld, Marie, Leonardo da Vinci, der Denker, Forscher u. Poet. Aus s. veröffentl. Schriften. 4., veränd. Aufl. Mit 16 Taf. Jena, Diederichs (VIII, 269). M 14.
Beyer, H. W., Die Religion Michelangelos. Bonn, Marcus & Weber (VI, 159). M 5,50.

Systematische Theologie.

Negueruela, N. M., Lecciones de apologetica. 2 vol. Barcelona, Casals, 1925 (XVI, 248; 464 16°). *Pes* 11.
Kalin, B., Alte u. neue Wege zur Gotteserkenntnis (DThomas 2, 157—71).
Valensin, A., A travers la métaphysique. Le Criticisme kantien. La Théorie de l'expérience d'après Kant. Le Panthéisme. Notes métaphysiques sur le thomisme, la liberté, la causalité, le moi, la finalité, l'obligation. Théorie de l'analogie. L'Histoire de la philosophie, d'après Hegel. P., Beauchesne, 1925 (260). *Fr* 20.
Jansen, B., Die Bedeutung der Scholastik für die Metaphysik (PhilosMonatshKantstud 3/4, 94—108).
Sawicki, F., Lebensanschauungen alter u. neuer Denker. Bd. 4. 7., vm. Aufl. Pad., Schöningh (VIII, 274). M 4,80.
Dennert, E., Die Religion der Naturforscher. 9., vm. u. vb. Aufl. Lpz., Deichert, 1925 (83). M 1,50.
Sheen, F. J., God and Intelligence in Modern Philosophy. A Critical Study in the Light of the Philosophy of St. Thomas. Lo., Longmans, 1925 (XIII, 295).
Liertz, Rh., Über Seelenaufschließung. Ein Weg zum Erforschen des Seelenlebens. Pad., Schöningh (178). M 3,60.
Roffenstein, G., Das Problem des psycholog. Verstehens. Ein Versuch über die Grundlagen von Psychologie, Psychoanalyse u. Individualpsychologie. Stuttg., Püttmann (160). M 7,50.
Simoneit, M., Die psychische Konstitution der Person. Langensalza, Beltz (120). M 4.
Rohracher, H., Persönlichkeit u. Schicksal. Grundlegung zu einer Wissenschaft u. Philosophie der Persönlichkeit. Wien, Braumüller (XII, 135). M 3,70.
Jung, C. G., Das Unbewußte im normalen u. kranken Seelenleben. 3., vm. u. vb. Aufl. Zürich, Rascher (166). M 4,60.
Langelin, Ch., Introduction à quelques points de l'occultisme expérimental. P., Rhéa (85). *Fr* 3.
Papus, Die Grundlagen der okkulten Wissenschaft. Autor. Übers. aus d. Franz. von A. Weiß. Wien, Stein-Verlag (XVI, 534). M 9,50.
Traub, Th., Wider den Spiritismus. Vorträge. Stuttg., Quell-Verlag (118). M 2.
Mager, A., Theosophie u. Christentum. 2., durchges. u. erw. Aufl. Berl., Dümmler (119). M 2,50.
Haack, Ist die Theologie „die Wissenschaft von Gott?" (N KirchlZ 6, 377—92).
Engert, J., Studien zur theol. Erkenntnislehre. Rgsb., Verlagsanstalt (XV, 621). M 18.
Feuling, D., Glaubensgewißheit u. Glaubenszweifel. 3. Aufl. Beuron, Kunstschule (61). M 0,60.
Griffith-Jones, E., Providence-Divine and Human. NY., Doran (316). $ 2,50.
Ehrhard, Le Surnaturel. Traité scientifique et critique. Avignon, Aubanel (335 16°).
Isidora, Die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Betrachtungen. Eingel. u. hrsg. von E. Krebs. Frbg., Herder (XV, 366). M 7.
Hocédez, E., L'idée d'incarnation et les religions non chrétiennes (NouvRTh 6, 401—408).
Oman, J., Grace and Personality. NY., Macmillan, 1925 (XVI, 318). $ 2,50.
Clérissac, H., Le Mystère de l'Eglise. 3e éd. Saint-Maximin (Var), éd. de »la Vie spirituelle«, 1925 (XXIX, 191 16°).
Götze, B., Taufe u. Abendmahl. Warschau, Puławska 37, Selbstverlag, 1925 (174). M 1,60.
Castillon, P., La confession pour la communion fréquente (NouvRTh 6, 451—62).
Thomas Villanova a Zeil, Tractatus de satisfactione sacramentali. Innsbr., Rauch (94).

Götze, Gott der Heilige Geist. Seine Gaben u. sein Wirken. Eine Sammlung bibl. u. geschichtl. Zeugnisse. Warschau, Puławska 37, Selbstverlag (311). M 3.
Althaus, P., Die letzten Dinge. 3., neubearb. Aufl. Gut., Bertelsmann (XIV, 290 4°). M 10.
Moeller, K., Sitte, Moral, Sittlichkeit u. Recht (ArchRechts WirtschPhilos 19, 3, 426—32).
Bohlin, T., Das Sittliche u. das Christliche (ZSystTh 4, 678-93).
Piper, O., Das Problem der ethischen Wirklichkeit (ZThK 3, 199—218).
Cathrein, V., Haben die heidnischen Philosophen die Demut gekannt? (ZAszMyst 3, 283—88).
Böminghaus, E., Jesusfrömmigkeit oder Christusfrömmigkeit? (Ebd. 252—65).
Chastonay, P. v., Die Beschauung nach der Lehre des P. Lallemant S. J. (Ebd. 220—29).
Zimmermann, O., Arten der Vollkommenheit (Ebd. 229-51).
Otto, R., West-östliche Mystik. Gotha, Klotz (XIV, 397). M 9.

Praktische Theologie.

Eichmann, E., Lehrbuch des Kirchenrechts. 2., vb. Aufl. Pad., Schöningh (XXII, 786). M 15.
Gillmann, F., Kleine Beiträge aus dem Archiv für kath. Kirchenrecht 1926 H. 1 u. 2: Magister Silvester als Glossator. — Summus Pontifex iura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere. Nachtrag. — Das Ehehindernis der gesetzl. Verwandtschaft nach den Glossatoren. — Die Ablaßlehre des Vincentius Hispanus. Mainz, Kirchheim (37).
Piontek, C., De indulto exclaustrationis necnon saecularizationis. Bruges, Beyaert (XIV, 270). *Fr* 45.
Oesterle, G., Circa controversam validitatem matrimonii feminae recisae (EphThLov 3, 345—54).
D'Angelo, S., Un caso di „restitutio in integrum" (Ebd. 355-60).
—, La permuta beneficiaria (Ebd. 360—67).
Arendt, G., De clausula restrictiva canoni 1123 adiecta (Ebd. 328—37).
Sinthern, P., Welche Verpflichtung legen die Ordensgelübde auf? (ZAszMyst 3, 266—82).
Krose, H. A., u. Sauren, J., Kirchliches Handbuch für das kath. Deutschland. Bd. 13. 1925—1926. Frbg., Herder (XIX, 462). M 12.
Moreau, E. de, L'avenir du catholicisme en Allemagne (Nouv RTh 6, 409—23).
Berg, L., Die römisch-kath. Kirche u. die orthodoxen Russen. Berl., Germania (66). M 0,50. (In deutscher u. russischer Sprache).
Hofmann, G., Athos e Roma. [Orientalia christ. 19]. Roma, piazza della Pilotta, 35 (184).
Riemer, M., Die neuzeitlichen Sekten u. Häresen in ihrem Verhältnis zur evang. Kirche in Deutschland. Güt., Bertelsmann (79). M 2,40.
Keußen, R., Der altkath. Kirchengedanke, seine Hemmungen u. s. Aussichten (IntKirchlZ 2, 65—84).
Gaugler, E., Die geistigen Voraussetzungen der kirchl. Wiedervereinigung (Ebd. 85—98).
Louis, P., Caritas u. Weltmission (Caritas 6, 161—68).
Villa, O., L'Alaska e la missione dei Gesuiti italiani (CivCatt giugno 5, 444—53).
Janssens, A., Het Protestantsch Zendingswerk. Brugge, „Excelsior", 1925 (40).
Löhr, J., Kirchenrecht u. Caritas (Schluß) (Caritas 6, 168—74).
Laun, J. F., Soziales Christentum in England. Geschichte u. Gedankenwelt der Copec-Bewegung. Berl., Furche-Verlag (149). M 4,80.
Schilling, O., Die christl. Soziallehren. Mchn., Oratoriums-Verlag (200). M 4,50.
Prießnig, Sittliche Volkserziehung auf zeitgemäßer kath. Grundlage. Habelschwerdt, Franke (214). M 5.
Pieper, A., Was geht den Geistlichen seine Volksgemeinschaft an? M.-Gladbach, Volksverein (140). M 2,50.
Buntzel, W., Die Psychoanalyse u. ihre seelsorgerliche Verwertung. Gött., Vandenhoeck & R. (IV, 83). M 3.
Seelsorge bei Geisteskranken. Jahresbericht der Vereinigung kath. Anstaltsgeistlicher an deutschen Heil- u. Pflegeanstalten. Frbg., Caritasverlag (47). M 1.
Bonnenberg, Elisabeth, Jugendamt u. Wohlfahrtsamt. Grundsätzl. Erörterungen. Ebd. (XX, 143). M 3,90.
Stange, E., Die luther. Kirche u. ihre Jugend (NKirchlZ 6, 416—28).
Reiter, J., Das kath. Priestertum u. seine erhabene Bedeutung in moderner Zeit. Mchn., Salesianer-Verlag, 1925 (XI, 167). M 1,50.
Scherer, H., Staat u. Kirche in ihrem Verhältnis zur Schule. Berl., Union Zweigniederlassung (131). M 4,50.
Martin, B., Glaube u. Leben. Ein kath. Religionsbuch für Fortbildungsschulen. Ausg. f. Knabenschulen. Mchn., Kösel & Pustet (180). M 1,20.
Cohnen, A., u. F. Anders, Die Lehre von der Kirche. Ausg. A für höh. Knabenschulen. Bonn, Hanstein (VIII, 119). M 2,20.
Hilker, O., Ihrer ist das Himmelreich! Die Vorbereitung der Kinder auf die monatl. Kommunion in ausführl. Skizzen im Anschluß an die bibl. Geschichte. 3. Pad., Schöningh (43). M 0,75.
Caspari, W., Das apost. Glaubensbekenntnis im kirchl. Unterricht. Geschichtl. Entwicklung u. Lehrziele. Hrsg. von S. Zehme. Güt., Bertelsmann (VIII, 360). M 11,50.
Linhardt, R., Feurige Wolke. Kanzelvorträge. Bd. 2. Pfingstkreis. Frbg., Herder (V, 137). M 2,30.
Ries, J., Die Sonntagsepisteln für Homilien bearb. Bd. 2. Die Sonntage nach Pfingsten. Pad., Schöningh (III, 510). M 11.
Walter, Christenlehrpredigten. Bearb. u. hrsg. von A. v. Riccabona. Bd. 2. Brixen, Weger (III, 558). M 6.
Engel, J., Weg, Wahrheit, Leben. Homilien über freie Texte im Gedankenkreis der Sonntagsevangelien. Tl. 2. Sonntage von Pfingsten bis Advent. 3. u. 4. Aufl. Bresl., Aderholz (IV, 256). M 3,50.
Gerster, Th. V., Jesu soziales Königtum. Predigtzyklus. Innsbr., Rauch (64). M 0,80.
Zierler, P. B., Predigten über das allerh. Sakrament des Altars, vorzüglich beim 40stünd. Gebete. H. 3. Ebd. (VII, 98). M 1,50.
Mohlberg, C., La liturgia considerata come scienza (Scuola Catt giugno, 401—21).
Kneller, C. A., Aus der Geschichte der Namen Jesu-Verehrung (ZAszMyst 3, 288—94).
Henze, Cl. M., Mater de Perpetuo Succursu. Prodigiosae Iconis Marialis ita nuncupatae monographia. Bonn, Coll. Josephinum (XIV, 156, 30 Abb., 3 Taf. 4°). M 8,40.
Malin, A., Der Heiligenkalender Finnlands. Seine Zusammensetzung u. Entwicklung. Übers. aus d. Finn. von Arno Bussenius. Helsingfors, Akad. Bokhandel, 1925 (XVI, 261). M 4.
Dölger, F. J., Sol salutis. Gebet u. Gesang im christl. Altertum. 2., umgearb. u. vm. Aufl. Mit 2 Taf. Mstr., Aschendorff, 1925 (XII, 445 4°). M 17,25.
Connolly, H., On Some of the Notae in the Leonian Sacramentary (RBénéd 2/3, 196—204).
Leverdier, J., Le pain bénit (VieArtsLiturg juill., 393—401).
Pierret, R.-B., Les chasubles de forme médiévale et le droit liturgique (Ebd. 417—22).

Christliche Kunst.

Munier, A., Construction, décoration, ameublement des églises. T. II. L'église à notre époque. Sa construction. Bruges, Desclée (274). *Fr* 18.
Schmarsew, A., Das Fassadenproblem am Dom von Orvieto (RepKunstwiss 3, 119—44).
Paatz, W., Die Marienkirche zu Lübeck. Mit 71 Abb. Burg b. Magdeburg, Hopfer (96 mit Fig.). M 2.
Strasser, E., Lübeckische Kirchenkunst im Zeitalter der Reformation u. Nachreformation (NKirchlZ 6, 393—415).
Schmaltz, K., O. Gehrig, Der Dom zu Güstrow in Geschichte u. Kunst. Güstrow, Michaal (46 mit Abb., 16 Taf. 4°). M 10.
Witte, C., Die Doppelkirche zu Schwarzrheindorf. Mit 27 Abb. Düsseldorf, Schwann (58). M 2.
Porée, Ch., La Cathédrale d'Auxerre. P., Laurens (112, 34 grav.). *Fr* 6.
Heisenberg, A., Das Kreuzreliquiar der Reichenau. Mchn., Bayer. Akad. d. Wiss. (22). M 1,50.
Longhi, R., The Climax of Caravaggio's Influence en Guercino (ArtInAmerica 4, 133—48).
Banks, Miriam A., A Nebuchadnezzer Tapestry in Providence (Ebd. 148—53).
Bye, A. E., Two Unpublished Pictures by Pieter Aertsen (Ebd. 154—60).
Offner, R., The Master of the Fogg Pietà (Ebd. 160—76).
Habicht, V. C., Maria. Mit 33 Abb. im Text u. 79 Taf. Oldenburg, Stalling (216 4°). M 38.

Dr Prießnig

Sittliche Volkserziehung

auf zeitgemäßer kathol. Grundlage

216 Seiten. In Ganzleinen gebunden 5.– RM.

„Ein Laienbuch über ethische Fragen, das dem Seelsorger viel zu sagen hat. Hätten wir nur mehr solcher Laienschriften. Wir lernen daraus die Wirklichkeit bei unseren Laien viel besser kennen, und auch Laienurteil über uns und unsere Tätigkeit ist uns sehr dienlich. Für ein Kapitel über mangelhafte Schulung und Erfahrung vieler Geistlicher in wahrhaft moderner Seelsorge müssen wr dankbar sein. Die Gedanken über die Predigt, die Beicht, die Gnadenmittel sind sehr fruchtbar und anregend. Was der Verfasser uns über die Ehe sagt, ist so ideal gedacht, so praktisch anwendbar, daß man nur wiederholen kann, wir sollten diese Laienergänzung und Laienbeurteilung unserer sittlichen Volkserziehung dankbar hinnehmen und willig an ihrer Hand unsere Praxis durchprüfen." Die Seelsorge.

Frankes Buchhandlung / Habelschwerdt

! Hochaktuelle Neuerscheinung !

Das Problem der Industrie-Menschenseele
behandelt das neue Werk

Im Schatten der Schlote

Versuche zur Seelenkunde der Industrie-Jugend

Von Heinrich Kautz

296 Seiten. 8°. Broschiert Mk. 5,—. Gebunden Mk. 6.—

Ein seelenaufwühlendes Buch, eine industriepädagogische Erweckung! Wo von Rauch und Ruß florfaltige Gardinen das Sonnentor des Himmels verriegeln, wo vom stöhnenden Druck der Kraftmaschine das Manometer und der Boden bebt, wo der Knappen Schar der Erde Eingeweide nach schwarzem Urgestein durchwühlt — da ist das Land der Heimatlosen, der Freudlosen, der Friedlosen, da schlägt, von der Menschheit ganzem Jammer angepackt, das Bruderherz von Heinrich Kautz! Er ist ein Fühlender, ein Sehender, ein Suchender und will ein Helfer sein.

Der ganze fiebrig brodelnde Hexenkessel der Industrieseele: die vom Maschinismus entwurzelten und desorganisierten, von der Werkteilung der Technik entweihten, wie ein Atom im All verwehten Menschen, die blutarm-blassen Gewächse ihrer Kinder, die dreisten Gesichter ihrer Halbwüchsigen, die verwegenen oder apathischen Masken der Alten — all diese Typen eines von der Industriebrandung herangespülten Menschenchaos, mitsamt ihrer religiösen, moralischen, sozialen, politischen und wirtschaftlichen Not und Problematik stehen auf in diesem Buche voll erschreckender Wirklichkeit und ballen sich zusammen zu einem drohenden Vulkan: dem Riesenproblem der Industrie-Menschenseele.

Verlagsanstalt Benziger & Co. A. G.
Einsiedeln, Waldshut, Köln a. Rh., Straßburg i. E.

Diesem Hefte liegt ein Prospekt bei der **Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.** betr. **„Lehrbuch der katholischen Religion für höhere Schulen".**

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.

5,10 Mk., gbd. 6,50 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.

Anthropos-Bibliothek

Internationale Sammlung ethnologischer Monographien.

Herausgegeben von P. W. Schmidt, S. V. D., Mödling b. Wien.

In letzter Zeit erschienene Hefte:

Bd. II. Heft 3: **Fr. J. Bieber, Kaffa II. Bd. Das Gemeinleben der Kaffitscho oder Gonga.** XVI u. 560 S. Mit 28 Bild. im Satze u. 11 Bildertaf. 20,—.

Heft 4: **P. A. Kleintischen, M. S. C., Mythen und Erzählungen eines Melanesierstammes aus Páparatava, Neupommern, Südsee.** 509 S. 15,—.

Heft 5: **W. Hofmayr, Die Schilluk.** Geschichte, Religion und Leben eines Niloten-Stammes. XVI u. 521 S. Mit 59 Bildertafeln (bzw. Bildgruppen) und 3 Karten. 16,—.

Unter der Presse:

P. Laurentin, O. Cap., Religion und Leben eines Mikronesierstammes, Truk-Insulaner.

Früher erschienen:

Bd. I. Heft 1: **Mythen und Erzählungen der Küstenbewohner der Gazelle-Halbinsel** (Neu-Pommern). Im Urtext aufgezeichnet und ins Deutsche übertragen von P. Jos. Meier, M. S. C. XII u. 292 S. gr. 8°. 11,40.

Heft 2: **L'âme d'un peuple africain Les Bambara, leur vie psychique, éthique, sociale, religieuse.** Par l'abbé Jos. Henry, ancien missionnaire chez les Bambara. VIII u. 240 S. mit zahlreichen Illustrationen. gr. 8°. Preis geh. 12,—.

Heft 3: **Religion und Zauberei auf dem mittleren Neu-Mecklenburg** (Bismarck-Archipel, Südsee). Von P. G. Peekel, M. S. C. IV u. 136 S. gr. 8°. Mit 1 Karte und 5 Bildern im Text. geh. 7,—.

Heft 4: **Le Totémisme chez les Fân.** Par le R. P. H. Trilles, C. Sp. S. XVI u. 656 S. gr. 8°. Preis geh. 24,80.

Heft 5: **Au Yun-nan: Les Lo-lo p'o.** Par le P. Liétard. VIII u. 272 S. 10,50.

Bd. II. Heft 1: **Die Marshall-Insulaner.** Leben und Sitte, Sinn und Religion eines Südsee-Volkes. Von P. A. Erdland, M. S. C. XII u. 376 S. gr. 8°. Mit 14 Tafeln u. 27 Figuren im Text. Preis geh. 16,—.

Heft 2: **Kaffa, ein altkuschitisches Volkstum in Inner-Afrika.** Nachrichten über Land und Volk, Brauch und Sitte der Kaffitscho oder Gonga und das Kaiserreich Kaffa von Fr. J. Bieber. Mit 244 Bildern im Satze u. 22 Bildertafeln.

1. Bd.: Einleitung, Das Eigenleben der Kaffitscho oder Gonga. Mit 216 Bildern im Satze u. 11 Bildertafeln. XXIV u. 500 S. 24,80.

Forschungsreise zu den Kágaba

Beobachtungen, Textaufnahmen und sprachliche Studien bei einem Indianerstamme in Kolumbien (Südamerika)

Unternommen im Auftrage der staatlichen Museen zu Berlin

Von Prof. Dr. Konrad Th. **Preuß,** Direktor am Museum für Völkerkunde in Berlin

Lex. 8°. XII u. 424 S. Mit 31 Abbildungen auf Tafeln

Mk. 20,—

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

(Gütersloh, Professor Dr. Lütgenmeyer, Feldstraße 19)

THEOLOGISCHE REVUE

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

Monatlich 1 Nummer. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.** Preis halbj. 5,— RM.
Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. Beilagen nach Vereinbarung.

Nr. 8/9. **1926.** **25. Jahrgang.**

Zur moral- und pastoraltheologischen Behandlung der Psychopathien:
Liertz, Harmonien und Disharmonien des menschlichen Trieb- und Geisteslebens
Ders., Über Seelenaufschließung
Ders., Ludwig II, König von Bayern
Erhard, Seelische Ursachen und Behandlung der Nervenleiden
Fischer, See enpflege
Buntzel, Die Psychoanalyse und ihre seelsorgerliche Verwertung
Bergmann, Religion und Seelenleiden
Laub, Nervenkraft durch Gottes Geist. 2. Aufl. (Schulte).
Landersdorfer, Die Kultur der Babylonier und Assyrer. 2. Aufl (Nötscher).
Otto, Kulturgeschichte des Altertums (Weyman).
Friedrich, Aus dem hethitischen Schrifttum. 1. u. 2. Heft (Lippl).
Budde, Vom Alten Testament (Dürr).
Miller, Die Psalmen. 2. Aufl. (Engelkemper).
Haller, Das Judentum. 2. Aufl (Zapletal).
Pölzl, Kurzgefaßter Kommentar zur Leidens- und Verklärungsgeschichte Jesu Christi. 3. Aufl. (Rauer).
Feine, Die Gestalt des apostol. Glaubensbekenntnisses in der Zeit des N. T. (Dausch).
Schauf, Der Begriff „Fleisch" beim Apostel Paulus (Wikenhauser)
Asting, Kauchesis (Zorell).
Lenz, Jesus Christus nach der Lehre des h. Gregor von Nyssa (Bauer).
Kirsch, Der stadtrömische christliche Festkalender im Altertum (Zellinger).
Glorieux, La littérature quodlibétique de 1260 à 1320 (Geyer).
Rosenmöller, Religiöse Erkenntnis nach Bonaventura (Spettmann).
Feckes, Die Rechtfertigungslehre des Gabriel Biel (Stockums).
Gaquère, La vie et les oeuvres de Claude Fleury (Brand).
Nissen, Der Rembrandtdeutsche (Struker).
Pfister, Die Legende Sundar Singhs (Väth).
Geyser, Auf dem Kampffelde der Logik (Faulhaber).
Grünbaum, Herrschen und Lieben (Steffes).
Eschweiler, Die zwei Wege der neueren Theologie (Adam).
Freericks, Die Taufe im heutigen Protestantismus Deutschlands (Hartmann).
Muckermann, Erblichkeitsforschung und Wiedergeburt von Familie und Volk (Schilling).
Pfeiffer, Doctrina juris internationalis juxta Franciscum de Victoria (Schilling).
Heckel, Die evangelischen Dom- und Kollegiatstifter Preußens (Linneborn).
Pohl, Die katholische Militärseelsorge Preußens 1797—1888 (Albert).
Sleumer, Kirchenlateinisches Wörterbuch (Struker).
Kleinere Mitteilungen
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur moral- und pastoraltheologischen Behandlung der Psychopathien.

In erschreckender Weise haben in den letzten Jahren Psychopathien und Neurosen um sich gegriffen. Sie machen auch dem Seelsorger viel zu schaffen. Überall stößt er in seiner seelsorglichen Praxis auf nervöse Störungen und auf entsprechende Krankheiten. Der Hauptsache nach kommen ihm jene geplagten Seelen zu Gesicht, die Krankhaftigkeit und Sünde miteinander verwechseln, und die sich in heller Verzweiflung vor Tod und Ewigkeit zu ihm flüchten. Es hängt unendlich viel davon ab, ob der Seelsorger solche Kranke recht versteht und behandelt. Er kann manchen zurechthelfen und sie vor völligem Zusammenbruch bewahren.

Hier gilt es, erst neue Wege zu bahnen. Moral- und Pastoraltheologie haben sich erst wenig mit den einschlägigen Fragen vom Standpunkte der heutigen Neurosenlehre beschäftigt. Lange Zeit hindurch hat man sich begnügt, Kranke unserer Art nach den Regeln zu behandeln, die für Skrupulanten aufgestellt sind. Notgedrungen muß sich der Seelsorger in einzelnen Fällen, in denen der Charakter der Krankheit zu deutlich zutage tritt, mit dem Arzt in Verbindung setzen. Dieser hat in seiner Sprechstunde oft Dinge zu behandeln, die unter normalen Verhältnissen in den Beichtstuhl gehören. Und umgekehrt.

Aus medizinischen wie aus seelsorglichen Kreisen heraus machen sich nun seit einiger Zeit Bestrebungen bemerkbar, die Geistlichen in das noch wenig erschlossene Gebiet der Psychopathien einzuführen. Die letzten Jahre haben verschiedene Tagungen gebracht. So hält Dr. Rhaban Liertz in Homburg v. d. H. schon seit 1922 Kurse für pastoralmedizinische Krankenseelenkunde. Im März 1925 und 1926 fanden in Kevelaer Sondertagungen des Verbandes der Vereine katholischer Akademiker statt unter Leitung von Sanitätsrat Dr. Bergmann-Cleve, die die gleichen Fragen behandelten. Die jüngste Zeit hat uns mit einem Male eine Reihe von Büchern gebracht, die sich ebenfalls der Hauptsache nach an den Seelsorger wenden, um ihn in die seelische Behandlung der Nervenkranken einzuführen. Dabei gehen die einen von den Ergebnissen der medizinischen Psychiatrie aus, während andere mit Hilfe der Psychoanalyse zu einem Erfolg zu kommen suchen.

1. Von der Psychoanalyse her tritt Rhaban Liertz an unsere Fragen heran. In der Schrift, die hier zunächst zur Besprechung kommen soll [1]), scheint er mir gegenüber seinen früheren Veröffentlichungen von der Psychoanalyse etwas abgerückt zu sein. Aber sein „Charakterbild des Neurotikers" ist immer noch stark an den Vertretern der Psychoanalyse orientiert; ebenso seine Behandlung der einzelnen Kranken, wie sich aus zahlreichen Ausführungen der Schrift ergibt. Selbstverständlich lehnt er die Psychoanalyse im Sinne der Freudschen Weltauffassung ab, wie das auch bei den andern der Fall ist, die hier zur Sprache kommen, aber er glaubt eine Verbindung des Guten aus den psychoanalytischen Anschauungen mit der christlichen Gedankenwelt herstellen zu können.

L. ist auf jeden Fall ein guter Beobachter und gereifter Psychologe. Er geht vom Gesunden und Normalen aus, um das Krankhafte zu erfassen. Mit seinen Werturteilen über so viele Dinge, auf die er zu sprechen kommt, kann man sich durchweg einverstanden erklären, z. B. mit seinen Anschauungen über die Bekanntschaften, den Gebrauch der Ehe, den Wert des unehelichen Kindes. Dagegen verspreche ich mir von dem Buche nicht zu viel für den Seelsorger, der zu ihm greift, um Anweisungen zu bekommen für die Betreuung der Psychopathen. Mir ist bei der Lektüre sogar mehrmals die Frage aufgestiegen: hat der Verf., wenn er von Seelenkrankheiten spricht, nervöse Leiden im Auge oder redet er von Sünden. Ich denke da z. B. an folgende Sätze: „Der Mensch ist seelisch gesund, dessen Bewußtsein von Gott

[1]) **Liertz,** Dr. Rhaban, **Harmonien und Disharmonien des menschlichen Trieb- und Geisteslebens.** München, Verlag Joseph Kösel und Friedrich Pustet, 1925 (VIII, 257 S. gr. 8°). M. 3,75; gbd. M. 5.

erleuchtet ist, so daß es ihm ständige Wirklichkeit ist, daß alle seine Gedanken, alle Grundquellen seines sittlichen Lebens, alle seine Beweggründe und Wünsche dem allmächtigen Gott offen stehen. Je mehr der Mensch dies außer ihm Seiende herrschen läßt, desto gesünder ist er; das übertrieben einseitig Persönliche macht krank. Daher sind auch die Ichmenschen immer kranke Menschen" (S. 37). Oder S. 239: „Wir können aus unserer ärztlichen Erfahrung mit voller Verantwortung behaupten, daß ein beharrlich folgerichtig handelnder Christ niemals seelisch krank werden, d. h. unter die dauernde Herrschaft des Trieblebens kommen kann." Wenn er aber schon von vornherein krank ist und infolgedessen kein „beharrlich folgerichtig handelnder Christ" sein kann? Liegt es denn nur beim Menschen selber, ob er seelisch gesund sein will oder nicht? Das ist doch wohl so wenig der Fall, wie es an ihm allein liegt, ob er körperlich krank oder gesund ist. Der Satz: „Alle Seelenleiden haben als ihren Urgrund die Unwahrhaftigkeit" (S. 126), mag für einen Hysteriker gelten; aber weh, wenn ein Zwangskranker, der schon an und für sich unter dem Druck der Verantwortlichkeit zusammenbricht, danach behandelt wird! Oder wenn man ihm klar macht, seine übertriebenen Selbstkontrollen kämen von einem Überheben des eigenen Ich, um das sich die ganze Welt drehen soll (S. 36). Viele würden dadurch sozusagen erst den letzten Rest bekommen. Wäre L. von der Psychiatrie anstatt von der Psychoanalyse ausgegangen, so würde er von selbst zu einer genauen Unterscheidung der einzelnen spezifischen Arten der nervösen Erkrankungen gekommen sein, die meines Erachtens ganz verschieden behandelt werden müssen. Davon hängt fast alles ab [1]).

Die Psychoanalyse als System ist durchaus zu verwerfen; was wir von ihr herübernehmen können, haben wir längst und hat auch mit der Psychoanalyse selber gar nichts zu tun. Gewiß haben die betreffenden Kranken eine ausgedehnte seelische Behandlung notwendig. Sie müssen sich begriffen und verstanden fühlen. Im Einzelfall kann eine Aufklärung und Belehrung am Platze sein, damit die Krankheit begriffen und verstanden wird. Aber im übrigen stehe ich mit W. Buntzel durchaus auf dem Standpunkt: „Das Unbewußte ist normalerweise nicht dazu da, daß es künstlich bewußt gemacht wird." Und: „Mit dem schlecht verdrängten Stoffe wird auch vieles Vergessene wieder mit heraufgeholt, das zu wissen dem Patienten nicht heilsam sein kann. Auch das Vergessen ist ein zweckmäßiger Vorgang im Seelenleben" [2]). Ich habe in meiner seelsorglichen Praxis oft meine liebe Not gehabt, das wieder zum Vergessen zu bringen, was andere auf dem Wege der Psychoanalyse in das Bewußtsein des Kranken gebracht hatten. Darum habe ich mich gefreut, daß der Freiburger Pastoralprofessor Bopp ebenso wie der protestantische Theologe Buntzel die Benutzung der Psychoanalyse seitens des Seelsorgers direkt ablehnt. Schließlich hat der Seelsorger festzustellen, was Sünde und was Krankheit ist, dagegen hat er nicht die Leute zu verarzten, auch nicht nervenärztlich. Ein Zusammenarbeiten (nicht nur ein Überweisen!) und ein gegenseitiges Sichverstehen von Arzt und Seelsorger halte ich allerdings für absolut notwendig, aber dabei soll der Arzt Arzt und der Seelsorger Seelsorger bleiben. Andernfalls möchten wir noch unerquickliche Dinge erleben.

2. In seiner neuen Schrift: Über Seelenaufschließung [3]) gesteht Liertz, daß Heilerfolge nicht restlos eine Behandlungsart beweisen (S. 3), aber er hält es (S. 2) doch für seine Pflicht, auf Grund der Erfolge für seine Behandlungsweise einzutreten, und zwar bekennt er sich „zu Freud, soweit es unsere Weltschau zuläßt" (S. 4). Man darf das neue Buch als seine Bekenntnisschrift bezeichnen. Er fühlt es offenbar selbst heraus, daß das Verfahren von der medizinischen Fachwissenschaft bis heute nicht ernst genommen wird und daß auch weitere kirchliche Kreise sich ablehnend verhalten. Daher die gelegentlichen Andeutungen nach der Richtung hin, die sich durch das ganze Buch hindurchziehen, daher vor allem die etwas eigenartig berührende Apologetik im letzten Kapitel. Ref., der sich jahrelang in engster Verbindung mit dem Arzt mit Psychopathen beschäftigt hat, glaubt wirklich in der Lage zu sein, an der Hand einer Überfülle von Beobachtungen und Erfahrungen die Methode nachprüfen zu können. Aber mehr denn einmal ist mir bei der Lektüre des Buches der Gedanke gekommen: da kann ich auch beim besten Willen nicht mehr mit. Gewiß müssen wir Geistliche uns die Seelen aufzuschließen wissen, aber ja nicht nach dem Verfahren, das L. beschreibt. Gott sei Dank sagt er selbst (S. 45 f.): „Seine Anwendung als Behandlung durch Nichtärzte in Erziehung oder Seelsorge ist Kurpfuscherei". S. 23 erlaubt er die Seelenaufschließung bei Gesunden älteren Seelsorgern. Für jüngere wären die Gefahren zu groß. Aber warum popularisiert er denn seine Methode mit so ungewöhnlichem Eifer gerade in den Reihen des Klerus? Und was sollen wir Seelsorger nun mit so ungezählten Kranken machen, die uns und nicht den Arzt aufsuchen. Übrigens habe ich unter meinen vielen Dutzenden von Nervenkranken, die ich seelsorglich zu betreuen habe, nicht einen einzigen, der eine vollständige Kur, wie L. sie zu verlangen scheint, bezahlen könnte.

Über den Wert der Psychoanalyse möge sich L. lieber erst fachwissenschaftlich mit den Medizinern oder den Psychologen auseinandersetzen. Persönlich halte ich die Deutung der Zusammenhänge für sehr subjektiv und willkürlich. Dabei habe ich immer wieder reiche Gelegenheit gehabt, überaus schädliche Wirkungen der psychoanalytischen Behandlung zu konstatieren, z. B. bei Kranken, denen beigebracht worden war, ihr Verhältnis zu den Eltern beruhe auf einer gewissen sexuellen Grundlage. Man braucht das „Unbewußte" gewiss nicht abzulehnen, aber man braucht auch nicht in seinem Bewußtmachen das Heil zu suchen. Ich pflege beispielsweise auf Kranke entgegengesetzt einzuwirken, indem ich sie von gewissen Erlebnissen, über die sie nicht hinwegkommen, abzulenken suche, etwa von einem Todesfall oder einem Ereignis, das sie bis ins Innerste erschüttert hatte. Vor allem stehe ich auch den Traumdeutungen sehr skeptisch gegenüber. Bei sämtlichen angeführten Beispielen bedarf es m. E. nicht der psychoanalytischen Methode im engern Sinn. Wenn Heilungen erzielt werden, so ist da zu bedenken, daß hier die seelische Behandlung und Aussprache als solche schon eine große Rolle spielen. Außerdem ist es von großer Bedeutung, daß der Kranke sich als Kranker erkennt. Das läßt sich natürlich unter Umständen auch auf dem Umweg der seelenaufschließenden Behandlung erreichen, aber man braucht den Apparat nicht; im Gegenteil, er kann sogar sehr schaden. — Mit einer Klarlegung der Vergangenheit ist es übrigens in den wenigsten Fällen getan; der Weg für die Zukunft muß frei gemacht werden. In vielen Fällen erlebt man Wunder, wenn man leichtere und erträglichere Lebensbedingungen zu schaffen vermag oder veranlaßt, daß körperliche Indispositionen beseitigt werden. Wir sind schließlich alle miteinander weder Gesundredner noch Gesundbeter noch Gesundabsolvierer.

Wenn ich mich hier mit L. so eingehend auseinandergesetzt habe, so hat mich einzig und allein die Sorge für die vielen zusammengebrochenen Seelen, die heute uns Priester in immer größerer Masse aufsuchen, dabei geleitet. Hier kann uns L. kein Lehrmeister sein. Ich erkenne ihn an als Psychologen, dagegen vermisse ich in seinen Schriften den Psychiater, dem hier eine Kompetenz zukommt.

3. Eine dritte Schrift von L. sei hier wenigstens kurz angezeigt [1]). Die Lektüre der Studie über den unglück-

[1]) Vgl. meine Anschauungen darüber in meinem weiter unten genannten Aufsatz.

[2]) Vgl. die weiter unten genannte Schrift S. 41.

[3]) **Liertz**, Dr. R., **Über Seelenaufschließung.** Ein Weg zum Erforschen des Seelenlebens. Paderborn, Schöningh, 1926 (IV, 178 S. 8°). M. 3,60; gbd. M. 4,80. — Die Besprechung des ersten Buches war schon geschrieben, bevor ich die vorliegende Schrift gelesen hatte.

[1]) **Liertz**, Dr. R., **Ludwig II, König von Bayern.** Eine seelenkundige Besprechung. Habelschwerdt i. Schles., Frankes Buchhandlung, 1925 (120 S. 8°). Gbd. M. 3,30.

lichen Bayernkönig wirkt erschütternd. Auch Psychiater vom Fach werden sich mit der Beurteilung des Falles einverstanden erklären können. Aber gerade im Lichte dieses Beispieles gesehen, scheint mir die psychoanalytische Betrachtungsweise eher ein Hindernis als ein brauchbarer Schlüssel für die Erschließung des Charakterbildes eines seelisch Kranken zu sein. Daß der Ichtrieb in diesem Falle besonders in Mitleidenschaft gezogen ist, ergibt die ganze Situation, in der Ludwig II. lebte und aufwuchs. Man stelle einmal einen Irrsinnigen auf die Lokomotive? Der Kritik der Behandlung, die ihm zuteil geworden ist, wird man zustimmen können, ebenso den Andeutungen, wie man mit dem Könige hätte verfahren müssen, um ihn von dem Selbstmordgedanken abzubringen. Die seelenaufschließenden Betrachtungen selber sind dagegen reichlich subjektiv und von der schon fertigen Schablone beherrscht. Daß gelegentlich ein noch lebender Fürst zum Vergleiche herangezogen ist, kann manche Leser leicht peinlich berühren und sollte gerade in unsern Tagen besser vermieden werden (vgl. S. 89).

4. Ähnlich wie L. sucht ein anderer katholischer Arzt, Dr. Erhard[1]), „das Gute aus den psychoanalytischen und psychotherapeutischen Anschauungen von Freud, Adler, Coué-Boudouin zusammenzufassen und eine Verbindung dieses Guten mit der christlichen Lebensauffassung herzustellen". (Vorwort). Auch er richtet sich nicht so sehr an Ärzte wie an Geistliche. Aber er geht doch wieder in ganz anderer Weise vor wie Liertz.

Ich möchte das Büchlein am liebsten bezeichnen als ein medizinisch orientiertes Handbüchlein der christlichen Aszese. Es hat mich mehrfach lebhaft an die Ausführungen von Scupoli, Der geistliche Kampf, erinnert. E. bietet eine gute Beschreibung des Trieblebens und der einzelnen Triebe, wie auch eine Darlegung der Folgen, die eintreten, falls die Triebe ungeordnet werden und der Wille die Herrschaft über sie verliert. Daraus resultiert die Sünde. Aber nicht ohne weiteres die nervöse Erkrankung. Hier ist so wenig wie im Evangelium die Frage berechtigt: Meister, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern (Jo 9, 2). Nicht brauchen ungeordnete Triebe die Krankheit zu erzeugen, sondern es wird sehr oft der Fall sein, daß eine auf ganz andere Gründe in Erscheinung getretene seelische Erkrankung bewirkt, daß die Triebe sich in ungeordneter Weise regen. Gute Bemerkungen finden sich S. 63 über Zwangsangst und ihre praktische Behandlung. Dagegen möchte ich den Egoismus, den ich bei Zwangskranken konstatiert habe, im Gegensatz zu E. (S. 34 f.) verteidigen. Hier handelt es sich nämlich regelmäßig für die Kranken um ihre Existenzfrage, um berechtigte Scham usf. Zwangskranke sind im Grunde nicht eigensinnig, sie möchten gern ihre Ansicht aufgeben, wenn sie nur könnten! E. scheint ebenfalls nicht genügend zwischen Zwangskranken und etwa Hysterikern oder Abulikern in seiner Schrift zu unterscheiden. Für letztere sind viele seiner Ratschläge vorzüglich. Im Gegensatz zu Liertz hält E. viel von der autosuggestiven Methode Coués.

5. Am Schluß seiner Darlegungen weist E. auf das Buch hin, das er als den zweiten Band seiner Schrift bezeichnet.[2]) Es soll dartun, „in welcher Weise die richtige Selbsterziehung im christlichen Geiste vorzunehmen ist, damit sie nicht zur Quelle der Angst und Unruhe wird, sondern zur Freiheit und Erlösung führt" (S. 79 f.). Die Ausführungen erinnern sehr an Exerzitienvorträge. Pfarrer Fischer bietet eine Reihe packender religiöser Gedanken und erweist sich als guter Psychologe. Er weiß wirksam anzuregen zur Pflege eines religiösen Innenlebens. Zwischendurch ist immer wieder die Rede von Seelenkrankheiten und Seelenleiden, Seelenhemmungen und Seelenstörungen. Doch ist nicht genauer unterschieden zwischen normalen und pathologischen Zuständen. Auch F. geht theoretisch von der Psychoanalyse aus (S. 84), aber praktisch kommt sie in dem Buche kaum zur Geltung. Soweit er sich mit Psychopathien beschäftigt, vertritt er für die praktische Behandlung Ansichten, denen man durchaus zustimmen kann.

So schreibt er bez. der Zwangsgedanken: „Dies sind keine Versuchungen und müssen beseitigt und ausgeglichen werden durch Gesundheitspflege, Erholung, Aufklärung, Beruhigung, auch Psychoanalyse im richtigen Sinn. Es ist für diese geplagten und sich oft unnötig quälenden Menschen sehr wichtig, daß sie eine natürliche, klare Auffassung haben von ihrem Leiden, daß sie die Sprache der Natur verstehen und nicht Dinge verdrängen und wegdisputieren wollen, die eben einmal naturgemäß sich melden und einstellen" (S. 103 f.). Letzterer Satz gilt übrigens nicht einmal bloß für Zwangskranke, sondern für alle Menschen. Ebenso der folgende, der sexuelle Verängstigungen beseitigen helfen will: „Die Wahrnehmung oder das Bewußtsein irgend eines Gedankens, irgend welcher Erregungen, Gefühle und Empfindungen sind nicht zu verwechseln mit einer etwaigen Einwilligung in die Sünde" (S. 104).

Weil in der Schrift keine klare Scheidung gezogen ist zwischen normalen und krankhaften seelischen Zuständen, möchte ich sie nicht gern in den Händen bestimmter Zwangskranker sehen, da diese leicht gerade das aus ihr herauslesen werden, was nicht für sie paßt.

6. In diesem Zusammenhang sei besprochen die Schrift des schon erwähnten protestantischen Pfarrers W. Buntzel[1]) über die seelsorgliche Verwertung der Psychoanalyse. Wenn er auch von der Ausübung einer psychoanalytischen Praxis durch den Geistlichen nichts wissen will, so redet er doch einer psychoanalytischen Schulung des Seelsorgers das Wort (S. 46). Sie soll vor allem der Wiederbelebung der Privatbeichte nutzbar gemacht werden. „Die Privatbeichte ist eine Notwendigkeit zur seelischen Gesundung" (S. 55). B. gibt sehr gute Winke über die Kunst, zuzuhören und geschickt zu fragen. Das Kapitel: Zur Neubelebung der Privatbeichte enthält viele Gedanken, die auch bei uns, wenn auch z. T. in anderm Sinne, der Neubelebung unserer Beichte, soweit die reine Seelenführung in Frage kommt, dienen könnten. Es handelt sich da allerdings der Hauptsache nach um Forderungen, die an den katholischen Beichtvater stets gestellt worden sind. Übrigens lehnt B. die Beichte im katholischen Sinne ab. Leider sagt er nirgendwo, was er sich eigentlich unter ihr denkt. — Die Schrift befaßt sich nicht direkt mit der seelischen Behandlung der Psychopathien im besonderen; trotzdem wird ein Mann wie B. manchem zusammengebrochenen Menschenkinde mit der in dem Buche niedergelegten Art wirksam helfen können. Die psychoanalytische Methode tritt bei ihm übrigens praktisch ganz in den Hintergrund.

7. So verdienstlich die vorgenannten Schriften in Einzelheiten ihrer Darlegungen sein mögen, so werden sie doch kaum dem Seelsorger das bieten, was er in ihnen sucht. Für ihn kommt es in erster Linie darauf an, die Psychopathien als solche kennen zu lernen und zwar in ihren Beziehuugen, die sie zur Moral und Pastoral haben. Vorbildlich haben hier der Bonner Privatdozent Dr. Müncker und der Clever Arzt Sanitätsrat Dr. Bergmann in den

---

[1]) **Erhard,** Dr. Ignaz, Arzt in Erlenbad, **Seelische Ursachen und Behandlung der Nervenleiden.** Freiburg, Herder & Co., 1926 (VIII, 82 S. 8°). Gbd. M. 2,60.

[2]) **Fischer,** Pfarrer Joseph, **Seelenpflege.** Aufmunterung und Anleitung zu einem gesunden, glücklichen Seelenleben. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1926 (XII, 226 S. 8°). Gbd. M. 4,60.

[1]) **Buntzel,** W., Pfarrer in Brieg, **Die Psychoanalyse und ihre seelsorgerliche Verwertung.** Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1926 (IV, 83 S. 8°). M. 3.

* *

letzten Jahren gearbeitet. Beide haben vor allem die Fragestellung richtig formuliert. Eine gute Einführung werden Seelsorger in dem neuen von Bergmann herausgegebenen Sammelbande finden: Religion und Seelenleiden. Hier sind die Vorträge der eingangs genannten ersten Kevelaerer Tagung (1925) samt den wichtigsten Ergebnissen der ausgiebigen Diskussionen wiedergegeben [1]). Drei Geistliche und drei Ärzte kommen zu Wort. Prof. Dr. P. Lindworsky S. J. behandelt das Thema: Das Problem der psychogenen Erkrankung vom Standpunkte der Psychologie. Dem Ref. ist es eine besondere Genugtuung, daß L., von einem ganz anderen Ausgangspunkt herkommend, zu den gleichen Ergebnissen gelangte, zu denen ich auf Grund jahrelanger seelsorglicher Beschäftigung mit Kranken unserer Art auf dem Wege der praktischen Behandlung gekommen war. Dr. Hermkes, Direktor der Provinzialheilanstalt Eikelborn (Westf.), führt in leichtverständlicher, dabei grundlegender Weise in die einzelnen Erkrankungen selber ein. Immer wieder weist er hin auf die Entstehung der verschiedenen Psychopathien, auf das Krankheitsbild und auf die Folgen einer Erkrankung. — Überaus wertvoll erscheint mir auch der ganz auf der Erfahrung fußende Vortrag des Direktors der Provinzialheilanstalt Warstein i. W., Dr. Hegemann: Frühsymptome seelischer Erkrankungen als Warnungszeichen für Seelsorger. Wieviel Mißgriffe wird der Geistliche vermeiden, der nicht erst eine Erkrankung konstatiert, wenn es bereits zu spät ist, der vielmehr auch die ersten Anfänge sofort übersieht und entsprechend berücksichtigt. Ein gewisser Prozentsatz wäre nie in Anstaltsbehandlung gekommen, wenn die betreffenden Kranken von vornherein einen Beichtvater gefunden hätten, der die beginnende Neurose gleich erkannte. Schon für die Behandlung von Schulkindern sind die Ausführungen H.s von großer Bedeutung. Schreibt doch eine anerkannte Autorität auf diesem Gebiete, Universitätsprofessor Dr. Ziehen [2]): „In Deutschland hat man mit wenigstens 6—7% krankhafter Seelenzustände bei der Bevölkerung zwischen 6 und 18 Jahren zu rechnen." — Ref. behandelt sodann das Thema: Die pastorale Behandlung der Psychopathien. Die Ausführungen sind unter Berücksichtigung der verschiedenen spezifischen Arten der nervösen Erkrankungen rein praktisch eingestellt mit besonderer Berücksichtigung der Verantwortlichkeitsfrage und der gesamten seelsorglichen Betreuung dieser Kranken. Hier ist gewiß das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber es dürfte doch schon als ein Fortschritt bezeichnet werden, daß wir überhaupt schon daran denken können, gewisse Ergebnisse moral- und pastoraltheologischer Natur vorzulegen. In weiteren Vorträgen beschäftigen sich Dr. Bergmann und Universitätsprofessor Dr. L. Bopp (Freiburg i. Br.) mit der Psychoanalyse und der Individualpsychologie; ersterer gibt eine Beurteilung vom psychologisch-medizinischen, letzterer vom theologisch-pädagogischen Standpunkt. Beide sind der Ansicht, daß „Freud und Adler nicht die Männer sind, von denen das Heil kommen kann" (S. 226), wenn wir ihnen auch „wertvolle seelenkundliche Fingerzeige und erziehungskundliche Handgriffe verdanken".

Es ist schade, daß die einzelnen Diskussionsredner nicht Gelegenheit hatten, ihre Ausführungen vor der Drucklegung noch einmal zu überprüfen. In der jetzigen Fassung gibt die Aussprache, die den Vorträgen angehängt ist, nicht immer die Gedanken wieder, die in der Debatte selber zum Ausdruck gebracht werden sollten. Eine ganz präzise Zusammenfassung einer oft mehrstündigen Aussprache auf wenigen Seiten ist naturgemäß auch nicht leicht.

8. Zum Schluß unserer Übersicht sei noch hingewiesen auf eine Schrift des schweizerischen Anstaltspfarrers Laub, die bereits in zweiter Auflage erschienen ist [1]). Der Verfasser ist auf rein autodidaktischem Wege, zunächst um sich selber zu helfen, zu seinen Auffassungen gekommen. Abgesehen von vielen Erfahrungen hat er das Werk des bekannten Nervenarztes Dubois über „Psychoneurosen und ihre seelische Behandlung" verarbeitet. In origineller, oft recht volkstümlicher Sprache gibt er eine ganze Reihe von wirklich guten Beobachtungen wieder, die vielen Kranken zu großem Nutzen gereichen können. Er hält viel von Autosuggestion. Neben zahlreichen Ratschlägen hygienischer Natur sucht er fort und fort die religiöse Gedankenwelt seinen Zwecken dienstbar zu machen. Leider unterscheidet er nicht genug zwischen den einzelnen Erkrankungsarten. Die Freudsche Psychoanalyse bezeichnet er als „seelische Mißhandlung" (S. 10). Im einzelnen sind mir die Ausführungen nicht immer genug präzise und konsequent. Aber man bemerkt doch auf jeder Seite, daß der Verf. durchaus nicht einseitig ist, daß er verständnisvoll Körperliches und Seelisches ins Auge faßt und daß er einen Blick hat für das einzelne Krankheitsbild. Dabei ist er im Grunde durch und durch Seelsorger.

Überblicken wir das Ganze, so ergibt sich, daß auf unserem Gebiete gerade in den letzten Jahren viel gearbeitet worden ist. Wir dürfen uns dessen im Interesse so vieler bedauernswerter Menschen ehrlich freuen. Ist auch alles, vom moral- und pastoraltheologischen Standpunkt aus gesehen, noch in den Anfängen, so wird doch die Klärung sicher kommen. Soviel ist heute schon sicher: Das Kapitel: *de impedimentis actus humani* in unserer allgemeinen Moral bedarf einer vielfachen Neuorientierung von Grund auf, insofern die Ergebnisse der neueren Psychologie wie die Fortschritte der Psychiatrie weit mehr wie bisher in den Betrachtungskreis hineinbezogen werden müssen, selbstverständlich bei aller entschiedenen Betonung und Wahrung der unverrückbaren christlichen Grundsätze als solcher.

Münster i. W.

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

Landersdorfer, Dr. S., Abt von Scheyern, **Die Kultur der Babylonier und Assyrer.** 2., neubearbeitete Auflage, mit 32 Tafelbildern und 1 Karte. [Sammlung Kösel, Nr. 61]. München, Kösel und Pustet, o. J. [1925] (VII, 242 S. 8°). M. 4.

Als L. im Jahre 1913 die 1. Auflage seines Büchleins herausgab, hatte er wenig Vorgänger. Es existierten damals nur die gleichfalls für weitere Kreise bestimmte Schrift Bezolds »Ninive und Babylon« und der kleine

---

[1]) **Bergmann, W., Religion und Seelenleiden.** Vorträge der Sondertagung des Verbandes der Vereine katholischer Akademiker in Kevelaer. Düsseldorf, L. Schwann, 1926 (242 S. 8°). Gbd. M. 6.

[2]) Vgl. seinen Aufsatz: Krankhafte seelische Zustände im Kindes- und Entwicklungsalter in Küster, H., Erziehungsprobleme der Reifezeit. Leipzig, Quelle & Meyer, 1925 S. 131.

[1]) **Laub, Alfred, Nervenkraft durch Gottes Geist.** Studien und Erfahrungsfrüchte. 5.—8. Tausend. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1925 (VIII, 195 S. 8°). Gbd. M. 4.

Bilderband von Hunger-Lamer »Altorientalische Kultur im Bilde«. Inzwischen aber ist das aus langjähriger Arbeit herausgewachsene, vor allem wissenschaftlichen Zwecken dienende zweibändige Werk von B. Meißner »Babylonien und Assyrien« (I 1920, II 1925) erschienen, das in sehr gewandter Darstellung, quellenmäßig belegt, die reiche Fülle des Wissenswerten auf diesem Gebiete übersichtlich zusammenfaßt. Neben diesem größeren Werk erschien von dem gleichen Verf. in der Sammlung »Wissenschaft und Bildung« ein kleineres Bändchen »Die Kultur Babyloniens und Assyriens« (1925), das in knapper, aber doch klarer und äußerst anschaulicher Form auch dem Fernerstehenden ein lebendiges Bild von den Verhältnissen in dem durch den Streit der Türken mit den Engländern um Mossul gerade jetzt wieder politisch bedeutsam gewordenen alten Zweistromlande entrollt. Fast gleichzeitig mit der kleinen Schrift Meißners bringt die Sammlung Kösel die 2. Auflage der L.schen Schrift. Es ist keine völlige Umarbeitung der 1. Ausgabe. Nur Geschichte und Chronologie sind, diese hauptsächlich im Anschluß an Weidner, entsprechend den inzwischen neugewonnenen Resultaten der Forschung ergänzt bzw. geändert. Die bisherigen „Strichbilder" wurden durch Autotypien ersetzt, die zusammen mit einer Kartenskizze eine willkommene Erläuterung zum Texte bilden. L. geht dabei von dem Gedanken aus, daß das wegen der Enge des zur Verfügung stehenden Raums 1913 nur nach den Grundlinien gezeichnete Bild trotz des großen neuen Materials richtig bleibt, ja bestätigt wird. Das ist im großen und ganzen gewiß auch zutreffend und das Bild ist L. ohne Zweifel auch im wesentlichen gelungen.

In 14 Kapiteln macht er uns bekannt mit dem Schauplatz der babylonischen Kultur und ihrer „Wiederentwicklung", d. i. der Geschichte der Ausgrabungen, ferner mit der politischen Geschichte des alten Zweistromlandes, mit der babylonischen Kultur im allgemeinen sowie ihren einzelnen Zweigen, als da sind: die Landwirtschaft, Handel und Verkehr, Staatsform und Staatsverwaltung, Rechtswesen, Kriegswesen, Gesellschaft, Religion, Wissenschaft und Bildung, Schrift, Sprache und Literatur, schließlich Kunst und Kunstgewerbe. In allen Kapiteln erfährt man das Wichtigste und Interessanteste, der Abschnitt über die Geschichte des Landes ist sogar wesentlich ausführlicher als bei Meißner. Gegenüber der glatten prägnanten Darstellungsweise des letzteren geht freilich der Stil L.s mehr in die Breite, ohne sie indes an Klarheit und Übersichtlichkeit und z. B. in dem Abschnitt über die Landwirtschaft auch an Inhalt wesentlich zu übertreffen.

In Einzelheiten kann man bei dem weiten Gebiet natürlich anderer Ansicht sein, zuweilen wird man sein Urteil auch etwas vorsichtiger ausdrücken wollen als der Verf. Ob die syrisch-palästinensische Küste vor dem 1. Jahrtausend jemals fest in babylonischem Besitz war, wie S. 38 vorausgesetzt zu werden scheint, ist doch sehr fraglich. Auch darin, daß die ägyptische Kultur nichts anderes sei als ein uralter Zweig der semitisch-babylonischen, der sich freilich jahrtausendelang völlig selbständig entwickelt habe (S. 63), werden dem Verf. kaum alle beistimmen. Über die Annahme einer vielleicht nicht einmal allzu intensiven Beeinflussung wird wohl nicht hinauszugehen sein. Ebensowenig wissen wir über einen Handel mit Hinterasien in der ältesten Zeit und auch noch später etwas Bestimmtes (S. 72). Theokratie (S. 85) möchte ich die babylonische Staatsverfassung nicht nennen, trotz der in älterer Zeit beliebten Vergöttlichung mancher Könige und trotz der häufigen Versicherungen der Herrscher, daß sie ihre Regierungsgewalt von den Göttern empfangen hätten. Das sind doch wohl nur Redensarten wie unser von „Gottes Gnaden", um die eigene Autorität zu heben. Eine Theokratie wie in Israel, wo der König bzw. das Staatsoberhaupt doch eigentlich nur den göttlichen Willen auszuführen hat und dafür z. B. von den Propheten zur Rechenschaft gezogen werden kann, ist doch etwas anderes. Was die babylonischen Gottheiten anbelangt, so sind sie wohl ebenso wie die sumerischen ursprünglich nicht Astral-, sondern Naturgötter (S. 135). Über das Verhältnis der Religion des gewöhnlichen Volkes zu jener der Gebildeten wissen wir nach meiner Ansicht zu wenig, um sagen zu können, es sei das der Mythologie zur Weltanschauung (S. 162 f.). Daß auch der religiöse Zweifel sich geltend macht, zeigt der von Ebeling bearbeitete sog. Babylonische Kohelet sowie das „philosophische" Zwiegespräch zwischen Diener und Herr. Zum Kapitel Geschichte wäre zu bemerken, daß nach der neuen Asarhaddonchronik (in S. Smith, *Babylonian Historical Texts*) Asarhaddon vier Feldzüge nach Ägypten unternahm. Asurbanipals Ende wird jetzt 633 (statt 626) angesetzt; mit Kandalanu ist er aber nicht sicher identisch, vgl. ZA 36, 82; OLZ 28, 345 ff.

Diese Einzelheiten, zu denen sich wohl noch weitere fügen ließen, hindern jedoch nicht, daß das Buch L.s seinen Zweck, eine heute doch wohl zur Allgemeinbildung gehörende summarische Kenntnis von dem Denken und Tun der alten Bewohner des Zweistromlandes zu vermitteln, erfüllen wird. Es wäre zu wünschen, daß namentlich die Theologen fleißig darnach greifen, da uns gerade die Kenntnis der babylonischen Kultur auch viele im Alten Testament berührte Dinge, über welche dieses selbst nicht die gewünschte Klarheit gibt, besser oder überhaupt erst verstehen läßt.

Würzburg. F. Nötscher.

Otto, Walter, **Kulturgeschichte des Altertums.** Ein Überblick über neue Erscheinungen. München, Beck, 1925 (X, 175 S.).

Eine im J. 1920 für die Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte übernommene Besprechung der neuen Bearbeitung von Friedländers »Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms« hat sich dem Verf. zu einem umfangreichen Sammelreferate über „eine Reihe grundlegender Werke und wichtiger Einzeluntersuchungen zur Kulturgeschichte des Altertums" erweitert und ihm damit die seit langem gesuchte Gelegenheit verschafft, eigene „methodologische und sachliche Auffassungen", die er bisher nur mündlich vertreten hatte, auch vor der weiteren Öffentlichkeit zu entwickeln. Von den drei Abschnitten des Buches, das, wie schon aus der Art seiner Entstehung hervorgeht, nicht „eine systematische Darstellung der antiken Kultur als Ganzen" geben will (deshalb lauten auch die Überschriften von II. und III. „Zur Kulturgeschichte des Orients" und „Zur Kulturgeschichte des Mittelmeerkreises"), beschäftigt sich der erste und kürzeste mit den Begriffen „Altertum" und „Kulturgeschichte". In der Zeit Justinians, auch wenn sie „aus dem Altertum noch nicht herausfällt", wird „die Wende endgültig angebahnt". „Den Ausgang des Altertums" muß man „im Westen des Mittelmeerkreises früher (Einfall der Langobarden) als in seinem Osten (Vordringen der Slaven und Araber, Ausbildung des Islams) ansetzen". In der Kultur „verkörpert sich die Summe aller geistigen und körperlichen Werke der an ihrer Schöpfung beteiligten Menschen, durch die diese über die Natur hinaus gelangt sind". Die „stofflich von der politischen ganz deutlich" geschiedene und abweichend von dieser mehr mit der analytischen als mit der synthetischen Methode arbeitende Kulturgeschichte hat die Aufgabe, „im Anschluß an die von einem Volke vollbrachten Leistungen

den Volksgeist, seine Entwicklung, die verschiedenen Formen, in denen er zum Ausdruck kommt, und hierauf fußend sein Wesen klarzulegen". — Aus dem zweiten Abschnitt seien hervorgehoben die Bemerkungen über die Bedeutung der Hethiter als Vermittler „der geistigen Kultur des alten Orients an den Okzident" und über den — von der Religion und dem geschichtlichen Sinne (vgl. dazu jetzt E. König, Hist. Zeitschr. CXXXII (1925) S. 289 ff.) abgesehen — sehr geringen Eigenbesitz der israelitischen Kultur, die Mahnung, die Phöniker in ihrer allgemeinen kulturgeschichtlichen Bedeutung weder zu überschätzen (sie sind nicht die ersten und eigentlichen Seefahrer im östlichen Mittelmeer gewesen [vgl. A. Köster, Schiffahrt und Handelsverkehr des östlichen Mittelmeers im 3. und 2. Jahrtausend, Leipzig 1925; »Beihefte zum Alten Orient«], und ihre Schrift ist nicht die älteste) noch zu unterschätzen, und die Warnung, den vom Iranismus ausgehenden religiösen und künstlerischen Einfluß so hoch zu veranschlagen, wie es Reitzenstein und Strzygowski getan haben. — Im dritten und umfangreichsten Abschnitt betont Otto u. a. die geschlossene Eigenart und Bodenständigkeit der kretischen Kultur (sie steht höher als die mykenische), lehnt die Sophisten als „Väter unserer Wissenschaft" mit Dank ab, übt scharfe Kritik an J. Burckhardts »Griechischer Kulturgeschichte« („sie ist überhaupt kein vollwertiges Werk des Meisters"), erblickt das Wesen des Hellenismus in der Mischung des griechischen, des orientalischen und des römischen Elementes (die Kultur der römischen Kaiserzeit unterscheidet sich „nicht grundsätzlich, sondern nur graduell von der der vorhergehenden Jahrhunderte") und stellt fest, daß von diesen drei Komponenten „vor allem das Römertum als Kulturmacht noch sehr der schärferen Erfassung durch die kulturgeschichtliche Forschung" bedarf. Es „fehlt bisher völlig an einer über die Verarbeitung des Tatsachenmaterials hinausgehenden, auch kulturphilosophisch orientierten umfassenden Darstellung der römischen Kultur"; auch Friedländers bekanntes Werk, das die erste Anregung zu Ottos Ausführungen gegeben hat (s. o.), trägt „eben doch trotz all seiner Vorzüge einen antiquarischen Charakter". Für die einzigartige Bedeutung des Christentums hat Otto in wohltuendem Gegensatz zu verschiedenen modernen Forschern volles Verständnis, und wenn er auch zugibt, „daß für den Fortbestand der antiken Kultur auch das Aufkommen des Christentums schädlich gewesen ist", so weist er doch einseitige Übertreibungen, wie sie das Buch seines Namensvetters Walter F. Otto, »Der Geist der Antike und die christliche Welt« (1923) darbietet, mit Entschiedenheit zurück. In der byzantinischen Kultur erblickt er eine neue, vom Orient und Slaventum stark beeinflußte Kultureinheit, nicht bloß einen Ausläufer des Griechen- und Römertums.

München. Carl Weyman.

Friedrich, Johannes, **Aus dem hethitischen Schrifttum.** 1. Heft. [Der Alte Orient, Bd. 24, H. 3]. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1925 (32 S. 8°). M. 1,20.

Ders., Aus dem hethitischen Schrifttum. 2. Heft. [Der Alte Orient, Bd. 25, H. 2]. Ebd. 1925 (32 S. 8°). M. 1,20.

Die Ausgrabungen H. Wincklers haben bekanntlich in den Ruinenstätten von Boghazköi 1906 das Staatsarchiv des Hethiterreiches zutage gefördert. Die Texte dieses Archivs sind inhaltlich außerordentlich mannigfaltig und versprechen für verschiedene Gebiete sehr wertvolle Aufschlüsse. Durch Übersetzung ist aber bisher, da die Sprache der Texte erst wiedergewonnen werden muß, über den Kreis der Fachgelehrten hinaus noch wenig bekannt geworden. Das Wichtigste ist die Übersetzung des hethitischen Gesetzbuches (H. Zimmern und Joh. Friedrich, Hethitische Gesetze aus dem Staatsarchiv von Boghazköi, [Der Alte Orient, Bd. 23, H 2], Leipzig 1922; Nachträge von Joh. Friedrich, 1923; Fr. Hrozný, *Gode hittite*, 1ère partie, Paris 1922; zur 1. Tafel vgl. auch M. Witzel, Hethitische Keilschrifturkunden in Transkription und Übersetzung mit Kommentar, 1. Lieferung: Die Texte, Fulda 1924, 132 ff.). Es ist darum nur zu begrüßen, daß Fr. es unternommen hat, eine Auswahl der hethitischen Boghazköitexte aus der Zeit des alten (um 2000—1750) und des neuen (um 1400—1200) Reiches durch Übersetzung weiteren Kreisen zugänglich zu machen.

1. Das erste Heft bringt historische Texte (5—14), Staatsverträge (14—19), Königliche Erlasse (19—22), Briefe (22—27), Gesetze (27—30) und Wirtschaftstexte (31 f.).

Jedem Abschnitt sind knappe Bemerkungen über die betreffende Literaturgattung vorausgeschickt. Außerdem wird jedes Stück durch eine Übersicht der bisherigen Textveröffentlichungen und Übersetzungen und durch eine gedrängte Inhaltsangabe eingeleitet, die wie die kurzen Anmerkungen zur Übersetzung dem Verständnis der oft recht schwierigen Texte dient. Zum Erlaß des Königs Telipinusch hätte S. 6 Anm. 4 noch auf die Umschrift und Übersetzung des Textes bei M. Witzel, a. a. O., 44 ff. hingewiesen werden können.

Aus dem Gesetzbuch bietet Fr. eine kleine Auswahl von Paragraphen, die man jetzt besser versteht als zur Zeit der ersten Übertragung, und damit eine Ergänzung zu seinen „Hethitischen Gesetzen" und den „Nachträgen" dazu. Ein Vergleich dieser verschiedenen Übersetzungen Fr.s untereinander und mit den Übertragungen der Gesetze durch Hrozný und Witzel läßt am besten ersehen, bis zu welchem Grad der Sicherheit das Verständnis hethitischer Texte bis jetzt gediehen ist.

2. Besonders erfreulich sind die Übersetzungsproben aus religiösen Texten im zweiten Heft. Wir finden hier Stücke einer Festbeschreibung (5—9), rituelle Texte (9—19) und zwar etliche Beschwörungen und ein Stück aus dem hethitischen Fahneneid, zu dem S. 16, Anm. 6 wieder ein Hinweis auf M. Witzel, a. a. O., 66 ff. angebracht wäre, Gebete (19—23), Orakelanfragen (23—27), Omina (27—30) und mythologische Stücke aus dem Gilgameschepos (30—32). Solche hethitischen Bruchstücke des akkadischen Epos sind trotz ihres geringen Umfangs und ihrer Unvollständigkeit besonders deshalb wertvoll, weil sie fast nur Episoden behandeln, die in dem nur lückenhaft überlieferten akkadischen Text gerade nicht erhalten sind.

Religionsgeschichtlich steckt in den ausgewählten Texten manches, was Beachtung verdient. So liegt den gegen Seuchen in Land und Heer üblichen Beschwörungsriten (10 ff.) ein Brauch zugrunde, der auch in Israel bei dem am Versöhnungstag in die Wüste gejagten Sündenbock (Lv 16) zur Anwendung kam. Die Vorstellungen, auf denen er beruht, haben im hethitischen Rituale ein magisches Verfahren gegen physische Übel geschaffen, in Israel aber zur Symbolisierung religiös-ethischer Gedanken geführt. — Zur Abwehr böser Geister haben auch die Hethiter (vgl. S. 14—16) wie die Babylonier Hundebilder benutzt. Dabei erinnert man sich, daß dem Hunde auch in der persischen Religion dämonenvertreibende Kraft zugeschrieben wird. — Als Mittel zur Erforschung des Willens der Gottheit begegnen uns in den Orakelanfragen besonders Eingeweideschau und Vogelbeobachtung. —

Die Ominatexte zeigen so weitgehende Übereinstimmung mit den akkadischen Texten, daß es sich meist nur um Übersetzungen handeln wird.

Die Bearbeitung der Texte ist dieselbe wie im ersten Heft, bringt aber, bedingt durch den Inhalt, die Schwierigkeit und Unsicherheit des Verständnisses noch mehr zum Bewußtsein. Gleichwohl kann das Gebotene nur das Verlangen nach weiteren Veröffentlichungen solcher religiösen Texte wecken.

Regensburg. J. Lippl.

Budde, Karl, **Vom Alten Testament.** Karl Marti zum siebzigsten Geburtstag gewidmet von Freunden, Fachgenossen und Schülern, in ihrem Namen herausgegeben. Mit dem Bildnis von Karl Marti. [Beihefte zur Zeitschrift für die Altt. Wissenschaft 47]. Gießen, A. Töpelmann, 1925 (336 S. 8°). M. 16.

Das Buch hat ein tragisches Geschick erfahren, indem es, statt dem Jubilar zu seinem Ehrentage am 25. 4. 1925 die Glückwünsche seiner Freunde auf „ein Alter von 110 Jahren" überbringen zu dürfen, nur mehr dem „Tatengeiste" des bereits am 22. 4. Verstorbenen an seinem Sterbetage als „Beigabe" dargebracht werden konnte. Aber auch so wird es neben den zahlreichen Schriften Karl Martis wesentlich durch seinen reichen Inhalt dazu beitragen, daß „sein Name nicht ausgelöscht werde für ewige Zeiten". Nicht weniger als 40 Beiträge aus den verschiedensten Forschungsgebieten der altt. Wissenschaft sind in dieser Festschrift vereinigt, manche m. E. von grundlegender Bedeutung.

Einen Beitrag für die Geschichte der Exegese bildet zunächst A. Bertholets Veröffentlichung: »Aus dem Briefwechsel von Hittig u. Ewald«.

Der Einleitungswissenschaft dienen A. Debrunner, »Zur Übersetzungstechnik der Septuaginta«. Eine Untersuchung speziell über den Gebrauch des Artikels bei „κύριος" mit interessanten Ergebnissen für den kritischen Wert der griechischen Übersetzung der einzelnen Bücher. Dann P. Kahle »Die Punktation der Masoreten« mit wichtigen Feststellungen über die Entwicklung und das Vorgehen der Masora. Man beachte vor allem die Feststellung der ursprünglich einheitlichen und zwar explosiven Aussprache der Begadkephat (S. 170 ff.). „Die Masora hat also mit der doppelten Aussprache der בגדכפת etwas eingeführt, was in der überlieferten Aussprache des Hebräischen nicht vorhanden war. Es handelt sich hier um eine Konstruktion der Masora" (S. 171). Weiter sind hier anzuführen E. Naville, »*L'Araméen*«, betreffend das Alter und die Verbreitung dieser Sprache, die nach ihm bereits in früher Zeit neben der Schriftsprache des Akkadischen als Volksdialekt (entsprechend dem Demotischen in Ägypten) gebraucht wurde, wie die aramäischen Beischriften auf den Tafeln beweisen und dann im 8. Jahrh. offenbar von Sam'al in Nordsyrien aus als Schriftsprache eingeführt wurde, um schließlich dann das gesamte semitische Sprachgebiet zu erobern. Sodann noch W. Frankenberg, »Zur semitischen Grammatik, neue Beiträge zur Erkenntnis des Baues der semitischen Sprachen auf Grund der Femininbildung und der Betonung«.

Zur Literarkritik gehören zunächst die Beiträge von K. Budde, »Einheitlichkeit und Erhaltung von Gen. 11, 1—10«: gegen Staerks Theorie der „zersungenen Sage"; Immanuel Benzinger, »Zur Quellenscheidung von Gen. 14«: gegen die bisherige Auffassung werden auch hier J und E angenommen, in beiden aber Bestandteile einer babylonischen Vorlage!; J. Wilh. Rothstein, »Die ältere Schicht (J^1) in der jahwistischen Überlieferung der Urgeschichte«, wobei ebenfalls gegen Staerck Gen. 2, 15; 4, 17—22; 6, 1. 2. 4. 3, 22 *aα*; 6, $3^{a(b)}$; 3, 22^b. 24; 4, 16^b; 11, 1 bzw. 2 ff.; 10, 8. 10—12 den Bestandteil von J^1 bilden sollen; dann W. Nowack, »Deuteronomium und Regum«: gegen Hölscher für die Einheit von 2 Reg 22. 23 und Deuteronomium sowie für vorexilische Bestandteile in Reg; desgleichen Joh. Meinhold, »Esra, der Schriftgelehrte«, indem er für Esra als wirklichen Schriftsteller und Verfasser des Gesetzes (PC) ebenfalls gegen Hölscher und Mowinckel eintritt, allerdings nur mit Eingriff besonders in den Text von Ezr 7, 11; endlich Ed. Sievers, »Zu Jesajas 21, 1—10« mit einer Rekonstruktion des Textes auf Grund rein metrischer Untersuchungen.

Der Exegese selbst gelten Gg. Beer, »Zur Erklärung des 22. Psalms«: Ps 22 ein „typisches Beispiel" für die Auffassung des betenden Ich in den Pss als Collectivum und zwar ein „jüdisches Passionsgemeinschaftslied" (S. 19), da „er trotz seines überwiegenden Ichhabitus (!) eine Beziehung auf eine simple Einzelgestalt nicht verträgt" (S. 13); sodann Imm. Löw, »Ps 77, 5«, nämlich „du hast meine Augenlider gefaßt", das der ganzen Situation entsprechend als ein „in die Höhe-Reißen" des Augenlides zum Ausdruck des „fassungslosen Schreckens" erklärt wird; weiter P. Volz, »Zum Verständnis von Ps 16 und Ps 130«, mit einer eingehenden Erklärung bes. von Ps 16, 2. 3 und einer spezifischen Auffassung dieses Psalms, der zwar nicht selbst mystisch zu deuten sei, da „altt. Religiosität und Mystik die größten Gegensätze sind" (S. 290), wohl aber offenbar gegen mystische Kreise geschrieben sei, „mit denen sich das fromme Judentum in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten im Wettstreit auseinanderzusetzen hatte" (S. 289). Diesen sind sodann an die Seite zu stellen: P. Humberts schöne Untersuchung »*La logique de la perspective nomade chez Osée et l'unité d'Osée 2, 4—22*« mit vielen wertvollen Bemerkungen zur Erklärung des Propheten und besonders für die Auffassung der Perikope 2, 4—22, die auch hier als lediglich auf das Volk Israel bezüglich gedeutet wird; ferner M. Haller, »Edom im Urteil der Propheten«, wobei sämtliche diesbezüglichen Stellen in den vorexilisch-prophetischen Schriften nach der Katastrophe von 587 angesetzt werden; endlich L. Köhler, »Emendationen« und Harry Torczyner, »Dunkle Bibelstellen«, die beide über manche bisherige *crux interpretum* willkommenes Licht bringen, bisweilen mit den einfachsten textkritischen Mitteln (man vgl. nur bei Torczyner zu Jos 8, 13; 2 Sa 7, 19—21; Jes 7, 20; dann Hos 8, 1—2 usw.).

Zur Geschichte des Volkes Israel sind hervorzuheben die ausgezeichnete Arbeit von Arthur Hjelt »Die Chronik Nabopolassars und der syrische Feldzug Nechos«: Es steht heute auf Grund der neuen Gaddschen Chronik fest, daß Necho dem sinkenden Assur, das sich noch in Charran hielt (seit 610), als Bundesgenosse gegen das aufstrebende neubabylonische Reich zu Hilfe kam, wie auch noch in 2 Chr 35, 30 und bei Jos. Antiqu. X, 5 ganz richtig erhalten ist. „Nun wird auch Josias Versuch, seinen (scil. des Necho) Vormarsch zu verhindern, verständlich. Er handelte nicht als ein Vasall Assurs . . . Im Gegenteil will er den Bundesgenossen Assurs bekämpfen und die Hilfeleistung an Assur verhindern, denn er gehört zu den Feinden Assurs, da er schon im Jahre 622/21 sich von der Oberherrschaft Assurs losgesagt und die Selbständigkeit Judas proklamiert hatte" (S. 144 f.). 2 Kö 23, 29, das demnach dem heutigen Text offenbar widerspricht, wird dabei eingehend untersucht und als ursprünglich konform erklärt (S. 147). Eine spätere Zeit behandelt Charles C. Torceg, »*Alexander the Great in the Old Testament Prophecies*«: Habakuk, Ez 26, Joel, Zach 9, Jes 23 u. 14, 4^b—21 seien auf den Eroberer Vorderasiens zu beziehen.

In das Gebiet der Alttest. Theologie und Religionsgeschichte leitet der programmatische Aufsatz von C. Steuernagel über mit dem gleichen Titel: »Alttestamentliche Theologie und alttestamentliche Religionsgeschichte«. Unter Wahrung der jeder der beiden Disziplinen zukommenden Rechte muß die Parole also lauten: „nicht »Religionsgeschichte des AT an Stelle der Theologie des AT«, sondern »Alttestamentliche Theologie neben der alttestamentlichen Religionsgeschichte«." „Auch im akademischen Unterricht müssen beide ihre Stätte finden" (269. 273). Dahin gehört dann eben Wolf Wilhelm Graf Baudissins wertvolle Untersuchung »El Bet-el« (Gen 31, 13; 35, 7), worin für diese Stellen gegen A. Jirku und R. Dussaud die Bedeutung des El Bet-el als des Gottes von Bet-el d. i. des Ortes als „phönikischem, und das ist in diesem Falle soviel als kananäischem, Sprachgebrauch entsprechend festgehalten wird, während der Terminus im Hebräischen dagegen nicht gebräuchlich sei" (S. 11), ferner Charles Bruston, »*Le serviteur de l'Eternel dans l'avenir*« und Paul Haupt, »*Understandest thou what thou readest?*«: Beide beschäftigen sich mit dem Problem des leidenden Gottesknechtes in Jes 53, wobei ersterer die Gestalt des „Knechtes" mit Recht als eine individuelle Person der Zukunft erklärt d. i. der Messias, Haupt dagegen (anschließend

an Ap 8, 32) unter Leugnung jedes Sühnedankes in der Perikope diese ganz als eine Darstellung des leidenden Volkes der Makkabäerzeit faßt. Dabei geben beide für einzelne Verse wertvolle Fingerzeige. In dieselbe Richtung weist Theodore H. Robinson, »*My Blood of the Covenant*«, indem er die Einsetzungsworte der Eucharistie bei Marcus und Paulus wesentlich als eine Rückbeziehung und bewußte Anknüpfung d. i. zugleich Erfüllung des von den Propheten, namentlich Jeremias in Aussicht gestellten „Neuen Bundes" erklärt, der im A. T. selbst niemals erreicht wurde. Vgl. besonders die treffenden Ausführungen über das Wesen der israelitischen Religion und des Gottesverhältnisses Israels gegenüber den anderen alten Religionen (S. 233). Dem Buche Hiob zugewendet sind Franz Buhl, »Zur Vorgeschichte des Buches Hiob«, der ausgeht von dem offensichtlichen Widerspruch in der Auffassung der Gestalt des Hiob im Prolog und sonstigen einzelnen Stellen (vgl. bes. 42, 7 f.; Jes. Sir. 49, 9; Jak 5, 11) von dem Hiob, der „allen Wegen der Gerechtigkeit folgte", und dem Hiob der Dialoge und deshalb eine andere Hioblegende fordert, auf Grund deren noch in unserem Hiob „später Hände sich bemüht haben, an der Stelle, wo es galt, den Eindruck, den Hiobs rücksichtslose Angriffe und Klagen über Gott gemacht hatten, zu verwischen und ihn dem in der weitverbreiteten Erzählung gezeichneten Idealbilde zu nähern" (S. 60), sodann S. Mowinckel, »Hiobs go'el und Zeuge im Himmel«, der im Fürsprecher in Kap. 16, 19—22 und in der vielbehandelten Stelle 19, 25—27 einen der „in den akk. Klagepsalmen bezeugte Vorstellung von einem bestimmten himmlischen Schutzgott oder Schutzengel des einzelnen Menschen" ähnlichen Fürsprecher sieht (S. 208 f.). „Insofern ist die alte ‚christologische' Deutung der Stellen jedenfalls richtiger als die neuere ‚theologische'" (S. 209). Ganz dem Probleme des Leidens gewidmet ist Adolphe Lods »*Les idées des Israélites sur la maladie, ses causes et ses remèdes*«, wobei vor allem die angebliche Rolle der Magie im Glauben sowohl bei der Entstehung wie bei der Abwehr der Krankheit hervorgehoben wird, wenn diese Vorstellung natürlich auch durch Jahwes Wirken vielfach verdrängt sei.

Endlich ist auch das Gebiet der Archäologie durch verschiedene Beiträge vertreten. G. Dalman behandelt »Die Blume habaṣṣélet der Bibel« (Hohel 2, 1; Jes 35, 1), die nicht als „Herbstzeitlose", sondern nach dem ganzen Zusammenhange als eine Zwiebel, „Meerzwiebel" und Affodill zu verstehen sei. „In der Bibelübersetzung mag man bei ‚Narzisse' bleiben" (S. 68). H. Greßmann sodann den »Heiligen Hahn zu Hierapolis in Syrien« mit interessanten religionsgeschichtlichen Ausblicken, wie er besonders auch in bemalten Christengräbern von bēt ǧibrir mehrfach dargestellt ist als ein Hinweis auf die „heidnisch-christliche Symbolik des Hahnes als Totenerweckers in Palästina" (S. 95). H. Guthe, »Zarethan und die Erzgießerei Salomos« untersucht die Lage Zarethans und lokalisiert dieses im wādi fār'a, „westlich vom Jordan, in der Nähe von Bethsean, unweit der Furt von Adama, Sukkot etwa gegenüber", d. i. bei dem heutigen tell el-mezār (S. 104. 105). Eine Weiterführung seiner „Siebenzahl und Sabbath" gibt Joh. Hehn »Zur Bedeutung der Siebenzahl«, indem er nochmals auf „die Beobachtung des Mondes als des Weges für alle Völker, um zu einer Zeiteinteilung zu kommen", zurückgreift, dann aber davon ausgehend nachweist, daß die schon früher behandelte Bedeutung von „sieben" = „Fülle, Vollzahl" „im Hebräischen noch direkt vorliegt, so daß שֶׁבַע in gewissen Fällen nicht mit „sieben", sondern mit „Fülle" ö. ä. zu übersetzen sei" (S. 130). Dahin gehörten vor allem אֱלִישֶׁבַע und יְהוֹשֶׁבַע = „Mein Gott" bzw. „Jahwe ist die Fülle", dann Batšeba' = „Tochter der Fülle", dann nišba' = „zur Fülle, zur Vollständigkeit, zum Abschluß gelangen", oder „erfüllen, abschließen, eine abschließende, vollkommene Versicherung geben = schwören" (S. 134). Bernardus Dirks Eerdmans, »Der Sabbath« dagegen erklärt diesen wegen Ex 35, 3, indem am 7. Tage Feueranzünden und damit auch das Arbeiten verboten sei, als eine ursprüngliche Einrichtung der Wüstenschmiede und eben dann von den Kenitern übernommen, näherhin als den Saturntag, mit dem eben die Feuerarbeit der Schmiede unvereinbar gewesen sei (!!). Diesen letzteren selbst so benannten „Vermutungen" gegenüber (s. S. 81) berührt wieder um so angenehmer die positive methodische Untersuchung von H. Schmidt, »אוֹב«, der auf Grund eingehender Untersuchung der Stellen, besonders von Lev 20, 27 und 2 Kö 21, 6 („er ließ einen אוֹב וְיִדְּעֹנִי verfertigen" (!)) das vielfach umstrittene אוֹב neben dem dazugehörigen יִדְּעֹנִי bestimmt als Instrumente, „die einen Ton an sich haben" (Jes 8, 19), also Zauberwerkzeuge, deren man sich zur Beschwörung bediente, näherhin אוֹב als „Schwirrholz" und יִדְּעֹנִי als „wissendes Ding" d. i. als Gerät zur Erlangung verborgenen Wissens. M. E. dürfte damit die Diskussion abgeschlossen sein. Der israelitischen Namenskunde dienen endlich G. Hölscher, »Zur jüdischen Namenskunde«, der den Gebrauch altisraelitischer Namen in der späteren Zeit untersucht, Gottfried Widmer, »Hebräische Wechselnamen«, das sind die verschiedenen Formen (Kurznamen und „karitative Formen") für ein und denselben Personennamen, sowie Sven Herner, »Athalja«, ein Beitrag zur Frage nach dem Alter des Jahvisten und des Elohisten, indem er aus der Sitte, daß in J und E vorwiegend (!) die Mutter, in PC dagegen ausschließlich der Vater den Namen des Kindes gibt und so zur Zeit, wo J und E geschrieben wurden, also offenbar noch die matriarchalische Sitte geherrscht habe, während zur Zeit des PC das Patriarchat vollständig durchgedrungen war, schließt, daß zur Zeit des Ahab, dessen Kinder trotz der Syrerin Izebel mit Jahve komponierte Namen erhielten, das Patriarchat bereits stark ausgeprägt sein mußte: „Wenn Isebel und Athalja keinen Einfluß auf die Namengebung ihrer Kinder ausüben konnten, muß doch nicht nur J, sondern auch E ziemlich lange vor der Zeit dieser Königinnen geschrieben worden sein" (S. 141).

Ein Aufsatz von Moritz Lauterburg »Die Aufnahme ins Ministerium im alten Bern« sowie ein »Verzeichnis der Schriften von Marti« sowie ein Stellen- und Sachregister nebst einer Übersicht über die ausführlicher besprochenen hebräischen, aramäischen und phönikischen Wörter, sämtlich von Walter Baumgartner, schließen den inhaltreichen Band ab.

Es kann in diesem Rahmen selbstverständlich nicht auf Einzelheiten eingegangen werden. Nur zu Beers Untersuchung über Ps 22 möchte ich bemerken, daß mir die Beziehung des Betenden auf ein Einzelsubjekt auch nicht durch Beers Gegengründe erschüttert zu sein scheint (vgl. jetzt neuerdings Gunkels Psalmenkommentar, 4. Aufl., erste Lieferung, S. 90 ff.). Gerade Ps 22 ist m. E. das Muster eines Individualpsalms mit den von Fr. Stummer »Sumerische und akkadische Parallelen zum Aufbau alttestam. Psalmen« (1922) erwiesenen Schema der 6 Stufen. Die Einwände gegen die angeblich übertriebenen Hoffnungen der Verse 24 ff. (NB. nicht 34!) erledigen sich m. E. am besten, wenn Ps 22 als das Klagelied eines Königs gefaßt wird; vgl. meine Arbeit »Ursprung und Ausbau der israelitisch-jüdischen Heilandserwartung« (1925) S. 143. Zu V. 17c., das Beer mit כָּרְכוּ emendiert (vgl. neuhebr. כָּרַךְ „zusammenbinden") ist jetzt Fr. X. Wutz, ZAW 1925, 118 u. BZ 1925, 23 zu vergleichen, der כָּצְרוּ liest = akk. kaṣâru „zusammenbinden". — Zu E. Navilles Aufsatz »*L'Araméen*« wäre hervorzuheben, daß jetzt in der Erforschung der „Aramäer" viel weiter zurückgegangen werden muß, als bis ins 13. Jahrh. (Altassyr. u. Boghazköi-Texte), da neben den SA. GAZ — Habiri seit der Zeit Naram-Sins auch die Ahlamê bereits in altbabylonischer Zeit (aḫ-la-mi-i: Lutz, »*Selected Sumerian and Babylonian Texts*« 1919 Nr. 51, 22) genannt werden. Endlich dürfte die Frage nach der Identifizierung der in der neuen Chronik genannten Umman-Manda (s. S. 145), ob Skythen oder Meder, endgültig entschieden sein, da in einem Briefe Nebukadnezar II direkt die zahlreichen Hilfskräfte der Meder auf Seiten Assurs genannt sind (AO 8576 Z. 10—12; s. Thureau-Dangin, RA 1925 S. 28 f.: b-mu-qu ma-a-du šamê Ma-da-a-a it-ti-šu et-ta-lak). Das sind die Umman-Manda der Chronik!

Braunsberg (Ostpr.) L. Dürr.

Miller, Athanasius, O. S. B., **Die Psalmen. Einführung in deren Geschichte, Geist und liturgische Verwendung.** 5.—8. Aufl. [Ecclesia orans. Hrsg. von Dr. Ild. Herwegen, Abt von Maria Laach. 4. Bdchen.]. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1924 (VI, 292 S. 12°). Gbd. M. 3,60.

Schon in der Besprechung der ersten Auflage von Millers Psalmenbüchlein in der Theol. Revue 1921 Sp. 257—259 habe ich die Einleitung dazu besonders hervorgehoben. Jetzt, wo sie getrennt von der Übersetzung erscheint und infolgedessen bedeutend erweitert werden konnte, muß man sie im Rahmen ihres Zweckes als ganz vortrefflich bezeichnen. Um nicht die frühere

Besprechung zu wiederholen, sei nur auf die wesentlichste Erweiterung hingewiesen. Im II. Teile, das Psalmenstudium S. 36—176, gibt Verf. eine auf den Psalter abgestimmte Darstellung der alten palästinischen Landes- und Volkskunde, der hebräischen Archäologie, der Geschichte Israels und der biblischen Theologie. Was Verf. hier bietet, stets mit bestimmter Bezugnahme auf die einzelnen Psalmenstellen, ist um so wertvoller, als für manche Teile katholische Vorarbeiten aus neuerer Zeit uns leider noch fehlen. Auch bei prekären Fragen weiß Miller ein vorurteilsfreies Urteil und freimütige Aussprache zu vereinigen mit unerschütterlichem Inspirationsstandpunkt und religiöser Tiefe. Man beachte besonders seine Ausführungen über Jahve als Nationalgott S. 118 f., über mystisches Leben in den Pss S. 135 f., über die Unvollkommenheit der alttest. Vergeltungslehre S. 142 ff., die Blutrache S. 148 ff. Der Abschnitt über die religionsgeschichtliche Wertung der Fluchpsalmen S. 159—176 übertrifft m. E. bei weitem das, was bisher zu diesem Problem von anderen gesagt worden ist.

Einige Kleinigkeiten für die nächste Auflage. Das Archäologische ist hier und da zu kurz, um verständlich zu sein: unter einem „mit schweren Schnüren festgehaltenen Schweißtuch" S. 62 wird schwerlich jemand kefijje und ʿaqâl verstehen können, und das Dreschen und Worfeln S. 65 f. dürfte auch einer Erklärung bedürfen. S. 70 wäre Ez 1 zu zitieren. S. 73 wäre eine kurze Geschichte des Zeltes und der Bundeslade am Platze, S. 78 f. statt Synagoge besser Israel, S. 80 statt Öl zu sagen Oliven und Weintrauben.

Münster i. W. W. Engelkemper.

Haller, D. Max, a. o. Professor an der Universität Bern, **Das Judentum.** Geschichtsschreibung, Prophetie und Gesetzgebung nach dem Exil, übersetzt, erklärt und mit Einleitungen versehen. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. [Die Schriften des Alten Testamentes in Auswahl, 2. Abteilung, 3. Band]. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1925 (24*, 363 S. 8°).

Die vorliegende zweite Auflage des Werkes, welches die der Gründungsepoche der jüdischen Gemeinde entstammenden Schriften des Alten Testamentes in Auswahl vereinigt, ist im Vergleich zur ersten Auflage beträchtlich vermehrt. Sie gibt die Texte vollständiger wieder, führt auch die Urkunden von Jêb an und verbessert viele Stellen in der Übersetzung. Die Einleitung gibt auf achtzehn Seiten erstens einen Überblick über die Geschichte Vorderasiens im persischen und griechischen Zeitalter und zweitens eine kurze Abhandlung über das Judentum zur Zeit seiner Entstehung. Sodann folgt das eigentliche Thema des Buches, das der Verfasser folgendermaßen einteilt: Die Rückkehr unter Kyros, Deuterojesaja, der Tempelbau unter Darius I., Haggai, Sacharja, der Exulantenzug unter Artaxerxes I., Maleachi, Tritojesaja, Nehemia, Esra, Esras Gesetz, die Urkunden von Jêb, Joel, Habakuk, der Ausgang der Prophetie, Daniel, Esther, Chronik. Ein Sach- und Namenregister beschließt das Buch.

Wer sich schnell darüber Auskunft verschaffen will, welche Schriften von der modernen Kritik in die Zeit des Judentums verlegt werden und welchen Inhalt sie haben, wird das mit großem Fleiß verfaßte, gut orientierende Buch Hallers gerne zur Hand nehmen. Doch wird man selbstverständlich gut tun, dem Verfasser nicht in allem blind zu folgen, vielmehr ihm gegenüber sein eigenes Urteil zu wahren. Nicht nur über die literarkritischen Fragen, sondern auch über den Sinn der angeführten Schriftstellen sind ja die Akten noch nicht geschlossen.

So finde ich (S. 19), daß das „auf" (עֲלֵי) Is 21, 2 Haller zu der wenig sachlichen Bemerkung veranlaßt hat: „Von Babel aber hat er (der Dichter von Is 21, 2) keine Anschauung, da er die Elamiter, die in den Bergen am nordwestlichen Ende des Persischen Meeres wohnten, wo des Kyros Hauptstadt Susa lag, auffordert, nach Babel ‚hinaufzusteigen'." Nein, עָלָה wird oft ganz einfach im Sinne von „angreifen" gebraucht. Die Fledermaus wird Lev 11, 19 nicht zu den Vögeln gerechnet (S. 215), sondern zu den עוֹף, d. h. „Flugtieren". Statt von „Kaninchen" (S. 214) sollte der Verfasser besser von Klippschliefern sprechen. Vor allem aber reizt Haller zu lebhaftem Widerspruch in den religionsgeschichtlichen Fragen, in denen er sich meines Erachtens zu sehr vom herrschenden Strom treiben ließ. So wenn er behauptet, daß der jüdische Auferstehungsglaube nicht unabhängig vom iranischen Vorbild zustande gekommen sei (S. 11*); daß Jahwe erst in dem von ihm besprochenen Zeitabschnitt zum Weltengott geworden sei (S. 22*); daß die alten Propheten den Gottesdienst verworfen haben (S. 27; vgl. dagegen jetzt auch R. Kittel, Gestalten und Gedanken in Israel, S. 251); daß Ezechiel kataleptisch gewesen sei (S. 19); daß der „Gottesknecht" niemand anders als der Deuterojesaja sei (S. 32. 52. 58. 66); daß die Gräber der Patriarchen Jahweheiligtümer seien (S. 213); daß das Schlachten eines Tieres im alten Israel als Mord an einem Stammesgenossen angesehen worden sei (S. 213); daß bei semitischen Stämmen Tiere als Ahnherren gegolten haben (S. 213); daß Jahwe einst Vulkangott gewesen sei (S. 220) usw.

Dagegen finde ich und führe es gerne an, um nicht bloß Ausstellungen zu machen, S. 177 sehr gut erklärt, wie der Geleitbrief Esr 7, 12—26 entstanden sei: Esra habe ihn in der Amtssprache des Reiches selbst verfaßt und ihn dem König bloß zur Begutachtung vorgelegt. Tatsächlich entstehen auf ähnliche Weise noch zu unserer Zeit Erlasse in Rom und an anderen Orten.

Freiburg i. d. Schweiz. V. Zapletal O. P.

Pölzl, Franz X., **Kurzgefaßter Kommentar zur Leidens- und Verklärungsgeschichte Jesu Christi.** 3., umgearbeitete Auflage, besorgt von Theodor Innitzer. [Kurzgefaßter Kommentar zu den vier h. Evangelien. 5. Bd.]. Graz, Styria, 1925 (XVI, 431 S. 8°). M. 6.

Mit dieser Neubearbeitung liegt das Pölzlsche Kommentarwerk wieder vollständig vor. Da wir außer Belser keinen weiteren Kommentar zur Passionsgeschichte haben, ist die Neuauflage sehr zu begrüßen. Die Frage nach der Zweckmäßigkeit von Neubearbeitungen älterer exegetischer Werke (die 2. Auflage erschien 1912) bleibt freilich offen. Der Bearbeiter soll „die Eigenart des Werkes wahren" und es zugleich „auf die Höhe der modernen Forschung bringen". Vermutlich hätte I. mit der Abfassung eines eigenen Kommentars auch nicht viel mehr Arbeit gehabt! Das Buch ist ja doch „eine fast durchgängige Umarbeitung der zweiten Auflage" (V) geworden. I. hat viel gekürzt, besser eingeteilt, Lücken ausgefüllt, Literatur nachgetragen und in manchen Fragen (z. B. Magdalenenfrage, Judaskommunion) einen von P. abweichenden Standpunkt eingenommen. Auch Textkritik und Philologisches sind genügend berücksichtigt. Jedenfalls ist zu konstatieren, daß ein durchaus brauchbarer Kommentar dadurch entstanden ist, der ganz sicher denen, für die er in erster Linie bestimmt ist, Theologiestudierenden und Priestern, für Predigt und Katechese sehr viel Nutzen bringen wird (VI/VII).

Im einzelnen ist zu bemerken: Trotzdem I. auf Kürzen und Zusammenziehen sehr viel Aufmerksamkeit verwendet hat (der Umfang hat sich um 5 Bogen vermindert!), ist das Buch doch an vielen Stellen noch nicht so „kurzgefaßt", wie man es

wünschte. Statt dessen hätten vielleicht die neuen formgeschichtlichen Arbeiten mehr berücksichtigt werden können. Dadurch wäre wohl I. auch der Versuchung entgangen, jede, auch die kleinste Abweichung der Evv. voneinander harmonisieren zu müssen. Manchmal hat man überhaupt fast den Eindruck, als ob akatholische Exegeten etwas wenig berücksichtigt würden. — Sehr zu begrüßen ist, daß I. die archäologisch-topographischen Bemerkungen P.s beibehalten und weiter ausgebaut hat, sowie auch die Stellungnahme zur christlichen Tradition und frommen Legende, deren Aufstellungen ja doch immer dem Ergebnis der Exegese nachgeordnet werden müssen. — Für die Talmudparallelen und die Erklärung der jüdischen Bräuche konnte schon Strack-Billerbeck benutzt werden.

I. will die salbende Sünderin von Maria von Magdala, aber nicht von der Schwester des Lazarus unterscheiden (13 f.). Was den Verräter betrifft, so nimmt er an, „daß zwischen Judas und den Synedristen eine Auslieferung zum Zwecke der Hinrichtung vereinbart worden war" (181). Die Judaskommunion lehnt er unter eingehender Begründung ab (77–82). In der Datierung des Abendmahlstages folgt I. der Theorie Chwolsons, weist aber im Nachtrag auf Strack-Billerbeck hin, den er hier nicht mehr benutzen konnte. Die Präsentia der Einsetzungsworte (*διδόμενον* usw.) will I. so verstehen, daß sie sich „zunächst und direkt auf die Abendmahlhandlung" beziehen (92); dabei sei „eine Mitbeziehung auf das Kreuzesopfer . . . eingeschlossen". Dadurch würde aber die Verbindung von Eucharistie (Meßopfer) und Kreuzesopfer so lose und eigentlich nur zufällig, so daß wir in dogmatische Schwierigkeiten kommen müßten. Was den Gang des Prozesses Jesu anbelangt, so nimmt I. außer dem Verhör vor Annas und der „Nachtsitzung" des Synedriums noch (nach Lk) eine „Morgensitzung" an. Da er aber selbst zugesteht, daß Lk nicht chronologisch berichtet (78; dagegen will I. die Verspottung des Gekreuzigten durch die römischen Soldaten, die Lk berichtet, von der Darreichung des Essigtrankes unterscheiden, da Lk „sonst chronologisch genau erzählt" [289]), der Lk-Bericht auch sachlich mit dem der anderen Synoptiker übereinstimmt, so ist kein Grund vorhanden, die beiden Sitzungen nicht zu identifizieren. An die Stelle der zweiten tritt dann die von Mk Mt mitgeteilte kurze Beratung. Eine zweite große Sitzung wäre auch zeitlich kaum unterzubringen. In der zur Verfügung stehenden Zeit von ca. Mitternacht (Aufbruch nach Gethsemani) bis spätestens zwischen 6 und 7 Uhr (Verhandlung vor Pilatus; auch nach I. muß die Kreuzigung bereits zwischen 9 und 10 Uhr stattgefunden haben [234 f.]) spielen sich ab: Gebet am Ölberg (mindestens eine Stunde), Gefangennahme, Verhör vor Annas, die große Sitzung, zu der doch alle Ratsmitglieder erst zusammengeholt werden mußten, die Verspottung Jesu und die kurze Beratung. Es ist wohl kaum möglich, die erste Verhandlung schon nach 1 Uhr beginnen und zwischen 3 und 4 Uhr enden zu lassen (152). Im übrigen ist kein Grund einzusehen, warum die Juden zwei Sitzungen hintereinander hätten abhalten sollen; in der ersten war das Todesurteil schon gesprochen und der Vorschrift des Talmud über die zwei Sitzungen an zwei Tagen wäre dadurch doch nicht entsprochen worden (177). — Die Hahnenschreie bei Verleugnung des Petrus scheint I. als reine Zeitangabe der Evangelisten zu betrachten (172 f.). S. 208 nimmt I. an, daß Pilatus selbst den Barabbas, einen „früheren Straßenräuber" (209), dem Volk zur Freilassung angeboten habe. Es lag aber kaum im Interesse des römischen Statthalters, einen politischen Gefangenen, einen Aufrührer gegen die römische Obrigkeit (so I. selbst 209, 3) freizugeben.

Daß „die messianische Tätigkeit Jesu volle drei Jahre dauerte" (202), ist wohl nur ein *lapsus calami* (Nach S. 293 wurde Jesus „ungefähr 33 Jahre alt"). — Einige Versehen und sprachliche Unebenheiten wären noch zu beseitigen, z. B. die unklaren Kapitelüberschriften „Ankündigung und Weggang des Verräters", „Kampf der Apostel", das Wort „Vereinerleiung" (87). S. 81 ist S. Bernhard versehentlich unter die Exegeten aus „neuerer und neuester Zeit" geraten. Das sechs Seiten lange Literaturverzeichnis bringt manches Überflüssige (Wörterbücher!) und Veraltete. Versehen in der Übersetzung des Schrifttextes habe ich notiert S. 12, 186, 204. Druckfehler: 94, 17 ist (statt erst); 175, 31 in (statt und); 219, 6 wurde (statt ging); 224, 7 bildet (statt hat); 276, 17 atl (statt lat); 290 Anm. 1, 3.

Breslau. M. Rauer.

Feine, D. Dr. Paul, Professor der Theologie an der Universität Halle-Wittenberg, **Die Gestalt des apostolischen Glaubensbekenntnisses in der Zeit des Neuen Testamentes.** Leipzig, Dörffling u. Franke, 1925 (152 S. gr. 8°). Kart. M. 7,50.

Diese Schrift mit ihrem sprechenden Titel bildet eine Überraschung. Noch vor Jahresfrist hätte auch der Verf. geurteilt (Vorwort), daß eine Schrift mit diesem Titel etwas Unmögliches verspreche. Bis dahin war auch F. wie andere Fachgenossen zu dem Ergebnis gelangt, daß man über die Urgestalt des Apostolischen Glaubensbekenntnisses nichts Bestimmtes behaupten könne. Immer wiederholte Versuche, auch Seminarübungen mit seinen Studenten, führten auf den rechten Weg: Die Forschung müsse als Leitstern festhalten, daß es sich um Taufe, Tauflehre und Taufbekenntnis in der ältesten Kirche handle. Wir müssen uns zunächst ganz frei halten von modernen Gedanken, die wir mit dem Apostolikum verbinden. Auch die Frage nach einem urchristlichen Gemeindebekenntnis müsse durchaus in zweiter Linie stehen. Wohl aber müsse die Untersuchung bis zu dem ältesten greifbaren kirchlichen Taufbekenntnis, dem altrömischen Taufbekenntnis, dem ersten festen Punkt, ausgedehnt und mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß eine engere Verbindung zwischen der urchristlichen Tauflehre oder dem urchristlichen Taufbekenntnis und dem altrömischen Symbol bestehe, als bisher hat herausgearbeitet werden können.

Verf. verfolgt dieses Ziel in drei Kapiteln. Zuerst erforscht er die Geschichte des Problems, hört alle neueren Urteile über symbolmäßige Aussagen im Neuen Testament ab, angefangen mit Lessing und Delbrück über Grundvig, Caspari, Zezschwitz, Krawutzky, den 1892 ausgebrochenen Apostolikumstreit mit Harnack, Bornemann, Zahn, Lemme, Haußleiter, über Bäumer, Blume, C. Clemen, A. Seeberg, Lietzmann, Holl, Kattenbusch, Kunze, Walther und nimmt dann Stellung zu den vorgeführten Hypothesen. Wir wollen aber, heißt es hier S. 34, nicht so verstanden werden, als ob nach unserer Meinung das Apostolikum ungefähr von Anfang an in der Christengemeinde vorhanden gewesen wäre. Schon hier verweist er aber auf ein festes Zeugnis aus dem zweiten Jahrzehnt des Bestandes der christlichen Kirche 1 Tim 6, 11 ff., von hier aus könnte man doch noch etwas weiter in das Dunkel der Taufordnung und des Taufbekenntnisses der ältesten Zeit vordringen.

Im zweiten Kapitel, dem Angelpunkt der Studie, wird in exegetischer Kleinarbeit die lehrmäßige Überlieferung über das Bekenntnis im Neuen Testament vorgeführt (die Formel Herr ist Jesus, 1 Kor. 15, 1 ff., 1 Tim. 6, 11 ff., 1 Petr. 3, 18—4, 5, Röm. 6, 2 ff. Kol. 2, 11 ff., weitere paulinische Stellen, die Reden der Apostelgeschichte, insbesondere die Pfingstrede des Petrus, der Hebräerbrief, die Elemente des urchristlichen Katechumenenunterrichtes; weitere grundlegende Aussagen über das Evangelium). Hiernach ergibt sich: 1. Es ist bereits in den ersten Jahren der christlichen Kirche von den Aposteln ein festgefügtes, christologisches Stück für die Zwecke des Missions- und Taufunterrichtes geschaffen worden. Dieses Lehrstück war nicht spezifisch paulinisch, sondern allgemein christlich, der Zeit nach vorpaulinisch. 2. Es hat bereits in den ersten Jahrzehnten der christlichen Kirche eine feste Tauflehre gegeben, deren Grundzüge in der ganzen christlichen Kirche herrschend gewesen sind. Die Tauflehre verstand die Taufe als Taufe auf den Tod Christi für unsere Sünden, ihre Heilswirkung war nicht sakramental-magisch oder mystisch, sie schloß sittliche Umkehr ein. 3. Schon im zweiten Jahrzehnt der Kirche hat der Täufling bei der Taufe ein Glaubensbekenntnis abgelegt, das von allem Anfang an dreiteilig, trinitarisch gewesen. Für die wissenschaftliche Arbeit am Neuen Testament bedeutet aber dieses Resultat eine Verurteilung der historisch-kritischen und religionsgeschichtlichen (formgeschichtlichen, folkloristischen) Betrachtung des Neuen Testamentes. Die christliche Religion hat in der Zeit vor der schriftlichen Fixierung im Neuen Testament keine grundstürzende Veränderung erfahren, sie ist als Erlösungsreligion in die Geschichte getreten.

Im dritten Kapitel untersucht F. die einzelnen Ele-

mente des ältesten christlichen Bekenntnisses und faßt sein Ergebnis in dem Wortlaut des neutestamentlichen Bekenntnisses und des heutigen Apostolikums zusammen. Die Kirche habe von vornherein für die Taufe feste Ordnungen geschaffen, ohne daß diese in den Anfangszeiten schematsich gehalten wären. Die Ausprägung des Taufbekenntnisses sei noch nicht so fest und einheitlich gewesen, wie sie sich im zweiten Jahrhundert im altrömischen Taufbekenntnis greifen läßt, aber das Grundschema des heutigen kirchlichen Bekenntnisses trat mit bemerkenswerter Festigkeit frühzeitig heraus. Im Sinne der katholischen Forschung habe Petrus bei der Feststellung des ältesten Taufbekenntnisses die Führung gehabt. Wenn aber so die Kirche in der apostolischen und nachapostolischen Zeit in den Sätzen des Apostolischen Glaubensbekenntnisses ihre Lehren grundlegend zusammengefaßt hat, dann wird die christliche Kirche auch weiterhin dieses Bekenntnis als ihr Grundbekenntnis festzuhalten berechtigt sein.

So erfreulich diese Resultate sind, auch die gläubige Forschung muß Widerspruch gegen F.s Ausbeutung der Grundstelle der Beweisführung (1 Tim 6, 11 ff.) erheben. Es ist nicht einmal sicher, ob diese Stelle auf das Taufbekenntnis oder auf die Ordination des Timotheus geht. Ließen sich auch mühsam die einzelnen Elemente des Apostolikums aus dem Neuen Testament erheben, die schematische Zusammenstellung, die bestimmte Formulierung eines einheitlichen Bekenntnisses ist für das Neue Testament unerweisbar. Es ist F. auch nicht gelungen, von dem bald fest, bald flüssig bezeichneten ältesten Taufbekenntnis einen gangbaren Weg zum altrömischen Symbolum zu bahnen. Wir müssen uns begnügen, den Inhalt, die einzelnen Lehrsätze des apostolischen Glaubensbekenntnisses als apostolisch zu erweisen, die älteste Formulierung und Zusammenstellung ist zur Zeit noch in tiefes Dunkel gehüllt. Mit Recht bemerkt S. Bäumer O. S. B., die frühere oder spätere formelle Geltung und historische Sicherstellung des Apostolikums berührt nicht die Existenz der Kirche.

Dillingen. P. Dausch.

Schauf, Dr. theol. Wilh., **Sarx. Der Begriff „Fleisch" beim Apostel Paulus unter besonderer Berücksichtigung seiner Erlösungslehre.** [Neutestamentliche Abhandlungen, herausgegeben von Prof. Dr. M. Meinertz, Münster i. W. XI. Bd., 1.—2. Heft]. Münster i. W., Aschendorff, 1924 (XVI, 208 S. gr. 8°). M. 7.

Bei dem fühlbaren Mangel an Monographien zur biblischen Theologie aus katholischer Feder muß eine umfassende und sorgfältige Untersuchung des für die paulinische Gedankenwelt so zentralen Begriffes „Sarx", wie sie uns hier vorgelegt wird, mit Dank entgegengenommen werden. Die Bedeutung dieses Ausdruckes ist immer noch sehr umstritten. Die verschiedenen Auffassungen skizziert der Verf. in § 2 — etwas zu kurz — und faßt sie in vier Gruppen zusammen: Auf katholischer Seite werden eigentlich nur zwei verschiedene Ansichten vertreten. Die einen (die Mehrzahl der Neueren) halten dafür, daß Paulus unter Sarx immer nur das stoffliche Fleisch verstehe, das allerdings nicht von Natur aus, sondern infolge von Adams Fall sündiges Lebensprinzip sei, dagegen sind andere mit Augustin und St. Thomas von Aquin der Auffassung, daß sich in den paulinischen Schriften ein doppelter Sarx-Begriff feststellen lasse. Der Apostel verstehe unter Sarx bald den sinnlichen Teil des Menschen mit seinen die Sünden fördernden Begierden (physischer Begriff), bald die durch Adams Fall verderbte Menschennatur überhaupt mit ihren sündigen Neigungen (übertragener Begriff).

Während Benz in seiner Ethik des Apostels Paulus (1912) sich mit besonderer Schärfe gegen die Annahme eines doppelten Sarx-Begriffes bei Paulus ausgesprochen hat (S. 21), vertritt Sch. die These, daß sich nicht alle Sarx-Stellen im physischen Sinne deuten lassen. Er glaubt aber trotzdem bei Paulus eine einheitliche Grundauffassung von Sarx feststellen zu können. Diese könne man aber nur nachweisen, wenn man die paulinische Sarx-Lehre im Zusammenhang seiner gesamten Erlösungstheologie betrachte: Die ganze Heilslehre des Apostels trage ein Doppelgesicht, da das Heil in erster Linie eine endgeschichtliche und daneben doch auch eine in die Gegenwart hereinragende ethische Größe sei. Das große Hindernis für die Heilsverwirklichung ist die Sarx. Sie muß überwunden werden, wenn das Heil verwirklicht werden soll. Ganz analog jenem Doppelcharakter des Heils spricht Paulus von einer physischen und ethischen Erlösung des Menschen, d. h. seiner Befreiung vom irdischen Leib (Sarx im physischen Sinne) durch Tod und Auferstehung, und von derjenigen von der ethischen Mangelhaftigkeit (Sünde) durch die Taufe und die sittliche Arbeit des Christen. Wie der Ausdruck „Kosmos" so hat auch Sarx zunächst den Sinn des Stofflichen, wird aber bereits ins Ethische umgebogen. Sarx ist bei Paulus nicht einseitig als Stoffbegriff, sondern im Grunde als Qualitätsbegriff zu fassen. Sarx ist ihm geradezu ein Bestandteil der Welt und macht mit diesem Begriff die Umbiegung ins Ethische mit. Da in der Sarx der Kosmos in das Menschenwesen hereinragt, kann Sarx bald das physische, im Leib des Menschen organisierte Fleisch, bald den Inbegriff der Weltmängel sowohl physischer als ethischer Art bedeuten, soweit sie in das Menschenwesen hereinragen. Der vollendete Widerpart der Sarx ist das „Pneuma". Aus dem Vergleich der beiden Größen miteinander fällt erst volles Licht auf den Charakter der Sarx. Hinsichtlich des Verhältnisses der Sarx zur Sünde ist wie beim Weltbegriff ein absoluter Dualismus abzulehnen und ein relativer, geschichtlich bedingter anzunehmen. Die Ursünde Adams ist nach Paulus die primäre Quelle der übrigen Sünden wie auch der physischen und ethischen Mangelhaftigkeit der Welt.

Das von Sch. scharfsinnig und lichtvoll behandelte Problem des paulinischen Sarxbegriffes ist außerordentlich schwierig, da sich der Apostel nirgends genauer darüber auspricht, was er unter Sarx verstehe. Der Verf. hat das selbst empfunden, da er S. 21 richtig bemerkt, viele, wenn nicht die meisten Stellen, ließen eine Deutung in dem einen (übertragenen) wie in dem andern (physischen) Sinne zu. Es ist darum nicht schwer, seine Argumentation in diesen und jenen Punkten anzufechten. Ich habe aber den starken Eindruck gewonnen, daß er auf dem rechten Weg ist. Eine einseitig und exklusiv physische Auffassung aller paulinischen Aussagen über die Sarx erscheint mir nicht durchführbar, so richtig es ist, daß ihre Mehrzahl in diesem Sinne zu deuten ist. Auf Beanstandung einzelner Punkte will ich verzichten.

Im Schlußkapitel behandelt Sch. die Quellen der paulinischen Sarxlehre. Dieser Abschnitt ist außerordentlich kurz (8 Seiten) und dürftig. Sachlich vertritt der Verf. darin die Auffassung von Benz S. 21, der seinerseits auf Juncker, Die Ethik Pauli I (1904) 71—87 fußt. Eigene Untersuchungen bietet er hier nicht. Und doch wäre auch nach den ausführlichen Darlegungen von Juncker eine neue Untersuchung nicht überflüssig, insbesondere eine Prüfung der auf protestantischer Seite immer wieder vertretenen Abhängigkeit der Sarx-Lehre des Apostels von der ihn umgebenden hellenistischen Atmosphäre. Ich erinnere nur an Jakoby, Die antiken Mysterienreligionen, 1910, S. 19; Joh. Weiß, Urchristentum S. 476 ff; Posselt, Berliner phil. Wochenschrift 1919, 1185; Leisegang, Der Hl. Geist I (1919) 145 f.; Lietzmann, Röm[2] S. 72 f.; Knopf, Ergänzungsband zu Lietzmanns Handbuch zum N. T., 1920, S. 8; Bousset, Kyrios Christos[2] S. 120 ff.; Mundle, Das religiöse Leben des Apostels Paulus, 1923 S. 23 f.; Clemen, Religionsgeschichtliche Erklärung des N. T.[2] S. 133 f. Was Sch. hierüber ausführt, ist doch nicht ausreichend. Vor allem kann ich nicht verstehen, wie er Weish. 9, 15, wo es sich (auch nach ihm S. 196) doch nur um intellektuelle Betätigung der Seele handelt, die durch den Körper gehemmt wird, eine solche Bedeutung zuschreiben kann, während er Philo in einer Anmerkung beiseite

* * *

schiebt. Beide sprechen doch schließlich denselben Gedanken aus, der übrigens sich schon bei Plato, Phaed. 81 C findet: „(Der Körper) ist doch, wie man annehmen muß, etwas Niederdrückendes und Belastendes und Erdartiges und Sichtbares. Mit ihm behaftet wird dann die eben geschilderte Seele gehemmt und wieder in die sichtbare Welt zurückgezogen aus Furcht vor dem Unsichtbaren." Nach den Untersuchungen von Focke, Die Entstehung der Weisheit Salomons (1913), ist übrigens die Abhängigkeit des Apostels von ihr nicht so sicher wie Sch. meint. Gerade Philo hätte besondere Berücksichtigung verdient. Gewiß ist bei ihm der Gegensatz von Körper und Geist intellektualistisch orientiert, ob das aber immer der Fall ist, wäre doch erst zu untersuchen. Ich weise z. B. auf die schon von Lietzmann beigezogene Stelle *De agricultura* § 25 hin, wo diejenigen, die die Tugend in die Seele pflanzen und als ihre Frucht das selige Leben ernten, solchen gegenübergestellt werden, die in ihrem Tun und Lassen dem Fleisch (!) gefügig sind, der künstlichen Menschenpuppe, dem Gehäuse der Seele sich hingeben, dessen furchtbare Last die Seele von der Geburt bis zum Tode nicht los wird. Sch. hätte also eingehend prüfen sollen, ob der im Hellenismus stark ausgeprägte Dualismus von Leib und Geist (viel Material bei J. Kroll, Die Lehren des Hermes Trismegistos, 1914, 338 ff.) rein intellektuell ist, oder wenigstens auch da und dort ethische Färbung trägt. Vgl. z. B. Ascl. 58, 9 (Kroll S. 324): *quibus de rebus necesse est cupiditatum desideria et reliqua mentis vitia animis humanis insidere.* — Daß Reitzenstein an die Herleitung aus mandäischen und manichäischen Quellen denkt, will ich nur erwähnen (vgl. darüber O. Schmitz, Die Christusgemeinschaft des Paulus, 1924 S. 256 A. 3).

Ich stimme Sch. darin zu, daß wahrscheinlich Paulus an Gen 2, 17 ff.; 6, 1 ff. angeknüpft hat. Warum hat er in § 10 sich aber nicht darüber geäußert, wie diese Stellen in der spätjüdischen Exegese verstanden worden sind? Die Beiziehung rabbinischer Quellen hätte ihn auch belehrt, wie gebräuchlich die Formel „Fleisch und Blut", die sich Gal 1, 16 findet, in diesem Schrifttum ist (vgl. Strack-Billerbeck, Kommentar zum N. T. I 730 f.).

Würzburg. Alfred Wikenhauser.

Asting, R., **Kauchesis.** Et bidrag til forståelsen av den religiöse selvfölelse hos Paulus. [*Καύχησις.* Ein Beitrag zum Verständnis des religiösen Selbstgefühls bei Paulus]. Oslo, Gröndahl & sön, 1925 (76 S. 8°).

Nach einer gut durchgeführten sprachgeschichtlichen Voruntersuchung über den Ursprung, Sinn und Gebrauch von *καυχᾶσθαι* und dessen Ableitungen in der klassischen, nachklassischen und besonders biblischen Literatur bleibt der Verf. bei den paulinischen Briefen stehen und sucht an der Hand der Stellen, wo diese Wörter vorkommen, aus dem Zusammenhang und im Licht der Ideenwelt, in die uns die Aussagen des Apostels versetzen, ein Bild des Völkerlehrers, seiner Anschauungen, seines Charakters und seiner Entwicklung zu gewinnen. Mit dem Wort *selvfölelse* (Selbstgefühl) will A. jenes Fühlen und Hervorheben des eigenen Wertes, Reichtums und Glükkes bezeichnen, das bei Paulus verschiedentlich zutage tritt, wenn er sich seiner israelitischen Abstammung, seines einstigen Eifers für das Gesetz, seiner persönlichen Berufung zum Glauben und Apostelamt, seiner Arbeiten, Leiden und Erfolge freut und rühmt. — Man muß dem Fleiß des Verf., seinem Interesse für sein Thema und seinen Helden alle Achtung zollen, kann auch aus der Methode, wie er seine Arbeit entwickelt, vieles lernen; und doch kann man sich dem Eindruck nicht verschließen, daß es ihm nicht gelungen ist, dem hl. Paulus ganz gerecht zu werden. Der Völkerapostel wird nur beschaut im Spiegel der modernen protestantisch-liberalen Schrifterklärung: so mußte das Bild verzeichnet werden. Beim Durchlesen der vielen Namen des reichen Literaturverzeichnisses muß sich jeder Leser auch fragen: gibt es denn gar keine katholische Schrifterklärung und Paulusforschung? oder ist sie im Norden ganz unbekannt?

Valkenburg, F. Zorell.

Lenz, Dr. Johann, **Jesus Christus nach der Lehre des h. Gregor von Nyssa.** Eine dogmengeschichtliche Studie. Trier, Paulinus-Druckerei, 1925 (123 S. 8°). M. 3,20.

Der Verf. hat sich zur Aufgabe gesetzt, besonders an der Hand der polemischen Schriften des Nysseners dessen Lehre über Jesus Christus dogmengeschichtlich zu entwickeln. Er hält sich darum für seine Darlegungen vor allem an die Bücher *Contra Eunomium* und den *Antirrheticus adversus Apollinarem.* Bei der Wiedergabe der Gedanken Gregors suchte Verf. auch dort, wo er nicht wörtlich zitierte, dessen Ausdrucksweise möglichst beizubehalten, um so „ein getreues Bild seiner Christusauffassung" zu geben. Die Abhandlung, welche mit einem Kapitel über die Stellung Gregors zu Glaube und Vernunft beginnt, zerfällt in drei Teile. Der 1. Teil (S. 16—56) befaßt sich mit der Stellung Gregors zu Eunomius und der Gottheit des Erlösers. Drei Punkte sind es, die Gregor im Anschluß an die Bestreitung durch Arius und Eunomius betont hat: der Ursprung des Sohnes aus dem Vater, die Ewigkeit des Sohnes, die Wesensgleichheit des Sohnes mit dem Vater. Der 2. Teil (S. 57—87) hat zum Gegenstande die Anschauungen Gregors über die Menschheit Christi und bringt zur Darstellung, wie der Nyssener gegenüber Apollinaris und den Arianern die Vollständigkeit der Menschheit des Erlösers sowie auch ihre Stammeseinheit mit unserer Natur, ihre Heiligkeit, ihr Wissen, ihre Individualität verteidigt. Der 3. Teil (S. 88—121) handelt von der gottmenschlichen Vereinigung in Christus. L. sucht zu zeigen, wie Gregor diese Vereinigung als eine wirklich physische aus der Schrift, aus der Idiomenkommunikation, aus der Muttergotteswürde Marias begründet und erklärt und gegen Eunomius und Apollinaris näher bestimmt.

Ich hätte der Abhandlung lieber den Titel gegeben: Logoslehre und Christologie Gregors von Nyssa. Das hätte mehr den dogmengeschichtlichen Voraussetzungen des Nysseners entsprochen. Dabei hätten sich die beiden Kapitel „Gregors Beweis für die Gottheit des Erlösers aus dessen Leben und Wirken" (S. 51-55) und „die Namen für den Erlöser" (S. 55—56) passend in den christologischen Teil, der übrigens für uns der wichtigste ist, eingefügt. Sehr einläßlich ist die Darstellung der Beweise und Widerlegungen Gregors, aber sie wirkt auf die Dauer ermüdend und läßt mehr den Dialektiker als den Theologen und Lehrer der Kirche hervortreten. Mit Interesse liest man die kurzen Auseinandersetzungen des Verf. mit den Vertretern der modernen Dogmengeschichte, wie Tixeront, Harnack, Holl, Seeberg.

Als Schlußergebnis stellt sich für L. heraus, daß Gregor in der Lehre über die Gottheit des Erlösers sachlich kaum etwas Neues bietet. Mit Gregor von Nazianz zusammen sei aber dem Nyssener die Klarstellung der Lehre von den zwei Naturen in erster Linie zuzuschreiben. Die Lehre des Nysseners von der Einheit der Person Jesu Christi habe deshalb besondere Bedeutung, weil er als erster diese neu auftauchende Frage in solcher Ausführlichkeit und im allgemeinen auch mit großer Klarheit behandelt habe, wenn ihm auch eine feste Terminologie fehle. Ganz anders freilich lautet das Urteil Ed. Weigls in seiner ungefähr gleichzeitig erschienenen Schrift über die Christologie vom Tode des Athanasius bis zum Ausbruch des nestorianischen Streites. Es ist nicht möglich,

auf diesen Unterschied hier näher einzugehen. Wir brauchen eben noch eine ergänzende und hoffentlich abschließende Arbeit über die Christologie des Gregor von Nyssa. Und diese Arbeit müßte vor allem den Quellen des Nysseners nachgehen, besonders seinem Verhältnis zur Christologie des Athanasius und des Origenes, und auch darauf achten, ob sich nicht innerhalb der Schriften unseres Kirchenlehrers eine Entwicklung finde.

Regensburg. Franz Bauer.

Kirsch, Dr. Joh. Peter, o. ö. Professor an der Universität Freiburg i. d. Schweiz, **Der stadtrömische christliche Festkalender im Altertum.** Textkritische Untersuchungen zu den römischen „Depositiones" und dem Martyrologium Hieronymianum. [Liturgiegeschichtliche Quellen, hrsg. von Kunibert Mohlberg und Adolf Rücker, Heft 7/8]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1924 (X, 256 S. gr. 8°). M. 8,50.

Im Jahre 1918 beschenkte K. aus dem reichen Borne seines seit Jahrzehnten gesammelten Materials die archäologisch und liturgiegeschichslich interessierte Welt mit der tiefgründigen Studie »Die römischen Titelkirchen im Altertum« (vergl. Theol. Revue XVIII [1919] 310—311). Ein Seitenstück hierzu bieten obige Untersuchungen. Und in beiden Gaben sollen wir Vorarbeiten erblicken für eine auf kritischer Durchforschung des gesamten erhaltenen Quellenmaterials beruhende Darstellung der Geschichte der stadtrömischen Kirche im Altertum. Ward dort eine Grundlage geschaffen für das Studium der kirchlichen Verwaltung und des religiösen Gemeindelebens der frühchristlichen Roma, so soll hier eine tragbare Basis erstellt werden für die Erforschung des römischen Martyrerkultes. Eine solche gewinnt der Verfasser darin, daß er unter Zuhilfenahme der im Chronographen vom Jahre 354 vorliegenden „Depositio martyrum" und „Depositio episcoporum" und unter ausgiebigen Seitenblicken auf die übrigen monumentalen wie literarischen Quellen der Hagiographie aus dem Martyrologium Hieronymianum den frührömischen Festkalender herauszuschälen versucht. Daß eine solche Rekonstruktion gelinge, wurde bereits von L. Duchesne ausgesprochen und für die Zeit vom 25. Dezember bis Ende Januar probeweise durchgeführt (*Acta SS.* November II, 1 S. XCVIII). A. Urbain hat in der Frage wacker vorgearbeitet (Ein Martyrologium der christlichen Gemeinde zu Rom am Anfang des 5. Jahrh., Leipzig 1901).

Das sog. Martyrologium Hieronymianum (beste Ausgabe von G. B. de Rossi und L. Duchesne, in: *Acta SS.* Nov. II, 1), das fälschlich dem Gelehrten von Bethlehem zugewiesen wird, ist die erste und bedeutendste universale Martyrerliste, die an die 6000 Namen aus verschiedenen Ländern und Kirchendistrikten aufweist und nach der gangbaren Meinung durch einen unbekannten oberitalienischen Kompilator um die Mitte des 5. Jahrhunderts aus älteren Quellen zusammengestellt wurde. Daß unter diesen auch ein Festkalender der stadtrömischen Christengemeinde sich befand und von dem umsichtigen Plünderer dem großen Sammelwerke eingewoben wurde, ist gesichertes Ergebnis der wissenschaftlichen Forschung. In seiner Urform ist das Martyrerverzeichnis leider nicht auf uns gekommen. Sämtliche Texte, in denen es heute vorliegt, gehen auf einen gemeinsamen Archetyp zurück, der Ende des 6. Jahrh. in Gallien entstanden ist. Bei dem praktisch-gottesdienstlichen Zwecke, dem die Kompilation diente, mußte sich die ursprüngliche Rezension mannigfache Mehrung und Überarbeitung gefallen lassen.

Die „Depositio martyrum" in dem römischen Kalender vom Jahre 354, der wohl den päpstlichen Hofkalligraphen Furius Dionysius Filokalus zum Redaktor oder Verleger hat, bringt eine Liste der Martyrertage und der übrigen unbeweglichen Feste, anhebend mit dem 25. Dezember (Weihnachtsfest und zugleich Beginn des Kirchenjahres) und im Ganzen 24 Gedächtnistage bietend (Ausgabe v. Th. Mommsen, in: *Mon. Germ. Hist.*, auctores antiquiss. IX S. 71—72). Ohne Zweifel tritt uns in diesem Stücke lediglich ein Auszug aus einem größeren christlichen Festkalender gegenüber, der für den Gebrauch der Stadt Rom angefertigt wurde. Die „Depositio episcoporum" im gleichen Chronographen (Ebd. S. 70) bucht, kalendarisch geordnet, die Beisetzungstage von zehn römischen Bischöfen von Luzius (gest. 254) bis Silvester (gest. 335). Außer der Reihe folgen noch für den 7. Oktober Markus (gest. 336) und für den 12. April Julius (gest. 352). Das beweist, daß eine erste Registrierung dieser liturgischen Tage im Jahre 336 bei Lebzeiten des Papstes Markus erfolgte und dann jeweils bis zur Regierungszeit des Liberius (352—366) ergänzt wurde.

Beide Depositionslisten, angefertigt um die Mitte des 4. Jahrhunders für stadtrömische Zwecke und in dieser Urfassung ungetrübt erhalten, bilden die klassischen Orientierungstafeln und Sonden, von denen die Lösung des Problems ausgehen muß. Dabei ist im voraus zu beachten, daß der stadtrömische Kalender, wie er dem Hieronymianum als Quelle vorgelegen, eine ungleich größere Anzahl von Namen wird aufgewiesen haben als die zwei kurzen Listen des Filokalus. Denn eine Spanne von hundert Jahren, die den römischen Kompilator von der Abfassungszeit der „Depositiones" trennt, mußte einen erklecklichen Zuwachs an Gedächtnistagen bringen.

Das Thema der Untersuchung bilden die mit der Ortsangabe „Romae" versehenen Eintragungen im Hieronymianum. Aber hier müssen in vorsichtiger Weise noch Abstriche gemacht werden. Es gilt vorzustoßen auf die Summe jener mit „Romae" signierten Posten, die in der ursprünglichen Redaktion gestanden haben. Denn nur diese waren in dem vom Kompilator des Martyrologiums benützten stadtrömischen Kalender enthalten. Was an Romae-Notizen später eingearbeitet wurde in den anderthalb Jahrhunderten, in denen die Entwicklung der Urfassung zum gallischen Archetypus sich vollzog, ist sorgfältig festzustellen und auszuscheiden.

Zunächst untersucht K. „die der Depositio Martyrum und dem Martyr. Hieronym. gemeinsamen Festangaben über römische Martyrer" (S. 15—41). Unter kritischer Vergleichung des handschriftlichen Materials trachtet er bei jedem Posten so genau wie möglich den ursprünglichen Text des Hier. herzustellen. Um dem Leser die gedankliche Mitarbeit zu erleichtern, finden sich unter fortlaufender Nummerierung die Eintragung in der Depositio und die einschlägigen Texte der Handschriften des Hier. jeweilig im Wortlaute abgedruckt. Die 18 stadtrömischen Martyrerfeste der D. M. kehren darum sämtlich in der Urform des Mart. Hier. wieder, standen also im alten römischen Kalendar. Dabei sind sie alle (mit einer Ausnahme) nach einer feststehenden und einheitlichen Normierung eingetragen. Sie rangieren immer an der Spitze der Festliste des jeweiligen Tages und haben unter Anfügung von „Romae" die Örtlichkeit beigeschrieben, wo die Feier abgehalten wurde (Zömeterium und Straße). In scharfsinniger Beobachtung, bei der jedes Wenn und Aber sorglich in Rechnung gestellt wird, folgert K., daß auch die weiteren römischen Festnotizen, die nach dieser Art in das Hier. sich eingearbeitet finden, dem alten römischen

Kalender aus dem beginnenden 5. Jahrh. entstammen müssen. Und so gelingt es ihm, in überzeugender Sicherheit 29 weitere Feste für das erwähnte Kalendar aus dem Hier. anzufordern (S. 42—96).

Nach der gleichen Methode wird das Hier. in seinem Zusammenhange mit der Depositio episcoporum untersucht. K. kommt dabei zu dem Ergebnisse, daß dem Verfasser des Martyrologiums eine Liste mit den Beisetzungstagen der römischen Bischöte zur Verfügung stand. Sie war ebenfalls kalendarisch angelegt, aber getrennt vom Festkalender der Blutzeugen (S. 96—124).

Außer den Festen, die dem stadtrömischen Martyrer- und Bischofskalender entnommen sind, weist das Hier. noch über vierzig Eintragungen mit der örtlichen Bestimmung „Romae" auf. Diese Posten gehören eigentlich nicht mehr zu dem Thema, das K. sich gestellt. Aber gleichwohl mußte und wollte der Verf. auch diese nicht aus dem alten stadtrömischen Kalendar geborgten Festnotizen in den Kreis seiner Untersuchungen einbeziehen. Sorglich wird nach den Quellen gefahndet, auf denen hier die Buchung der Namen beruht. Hierdurch erfahren die im Vorausgehenden gewonnenen Resultate mannigfache Prüfung und Bestärkung. Anderseits werden schätzbare Einblicke geboten in die Entwicklung, die die Textgeschichte des Hier. von der Urredaktion ab genommen hat bis zur Schwelle des gallischen Archetyps, auf dem unsere heutigen Handschriften fußen (S. 124—188). Ähnlichen Zwecken dient auch der Abschnitt, der „die Heiligenfeste des römischen Distriktes" zum Gegenstande hat (S. 188—218).

Die Ergebnisse der sorgfältigst und vorsichtig geführten Untersuchungen werden etwa in folgende Sätze zusammengefaßt:

Die im Hier. mit der Ortsbeifügung „Romae" stehenden Festnotizen zerfallen in drei Schichten. Eine erste Schicht gehört der nun verlorenen Urform des großen Heiligenverzeichnisses an. Die Hauptquellen für den Kompilator waren die beiden stadtrömischen Festkalender (Martyrerliste und Liste mit den Depositionstagen römischer Bischöfe). Die zweite Schicht wird gebildet durch eine Reihe von Eintragungen (Feste römischer Martyrer, Depositions- und Ordinationstage von Päpsten), die nicht in der ersten Fassung des Hier. standen. Es sind Nachträge gelegentlicher Art, die in Italien gemacht wurden und in jenem Exemplare sich fanden, das Ende des 6. Jahrhunderts nach Gallien kam und auf dem der Archetyp aller unserer Handschriften beruht. Eine dritte Schicht endlich hat erst nach dem 6. Jahrhundert auf gallischem Boden Eingang gefunden und steht in der Regel nur in einzelnen Rezensionen der handschriftlichen Überlieferung. In zwei beigegebenen Tabellen wird diese dreifache Schichtung in klarer und übersichtlicher Form nach der zeitlichen Folge des Kalenders aus der Masse des Hier. herausgeschält (S. 218—244).

Drei Register („Kalendertage", „Heiligennamen", „Orts- und Sachregister") erleichtern den Gebrauch des Buches.

So ist es dem hervorragenden Kenner der früh-christlichen Roma gelungen, weit über die bisherigen Versuche hinaus den Festkalender, wie ihn die Christengemeinde der Ewigen Stadt zur Zeit der Abfassung des Hier. (Mitte des 5. Jahrh.) in Gebrauch hatte, mit aller Schärfe zu umreißen und in seinem Kerne zu rekonstruieren. Aufgabe der Einzelforschung wird es sein, die erfreulichen Resultate auch von andern Seiten aus noch zu stützen und zu beleuchten und Detailfragen, die einer restlichen Beantwortung sich bislang entziehen, zur Lösung zu führen.

München. J. Zellinger.

Glorieux, P., La littérature quodlibétique de 1260 à 1320. Kain (Belgique), Le Saulchoir, 1925.

Über die Einrichtung und den Verlauf der mittelalterlichen scholastischen Disputationen sind wir nur sehr unvollkommen unterrichtet, da uns die Universitätsstatuten hierüber nur wenige und ungenügende Angaben machen. So sind wir auf die Disputationsliteratur selbst angewiesen und müssen aus ihr die einzelnen Momente, die für den tatsächlichen Verlauf der Disputation bedeutsam sind, entnehmen. G. hat das bisher zutage geförderte Material unter Benutzung einiger Vorarbeiten, insbesondere von Grabmann und Pelster verarbeitet, und neues hinzugefügt. Er hat sich dabei im wesentlichen auf die Lehrer von Paris beschränkt; von den Oxfordern sind nur Thomas von Sutton und Nikolaus Trivet herangezogen. Aber auch unter dieser Beschränkung ist das Material nicht vollständig. Der Verf. weist selbst darauf hin, daß er von den Franziskanern Matthaeus ab Aquasparta, Petrus Johannis Olivi, Alexander von Alexandrien, Franciscus Mayron, von den Dominikanern Johannes von Neapel und Johannes von Lichtenberg hätte behandeln müssen, und verspricht später darauf zurückzukommen. Muß man diese Unvollständigkeit bedauern, so wird man anderseits für die Zusammenstellung und Verarbeitung des ausgedehnten Materials dankbar sein.

Verf. bietet im ersten Teil eine Untersuchuug über Struktur und Wert des *Quodlibet*, im zweiten Teil eine alphabetische Zusammenstellung der überlieferten *Disputationes de quolibet* mit den Titeln der Quästionen und dem Datum, an dem sie gehalten sind. Daran schließt sich eine chronologische Liste der behandelten *Quodlibeta*, eine alphabetische Zusammenstellung der *Incipit*, eine alphabetische Übersicht über den Inhalt der Quästionen und ein Personen- und Handschriftenregister. So ist auch für problemgeschichtliche Untersuchungen das Werk von G. ein wertvolles und fast unentbehrliches Hilfsmittel. Die Untersuchungen von G. ergeben etwa folgendes Bild der *Disputationes de quolibet:*

Bei den *Quaestiones de quolibet* muß zunächst unterschieden werden zwischen dem akademischen Akt und seinem literarischen Niederschlage. Die *disputatio de quolibet,* auch *disp. generalis* oder *communis* genannt, war eine besonders feierliche öffentliche Veranstaltung der Universität, die jährlich zweimal, in der Advents- und Fastenzeit (nach G. näherhin in der zweiten Woche des Advent und von der vierten Woche der Fastenzeit bis zum Palmsonntag), stattfand. Der Teilnehmerkreis war der für die damalige Zeit denkbar weiteste: auch die außerhalb der Universität und des akademischen Lebens Stehenden, unter ihnen nicht selten hohe Prälaten und Fürsten, nahmen daran teil, und so war dies die einzige Gelegenheit, wo die Universitätswissenschaft unmittelbar weitere Kreise berührte. Das Eigenartige und Anziehende daran war, daß jeder Teilnehmer Fragen aus dem Gesamtgebiete der betreffenden Wissenschaft vorlegen konnte, wobei er sich auf das Stellen der Frage beschränken oder zugleich auch eine Argumentation für eine bestimmte Lösung beifügen konnte *(quaestiones sine* oder *cum argumentis prospositae).* Ob die Fragen mündlich oder auch schriftlich vorgelegt wurden, läßt sich nicht sicher entscheiden. Wenn in den uns überlieferten *quaestiones de quolibet* der antwortende *magister* gelegentlich bemerkt, der Sinn der Frage sei unklar, oder gar hinzufügt, er habe inzwischen erfahren, der Fragesteller habe dieses fragen wollen, so legt das zwar nahe, anzunehmen, daß diese Frage schriftlich gestellt sei, da ja bei mündlicher Verhandlung ohne weiteres festgestellt werden konnte, welches die Intention des Fragestellers sei. Aber zwingend ist diese Annahme nicht, da vielleicht durch die strengen

Regeln und Gebräuche der Disputation ein solcher Dialog über die Meinung des Fragestellers ausgeschlossen war.

Die Beantwortung der vorgelegten Fragen war in der ersten Zeit wesentlich Sache des *magister,* auf dem die volle Verantwortung für den Verlauf der Disputation ruhte. Zunächst freilich schickte er bei der nunmehr anhebenden Disputation seinen *bachalarius* (oder mehrere?) ins Treffen, so daß die Disputation sich zunächst zwischen dem *opponens* und dem *bachalarius* als *respondens* entwickelt, wobei der *magister* nur gelegentlich eingreift, um seinen Bachalar zu unterstützen, ihn zu rektifizieren oder zu ergänzen. Später, von der Mitte des 14. Jahrhunderts ab, tritt der *magister* zurück, und die *disputatio de quolibet* wird wesentlich Sache des Bachalars, ein Zustand, wie ihn die Pariser Statuten von 1335—1366 zum Ausdruck bringen.

Von der Disputation ist nun zu unterscheiden die *determinatio.* Dieses ist ursprünglich und im eigentlichen Sinne die Entscheidung, die der *magister* nach voraufgegangener Disputation gibt *(magistraliter determinare).* Manche Bemerkungen in den Universitätsstatuten wie in den überlieferten *Quodlibeta* weisen darauf hin, daß die *determinatio* ein auch zeitlich von der *disputatio* verschiedener Akt war, der sich auch über mehrere Tage erstrecken konnte. Wahrscheinlich fand im allgemeinen die *disputatio* am Abend statt, die *determinatio* am folgenden oder einem der folgenden Morgen. Die *determinatio* wird nun ausschließlich vom *magister* bestritten, der die in bunter Reihenfolge bei der *disputatio* vorgebrachten Fragen in eine gewisse logische Ordnung bringt, die angeführten Gründe und Gegengründe noch einmal vorträgt und nunmehr seine Entscheidung in endgültiger Form gibt. Diese in der zweiten Sitzung vom *magister* vorgetragene *determinatio* wird von diesem dann veröffentlicht, wobei natürlich weitere Veränderungen und Verbesserungen angebracht werden können. Daneben gibt es dann auch *reportata* der *disputatio* sowohl wie der *determinatio,* die von Teilnehmern während des Aktes selbst angefertigt sind. G. veröffentlicht selbst erstmals ein solches *reportatum,* das einen interessanten Einblick in die *disputatio* selbst gewährt (S. 307 ff).

Die frühesten literarischen *Quodlibeta* stammen von Gerhard von Abbeville (seit 1262) und Thomas von Aquin (seit 1265), und es ist nicht unwahrscheinlich, daß ersterer sie in das Universitätsleben eingeführt hat. Wenn Grabmann bereits Simon von Tournay um 1200 *Quaestiones de quolibet* zuschreibt, so beruht das bloß auf einer aus viel späterer Zeit stammenden Inskription einer Berliner Hs der Quästionensammlung dieses Autors. Der Titel rührt nicht von Simon her, und inhaltlich entsprechen diese Quästionen keineswegs den technisch festumgrenzten *quaestiones de quolibet* der späteren Zeit.

Die Einrichtung der *Disputationes de quolibet* gab den Lehrern Gelegenheit, ihre Schlagfertigkeit und Belesenheit vor einem großen Publikum leuchten zu lassen, und bedeutete so eine starke Probe der Begabung. Auf der andern Seite lag darin der Nachteil, daß der *magister* auf alle beliebigen spitzfindigen und abstrusen Fragen antworten mußte, was dann häufig in ein rein dialektisches Spiel ausartete. Es kommt allerdings auch vor, daß die Beantwortung einer Frage abgelehnt wird, wie die Dominikaner und Franziskaner es tun inbetreff des Beichtprivilegs Martins IV. im J. 1286, aber das ist doch nur eine seltene Ausnahme. Ist ihr doktrineller Wert infolgedessen oft gering, so ist der historische um so größer. Man sieht aus ihnen, welche Fragen zu einer bestimmten Zeit im Vordergrunde des Interesses standen und welche Stellung die einzelnen Lehrer persönlich dazu einnahmen.

Breslau. B. Geyer.

Rosenmöller, Dr. Bern., **Religiöse Erkenntnis nach Bonaventura.** [Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Bd. XXV., Heft 3/4]. Münster, Aschendorff, 1925 (XIII, 224 S. gr. 8°). M. 9.

Nicht nur eine sehr dankenswerte, längst vermißte Abhandlung legt R. vor, sondern auch eine selten gediegene und gründliche. Wohl war dafür eine Fülle von Vorarbeiten von berufensten Forschern geliefert worden, und der Verf. hat sie wohl fast restlos zu Rate gezogen; aber er scheint kaum jemals bei ihnen stehen geblieben zu sein. Überall wird auf die Quellen zurückgegangen, aus ihnen selbständig die Erkenntnis gewonnen. Selbstverständlich, daß nur so der echte Bonaventura zu Wort kommen kann. Und er scheint mir in R. einen feinen, sich prächtig einfühlenden Interpreten gefunden zu haben. Wie groß steht der Doctor seraphicus in diesem Buche vor uns! Gewiß, er bleibt im Ringen und in der Gärung seiner Zeit der starke Vorkämpfer der konservativen Richtung — aber nicht aus Schwäche oder aus übertriebener Bescheidenheit, oder aus Mangel an Mut zu eigener Ansicht, wie es so manchmal in vielen Darstellungen den Anschein erweckt, (so etwa bei Luyckx); „sondern weil das Erbgut wesentlicher Bestandtteil seines geschlossenen Weltbildes war" (S. 60; vgl. 211). „Dem mächtigen Geiste Bonaventuras war es vorbehalten, aus einer einheitlichen Weltauffassung heraus die stark divergierenden Anschauungen (aristotelischer und augustinischer Provenienz) synthetisch zu vereinen" (S. 32).

In dieser Bonaventurianischen Synthese gewinnen bei R. — wie mir scheint, mit vollstem Rechte — so manche Anschauungen des franziskanischen Schulführers ein ganz anderes Licht, als wenn sie immer nur unter thomistischem Gesichtswinkel betrachtet werden. Der Rezensent kann hier natürlich nur auf einiges kurz hinweisen.

So gewinnt etwa der sog. ontologische Beweis im Gedankengange B.s ein bestimmtes Recht und kann um so weniger einfach als verfehlt abgewiesen werden, als die Realität der Gottesidee durch den induktiven Weg aufgezeigt wird (S. 20 f.). Sehr fein und sehr richtig scheint mir R. das herauszustellen. Klar nnd gründlich sind auch seine Ausführungen über B.s Lehre von der angeborenen Gottesidee (57 ff. 61); sehr gut ist die Lösung der Frage nach dem „Ontologismus" in seinem System (15 ff.), gipfelnd in dem Satze (17): „Das *ens analogon* ist Führer zum *ens purum, unum, verum, bonum,* zum *actus purus.* Führer nicht nur, auch Symbol, ja in gewissem Sinne das reinste Abbild der göttlichen Wesenheit, weil es einfaches Sein ist. Eine ontologische Verschmelzung aber zwischen dem *esse analogon* und dem *esse absolutum* liegt nicht vor."

Mit vollem Rechte hält R. auch gegen Luyckx und Gilson daran fest, daß nach B. der Logos nicht bloß *medium quo,* sondern auch *obiectum quod* der sicheren Erkenntnis ist (11 f.) — (man vergleiche hierzu nur die

ganz unzweideutige Stelle bei Spettmann: Die Erkenntnislehre der mittelalterlichen Franziskanerschulen von Bonaventura bis Skotus (Paderborn) [1925] 23, 270) — und betont dabei mit gleichem Rechte, daß damit keinerlei Pantheismus gelehrt wird (39). Etwas Richtiges liegt allerdings in jener Unterscheidung, insofern die *ars aeterna* nicht um ihrer selbst willen hienieden Erkenntnisgegenstand ist, sondern nur um den Ideen für unser Erkennen den Charakter der Unveränderlichkeit und unserem Erkennen die absolute Gewißheit und Unfehlbarkeit zu verleihen. Die *ars superna* gibt nämlich „als Licht dem Erkennenden Irrtumslosigkeit und als Wahrheit dem Erkenntnisgegenstand Unveränderlichkeit" (Spettmann a. a. O. 282).

Treffend wird B.s religiös-ethische Haltung gezeichnet, sein alles umfassender Symbolismus, der in allen Dingen etwas Göttliches sich widerspiegeln läßt, demzufolge sein Weltbild auch philosophisch betrachtet, nicht nur theistisch, sondern trinitarisch ist (85), nicht zu verwundern bei jenem Lehrer, der den Höhepunkt scholastischer Trinitätsspekulation darstellt, so daß man ihn mit Recht den „trinitarischen Denker des Mittelalters" genannt hat (132).

Unsern Apologeten seien die reichen Gedanken B.s zur Glaubensbegründung (109 ff.) zur wärmsten Nachachtung empfohlen. Auch darauf sei hier hingewiesen, wie die Franziskanerschule und mit ihr B. die Einheit des Seelenlebens viel stärker festhält und begründet als Thomas (102).

Alles in allem möchte ich die Vorzüge der Arbeit R.s darin sehen, daß er B.s Gedankenwelt aus ihrem Quellpunkte zu verstehen und darzustellen sucht und es so meisterhaft fertig bringt, die Fülle der Materie zu ordnen.

Um den Begriff des *ens summum* erscheint alles krystallisiert, der Begriff der Rechtheit ist die beherrschende heuristische Methode (134) und die dynamisch-voluntaristische Einstellung die alles tragende Grundhaltung bei B. (61); eine Dynamik, die im Vergleich zu der mehr äußeren des h. Thomas als eine durch und durch innerliche bezeichnet werden muß (vgl. 134). Dabei verdient es volle Anerkennung, daß R. bei aller Verehrung für seinen „Helden" — und wer müßte B. nicht aufs höchste schätzen, wenn er ihn einigermaßen kennt! —, bei aller Anerkennung seiner hervorragenden Synthese, seiner meisterhaften Selbständigkeit (85), seiner Ehrfurcht vor der Tradition (60), seiner Abhängigkeit von Augustin und Anselm usw., seines tiefen ethisch-religiösen und spekulativ-ästhetischen Geistes (139), doch nicht blind ist für seine Schwächen. Deren größte liegt — nicht darin, daß er der wissenschaftliche Antipode des h. Thomas ist, sondern — wohl darin, daß B. in Gefahr ist, sein heuristisches Prinzip der Rechtheit und Symmetrie zu überspannen und damit die menschliche Unzulänglichkeit dem Mysterium gegenüber zu verkennen oder doch zu unterschätzen (142 ff.). Auch darin sieht R. bei B. wohl mit Recht ein gefährliches Beginnen, daß er einen theologischen Erkenntnisgrund aufstellen möchte „in der größeren oder geringeren Wirkung einer theologischen Auffassung auf die Frömmigkeit des Menschen, in der größeren oder geringeren Beseligung, die von ihr ausgeht" (174) — eine Gefahr, die übrigens B. selbst gelegentlich erkennt. (*Brevil.* Prolog. [Quaracchi] V 201 b). In seiner Polemik gegen Longpré (187 ff.) wird man R. mit Gilson zustimmen müssen, daß die Seele nach B. in der Ekstase nicht Gottes Wesenheit unmittelbar sieht und berührt. „Diese Vorwegnahme des Sehens von Angesicht zu Angesicht ist uns auch in der Vollendung unseres übernatürlichen religiösen Lebens hier auf Erden nicht beschieden", es sei denn durch ein ganz besonderes Gnadenprivileg, das nur sehr selten erteilt wird (186).

Kurz zusammengefaßt ist das Ergebnis der Arbeit von R. etwa dieses: Zwischen rechter Philosophie und natürlicher religiöser Erkenntnis gibt es nach B. keinen grundsätzlichen Unterschied. Die rechte Philosophie ist wesentlich Metaphysik, und zwar die Metaphysik des Exemplarismus und Symbolismus. Sie ist in ihrem innersten Kerne wesentlich auf übernatürliche Erkenntnis hingeordnet, ohne sie aus sich je erreichen zu können. Diese wird ihr durch die Offenbarung. Ihre Aufnahme gestaltet sich, wenn auch innerlichst-wesentlich verschieden, doch parallel der natürlichen Erkenntnis, insofern auch hier Gott sich in der „gottesbildgewordenen" Seele spiegelt. Dabei teilt er ihr zugleich die Kraft mit, sich auf dem Wege über „die gläubige Metaphysik", „die fromme Wissenschaft", „die heilige Wissenschaft" und „die Weisheit" bis zur höchsten erdenmöglichen Vereinigung mit Ihm, dem Urbild, in der „Ekstase" zu erheben. Die psychologische Auffassung von der Einheit der Seele und ihrer Vermögen ist die Voraussetzung dieser durch und durch religiös-spekulativen Synthese, in der sich Natur und Übernatur aufs innigste verschwistern, in der natürliche und übernatürliche Erkenntnis und Wertung untrennbar (und doch scharf unterschieden) verbunden sind.

Noch einmal: R. hat dieses System B.s so gründlich und so gediegen dargestellt, daß seine Arbeit auf lange Zeit hin führend sein wird. Die folgenden kleinen Ausstellungen können und wollen an diesem Gesamturteil nichts ändern.

Am meisten bedauerlich finde ich es, daß das „Sachregister" etwas sehr spärlich ausgefallen ist. Eine gründliche Erweiterung würde das Buch weit hinaus über die Kreise der „Geschichtler" auch für den „praktischen" Theologen fruchtbar machen können. So vermißt man z. B. *pietas* (198) — Demut (159) — Irrtumsquellen (159) — Aszese (169) — Gemeinschaft (170) — und vieles andere. Gerade bei einem so begriffsreichen Theologen wie B. ist das doppelt zu beklagen. Bei der Besprechung des Verhältnisses von Philosophie und Theologie vermisse ich den Hinweis auf Roger Bacon und die entsprechende Literatur. — In Note 122, S. 29 fehlt Keicher. Auch auf F. Imle, Der Geist des h. Franziskus und seiner Stiftung (1920) hätte des öfteren hingewiesen werden können, wenn auch das Werkchen nicht gerade grundlegend sein sollte. — Die Behauptung, daß B. vielleicht als erster den positiven Begriff des Unendlichen in aller philosophischen Klarheit formuliert habe (72), wird weder durch primäre noch sekundäre Quellen belegt. — Die andere Behauptung, daß B. in der klaren (und bedeutenden) Unterscheidung von *conscientia* und *synderese* keine Vorgänger gehabt habe (60), scheint mir falsch. Alexander von Hales hat doch wohl dieselbe Lehre (vgl. Baumgartner 442). — Wenn es (2) heißt: „der Gedanke ist das Mittel, wodurch das Subjekt teilgewinnt am realen Sein der Dinge," so ist das nach dem Zusammenhange richtig gemeint, aber wohl kaum glücklich formuliert. — Die Schreibung Großeteste (60) statt Grosseteste ist sicher nicht zu rechtfertigen. Überflüssig dürften wohl Zitationen wie die in Note 9, S. 2 sein. Von den verschiedenen Druckfehlern wirkt (neben den verschiedentlich falschen Seiten zugewiesenen Noten) besonders störend die vollständig verstümmelte Anmerkung 1 auf Seite 94.

Wechselburg i. Sa. H. Spettmann.

Feckes, Dr. Carl, Dozent an der Albertus-Magnus-Akademie zu Köln, **Die Rechtfertigungslehre des Gabriel Biel und ihre Stellung innerhalb der nominalistischen Schule.** [Münsterische Beiträge zur Theologie, Heft 7]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1925 (XV, 150 S. gr. 8°). M. 6.30.

Die philosophisch-theologische Richtung des ausgehenden Mittelalters, die unter dem Namen Nominalismus bekannt ist, hat in den geschichtlichen Untersuchungen bisher weder auf katholischer noch auf protestantischer Seite die Beachtung gefunden, die ihr zukommt. Für die katholische Haltung freilich erscheint diese Richtung mehr oder weniger als eine sachliche, man kann hinzufügen, auch formelle Verirrung, die kei-

nerlei systematisches, sondern nur historisches Interesse beanspruchen kann. Auffälliger ist, daß auch die protestantische Dogmengeschichte der nominalistischen Periode nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat, obschon man heute allgemein davon überzeugt ist, daß sie für das Verständnis des jungen Luther und der ersten Anfänge seines Systems von weittragender Bedeutung ist. Es liegen allerdings auf seiten der protestantischen Forschung verschiedene Arbeiten größeren Stils vor; woran es aber überall fehlt, sind exakte und eindringende Einzeluntersuchungen, durch welche die ohne Zweifel tiefgehenden Probleme des Nominalismus ins helle Licht gerückt werden. Nur auf Grund solcher Vorarbeiten wird es einem späteren Historiker möglich sein, die geistesgeschichtliche Bedeutung dieser Zeit in umfassender und klarer Überschau zur Darstellung zu bringen.

Einen höchst wertvollen Beitrag zur Aufhellung der nominalistischen Geistesrichtung hat Carl Feckes mit seinem obengenannten wissenschaftlichen Erstlingswerk geliefert. F. greift einen der bedeutendsten und einflußreichsten nominalistischen Theologen, Gabriel Biel aus Tübingen, den man gewöhnlich den letzten Scholastiker nennt, aus der Menge der anderen heraus und untersucht einen Kernpunkt seiner Theologie, die Rechtfertigungslehre. Nach einer kurz orientierenden Einleitung über Entstehung und Verbreitung des Nominalismus im allgemeinen und die Grundzüge des Bielschen Systems im besonderen gibt er im ersten Hauptteil seiner Arbeit eine eingehende und sorgfältig durchgeführte Darstellung der Rechtfertigungslehre Biels (S. 15—89) und behandelt sodann im zweiten Hauptteil die Stellung dieser Sonderlehre innerhalb der nominalistischen Schule (S. 91—138). Den Schluß bilden ein besonderer Ausblick, in dem auf die enge und frappante Verwandtschaft der Bielschen Rechtfertigungstheorie mit Grundgedanken Luthers hingewiesen wird, und ein genaues Namen- und Sachregister.

In dem ersten Hauptteil hat Verf. es sich angelegen sein lassen, mit peinlichster Genauigkeit den Spuren Biels zu folgen und nichts anderes als nur dessen Gedanken in systematischer Ordnung und Gliederung wiederzugeben. Jeder irgendwie wichtige Satz ist mit Zitaten aus den verschiedensten Schriften des Autors belegt, so daß man mit Sicherheit annehmen kann, daß wir hier ein getreues, wissenschaftlich fundiertes Spiegelbild der Bielschen Rechtfertigungslehre vor uns haben. Ausgehend von der Formalbestimmung der Rechtfertigung, behandelt F. näherhin die nominalistische Lehre von der ersten Rechtfertigung durch die Taufe und der zweiten durch das Bußsakrament, in einem weiteren Kapitel die Lehre von den guten Werken und der Prädestination. Er stellt deutlich heraus, wie in der Lehre Biels das übernatürliche Moment, der Gnadenfaktor, namentlich bei der Vorbereitung auf die zweite Rechtfertigung, außerordentlich zurücktritt, dagegen die Kraft des natürlichen Willens über Gebühr betont wird, wie ferner die priesterliche Lossprechungsgewalt zu einer förmlichen Deklaration herabsinkt und ihre eigentliche Wirkkraft einbüßt. Weiterhin wird richtig das fortgesetzte Spielen mit der *potentia Dei absoluta* und *ordinata*, das sich gerade auf dem Gebiete der Rechtfertigung verhängnisvoll auswirkte, aufgezeigt. „Die erste Rechtfertigung des Menschen (nach Biel) beruht in keinem Punkte auf der Natur der Sache, sondern ganz auf der *voluntas ordinata* . . . Der Prozeß ist daher ein kontingenter zu nennen“ (S. 58). Ebenso beruht auch die zweite Rechtfertigung auf der *voluntas Dei ordinata*. „Gott könnte sowohl auf jede Reue als auch auf die Genugtuung verzichten . . . Nach der *potentia absoluta* würde sich auch beim Getauften die Sündenvergebung zu einer Nicht-Imputation = Aufhebung der Strafverhaftung verflüchtigen, und zwar ohne jede innere Veränderung des Sünders“ (S. 80f.).

Der zweite Hauptteil, in dem die Bielsche Rechtfertigungslehre in das Gesamtbild der nominalistischen Umwelt gerückt wird, befaßt sich hauptsächlich mit Wilhelm von Ockam. Diesen scharfsinnigen Theologen aus dem Franziskanerorden, den „venerabilis inceptor“, betrachtet Biel als seinen eigentlichen Lehrer, dessen System in abgerundeter und erschöpfender Form darzustellen er sich selbst zur besonderen Aufgabe gesetzt hat. An manchen Stellen, wo das System Ockams Lücken aufwies, greift Biel auf Duns Skotus zurück, obschon im übrigen, wie Verf. deutlich zeigt, gerade auch von Biel der große Unterschied zwischen diesen beiden führenden Theologen zugegeben wird. Immerhin aber führen, insbesondere auch auf dem Gebiete der Rechtfertigungslehre, einzelne Fäden nach rückwärts bis auf Skotus, während sie vorwärts auf Luther hinweisen. F. hat diese Zusammenhänge gut gesehen und klar aufgedeckt.

Mit einigen Strichen behandelt Verf. noch die übrigen namhaftesten Nominalisten der damaligen Zeit, u. a. Robert Holkot, Adam Wodham, Heinrich Heimbuche von Langenstein, Jakob Almain, Joh. Major, besonders Peter von Ailly und den berühmten Pariser Kanzler Gerson, obwohl letzterer, wie auch F. bemerkt, nicht mehr als ausgesprochener Nominalist anzusehen ist. Es wird gezeigt, wie alle diese im wesentlichen, wenn auch nicht in allen sekundären Punkten, in der Rechtfertigungstheorie mit Biel übereinstimmen. Freilich kann nach der Auffassung des Verf., dem sicher Recht zu geben ist, weder hier noch anderswo von einer einheitlichen Schule des Nominalismus geredet werden, eben wegen der vielen und großen Verschiedenheiten unter den einzelnen Nominalisten selbst.

F. hat mit intensivem Fleiß und glücklichem Verständnis den zwar etwas spröden, aber nichtsdestoweniger interessanten und, wie schon gesagt, dogmengeschtlich sehr wichtigen Stoff zu bewältigen gewußt. Seine Leistung verdient auch nach der methodischen Seite hin alle Anerkennung. Die Quellen, die zum großen Teil nur handschriftlich vorliegen, sind gründlich studiert, die einschlägige Literatur erschöpfend benutzt worden. Die Arbeitsweise des Verf. ist sehr vorsichtig, das Urteil kritisch und wohl abgewogen, die Darstellung selbst fließend und ganz korrekt. F. verfügt über einen sicheren theologischen Blick. Für die Lektüre seiner Schrift ist es besonders sehr zu begrüßen, daß regelmäßig am Schluß einer längeren Untersuchung das gewonnene Resultat in knapper Übersicht zusammengefaßt wird. Um so leichter läßt sich der Leser in eine Gedankenwelt einführen, „die weit verschieden ist von der der Hochscholastik, weit verschieden auch von der der heutigen Theologie“ (S. 139).

Was vielleicht bei der ganzen Arbeit noch schärfer hätte betont werden können, ist m. E. der Grundirrtum der damaligen Theologie, die schon öfter erwähnte Lehre von dem doppelten göttlichen Willen. Zeitgeschichtlich hing damit zusammen das erste Auseinanderklaffen von Glauben und Vernunft, von Theologie und Philosophie. Freilich hat Verf. an manchen Stellen auf diese Unterscheidung aufmerksam gemacht, indes hätte es sich, um die Grundlagen der nominalistischen Theologie, auch der Rechtfertigungslehre, noch besser und tiefer erfassen zu können, verlohnt, in der Einleitung auf diesen Punkt noch etwas ausführlicher einzugehen. Vielleicht findet Verf. Gelegenheit, in den angekündigten weiteren Studien über den Nominalismus

auf diese Dinge noch einmal zurückzukommen.

Indes soll durch diese Bemerkung der Wert und die Bedeutung der vorliegenden Leistung in keiner Weise abgeschwächt werden.

Bonn. Wilhelm Stockums.

Gaquère, François, Abbé, docteur ès-Lettres, Professeur à l'Institution St. Vaast de Béthune, **La Vie et les Oeuvres de Claude Fleury (1640—1723).** Paris, J. De Gigord, 1925 (IX, 515 S. gr. 8°). Frcs. 20.

Bei meinen Studien über Edmond Auger, den berühmten Jesuiten des 16. Jhdts., den „Canisius Frankreichs", stieß ich bei der Frage, in welcher Weise seine Katechismen spätere französische Katechismen beeinflußt hätten, auch auf Fleury. Da der Mann wegen seiner umfassenden Bildung so bedeutend war, daß mir die kurzen biographischen Notizen von Migne oder Gams und anderer zu gering schienen, nahm ich mir vor, nach Vollendung meiner Studien über Auger, Claude Fleurys Leben und Werke zu bearbeiten. Nun bin ich dieser für einen Ausländer um so schwierigeren Aufgabe glücklich enthoben durch das gediegene und interessante Werk von François Gaquère.

Wenn man in Deutschland den Namen Fleury nennt, so geht es damit ähnlich wie mit Augerius in Frankreich. Selbst die Gelehrten kennen ihn wenig, es sei denn, daß einige seiner sich erinnern aus dem vom preußischen, aber undeutschen und religionslosen Könige Friedrich II. veranlaßten *„Abrégé de l'histoire ecclésiastique de Fleury"*, einem antichristlichen Machwerk, das mit dem gläubigen, frommen und gelehrten Fleury nichts zu tun hat.

Um so erfreulicher ist es, daß der gelehrte Verfasser diesen von der Parteien Haß und Hader umstrittenen und durch den Glanz der Genies Bossuet und Fénelon in den Schatten gestellten Mann, dem gerade Bossuet und Fénelon so viel verdanken, durch eine gründliche Behandlung nicht nur seines Lebens und seiner Werke, sondern auch durch Darstellung besonders der Verhältnisse des 17. Jahrh., der Zeit des Quietismus, Jansenismus und Gallikanismus, der Zeit eines Descartes und Ludwig XIV., wieder ins rechte Licht gesetzt hat.

Im XIV. Kapitel hat der Verf., wie der Hochwürdigste Herr Bischof von Arras im Vorwort sagt, den Vorwurf des Gallikanismus, den Fleury sich besonders durch die *„Histoire Ecclésiastique"* zugezogen, mit Freimut eingedämmt. So sehr ich des Verf. Bemühen begreife, Fleury vom Vorwurf des Gallikanismus reinzuwaschen, so bringt doch auch Verf. selbst Zeugnisse aus den Schriften Fleurys bei, in denen Fleury teils für, teils gegen Rom sich wendet und die organischen Artikel mit scharfen, ich möchte sagen mit drohenden Worten verteidigt. So in seinem *„Mémoire"* von 1713, das den Titel führt: *„Que faire si le Pape continue de refuser des provisions aux évêques pourvues par le roi parce qu'ils soutiennent les quatres propositions de 1682 ?"*

Verf. nennt Fleury einen „Semigallikaner" und sucht das unter anderm dadurch zu erhärten, daß er sagt: Fleury sei vor allem Jurist und theologisch nicht durchgebildet gewesen. Allerdings war Fleury vom 18. bis zum 29. Lebensjahre Advokat des Parlaments und er blieb wie sein Vater vorwiegend Jurist, auch als Priester. Die Lobeshymnen aber, die Verf. auf den Philosophen, Humanisten, Pädagogen, Historiker und auch auf den Theologen Fleury in verschiedenen Kapiteln seines Buches singt, — ich erinnere auch an die verschiedenen theologischen Werke Fleurys — lassen in mir den Gedanken des Verf. nicht klar werden, Fleury, dieser so allseitig gebildete Mann, sei nur Semigallikaner gewesen.

Mit dem Hochwürdigsten Bischof von Arras empfehle ich dieses hervorragende Buch nicht nur den Geistlichen, sondern allen Gebildeten zum eingehenden Studium.

Kempen (Rhein). Friedr. Joseph Brand.

Nissen, Benedikt Momme, **Der Rembrandtdeutsche Julius Langbehn.** Von seinem Freunde B. M. N. Mit fünf Bildtafeln. Freiburg i. B., Herder & Co., 1926 (358 S. gr. 8°). Ganzleinwbd. M. 7,50.

Es ist dem Verleger und dem Verfasser eines großen biographischen Werkes die Genugtuung nachzufühlen, die darin liegt, daß innerhalb zwei Wochen nach dem ersten Erscheinen des Buches dem ersten Fünftausend von Exemplaren die gleiche Zahl folgen konnte. „Rembrandt als Erzieher" war mit seiner ersten Auflage von 3000 Exemplaren erst in drei Monaten erschöpft gewesen. Mag die „Sensation" des „Rembrandtdeutschen" von 1890 bis zu einem gewissen Grade auch auf seine Biographie nachwirken: das Werk hat aber doch durch seinen inneren, inhaltlichen und formalen, Wert diesen Erfolg verdient. Es ist freilich nicht richtig, daß der Verfasser (Momme Nissen) mit diesem Buche ein literarisches Erstlingswerk vorlegt; die formale Gewandtheit und die Meisterschaft der Darstellung eines Lebens voll Innerlichkeit und Problemenreichtums wäre dann noch erstaunlicher, als sie ist.

Die Persönlichkeit und das im wesentlichen literarische Lebenswerk bietet so viel des Interessanten, Lehrreichen, Vorbildlichen und in seinen Unnachahmlichkeiten wenigstens Aufrüttelnden, daß eine Übersicht über den Inhalt nur abschwächend wirken kann. In einer „Kulturkrisen"-Zeit wie der heutigen ist ein solches Werk für nachdenkliche Menschen in allen Lagern etwas mehr als biographische Lektüre.

Bischof Keppler hat in seiner feinen Art das Geleitwort (S. 1—10) geschrieben, nicht aus Konvention, sondern weil er mehr als irgend einer der Lebenden — abgesehen von Momme Nissen — über den „Rembrandtdeutschen" etwas zu sagen hatte.

Die Akkommodation des Isaias-Wortes 13, 12, die der wirklich echte Freund des seltenen Mannes seinem Buche als Motto mitgibt, ist am Platze: „Kostbarer als Gold wird ein Mann sein, ein Mensch wertvoller als das reinste Feingold", wenn es auch die Charakteristik nicht erschöpft.

Mag für den lebenden Freund eine gewisse Verklärtheit auf der bewunderten Gestalt des Verblichenen liegen; die Abgeklärtheit des reifen Alters, die zeitliche Entfernung von den Geschehnissen, die Überschau über die Entwicklung seit dem aufrüttelndem Schlag des Rembrandtdeutschen vom Jahre 1890 bis heute sind, verbunden mit dem Willen zur Objektivität, die beste Sicherung für den Wert dieses einzigartigen biographischen Werkes.

Münster. A. Struker.

Pfister, Dr. Oskar, Pfarrer in Zürich, **Die Legende Sundar Singhs.** Eine auf Enthüllungen protestantischer Augenzeugen in Indien gegründete religionspsychologische Untersuchung. Bern und Leipzig, Paul Haupt, 1926 (327 S. gr. 8°). M. 5,80, gbd. M. 8.

Das Werk des Schweizer protestantischen Gelehrten ist die erste wissenschaftliche Bearbeitung des Sadhuproblems in seinem ganzen Umfang, nach der historischen und psychologischen Seite. Ein gewaltiges Material stand dem Verf. zur Verfügung: neben allen erreichbaren Schriften des Sadhu und über den Sadhu vornehmlich die Stoffsammlung P. Hostens in Indien — über 1500 Folioseiten —, enthaltend Zeugnisse von allen Persönlichkeiten, die irgendwie Aufschluß erteilen konnten, nebst eigenen Studien zur

Frage; außerdem Mitteilungen von Augenzeugen an Pfister selbst und endlich Briefe des Sadhu und mehrerer Sadhufreunde an Prof. Heiler. Fast alle Berichte stammen von Protestanten. Seit 13 Jahren haben ja protestantische Freunde Sundar Singhs dessen Glaubwürdigkeit bezweifelt, und mit den Jahren hat der Widerspruch an Stärke und Ausdehnung zugenommen.

Nach einer kritischen Sichtung und Beurteilung der Quellen (1. Teil) behandelt Verf. im Hauptteil die nachprüfbaren Wunder und außerordentlichen Erlebnisse des Sadhu: die Bekehrungsvision, den Versuch der Vergiftung, die Tibetreisen mit dem Brunnenwunder von Rasar, das vierzigtägige Fasten (100—172), die Blutegelmarter von Ilom, die Geschichte des mit dem Tode bestraften Bettlers, die 40 Soldatenmärtyrer, die Begegnung mit dem 318jährigen Kailasheiligen, die Schule von Gyantse u. a. Er kommt zu dem Ergebnis, daß jedes dieser Wunder und heroischen Erlebnisse entweder reine Dichtung ist oder eine an ein gewöhnliches Vorkommnis anknüpfende und riesenhaft aufgebauschte Legende. Jeder Leser, der ohne Voreingenommenheit der Beweisführung folgt, wird dem Verf. beipflichten müssen. Bei den vielen andern Wundern ist eine Nachprüfung unmöglich, weil sie sich an unbekannten Orten oder im Innern Tibets ereignet haben sollen und Sundar Singh allein sie bezeugt. Auch diese Wunder sind zu leugnen, weil die völlige Unzuverlässigkeit der Sundarschen Berichterstattung in so vielen Fällen nachgewiesen ist und die langen Reisen in Tibet, wie Pf. zeigt, nicht stattgefunden haben. So ist also die neueste und großartigste Heiligenlegende als vom Helden selbst gedichtet, als „Legende Sundar Singhs" erwiesen. Übrigens hat auch Heiler in seiner Schrift „Apostel oder Betrüger?" und in der 4. Auflage seines „Sadhu Sundar Singh" den legendären Charakter mancher Wundererzählungen zugegeben.

Im 3. Teile sucht Pfister als Fachmann in Fragen anormaler Seelenzustände die Psyche des Inders zu analysieren und die Legendenbildung zu erklären. Hier können wir dem Verf., der sich zu stark auf die Freud'sche Methode der Psychoanalyse stützt, nicht überall folgen. Wie uns scheint, wird ein Westländer die Geheimnisse der Sadhuseele nie ganz ergründen können. Sowohl Pf. als uns liegt es fern, bewußten Betrug anzunehmen, und wir können weiterhin die kindliche Frömmigkeit und Christusliebe des Mannes aufrichtig anerkennen. Aber mit seinen Wundern und außergewöhnlichen Erlebnissen hat vorliegendes Werk gründlich aufgeräumt. Möge jetzt endlich einmal mit dem Sadhukultus Schluß gemacht werden.

Bonn. A. Väth S. J.

Geyser, J., Auf dem Kampffelde der Logik. Logisch-erkenntnistheoretische Untersuchungen. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1926 (IX, 288 S. 8°). Gbd. M. 7,50.

Wenn auch die Wahrheit stets unveränderlich dieselbe bleibt, so können sich doch Wege und Arten ihrer Erkenntnis wandeln. Und so entsteht in der Philosophie der Kampf. In dem vorliegenden Buche verteidigt J. Geyser, der auch von den Gegnern als derzeitiger Führer der Neuscholastik in Deutschland anerkannt und geschätzt wird, die Stellung der Logik und Erkenntnistheorie des Realismus.

In dem ersten Abschnitt, der vom Wesen der Erkenntnis und den Erkenntnismitteln handelt, verdient die Abhandlung über das schauende Erkennen und die scharfe Unterscheidung der psychologischen, logischen und erkenntnistheoretischen Seite der Erkenntnis besondere Beachtung. Der Nachweis, daß das wirklich schauende Erkennen niemals falsch sein kann, ist die Vorarbeit für den Erweis der Berechtigung der Evidenz als Erkenntniskriterium. In dem gleichen Abschnitt bestimmt G. die Natur des Begriffes und des Urteils.

Das zweite Kapitel ist der Darstellung des Aristotelischen und Kantischen Wahrheitsbegriffes und der Klärung des ersteren gewidmet. Im besonderen werden die Axiome in ihrer Bedeutung für die Erkenntnis gewürdigt und ihre gegenständliche Begründung festgelegt.

Unter ständiger Berücksichtigung der Auffassung des Neukantianismus, als dessen Vertreter hauptsächlich Bruno Bauch herangezogen wird, behandelt der Verf. im weiteren Abschnitt das Wesen und das gegenseitige Verhältnis von Begriff und Urteil, um deren Wesensunterschied zu verteidigen.

In der Frage nach dem Verhältnis des Einzelnen zum Allgemeinen spricht sich G. für den Vorzug des Besonderen aus. Das Besondere muß stets der Ausgangspunkt unserer Erkenntnis des Allgemeinen sein. Darum wird man die unter dem Namen der Abstraktionstheorie bekannte Erkenntnislehre besser als Isolationstheorie bezeichnen. Bei der Bestimmung der Verhältnisse der reinen Wesenheiten wird der Begriff der Geltung auf seine wahre Bedeutung beschränkt.

Es sind hauptsächlich die beiden nächsten Kapitel, die G. als zweite Auflage seiner Studie „Über Wahrheit und Evidenz" aufgefaßt wissen will. Der Verf. bestimmt zunächst die Arten der logischen Evidenz, dabei den Ausdruck „subjektive Evidenz" als Bezeichnung für das vom erkennenden Subjekt besessene Bewußtsein von der Evidenz eines gewissen Satzes deutend, da der andere Gebrauch dieses Wortes zur Bezeichnung einer bloß vermeintlichen Evidenz — die von irgend jemanden als Evidenz angesehen wird —, unzweckmäßig erscheint. Die Evidenz hat den Zweck der Sicherstellung der Axiome und bedarf darum besonderer Aufmerksamkeit des Logikers. G. weist zunächst eine Reihe von Auffassungen der Evidenz als unbrauchbar zurück. Die Erkenntnistheorie kann sich nicht zufrieden geben mit einer bloß gefühlsmäßigen Legitimierung der Axiome, wie sie etwa von Chr. Sigwart vertreten wird. Auch die Auffassung der Evidenz als Ausdruck der Natur der Seele oder als des sachlichen Notwendigkeitsbewußtseins kann den Subjektivismus nicht überwinden. Bei Brentano, der in der Evidenz ein psychisches Urphänomen sieht, fehlt die Möglichkeit der Unterscheidung echter und unechter Evidenz. Mit besonderer Sorgfalt behandelt der Verf. die augustinische Auffassung der Evidenz als einleuchtender Klarheit, gelangt aber auch hier zur Ablehnung, weil die Darbietung eines objektiven Kriteriums bei Augustin fehlt.

Positiv bestimmt G. die Evidenz als das klare und deutliche Sehen eines Urteilsinhaltes durch das was ihn begründet. Diese Bestimmung wird durch mehrere Beispiele echter Evidenz erläutert. Im besonderen wird die Evidenz des Widerspruchsatzes durch genaueste Analyse der einzelnen Begriffe dargetan. Als Irrtums- und Unsicherheitsquellen der subjektiven Evidenz benennt G. deren psychologische Deutung, das Verwachsensein des Denkens mit der Sprache, die Verwechslung von Mitvorgestelltem oder auch nur Mitgedachtem und Wahrgenommenem, die Beschränkung der Wahrnehmung auf die sinnliche Wahrnehmung — während das unsinnliche Schauen die eigentliche Heimat des evidenten Erkennens ist —, die Ungeübtheit in der unsinnlichen Anschauung und die Übertragung der Sinnhaftigkeit von Teilgedanken auf ihre Einheit.

Der letzte Abschnitt des Buches enthält Gedanken zur „Metaphysik der Erkenntnis", die als Kritik der erkenntnistheoretischen Anschauungen von N. Hartmann gefaßt sind. Im einzelnen werden die Begriffe der gnoseologischen Transzendenz, der Evidenz und des idealen Seins einer Besprechung unterzogen. Die Irrtümer Hartmanns beruhen nach G. auf der Vermengung zweier Transzendenzweisen des Erkenntnisobjektes, von denen die eine es zur Seele, die andere zum Bewußtsein in Beziehung bringt. Weil Evidenz für Hartmann nur ein anderer Name für die Sicherheit des fürwahrhaltenden Subjektes ist, tritt bei ihm an Stelle der Evidenz das Mehrinstanzenzeugnis als Kriterium der Gewißheit auf. Die Abhandlung über das ideale Sein, das nach H. im Gegensatz zum realen Sein bestimmt ist durch das Fehlen einer bestimmten Stelle in Raum und Zeit und der Individuation, berührt sich mit den Gedanken über die „Geltung", die Geyser früher gegen Bruno Bauch anführte.

Bei dem reichen und wertvollen Inhalt des Buches, das in allen seinen Teilen eine Förderung der behandelten Probleme bedeutet, ist es gewiß zu schwarz gesehen, wenn der Verf. es im Vorwort als ein gewisses Wagnis bezeichnet, „mit einem Buch von der nüchternen Sachlichkeit und der schlichten, ungekünstelten Sprache" dieses Werkes an die Öffentlichkeit zu treten. Gerade die nüchterne Sachlichkeit wissen wir ihm zu danken und werden auch Mühe und Opfer, die Geyser selbst als notwendig bezeichnet zur Erlangung wirklicher Klarheit, nicht scheuen, um mit ihm den Weg der Wahrheit zu gehen.

Bamberg. Ludwig Faulhaber.

Grünbaum, Dr. phil. A. A., Privatdozent an der Universität Amsterdam, **Herrschen und Lieben.** Als Grundmotive der philosophischen Weltanschauungen. Bonn, Fr. Cohen, 1925 (XV, 139 S. 8°). M. 6, gbd. M. 9.

Die philosophische Zerklüftung der letzten Jahrhunderte im Abendlande, die logische und erkenntnistheoretische Erwägungen aufzuheben bisher tatsächlich nicht vermochten, haben die Einsicht dafür verschärft, daß bei philosophischen Stellungnahmen weltanschaulicher Art nicht rein erkenntnismäßige Momente, über die sich ja durch Diskussion irgendwie (wenigstens möglicherweise) Einigung erzielen ließe, sondern auch Faktoren irrationaler Art, vorrationale Stellungnahmen, mitentscheidend sind. Gewisse seelische Strukturverhältnisse oder naturhafte Einstellungen bedingen, so erkannte man, den Eindruck, den der Philosoph von der Wirklichkeit hat. M. Dilthey ist es vor allem gewesen, der solchen seelischen Dispositionen und Gerichtetheiten sein Augenmerk zuwandte, um eine Idealtypik der Grundmotive oder eine Philosophie der Philosophie anzustreben, und von hier aus tiefere Einsichten in den Prozeß der Geistesgeschichte zu gewinnen. Ihm folgte eine Reihe erfolgreicher Forscher wie Troeltsch, Groos, Spranger, Jaspers, Scheler u. a. In letzterem namentlich erstrebte die zur relativistischen Skepsis neigende seelische Strukturenlehre in ihrer Verbindung mit der Phaenomenologie eine Wendung nach dem Absoluten hin. In der Blickrichtung dieser philosophischen Typenlehre bewegt sich auch Grünbaums, von seinem Freunde M. Scheler eingeleitetes und empfohlenes Buch. Der Verf. kommt von der exakten Psychologie her und bringt somit zu seinen geistespsychologischen oder psychognostischen (wie er sie selbst bezeichnet) Untersuchungen den scharfen konkreten Blick mit. Als Urmotive der verschiedenen Weltanschauungen will G. Herrschen und Lieben aufzeigen. Zu näherer Durchführung gelangt nur das erste Motiv, und zwar wird es als die seelische Grundhaltung des Materialismus, Rationalismus und Psychomonismus herausgestellt. In allen diesen weitreichenden Weltanschauungen sieht G. als letzte Triebkraft den Willen zur Beherrschung. Der Materialismus anerkennt nur Quantitäten, die meß- und errechenbar sind. Der letzte Wille geht hier auf die Gewinnung einer einzigen Weltformel, mit der alle Weltkräfte in die Hände des Forschers gelegt werden. Ebenso zielen Rationalismus und Psychomonismus auf eine souveräne Macht über die Wirklichkeit. Ersterer, indem er alles in seine Begriffswelt einfügt und die Welt nach sich selbst umgestaltet; letzterer, indem er alles in wesenhafte Abhängigkeit vom Bewußtsein bringt. Alle drei Formen aber beruhen auf einer Vergewaltigung des vorgefundenen und aufweisbaren Tatbestandes. Für den Materialismus gibt es weder Geist noch Qualitäten. Der Rationalismus verkennt, daß schon seine Ausgangspunkte, Voraussetzungen und Haupttragstützen wie Denkgesetze, Axiome, Prämissen, Evidenz nicht logischer Herkunft sind, sondern erst von der Logik aus für ihre Zwecke gerechtfertigt werden. Der Psychomonismus unterliegt der Grundtäuschung, daß er die Wirklichkeit in ihrem bewußtseinstranszendenten Sein nicht erkennt. Gerade bei letzterem Punkte verweilt G. sehr lange und bringt besonders gegen Heymann nicht nur aus der Bewußtseinsanalyse wertvolle Argumente für die objektive Realität bei, sondern erweist auch in einem beigefügten Exkurs die religiöse Unzulänglichkeit des Psychomonismus. Nicht die Herrschsucht schafft erträgliche oder richtige Weltbilder, sondern nur die Liebe, d. h. die demütige und ehrfürchtige Erschlossenheit gegenüber dem, was sich uns als Wirklichkeit darbietet. Leider erfährt dieser Gedanke bei G. nicht noch eine nähere Begründung.

Neben allgemein Bekanntem enthält G.s Buch eine Reihe feinster und scharfsinnigster Beobachtungen. Daß Herrschsucht und Liebe als Grundhaltungen der Seele auf die Formung der Weltanschauungen einen starken Einfluß ausüben, dürfte gewiß sein. Freilich legt eine solche Betrachtungsweise eine große Befürchtung nahe, der auch Scheler in seiner Einführung Ausdruck verleiht, und die noch besonders durch die Berufung G.s auf W. James und O. Spengler bestärkt wird: die Befürchtung nämlich, daß der objektive Wahrheitscharakter einem pragmatistisch-biologischen Relativismus zum Opfer falle. Denn es erhebt sich nun die Frage, warum ein Mensch seelisch gerade diese oder jene Struktur aufweise und dadurch zu dieser oder jener weltanschaulichen Haltung von Natur aus hingedrängt werde. In neuer Form kehrt das alte Problem hier wieder: Primat des Logos oder Primat des Eros? Auch für den scholastisch Denkenden liegen hier ernstliche Fragen. Denn steht ihm auch der Primat des Intellektes fest, so bleibt doch auch für ihn die drängende Frage, warum gerade diese oder jene Weltanschauung sich die Menschen erobert und weder durch logische noch durch erkenntnistheoretische Widerlegungen um ihre zeitweilige Lebens- und Werbekraft gebracht werden kann.

Um der Skepsis zu entgehen, läßt Scheler G. die Möglichkeit offen, auf die auch der ältere Dilthey und sein Schüler G. Misch zurückgriffen: die jeweils durch den speziellen Idealtypus bedingte Weltansicht als eine partielle und daher notwendig einseitige Teilnahme an der Gottheit zu betrachten. Die Weltanschauung wird so ontologisch begründet durch eine irrationale Selbstbestimmung, wodurch das Werden der Gottheit selbst mitgesetzt wird.

Am sichersten erscheint hier aller Relativismus und jede Gefahr eines Pantheismus abgewehrt durch eine objektive Sachphilosophie, wobei die idealtypischen Stellungnahmen sich nicht isoliert, sondern in gegenseitiger Ergänzung unter Führung einer sich sachlich allseitig orientierenden Vernunft auszuwirken hätten. Und so wäre wohl auch jenen Einseitigkeiten zu begegnen, die sich in der Gestalt des alles beherrschenden, d. h. alle mit einer bestimmten seelischen Haltung prädeterminierenden jeweiligen Zeitgeistes zur Geltung bringen.

Nijmegen. J. P. Steffes.

Eschweiler, D. Dr. Karl, Privatdozent in Bonn, **Die zwei Wege der neueren Theologie.** Augsburg, Filser, 1926 (337 S. gr. 8°). M. 8.

Die Umschichtung der abendländischen Geistigkeit, deren Zeugen wir sind, konnte nicht ohne Einfluß auf die katholische Theologie bleiben. Das drängt nach Synthese, im Zusammenhang damit die Schärfung des Blicks für die Zusammenhänge aller Wissenschaften mit den geheimnisvollen Urgründen des Lebendigen, die wachsende Scheu vor leerer Abstraktion, vor Isolierung des reinen Denkens vom Leben, vor trockener Formulierung machten sich in der Gegenwart wiederholt in einer Neubesinnung über die Eigenart und die rechte Methode der katholischen Theologie geltend. Aus dieser Neubesinnung entsprangen die Studien zur theologischen Erkenntnislehre von Joseph Engert (Regensburg 1926, XV, 621 S.). Ihr verdanken wir auch das Werk von Eschweiler. Von vornherein muß dieses in seinen Tendenzen falsch gedeutet werden, wenn seine Fragen und Antworten nicht im Licht jener Grundabsicht, Wesen und Methode der katholischen Theologie zu klären, gesehen werden. Es handelt sich für Eschweiler um nichts weniger als um eine mutwillige Attacke gegen den Molinismus oder gar gegen die für Glaube und Theologie gleich unentbehrliche Gesellschaft Jesu, sondern um einen ernsten, tiefgrabenden, nach der spekulativen wie historischen Seite überaus anregenden Versuch, die Gegenwartslage der katholischen Theologie historisch verständlich zu machen und in sorgsamem Zurückgehen auf die alten Meister, besonders auf den doctor communis, einen Ausweg zu zeigen, der die Theologie wieder aus der Vielgestaltigkeit ihrer Disziplinen, im besonderen aus der Dualität ihrer „zwei Wege", in die ursprüngliche Einheit zurückführt. Schon daß Eschweiler diese Not unserer Theologie sah, daß er entschlossen davon zu sprechen wagte, und daß er mit ausgestreckter Hand in jene Richtung wies, aus der allein eine Heilung kommen kann, erhebt seine Studie um ein Beträchtliches über den Durchschnitt sonstiger Programmschriften. Denn wer von uns Theologen, im besonderen von uns Dogmatikern, hätte nicht schon darunter gelitten, daß die Wesenheit der Theologie als Glaubenswissenschaft eigentlich nur in der „Dogmatik" gewahrt bleibt, daß sich unsere Exegese wie eine Dependence der Philologie, unsere Kirchengeschichte wie ein Ausschnitt aus der Profangeschichte und unsere „Fundamentaltheologie" wie ein Absenker aus der Religionsphilosophie gibt, ja daß selbst unsere Moral sich auf weite Strecken wie eine philosophische Ethik liest, die Epiktet zum Vater haben könnte. Scheint unsere „Theologie" von da aus nicht wirklich wie ein bloßer Sammelname von Disziplinen, die zwar dem Gegenstand nach zusammengehören, ihrer Methode nach aber auseinanderfallen?

Hier ist der Punkt, wo Eschweiler einsetzt. Die Theologie der Gegenwart kennzeichnet sich ihm in schroffem Unterschied zur Scholastik als ein unausgeglichenes Nebeneinander von vernünftig-kritischer und dogmatischer Methode. Wie ist dieser Dualismus geschichtlich geworden? Nach dem Verf. vornehmlich dadurch, daß die Anwendung der molinistischen Lehre vom concursus simultaneus auf die Glaubenstheorie zu einer eigentümlichen Koordination von menschlichem Erkennen und göttlichem Glauben, ja zu einer Spannung zwischen kirchlichem Glaubensbewußtsein und vernünftigem Selbstbewußtsein führte. Insofern die Vertreter des Molinismus vor allem Jesuiten waren, welche ungleich mehr denn die großen Thomisten für das hic et nunc ihrer Umwelt dachten und schrieben, vermochte sich ihr System dem humanistischen Anthropozentrismus nicht völlig zu entziehen und erhielt demzufolge ein barock neuzeitliches Gepräge. Dadurch kam es schon vor der Aufklärung innerhalb der Theologie zur Fiktion eines für sich bestehenden „reinen Vernunftwesens" bzw. einer „neutralen" Wissenschaft und damit zur Methode einer „vom Glauben isolierten reinen Vernunfttheologie" (= der erste von den „zwei Wegen der neueren Theologie"). Ihre reinste Darstellung fand sie durch G. Hermes. Sein System der kritischen Theologie balanciert in dem „Selbstgefühl des moralischen Vernunftwesens", ist aber durchaus nicht als Rationalismus oder Naturalismus, sondern im Gegenteil „als rettender Weg aus der Tyrannei des Rationalismus" gemeint. Hermes handhabt dabei die Isolierung des Vernunftwesens vom Glauben nur methodisch — genau so wie die späteren Theologen, allerdings in einer Folgestrenge, daß die theologische Erkenntnis auf das *judicium credibilitatis* allein beschränkt blieb.

Das „echte Gegenüber zu dieser vom Menschen aus und zum Menschen hindenkenden Theologie" ist die Neuscholastik, die „auf der Selbstverständlichkeit des Mittelalters aufruht, daß der Mensch nur der bedingte Teil eines übergreifenden Ganzen ist". Ihr klassischer Exponent ist M. J. Scheeben. In der Gnaden- wie in der Glaubenslehre ist er nicht bloß restaurator, sondern auctor des scholastischen Denkens. Das Kernstück seiner Theologie, das er dem „Gottesfreund" der neuzeitlichen Theologie gegenüberstellt, ist das von der Gotteskindschaft, „bewirkt durch das Zusammensein der gratia creata accidentalis und der gratia increata substantialis". Insofern dadurch das Gotteskind in naturhaften Zusammenhang mit Gott gelangt wie der Ast mit dem Baum, ist sein Glaube wesentlich übernatürlich „eingezeugt", nicht irgendwie durch das menschliche Denken „erzeugt". Das Glaubenserlebnis ist darum nicht primär ein logisches Phänomen, sondern „ehrfürchtige Unterwerfung und das unbedingte Sichpreisgeben des geschaffenen Geistes an die Urheberschaft des Pater spirituum". So erscheint Scheebens Theologie als reine „Theologie aus dem Glauben" (= der zweite von den zwei Wegen). Insofern Scheeben freilich in der theologischen Erkenntnislehre die *ratio* doch hinwiederum vom Glauben isoliert und einen rein natürlichen, historischen Weg zu beschreiten sucht, gerät er wieder unvermerkt in das Nebeneinander von reiner Vernunft- und Glaubensmethode.

So vermag auch er das letzte Wort nicht zu sagen. Und deshalb versucht Eschweiler an der Hand gewisser thomistischer Prinzipien und auch einzelner Anleihen von Max Scheler (Bewußtseinsphänomenologie, Typenlehre) in selbständiger Deduktion den „einen Weg der Theologie" sichtbar zu machen. Vom religiösen Bewußtsein aus wie durch eine sorgfältige Bestimmung des *credibile* im *creditum* kommt er dazu, als besondere Gegenstandswelt der Theologie „die untrennbare Beziehungseinheit des einzelnen Weltseins zum göttlichen Sein" festzustellen. Die Subjektivität des Glaubens ist von da aus „ein Zueinander von vernünftiger Einsicht und übernatürlicher Offenbarungsempfängnis" (Gesetz der Beziehungseinheit; teleologischer Typus der theologischen Erkenntnis). In-

soferne nach Thomas einerseits Natur und Gnade wesenhaft verschiedene Ordnungen darstellen, anderseits aber die Menschennatur vermöge ihres *desiderium naturale in cognitionem essentiae divinae* für das übernatürliche Wirken Gottes *potentia oboedientialis*, also nicht selbst eine „Naturwesenheit", nicht selbst „ihr Letztes" ist, kann auch von thomistischen Voraussetzungen aus das Verhältnis von *ratio* und *fides* kein gespanntes Nebeneinander (Suarez) oder ein funktionelles Miteinander (De Lugo) sein. Der Glaube ist vielmehr das Höhere, dem die vernünftige Erkenntnis zu dienen hat, aber so, daß diese ihre Eigenart und ihre besondere Methode nicht verliert, sondern in ihrer Ganzheit und Reinheit von der Theologie „aufnommen" wird.

Die Ausführungen Eschweilers zielen somit nach der positiven Seite auf die Herausarbeitung der theologischen Gegenstandswelt und ihrer Methode. Insofern das Objekt der Theologie das *credibile* ist, d. h. „das natürlich vernünftige Beziehungsglied im Glaubensgegenstand, das als solches zwar im Weltzusammenhang steht, aber durch die göttliche Offenbarung eine darüber hinausreichende Qualität erhalten hat", ist das vernünftige Fragen und Begreifen der Theologie ein *credendo scire*. „Der Sinn des theologischen Urteils bedeutet niemals nur das Sein, wie es in sich selbst erkennbar ist, sondern das Sein in seiner darüber hinausreichenden Beschaffenheit, Korrelationsterminus der geoffenbarten Wirklichkeit zu sein." Von der Wesensart des credibile empfangen alle Fachdisziplinen ihre theologische Besonderheit: das credibile practicum ist Gegenstand der praktischen Theologie, das cr. historicum Objekt der historischen Theologie und das cr. ontologicum Inhalt der theoretischen Theologie. So ist die Theologie einerseits von allen weltimmanenten Wissenschaften unabhängig, anderseits ihnen durchaus nicht fremd. Man kann sie als „die wissenschaftliche Aktuierung" jenes lumen naturale definieren, „das im Gnadenlicht des Glaubens steht". Ihr Ziel ist „die Erfassung und das systematisch ausgebildete Verständnis jenes Wahrheitsreiches, das der natürlich-göttlichen, vernünftig-geoffenbarten Wirklichkeit des credibile entspricht". — Nach der negativen Seite wendet sich Eschweiler gegen jede „Neutralisierung" der theologischen Vernunft, zumal in der Apologetik. „Der Weg der methodisch vom Glauben isolierenden Vernunfttheologie ist nicht deswegen ein Irrweg, weil zuviel kritischer Verstand in die Theologie hineinkommt, sondern weil dieser Weg überhaupt nicht zum Gegenstand der Theologie hinkommt."

Wenden wir uns zur Beurteilung des Buches, so sei von vornherein erklärt, daß wir seinen positiven und negativen Absichten vorbehaltlos zustimmen. Im besondern ist die Art, wie Eschweiler aus dem credibile Wesensart und Methode der Theologie entwickelt, meisterhaft und wird dauernd ihren Wert behalten. Der von ihm vertretene theologische Typ allein gibt nicht bloß dem Glauben, sondern auch dem Wissen, was ihm gehört. Nichts wäre eine schlimmere Verkennung der Leitgedanken des Verfassers, als die Unterstellung, sein Kampf gegen die „Alsob-Apologetik" und gegen den „Mythos" eines neutralen Vernunftwesens bedeute die Verleugnung der vatikanischen Dogmen von der vernünftigen Erkenntnis der praeambula fidei und der motiva credibilitatis. Versteht er doch die potentia oboedientialis als „höchste Empfangsbereitschaft der geschaffenen Natur für die Vollendung im Glauben", und betont er doch nachdrücklich, daß die „aufnehmende" Funktion der Theologie sich nicht bloß auf die Ergebnisse der weltimmanenten Disziplinen, sondern auch auf ihre Methoden beziehe. Ein besonderes Verdienst seiner Untersuchung müssen wir darin erblicken, daß er den Mut fand, das seit den jansenistischen Kämpfen in Mißkredit gekommene Lehrstück des hl. Thomas vom *desiderium naturale in cognitionem essentiae divinae* wieder hervorzuholen und in seiner ungeheuren Bedeutsamkeit für die Bestimmung des Verhältnisses von Natur und Gnade, Wissen und Glauben, Wissenschaft und Theologie aufzuhellen. Daß er freilich, durch eine Kritik P. Schultes veranlaßt, den darauf ruhenden Begriff der „Hinordnung" nachträglich (Bonn. Zeitschr. f. Th. u. S. 1926, 275) durch den der „Unterordnung" ersetzen möchte, scheint weder dem ursprünglichen Sinngehalt des Thomaswortes noch den eigenen Darlegungen (vgl. das „Kennwort" vom teleologischen Typ!) völlig zu genügen. Ein weiteres Verdienst der Studie liegt in der Aufdeckung der antirationalistischen Tendenz der Theologie des Hermes. Auch daß er Scheebens Gestalt dem deutschen Theologen wieder eindringlich vor Augen hält, kann nur von Nutzen sein.

Diese unsere Übereinstimmung mit den Grundabsichten des Verfassers kann uns aber nicht hindern, an einzelnen seiner Aufstellungen die kritische Sonde anzulegen. Weniger belangreich scheint uns, daß Eschweilers Beschränkung der Theologie auf das „Glaubbare" (credibile) die Geheimniswelt der Offenbarung, deren strenge Unbegreiflichkeit und Unaussagbarkeit, der Theologie zu entziehen droht. Denn hier liegt wohl nur eine Überspitztheit dieses und jenes Ausdrucks vor. Gewichtiger ist das Bedenken, daß auch sein teleologisches System trotz aller Sicherungen das harte Nebeneinander von Vernunftwissen und Glauben nicht beseitigt, sondern im Gegenteil noch eindringlicher macht, insofern der Glaube wie eine in sich schwebende Größe erscheint, bei der man nicht sieht, wo sie sich in die Natur bzw. in die ratio einsenkt. Ja es wird uns förmlich verwehrt, nach diesem Berührungspunkt zu suchen, weil solches Bemühen um subjektive Glaubensgewißheit das Ich dem göttlichen Du gegengegenüber allzusehr verselbständige und dem neuzeitlichen Anthropozentrismus überantworte. Diese eigentümliche Beurteilung der subjektiven Gewißheit bzw. die Verquickung der Gewißheitsfrage mit dem Problem der theologischen Methode scheint mir die Fehlerquelle für eine Reihe von Aussagen zu bilden, die nicht bloß auf Seite der Molinisten Widerspruch finden dürften. Ruhte nicht auch das Fragen und Antworten der hochscholastischen Theologie wenigstens implicite auf subjektiver Glaubensgewißheit? Die Hochscholastik gab sich davon nur nicht explicite Rechenschaft, weil sie im Unterschied zur problembelasteten Neuzeit diese Gewißheit wie eine naturhafte Mitgift besaß und weitergab. Dadurch, daß diese subjektive Gewißheit der ganzen Scholastik nicht nur in einem Bewußtseinsdatum, sondern sachlich in der Welt des Objektiven und Transzendenten fundiert ist, unterscheidet sich die hierin gründende geistige Einstellung zur Welt des Wirklichen wesentlich von dem Anthropozentrismus der Renaissance und der mit ihr zusammenhängenden geistigen Haltungen. Sie unterscheidet sich vor allem von dem wissenschaftlichen Habitus eines Hermes. Es geht m. E. nicht an, gerade ihm in Sachen der theologischen Methode eine exemplarische Bedeutung für den Barockkatholizismus eines Molina und Suarez zuzueignen, auch wenn er „das Gottgesetzte" des katholischen Glaubens keineswegs verneint hat. Denn während Molina Glaube und Theologie transsubjektiv von der Wirklichkeit des offenbarenden Gottes her begründete, stützte Hermes beides ausschließlich auf ein rein subjektives Bewußtseinserlebnis, auf das „Nichtanderskönnen" des sittlichen Menschen. Nicht der offenbarende Gott, sondern die sittliche „Verpflichtung zur Wahrung der Menschenwürde" ist letzter tragender Grund seines Glaubens und der eigentliche bewegende Hebel seiner „kritischen" Methode. Darum ist denn auch nicht die gloria dei, sondern der Mensch erster Schöpfungszweck, und darum überläßt Hermes jene übernatürliche Wirklichkeit, die das menschliche Bewußtsein wesenhaft transzendiert, der Erkenntnis der — Seligen und Engel. So sehr deshalb gerade der molinistische

Theologe geneigt sein mag, von der fiktiven „reinen Menschennatur" aus zu operieren, so grundverschieden ist seine wissenschaftliche Haltung von der eines Hermes, weil und insofern er die übernatürliche Wirklichkeit der Offenbarung nicht bloß wie dieser nur „glaubt", sondern sie — wenigstens stillschweigend — als richtunggebenden Zielpunkt und als bindende Norm für seine Forschungsarbeit verwendet. Das dubium Hermesianum und der „methodische Zweifel" der molinistischen Theologie sind im Grund doch durch eine ganze Kluft getrennt. Vielleicht war es letzten Endes die Anhänglichkeit an die rheinische Heimat — die Schrift erwuchs aus einem Vortrag anläßlich der rheinischen Jahrtausendfeier —, welche den Verfasser verlockte, neben Scheeben auch Hermes exemplarische Bedeutung für die Methode der neueren Theologie zuzusprechen. — Dieselbe Verkennung charakteristischer Grundhaltungen scheint vorzuliegen, wenn Eschweiler im Verfolg seiner Untersuchungen über den unzeitlichen Anthropozentrismus bei Hermes „die molinistische Auffassung von der Möglichkeit eines reinen Naturzustandes und ihr vereinzeltes kühnes Wagnis in der Lehre vom peccatum philosophicum" „als theologische Vorzeichen für die Vernunftautonomie in dem Kritizismus Kants" beurteilt, oder wenn er „den Zusammenhang zwischen Descartes und der Spätscholastik an dem prinzipiell entscheidenden Punkt der kurz nach dem Tridentinum auftretenden analysis fidei" nachweisen zu können glaubt. Sowohl die Spätscholastik im allgemeinen wie der Molinismus im besonderen ist, wie der Verf. selber einmal (S. 211) betont, „sachlich gerichtete Theologie", und dies in dem Sinn, daß sie gerade nicht wie die von Descartes bzw. von der idealistischen Philosophie bestimmte Theologie des Hermes von der Grundfrage ausging, „ob in dem bloßen vernünftigen Bewußtsein ein unbezweifelbarer fester Grund zu finden sei, von dem aus die Welt der motiva credibilitatis gesichert werden könne". Gewiß sucht auch der molinistische Theologe „die Wirklichkeit vom Ichbewußtsein aus zu erreichen", aber er wähnt nicht, daß ihm diese Wirklichkeit nur im Bewußtsein gegeben sei oder wenigstens, daß der archimedische Punkt, von dem aus die Wirklichkeit zu erfassen ist, ein bloßes Bewußtseinsdatum sein müsse. Darum scheint mir auch der Hinweis auf die analysis fidei und deren Parallele mit der analysis scientiae bei Descartes verfehlt. Denn bei ersterer handelt es sich nicht um die Herstellung oder Aufzeigung einer letzten rein subjektiven Gewißheit, sondern um die Feststellung des letztentscheidenden objektiven Gewißheitsgrundes, näherhin um die Frage, inwiefern der sich offenbarende Gott nicht nur Glaubensgegenstand, sondern auch Glaubensmotiv sein könne (vgl. A. Straub, *De analysi fidei* 1922, 3 sq.). Was die Scholastik interessiert, ist im Zusammenhang damit der rein logische Aufbau des Glaubensakts, nicht seine psychologische Verwurzelung im Bewußtsein. Diese letztere psychologische Frage wurde aus dem oben angedeuteten Grund von der Hochscholastik überhaupt nicht ex professo behandelt, falls man nicht annehmen will, daß der hl. Thomas und gewisse Thomisten ihre Zustimmung zur veritas prima im augustinischen Erlebnissinn gemeint haben. Das augustinische Prinzip der Selbstgewißheit wurde jedenfalls formell erst von Occam wieder aufgenommen und ist im wesentlichen ein Kind der Neuzeit. — Es ist übrigens auch nicht so, als ob erst für den Molinismus die analysis fidei zum Problem geworden wäre. Er fand dieses Problem vielmehr schon vor. Dadurch, daß Thomas erstmals Natur und Gnade, Vernunfterkenntnis und Offenbarung, Wissen und Glauben reinlich voneinander trennte, daß er Natur und Vernunfterkennen sozusagen autonom machte und die unmittelbare illuminatio durch Gott nur mehr für den (übernatürlichen) Glauben festhielt, war für die logische Beurteilung unstreitig ein Dualismus der Ordnungen aufgerichtet, zwar nicht deren schroffes Nebeneinander, wohl aber deren deutliches Auseinander, und damit war von selbst die Frage aufgegeben, wie sich denn beide Wirklichkeiten und ihre Erfassungsweisen zueinander verhalten, im besonderen: ob und wie das menschliche Erkennen mit der fides infusa zu verbinden sei. Es läßt sich eben nicht ohne weiteres mit Eschweiler behaupten, daß „für Thomas die geschöpfliche Wirklichkeit noch nicht in die Dualität einer in sich abgeschlossenen Naturwesenheit und Übernaturwesenheit zerfiel". Wenn von Dualität die Rede sein soll, tritt sie bei Thomas m. E. stärker hervor denn bei De Lugo. Jedenfalls steht es so, daß erstmals bei Thomas eine Wesensverschiedenheit der natürlichen und übernatürlichen Ordnung sichtbar wird, und daß in der damit gegebenen Problematik bereits vor Molina Skotus auf Thomas und Capreolus auf Skotus antwortet. Der Molinismus als solcher hat auf diese Frage keinen unmittelbaren Einfluß ausgeübt. Wie wenig er für eine antithomistische Lösung interessiert war, legt schon allein die Tatsache nahe, daß Molina selbst im wesentlichen den Erleuchtungsglauben des Bañez teilte. Die Glaubenstheorie des Suarez steht den thomistischen Leitgedanken ohne Zweifel näher als den molinistischen. Nur De Lugos Glaubensanalyse trägt ein „molinistisches" Gepräge. Aber Kleutgens Umkehr zeigt, wie wenig Lugo in dieser Hinsicht als klassischer Exponent des Molinismus angesehen werden darf. — Eschweilers Überschätzung des molinistischen Einflusses auf die theologische Erkenntnislehre (und von da aus auf die Herausbildung der beiden Wege) hat zur Voraussetzung, daß er die molinistische Willensautonomie im Heilsakt aus dem theologischen in den philosophischen Bereich überführt und zu einer Vernunftautonomie wenigstens in dem Sinn steigert, daß „das freie Vernunftwesen Mensch ein Letztes bedeutet, das dem Du des gnädigen Gottes als ein selbständiges Ich korrespondiert". So kommt er zur Behauptung, daß Descartes und der molinistische Theologe „denselben Vater" hätten, den Renaissance-Menschen, „dessen anthropozentrische Anlage sich in den Söhnen barock auswirkt". In Wirklichkeit beschränkt sich die molinistische Sondermeinung ausschließlich auf die nähere Bestimmung des Zusammenwirkens von Gnade und Freiheit und ist in ihrer Eigenart nicht von der Renaissance her, sondern vom Gegensatz zum Protestantismus und Jansenismus bestimmt. Je ausschließlicher die Reformatoren den *deus solus*, die *gratia sola*, die *fides sola* unterstrichen, desto entschiedener betonte der Jesuitentheologe den menschlichen Faktor im Heilswerk. Die jansenistischen Kämpfe vertieften dieses Interesse an der reinen Menschennatur. Der Molinismus ist, dogmengeschichtlich gesehen, antilutherisch und antijansenistisch gewendete Theologie und trägt insofern tatsächlich mehr Zeitgeschichtliches denn der Thomismus an sich. Aber seiner erkenntnistheoretischen Grundhaltung nach gehört er nicht zu Descartes, sondern zu Thomas, wie denn der Verfasser selber nicht leugnen will, daß „die molinistische Form der dualistischen Theologie" dem teleologischen Typus „verhältnismäßig am nächsten" stehe.

Diese unsere Randbemerkungen zu den historischen Ausführungen Eschweilers möchten dem Wert seines Buches und der Bedeutsamkeit seiner führenden Absichten keinen Abbruch tun. Sie wollten im Gegenteil verhindern, daß die für die Entwicklung unserer Theologie so entscheidende Frage nach dem „einen Weg" durch unnötige, zwecklose Schulkämpfe verwirrt oder am Austrag gehemmt werde. Möchte der doctor communis, den der Verfasser als „die reinste, umfassendste und geordnetste theoretische Subjektivität" feiert, die der hl. Kirche geschenkt worden sei (BZThS a. a. O. S. 268), der hochragende Leuchtturm werden, in dessen klarem Licht die auseinanderstrebenden Richtungen zu dem „einen Weg der Theologie" sich zusammenfinden.

Tübingen. Karl Adam.

Freericks, Hermann, Dr., **Die Taufe im heutigen Protestantismus Deutschlands.** Eine dogmatische Studie. [Münsterische Beiträge zur Theologie, herausg. von Univ.-Prof. Dr. F. Diekamp u. Univ.-Prof. Dr. R. Stapper. Heft 6]. Münster i. W., Aschendorff, 1925 (XII, 238 S. gr. 8°). M. 7,90.

F. Hünermann hat 1923 in der Theol. Revue (22. Jahrg., Sp. 145) bei Besprechung zweier symbolischer Werke von protestantischer Seite hervorgehoben, daß für uns Möhler die einzige Symbolik von wissenschaftlichem Wert geblieben ist. Wenn man die vorliegende dogmatische Studie gelesen hat, die nur ein Sakrament nach der heutigen Auffassung führender protestantischer Dogmatiker Deutschlands behandelt, dann muß man sich fragen, ob für ernste Wissenschaftlichkeit heute überhaupt noch eine Gesamtsymbolik möglich und ob es nicht das einzig richtige sei, lediglich monographisch in systematischen Ausschnitten aus der Dogmatik Symbolik zu

schreiben. Die Zersetzung der protestantischen Dogmatik hat einen solchen Grad erreicht, daß jeder Versuch, diese verschiedensten und noch dazu innerlich unausgeglichenen Ansichten unter gemeinsame große Gesichtspunkte einzuordnen, von der Gefahr unwissenschaftlicher Vereinfachung und Verallgemeinerung bedroht ist.

Freericks ist in seiner dogmatischen Studie durch Selbstbeschränkung auf ein scharf begrenztes Gebiet dieser Gefahr entgangen. Man muß freilich staunen über den Fleiß, die Geduld, die Sorgfalt, den Scharfsinn, mit denen er sich durch die Überfülle der Literatur dieses Gebietes hindurchgearbeitet hat. Seine Methode trägt gewissermaßen den Stempel der Entsagung, des Verzichtes auf eine Darstellung voll Glanz und Schwung. Aber diese Methode ist die richtige und einzig mögliche. Mit wohltuender Ruhe des Tones gibt der Verfasser eine objektive Darlegung des protestantischen Standpunktes, läßt fast bis zur Ermüdung immer wieder den betreffenden Dogmatiker selbst reden, wertet jede Möglichkeit zur Auslegung im Sinn logischer Ausgeglichenheit des Systems, scheut sich auch nicht, mancherorts zu gestehen, daß er den inneren Zusammenhalt einer Darstellung nicht durchschaue, formuliert sehr vorsichtig seine Aussage über ein System, falls es sich nur um Konsequenzen aus demselben handelt, die der Autor nicht wörtlich ausgesprochen hat. Das alles ist notwendig, weil die protestantischen Dogmatiker vielfach Ausdrücke, die sich durchaus mit den Termini der katholischen Dogmatik decken, in ganz anderem, nach dem Wort unvermutbarem, Sinn gebrauchen, und zwar in buntschillernder Mannigfaltigkeit, und weil die Inkonsequenzen in den einzelnen Systemen durchaus nichts Seltenes sind. — Nach Darlegung der einzelnen Meinungen übt dann F. zur Würdigung lediglich immanente Kritik, indem er die Systeme in ihrer inneren Konsequenz betrachtet, sowohl von gewissen protestantischen Grundprinzipien aus wie auch im Zusammenhalt der Einzelheiten in der Auffassung. Auch das ist richtig; denn vom katholischen Standpunkt aus hätte die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Anffassungen sich ins Unabsehbare verlieren müssen, erst recht, wenn sich der Verf. auf eine Würdigung der Schriftbelege hätte einlassen wollen.

Die Studie gliedert sich sachlich in 4 Teile. Drei sind dem dogmatischen Erbe Luthers gewidmet, der vierte den Reformierten, Mennoniten und Baptisten. Diese ungleiche Verteilung erklärt sich leicht. Von vornherein hatte Calvins Lehre die Bedeutung der Taufhandlung radikal eingeschränkt auf eine rein äußere Symbolisierung eines, möglicherweise erlebten, inneren Vorgangs. Diese Auffassung gab den Anhängern seines und verwandter Systeme bezüglich des Verhältnisses der Taufe zur Wirksamkeit des „Wortes Gottes" die größere Möglichkeit der Konsequenz. Auch ist bei ihnen die Zahl wissenschaftlicher dogmatischer Schriften verhältnismäßig gering. So konnte F. sie im letzten (IV.) Kapitel seiner Studie leicht zusammenfassend behandeln.

Von den geistigen Erben Luthers haben wiederum die liberalen Dogmatiker — vom Standpunkt gewisser Grundprinzipien der Neuerer gesehen — die größere Konsequenz (III. Kapitel). Die Vielfältigkeit der Meinungen, in welche die Positiven auseinandergehen, zwingt F., ihnen zwei von den vier Teilen seines Buches zu widmen. — Gemeinsam ist den meisten liberalen mit den positiven Lutheranern, daß sie in der Taufe mehr sehen wollen als nur ein Symbol, daß die Taufhandlung ihnen „exhibitives Gnadenmittel" ist. (Ob das freilich für den Liberalen, genau besehen, mehr bedeutet denn eine Wortunterscheidung? Auch dem Reformierten gibt sein Symbol etwas im psychologischen Sinne; mehr ist aber auch das „exhibitive Gnadenmittel" nicht für den liberalen Dogmatiker. Der Unterschied liegt da eigentlich nur in der exklusiven Auserwählungslehre der Reformierten und in der Konsequenz, daß selbst die psychologische Wirkung des Symbols lediglich die Auserwählten erreicht). Unterscheiden will sich der Liberale von den positiven Lutheranern darin, daß für ihn die Taufe keinerlei spezifische „sakramentale" Wirkung hat. Von Luthers Fiduzialglauben her und von der Alleinherrschaft des „Wortes" aus gesehen sind hier die Liberalen die konsequenten Lutheraner.

Von den Positiven möchten wohl auch die Theologen, welche F. im II. Kapitel behandelt, die Konsequenz retten. Sie sehen darum in der Taufe, wie sie sich ausdrücken, eine „Anbietung" der Gnade, nicht eine „Darreichung", d. h. es gibt für sie gar keine Gnadenwirkung ohne den bewußten Heilsglauben. Da sie aber doch als Positive gegenüber den Liberalen an dem sakramentalen Charakter und an einer spezifischen Wirkung der Taufe festhalten, so geben sie dem Wortlaut nach eine solche Wirkung zu und machen dementsprechend nicht nur einen wesentlichen Unterschied zwischen der Kindertaufe, die „nicht die Wiedergeburt ist", und der Erwachsenentaufe, sondern zwischen Erwachsenentaufe und Erwachsenentaufe sogar, je nachdem der Heilsglaube schon zum Durchbruch gekommen ist oder nicht; aber sachlich werfen sie jenes entscheidende Zugeständnis wieder um, indem das Festhalten an der Notwendigkeit des Heilsglaubens sie die Wirksamkeit der Taufe selbst im günstigsten Fall doch anderswoher leiten läßt, nämlich aus dem „Wort". So fällt für sie auch die Heilsnotwendigkeit der Taufe. — Es hätte der Übersichtlichkeit der Studie gedient, wenn der Verf. diese Gruppe der konsequenten Fiduzialisten unter den Positiven auch in der Kapitelüberschrift des II. Kap. etwa als „Anhänger der Gnadenanbietung" von den Positiven des I. Kapitels geschieden hätte.

Diejenigen Positiven, welche in der Taufe wirklich eine Darreichung der Gnade sehen und damit an den Anschauungen der ganzen früheren Christenheit festhalten wollen, behandelt F. sehr ausführlich im I. Kapitel. Ihnen bedroht formell die logische Konsequenz Fiduzialglauben und Allwirksamkeit des „Wortes". Diese verzweifelte Lage treibt sie in drei Lager auseinander. Wiederum versuchen hier die (in Kap. I) zuletzt Behandelten, die Anhänger der altlutherischen Richtung, noch etwas zu retten, indem sie wenigstens die Heilswirkungen der Taufe (ethischer Art), die schon vor dem bewußten Heilsglauben vorhanden seien, nachher durch den empfangenen Heilsglauben vermehrt werden lassen. Aber während den Anhängern der „Gnadenanbietung" die „spezifische Wirkung" der Taufe zum inhaltleeren Ausdruck wird, zerrinnt den Altlutheranern der Inhalt des Begriffes „aus dem Glauben allein" zur bloßen Behauptung mit Worten. Zugleich aber verwischen sie doch den Begriff der „spezifischen Wirksamkeit" der Taufe. — Die „theosophische" und „soteriologische" Richtung betonen, daß die Taufe nicht durch aktives Verhalten des Täuflings ihre spezifische Wirksamkeit erhalte, auch nicht im Sinn einer Vermehrung schon teilweise gegebener Wirkungen. Sie unterscheiden sich, indem die „theosophische" im Getauften objektiv eine Umwandlung gegeben sein läßt aus Sündhaftigkeit zur Rechtfertigung, während die „Soteriologen" diese dahin auffassen, daß nur Gott sich anders zum „Gerechtfertigten" stellt. Die theosophische Richtung sieht in der verliehenen Gnade eine göttliche, in die menschliche Natur eingesenkte, Kraft. — Die beiden letzten Richtungen leiden an der doppelten Inkonsequenz nach der Seite des Fiduzialglaubens und dahin, daß sie — bis auf einige wenige — um jeden Preis dem gefürchteten *„ex opere operato"* entgehen möchten, das doch logisch gefordert wird durch ihre Auffassung von der Taufe als Darreichung einer spezifischen, neben dem „Wort" bestehenden Gnade. Was bei dem Hin und Her der Versuche, diesen mehrfachen Inkonsequenzen zu entgehen, alles geboten wird an Spielen mit Worten und neuen Inkonsequenzen, ist kaum zu verstehen. Hier wird erschreckend offenbar, daß Luthers dogmatisches System in seiner inneren Unausgeglichenheit den Keim des Zerfalls für die ganze von ihm noch gehaltene Offenbarungswahrheit in sich trug. Gerade diejenigen Dogmatiker, die altes christliches Erbgut (wie hier die Lehre von dem Wert des grundlegenden Sakramentes) am entschiedensten festhalten möchten, geraten in die größten Widersprüche. Aber auch der Liberalismus bleibt, wie z. B. die Kritik des Verf. an Scheels Aufstellungen (S. 158 ff.) lehrt, inkonsequent, so lange er nicht auch das Letzte an traditionellem Gut preisgibt *sans phrase*. — Die unbedingte Heilsnotwendigkeit der Taufe ist übrigens fast auf der ganzen Linie

des Protestantismus schon preisgegeben, ebenso die der trinitarischen Taufform. (Man bedenke die Folgen für die Praxis!)

Zum Ganzen ist noch das Folgende zu bemerken. Ungefähr in allen Gruppen begegnen uns Dogmatiker, die sich keineswegs restlos in die entsprechende Gruppencharakterisierung einordnen, sondern eigentlich „Kreuzungen" der verschiedenen Arten darstellen. — Im IV. Teil hätte der Verfasser, ebenso wie er es für die Mennoniten getan, auch für die Baptisten und Gemeinschaftschristen eine kurze allgemeine und historische Charakterisierung geben sollen. S. 216 weicht der Verfasser einmal von seiner sonstigen Gepflogenheit ab, indem er eigentlich nicht immanente Kritik an dem Taufbegriff der Reformierten übt — bedeutungslos möchte ich das Sakrament in ihrer Auffassung nicht nennen, wenigstens nicht für den Auserwählten und psychologisch betrachtet —, sondern den ganzen Grundgedanken der reformierten Lehre, die Prädestinationslehre, kritisiert. — Im übrigen leistet grade in der äußerst ruhigen, objektiven Zeichnung der verschiedenen Ansichten und in der ebenso ruhigen, aber scharfsinnigen Kritik die Arbeit von F. ihr Bestes. Nichts könnte aber auch erbarmungsloser die innere Inkonsequenz des gemeinsamen historischen Grundgedankens enthüllen als die um so klarer hervortretende nackte Tatsache dieses Babels von Lehrmeinungen. Die katholische Auffassung der Sakramente und ihrer Wirksamkeit erscheint als die einzige, die nicht in Selbstwiderspruch endet.

Hamburg. Gerh. Hartmann S. J.

Muckermann, Hermann, **Erblichkeitsforschung und Wiedergeburt von Familie und Volk.** 4., bedeutend erweiterte Auflage. 19.—24. Tausend. Freiburg, Herder, 1925 (IV, 66 S.). M. 1.

Im wesentlichen auf die Erblichkeitsforschung gestützt, will die Rassenhygiene die gesunden Erbanlagen des Volkes hüten und fördern und die entgegengesetzten möglichst ausschalten; sie will so dem einzelnen das Glück der Gesundheit, sie will den Vollwert der naturtreuen Normalfamilie und eines gesunden blühenden Volkes retten und erhalten. Nach theoretischen Ausführungen begründender und grundlegender Art (S. 2—25), die freilich teilweise über die Fassungskraft des Nicht-Fachmannes hinausgehen, wird die praktische Tragweite der gewonnenen Ergebnisse für die Wiedergeburt in Familie und Volk berührt und hauptsächlich durch bezeichnende Beispiele verdeutlicht. Für Ethik und Moral von größter Bedeutung ist die Feststellung, „daß die Vererbungsforschung die Lehre von der Willensfreiheit in keiner Weise antastet, wenn auch bei erblicher Belastung oder Entartung bestimmter Organe die körperlichen Bedingungen, die für die Betätigung des Willens unerläßlich sind, die Willensfreiheit selbst bis zum Äußersten hemmen mögen" (S. 32). Es folgen dann nähere Ausführungen über erbliche Begabung, wobei P. v. Hindenburg als Beispiel vorgeführt wird, und über erbliche Belastung. Besonders hervorgehoben seien die wertvollen Bemerkungen über Milieu, Verwerflichkeit der „doppelten Moral" für Mann und Frau, über Notwendigkeit und Segen der Einehe und Dauerehe, erhöhte Diskretion bei Ausübung der christlichen Liebe, ferner über die Pflicht, die Abstammungsgrundlage des Volkes heilig zu halten, Verwandtenehen und Alkoholmißbrauch entgegenzutreten, über Auslese bei der Eheschließung der Zukunft und entsprechende Erziehung, eheliche Treue und Enthaltsamkeit, sowie über öffentliche Rassenhygiene.

Vielleicht wäre es dem verdienten Verf. doch möglich, die Schwierigkeit, die manche Wendungen und Ausführungen bieten, noch mehr zu mindern; auch würde es sich empfehlen, die gesamten Darlegungen durch eine äußerlich klar hervortretende Disposition übersichtlicher zu gestalten.

Tübingen. O. Schilling.

Pfeiffer, Dr. phil. et theol. Nicolaus, **Doctrina iuris internationalis iuxta Franciscum de Victoria,** Ord. Praed., celeberrimum studiorum S. Thomae saeculo XVI instauratorem. [Bibliotheca Catholica Internationalis. Series latina, N. 1]. Zug, Helvetia, Foederatio Catholica Internationalis, 1925 (33 S.).

Die erste Nummer der Bibliotheca Cath. Internat. bietet einen guten Überblick über die Völkerrechtslehre des berühmten spanischen Scholastikers Franz von Victoria († 1546), unter steter Berücksichtigung wichtiger internationaler Gegenwartsfragen sowie der Grundsätze des h. Thomas und der autoritativen kirchlichen Äußerungen aus jüngster Zeit. Es genügt, auf die Bedeutung dieses gesamten Unternehmens hinzuweisen; worin sie näherhin zu suchen ist, braucht nicht eigens erörtert zu werden. Sicherlich würde es sich, wissenschaftlich betrachtet, empfehlen, die gesamte Staatslehre jenes scharfsinnigen und weitblickenden Theologen einschließlich deren Grundlagen, also hauptsächlich des Naturrechtes, zur Darstellung zu bringen, ähnlich wie Rezensent den Versuch gemacht hat, die Staatslehre des h. Augustinus, die Staatslehre des h. Thomas und Leos XIII systematisch zu entwickeln. Freilich dürften dabei eben diese die patristischen und thomistischen Soziallehren behandelnden Schriften nicht ignoriert werden: eine Bemerkung, veranlaßt durch die Wahrnehmung, daß Verf. in seiner Studie nicht einmal die Schrift des Rez. über „Das Völkerrecht nach Thomas von Aquin" (Das Völkerrecht, herausg. von Dr. G. J. Ebers, 7. H., Freiburg i. Br., 1919) erwähnt, obwohl Franz von Victoria als Erneuerer der thomistischen Lehre gepriesen wird.

Übrigens wäre es doch eigentlich richtiger gewesen, die Serie mit dem Meister und nicht mit dem Schüler beginnen zu lassen. S. 24, Z. 11 von oben scheint ein Druckfehler sich eingeschlichen zu haben, denn so, wie der Satz dasteht, ist die Konstruktion rätselhaft. S. 25, Z. 7 von unten ist statt *obtegenti* vielmehr *obtegendi* zu lesen. Einigemale entfernt sich die Ausdrucksweise etwas gar zu weit von dem klassischen Latein; „seine Bedeutung", nämlich die des Franz v. V., ist ausgedrückt durch: *„eius momentum"*, von demselben Autor wird gesagt: *„fuit aestimatissimus"*, von seinen Lobrednern: sie waren *„laudis pleni"*. Wenig schön klingt auch: *fuerant, qui docuerant.*

Tübingen. O. Schilling.

Heckel, Johannes, Dr. iur., Privatdozent für Staats- und Kirchenrecht an der Universität Berlin, **Die evangelischen Dom- und Kollegiatstifter Preußens,** insbesondere Brandenburg, Merseburg, Naumburg, Zeitz. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung. [Kirchenrechtliche Abhandlungen, hrsg. von D. Dr. iur. et phil. Ulrich Stutz. Heft 100 u. 101]. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1924 (XII, 465 S. gr. 8°). M. 21.

Die Rechtsgeschichte der katholischen Stifter ist in den letzten Jahrzehnten eifrig gepflegt worden. Über alle deutschen noch bestehenden Domkapitel liegen Einzelabhandlungen vor. Auch über manche Kollegiatstifter sind besondere Arbeiten vorhanden. Über die Bedeutung der Stifter für das innere kirchliche Leben im Mittelalter gewähren die Bücher von Karl Heinrich Schäfer (Pfarr-

kirche und Stift im deutschen M. A. (1903); Die Kanonissenstifter im deutschen M. A. (1907) neue Ausblicke. Die ertragreichen Studien von Aloys Schulte, Der Adel und die deutsche Kirche im M. A. (2. Aufl., 1922) beschäftigt sich ebenfalls hauptsächlich mit der ständischen Gliederung der Stifter. Es lag wohl an der geringen Wertschätzung, die das Kirchenrecht und damit auch die kirchenrechtsgeschichtliche Forschung bei der protestantischen Kirche genoß, daß die allerdings nicht sehr zahlreichen Überreste an Stiftern, die in protestantischen Ländern nach der Reformation noch ein selbständiges Dasein führten, eine hinreichende wissenschaftliche Bearbeitung bisher nicht gefunden haben. Es bedurfte erst eines besonderen Anlasses, ehe eine gründliche Untersuchung unternommen wurde. Die Reichsverfassung garantiert den Kirchen volle Freiheit in der Verwaltung ihrer Angelegenheiten und übt deshalb auch ihre Rückwirkung aus auf die Stellenbesetzung in den erhalten gebliebenen protestantischen Stiftern. Der preußische Minister des Innern wünschte darüber ein Rechtsgutachten von Geheimrat Prof. Dr. Stutz, der seinerseits die vorliegende Untersuchung als Vorarbeit für sein Gutachten anregte.

Wir sind es gewohnt, daß die aus dem Kirchenrechtlichen Institut von Stutz hervorgehenden Arbeiten eine wirkliche Bereicherung der Wissenschaft darstellen. Die Schrift Heckels breitet volles Licht über die bisher im Dunkel liegende Entwicklung der evangelischen Dom- und Kollegiatstifter in Brandenburg-Preußen; umfangreiche archivalische Studien in den preußischen Ministerien, den Stiftsarchiven in Brandenburg, Merseburg, Naumburg, Zeitz, den Staatsarchiven in Magdeburg, Münster, Rudolstatt, Stettin und Dresden förderten ein reiches Quellenmaterial zutage, das in einer guten Darstellung übersichtlich verarbeitet worden ist. Zeitlich ist die Schrift gegliedert in die Abschnitte von der Reformation bis zum Reichsdeputationshauptschluß und von da bis zur Gegenwart.

Nach der geschichtlichen Seite interessiert am meisten die Darstellung des Übergangs der Stifter von dem katholischen Glauben zu den reformatorischen Bekenntnissen. Mit Recht betont H., daß die Stifter bei ihrer kollegialen Verfassung konservativ eingestellt waren und gegen die Glaubensneuerung im allgemeinen ablehnend sich verhielten; auch das Interesse, das der Adel an den Stiftern als Versorgungsstätten für die nachgeborenen Söhne hatte, bewahrte sie länger vor der Auflösung, die die Reformation an sich kräftig anstrebte. Die Ergebnisse der Untersuchung können hier im einzelnen nicht wiedergegeben werden. Sie bildet eine kurze Zusammenfassung der reformationsgeschichtlichen Forschung über die geistlichen Territorien, die Brandenburg-Preußen seit der Reformation in sich vereinigte, und unter steter Bezugnahme auf die bisherige Literatur auch eine prägnante Geschichte des *reservatum ecclesiasticum* für das genannte Gebiet.

Kirchenrechtlich sind besonders interessant die Formen, unter denen die Fürsten sich die Nachfolge in dem Besitz der Stifter zu sichern suchten; man wählte die auch im katholischen Kirchenrecht bekannte Koadjutorie, sprach dann von Eventualpostulation, der perpetuierlichen Postulation und dem ständigen Auftrag. Wahlrecht, Wahl, Sedisvakanzregierung, Wahlkapitulation lehnen sich an das kanonische Recht an; die innere Verfassung behält möglichst die überlieferten Formen bei. Auch die protestantischen Domkapitel wußten sich maßgebenden Einfluß in den entsprechenden geistlichen Territorien zu sichern.

Preußen hat nach Einführung des Protestantismus zu erwerben und zu erhalten gewußt die folgenden Domkapitel: 1. Brandenburg und 2. Havelberg, dann im Westfälischen Frieden (1648): 3. Magdeburg, 4. Halberstadt, 5. Minden, 6. Kammin; im Friedensvertrag mit Sachsen 1815: 7. Merseburg und 8. Naumburg. An Kollegiatstiftern waren vorhanden, wenn wir von dem zu Beginn des 17. Jahrhunderts aufgehobenen Stift zu Cölln a. d. Spree absehen: 1. St. Sebastian, 2. St. Nicolai, 3. St. Gangolph, 4. St. Peter und Paul in Magdeburg; 5. Unser Lieben Frauen, 6. St. Bonifaz und Moritz, 7. St. Peter und Paul in Halberstadt; 8. St. Pankraz in Walbeck; 9. St. Martin in Minden; 10. St. Andreas in Lübbeke; 11. St. Maria in Kolberg; 12. St. Maria in Bielefeld, 13. St. Johann und Dionys in Herford Durch den Reichsdeputationshauptschluß wurden noch gewonnen: 14. St. Simon und Judae und 15. das Stift auf dem Petersberge in Goslar. Endlich wurde 16. das Damenstift ad s. Pusinnam in Herford Kollegiatstift, und bildete das 17. Kollegiatstift zu Zeitz 1815 den letzten Zuwachs.

Fast der ganze Bestand fiel in der Zwischenherrschaft der Franzosen von 1806—13 der Säkularisation zum Opfer; Havelberg wurde 1819 aufgehoben. Einzig erhalten blieb das Domstift Brandenburg; es bildet mit den 1815 von Sachsen erworbenen Domstiftern zu Merseburg und Naumburg und dem Kollegiatstift zu Zeitz den letzten Überrest an evangelischen Männerstiftern im Lande Preußen. Der König Friedrich Wilhelm III von Preußen sagte in der Einleitung zu den Statuten des Domkapitels Brandenburg vom 30. November 1826: „In Anerkennung der denkwürdigen Stelle, welche das Domstift zu Brandenburg in der Geschichte der Kurmark einnimmt, und in Erwägung, daß dasselbe mit den Ständen und besonders mit der Ritterschaft dieser Provinz seit uralter Zeit in mehrfach enger Verbindung gestanden, zugleich auch in der Absicht Uns und Unseren Nachkommen ein Mittel zu erhalten, ausgezeichnete Verdienste unserer getreuen Untertanen auf eine würdige Weise zu belohnen, haben wir dessen Wiederherstellung beschlossen." Der hier angegebene Zweck blieb trotz aller Reformversuche schließlich auch vorherrschend für die drei anderen Stifter. Brandenburg hat 12 Domherrenstellen, in Merseburg und Naumburg sind nie mehr als drei und in Zeitz stets nur zwei Kapitulare gleichzeitig im Kapitel vorhanden gewesen.

H. hat mit seinem Buche einen guten Griff getan in ein wenig bearbeitetes kirchenrechtliches Gebiet; seine neueste Arbeit über das staatliche Patronatsrecht in Preußen (in der Savigny-Ztschr. für Rechtsgeschichte, Kanon. Abt. Band XLVI (1925), zeigt, daß er den modernen staatskirchenrechtlichen Problemen rechtes Verständnis und Interesse entgegenbringt. Seine wissenschaftliche Mitarbeit auf diesem Gebiete ist wegen der praktischen Bedeutung besonders lebhaft zu begrüßen.

Paderborn. J. Linneborn.

Pohl, Dr. Heinrich, **Die katholische Militärseelsorge Preußens 1797—1888.** Studien zur Geschichte des deutschen Militärkirchenrechts. [Kirchenrechtliche Abhandlungen, hrsg. von Ulrich Stutz. Heft 102/103]. Stuttgart, Ferd. Enke, 1926 (VII, 396 S.). M. 30.

Daß das Militärkirchenrecht als eines der interessantesten Stücke des gesamten Staatskirchenrechts gelten darf, hatte eine ganze Anzahl von einschlägigen Arbeiten der letzten Jahrzehnte zur Genüge bereits dargetan. Und wenn H. Pohl früher schon betont hatte, daß es trotz der zahlreichen Vorarbeiten auf diesem Gebiete noch reichliche und lohnende Arbeit zu verrichten gebe, dann hat er das in dem vorliegenden Werke jetzt zur Evidenz erwiesen. Von allen Publikationen über das preußische Militärkirchenwesen ist die Arbeit P.s unstreitig die beste. Zwar hat sie sich aus der langen Geschichte des katholischen Militärkirchenwesens nur einen beschränkten Ab-

schnitt zum Vorwurf genommen, aber abgesehen davon, daß es sich dabei um den Zeitraum handelt, in den sich die ganze rechtsgeschichtliche Entwicklung der exemten katholischen Militärseelsorge des preußischen Heeres zusammendrängt, ist diese Entwicklungsgeschichte auf Grund tiefschürfender archivalischer Quellenstudien so eingehend und so mustergültig zur Darstellung gekommen, daß sie alle früheren Arbeiten, insbesondere die von J. Langhäuser (Das Militär-Kirchenwesen im kurbrandenb. und Königl. Preuß. Heere [Straßb. Jurist. Dissert.] Metz 1912), die auf wissenschaftlichen Wert einen Anspruch überhaupt nicht machen kann, weit überflügelt. Da P. die Akten, zumal die des Kultusministeriums, zur Verfügung gestanden haben, hat er sein Material nicht nur aus erster Hand geschöpft, er läßt auch in der ausgiebigsten Weise die Akten selbst zur Sprache kommen unter Einschaltung von besonders dankenswerten Exkursen an den Stellen, an denen sonst die ausführliche Behandlung einer Spezialfrage die Gesamtdarstellung allzusehr in die Breite gezogen hätte. Im übrigen gliedert P. den von ihm behandelten Stoff in 7 Kapitel, die in zeitlicher Reihenfolge die Entwickelung der kathol. Militär-Seelsorge von 1797 bis 1806, von 1806 bis 1811, von 1812 bis 1815, von 1815 bis 1832, von 1832 bis 1868, von 1868 bis 1873 und von 1873 bis 1888 behandeln. Erschöpfend ist die Gründung der katholischen Feldpropstei (1868) und ihre Aufhebung i. J. 1873 aus Anlaß des Falles Namszanowski zur Darstellung gekommen, wenn dabei auch, im Vergleich zu den staatlichen, die ergänzenden kirchlichen Aktenstücke nach der Auffassung des Rezensenten nur verhältnismäßig dürftig herangezogen worden sind. Daß eine Arbeit, die auf so tiefgründigen archivalischen Forschungen aufgebaut ist, nur wenig Anlaß zu Ausstellungen geben kann, liegt auf der Hand. Wo sie überhaupt zu machen sind, handelt es sich um Einzelfragen, die mehr in das Gebiet spezieller Detailforschung gehören.

So sind z. B. in dem Kapitel über die kath. Militär-Seelsorge Preußens in den Kriegsjahren 1812–15 von den katholischen Feldgeistlichen der Befreiungskriege (S. 55 ff.) nach Felix Haase fast ausschließlich nur diejenigen genannt, die aus der Diözese Breslau für die Feldseelsorge der Befreiungskriege beurlaubt worden sind, während ein Detailstudium der allerdings weit zerstreuten Spezialakten für die gedachte Zeit noch eine ganze Anzahl weiterer Namen hätte ergeben müssen. — Die von dem Kardinalfürstbischof von Diepenbrock dem ersten provisorischen Feldpropst F. F. Mencke übermittelte Instruktion vom 12. Mai 1852 wird (S. 187 f.) aus der „Germania" (Nr. 128 vom 9. Juni 1872) übernommen und ist unvollständig, da dort lediglich die Einleitung und der anschließende § 1 veröffentlicht sind, während tatsächlich die Instruktion aus 10 Paragraphen bestand. — Die Angabe (S. 196), daß es nach dem Tode Diepenbrocks zur Ernennung eines neuen Armeebischofs in Preußen nicht mehr gekommen sei, ist nur bedingt richtig. Wohl wurde „staatlicherseits ... von der Fortführung der Verhandlungen betr. Ernennung eines Armeebischofs abgesehen, nachdem sich" — wie es in dem Schreiben des Kultusministers von Mühler vom 23. März 1866 heißt — „durch die Erfahrung ergeben hatte, daß die dem Feldpropst Mencke von Rom erteilten kanonischen Vollmachten als genügend betrachtet werden konnten, um den Zweck einer zentralen katholischen Armee-Seelsorge zu erreichen" Kirchlicherseits dagegen ist tatsächlich seinerzeit die Ernennung des Fürstbischofs Förster von Breslau zum Armeebischof vollzogen worden und zwar durch das Breve „Pro sollicitudine" vom 6. Juli 1855. — Aber wie gesagt, das sind Einzelheiten, die dem Werke keinen Abbruch zu tun und das Verdienst seines Verfassers nicht zu schmälern vermögen.

Münster i. W. F. Albert.

Sleumer, Albert, Prof. Dr. theol. et phil., Studiendirektor i. R., **Kirchenlateinisches Wörterbuch.** Ausführliches Wörterverzeichnis zum Römischen Missale, Breviarium, Rituale, Graduale, Pontifikale, Caeremoniale, Martyrologium, sowie zur Vulgata und zum Codex juris canonici; desgleichen zu den Proprien der Bistümer Deutschlands, Österreichs, Ungarns, Luxemburgs, der Schweiz und zahlreicher kirchlicher Orden und Kongregationen. Zweite, sehr vermehrte Auflage des „Liturgischen Lexikons", unter umfassender Mitarbeit von Benefiziat Joseph Schmid herausgegeben. Limburg a. L., Gebr. Steffen, 1926 (840 S. Lex. 8°). Gbd. M. 30.

Um die Anlage und die im Zwecke liegende Begrenzung des „Kirchenlateinischen Wörterbuches" soll nicht gerechtet werden. Der Herausgeber setzt sich mit verschiedenen solcher Ansichten und mit manchen anderen Fragen in der Vorrede auseinander. Seltsam mutet den, der die italienische Aussprache der Diphthonge kennt, die Bemerkung zu der Akzentuierung *áuferas* an: „Also lag für den Italiener der Ton auf der viertletzten Silbe!" (S. 10). Über die dem Buche beigegebene Abhandlung von B. Rötter „Anleitung zur richtigen Aussprache des Lateins" ist das Urteil von F. Schulte in Theol. Revue 1926, 108 f. zu vergleichen. — Das „Kirchenlateinische Wörterbuch" ist ein kühner Wurf. Da wäre die Feststellung, daß noch manches verbesserungsbedürftig sei, an sich nicht verwunderlich. Die hier gebotene Nachsicht, um die zu bitten der Herausgeber geradezu ein Recht hat, muß geübt werden. Das Werk wird seine Dienste leisten. Doch kommt mir mehr als ein Urteil, das ich über das Buch gelesen habe, als reichlich günstig vor. Die lexikographische Erfahrung, die in dem Wörterbuch zutage tritt, scheint mir nicht umfassend genug, um ein solches Unternehmen auf den ersten Wurf wissenschaftlich befriedigend zu gestalten. Ohne irgend einen Schaden für die Sache hätte der Umfang und damit der Preis beträchtlich reduziert werden können. Der Ungenauigkeiten, Schiefheiten, Unrichtigkeiten, Unausgeglichenheiten, Lücken sind doch zu viel darin, wie eine Reihe Stichproben mich gelehrt haben. Ich werde einige Belege anführen müssen.

Was tut in einem Kirchenlateinischen Lexikon das Stichwort „Arnold von Brescia", während „S. Arnoldus" fehlt? Was soll die kirchengeschichtliche Tabelle aller Päpste mit dem Namen Clemens? Was sollen die Kardinäle der Kodifikationskommission in diesem Lexikon, wenn noch dazu das wichtigste Mitglied (Gasparri) keine Erwähnung findet? Weshalb solche Weitläufigkeiten in einem sprachlichen Lexikon, wie sie sich bei manchen Viten oder Legendenberichten finden (z. B. bei B. Carolus Spinula), während anderswo (z. B. gleich nebenan bei B. Carolus Magnus) Dinge fehlen, die sonst berücksichtigt sind und berücksichtigt werden müßten? Daß das Studium des CJC wesentlich durch das „K. W." gefördert werden könnte, wie wohl von der einen oder anderen Seite erwartet wird, erscheint sehr zweifelhaft. Kann, wird man das kanonistische *pagina* (= Aktenstück, Dokument; Publikations-Konstitution zum CJC, sub fin.) mit der Bedeutung *pagina* = „ein Blatt Papier, eine Seite" erfassen? Vgl. noch *impubes, infans, puer, parvulus* u. can. 88 § 3; *advena, peregrinus, incola* u. can. 91; *major* u. can. 88 § 1, 120 § 2, 1354 § 2, *accessus* u. can. 1806 ff., *attentatum* u. can. 1854 ff., *contumacia* u. can. 1842 ff. Da leistet doch Hillings kleines Heft: *Codicis juris canonici glossarium* (Freiburg i. B., Jos. Waibel, 1925), das sich freilich auf die *verba difficiliora et formulas juris* beschränken will, entschieden bessere und zuverlässigere Dienste. Die moraltheologischen Werke sind nach Angabe des Herausg. herangezogen. Man erfährt aber nicht, was *mollities* moraltheologisch bedeutet, und die Erklärung von *morosus* = „mürrisch, grämlich, eigensinnig, lästig, unbequem, zeitraubend, langsam" wird den Begriff der *delectatio morosa* nicht erschließen. *Apologetica* ist „Anweisung über dasjenige, was über die übernatürliche oder geoffenbarte Ordnung zur Ausbildung der Theologen zu wissen nötig ist". *Ontologia* ist „die Lehre vom Sein, von der Existenz". *Rimacus locus* ist

ein rätselhaftes Mißverständnis, das aber durch das Studium des Prop. Monasterien. (Fest. Suppl. 13. Dec. übernommen aus dem Proprium von München-Freising), mit einiger Kombinationsgabe in etwa in seiner Entstehung sich begreifen läßt. Wie kommt der „Bruder des h. Thomas" Reinald (= *Reginaldus*) in das K. W., während sein Bruder Landulf (= *Landulphus*) fehlt und keiner von den beiden im Brevier genannt wird? In der 2. Nokturn des *festum S. Thomae Aq.* steht ein Reginaldus, nämlich der bekannte Reginaldus de Piperno, der dort eingeführt wird mit den Worten: *sodali suo fratri Reginaldo dicere solebat* . . .!! *Rura* = „Roer, Nebenfluß der Maas, Belgien"; *Schleidanus* = „aus oder von Steinfeld"; *Cervus frigidus* = Ort . . . mit dem Mutterkloster des ehemaligen Ordens der Trinitarier".

Zur vorläufigen Begründung meines reservierten Urteils werden diese Mitteilungen genügen. Ich hoffe nur, daß das an sich begrüßenswerte Unternehmen so viel Anklang findet, daß bald eine neue, aber gründlich durchgearbeitete Auflage möglich wird.

Münster. A. Struker.

Kleinere Mitteilungen.

Neue theologische Zeitschriften. Der schon seit mehreren Jahren bestehenden Zeitschrift der römischen Jesuiten »**Gregorianum**« ist zunächst die Dominikanerzeitschrift »**Angelicum**« an die Seite getreten, indem die Unio Thomistica des Collegio Angelico in Rom ihr bisheriges Organ zu einem wissenschaftlichen umgestaltet hat. »Angelicum« hat sein 3. Jahr begonnen unter der Leitung von Prof. P. Jacome O. P. (Roma 5, Via S. Vitale 15). Bezugspreis in Italien 20 Lire, im Ausland 25 Lire. — Neuestens geben auch die Professoren des Franziscanerkollegs S. Antonio in Rom eine Zeitschrift »**Antonianum**« heraus, deren 1. Heft soeben erschienen ist. (Roma 24, Via Merulana 124. Bezugspreis in Italien L. 35. — Alle drei Zeitschriften erscheinen viermal im Jahre. Sie behandeln in echt wissenschaftlicher Weise Fragen aus allen theologischen Fächern, auch aus der Philosophie. Durchweg sind die Beiträge in lateinischer Sprache geschrieben; doch sind die bekanntesten modernen Sprachen nicht ausgeschlossen.

Dem in weiten Kreisen neuerwachten Interesse für die innersten Vorgänge mystischen Erlebens suchen Priester der Gesellschaft Jesu durch Herausgabe einer vierteljährlich erscheinenden »**Zeitschrift für Aszese und Mystik**« entgegenzukommen. (Verlag: Tyrolia in Innsbruck, Schriftleitung: Sillgasse 2; Bezugspreis M. 6). Die Zeitschrift will weniger der Forschung dienen, als die Forschungsergebnisse auch dem Nicht-Fachmanne, auch dem gebildeten Laien zugänglich machen. Das 1. Heft bietet viele kleine Aufsätzchen, etwa 15 Beiträge auf 94 Seiten, außerdem Besprechungen und eine dankenswerte Zusammenstellung der bedeutenderen aszetischen Literatur der letzten zwei Jahre. In den beiden folgenden Heften ist die Zahl der Beiträge stark vermindert, ihr Wert hingegen, wie mir scheint, größer geworden.

Noch eine zweite Zeitschrift mit dem Titel »**Scholastik**, Vierteljahresschrift für Theologie und Philosophie« ist gleichzeitig von den deutschen Jesuiten gegründet worden (Freiburg, Herder; die drei ersten Hefte haben je 160 Seiten; Preis je M. 6). Als Herausgeber zeichnen die Professoren des Ignatiuskollegs in Valkenburg (Adresse für Deutschland: Aachen, Kurbrunnenstr. 42). Am Schluß einer längeren Einführung heißt es (S. 10): „Der scholastischen Wissenschaft insbesondere möchte diese Zeitschrift dienen. In geschichtlicher Erforschung und sachlicher Weiterbildung der scholastischen Philosophie und Theologie will sie der einen Wissenschaft dienen, der die Scholastik immer gedient hat. Mit der Scholastik hegt sie die Überzeugung: auch nur weniges zur Förderung dieser Wissenschaft beizutragen, ist vieler Mühe wert". Sogleich der erste Aufsatz von Chr. Pesch über den Unterschied zwischen Wesenheit und Dasein mit seiner deutlich erkennbaren Spitze zeigt, daß die »Scholastik« ähnlich wie die »Zeitschrift für kath. Theologie« mit Eifer Sondermeinungen der Jesuitenschule vertreten wird. Daneben steht aber auch mancher Gewinn an geschichtlicher und spekulativer Erkenntnis zu erhoffen. Sehr zu begrüßen ist es, daß in der (im 1. Hefte 170 Nummern umfassenden) Literaturübersicht jedem Titel eine Inhaltsangabe des betreffenden Buches oder Aufsatzes beigegeben wird. D.

»**Geldner**, Karl F., o. Prof. in Marburg, **Die Zoroastrische Religion** (Das Avesta). [Religionsgeschichtliches Lesebuch, 2. erw. Aufl., hrsg. v. Alfred Bertholet, Heft 1]. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1926 (IV, 54 S. 8°). M. 2,50; in der Subskr. M. 2,25.« — Unter Bezugnahme auf die Darstellung der Persischen Religion durch Lehmann in Chantepie de la Saussaye's Lehrbuch der Religionsgeschichte II⁴, S. 199 ff. gibt Geldner eine Textauswahl in Übersetzung, erst aus dem älteren Teile des Avestā, den Gāthās (auf 17 Seiten), dann aus dem jüngeren Avestā (auf 33 Seiten). Der Text ist eine notwendige Ergänzung zu jeder Darstellung der Zoroastrischen Lehre, welche auch die Aufeinanderschichtung der älteren und jüngeren Teile noch klar erkennen läßt. Das ist besonders merkwürdig bei dem ursprünglichen magisch-naturmystischen Element der Lehre, dem Haoma, das bei aller Vergeistigung der Religion nicht ausgeschieden, nicht einmal ganz eingegliedert werden konnte. Die Übersetzung ist ausgezeichnet und flüssig, die zweifelhaften Partien sind angemerkt, so daß sich dieser Textauszug zum Studium ganz vorzüglich eignet. Engert.

»**Turner**, Cuthbert Hamilton, M. A., Dean Ireland's Professor of Exegesis in the University of Oxford, **The Early Printed Editions of the Greek Testament.** Oxford, Clarendon Press, 1924 (28 S. 8°).« — Diese Broschüre ist eine erweiterte Ausgabe einer öffentlichen Vorlesung im Juni 1923. Sie handelt von den ersten Druckausgaben des griechischen Neuen Testaments von Erasmus bis Stephanus, dem Schöpfer des Textus Receptus. P. S. Allens Ausgabe der *Epistolae Erasmi* (Clarendon Press) hat T. dabei gute Dienste geleistet; von dem Buche des Bischofs August Bludau, Die beiden ersten Erasmusausgaben und ihre Gegner (Biblische Studien VII, 5, Freiburg i. Br. 1902) hat er aber leider keine Kenntnis. Auch die zwischen Erasmus und Stephanus erschienenen Abdrucke seiner Ausgaben, die Aldina von Venedig 1518, die Hagenauer und Straßburger Editionen und besonders die von Simon de Colines, Paris 1534, werden inhaltlich und formell gewürdigt, wobei T. wiederholt auf Exemplare in seinem Besitze Bezug nimmt. Besonders hebt er hervor, daß die Straßburger Bibel Lonitzers nicht mehr Papst Leo X nennt, sondern in der Reihenfolge der alttestamentlichen Bücher Luther folgt. Jos. Sickenberger.

»**Wenck, K. Die römischen Päpste zwischen Alexander III. und Innocenz III. und der Disignationsversuch Weihnachten 1197.** [Sonderabdruck aus „Papsttum und Kaisertum." Forschungen zur politischen Geschichte und Geisteskultur des Mittelalters, Festschrift für Paul Kehr, hrsg. von A. Brackmann. München, Verlag der Münchener Drucke, 1926, S. 415-74]. « — Ein glänzender Beweis dafür, wie durch intimste Materialkenntnis und gründlichste Ausschöpfung von bisher noch nicht genügend beachteten Quellen auch über viel durchforschte Abschnitte mittelalterlicher Papstgeschichte neues Licht verbreitet werden kann, ist die neueste Arbeit des nimmermüden Marburger Gelehrten. Durch Wencks Forschungen zur Papstgeschichte der Jahre 1181—98 (Lucius III., Urban III., Gregor VIII., Clemens III., Coelestin III.) gewinnen wir vielfach neue, präzisere Einsichten in die politischen und geistigen Triebkräfte jener Jahre, insbesondere zeigt W., daß es mit der oft bewunderten Folgerichtigkeit der päpstlichen Politik für die genannte Zeit seine eigene Bewandtnis hat. Eine sehr beachtenswerte Feststellung bringt die Untersuchung über den Kardinal Johann von St. Paul (S. 456—74). Es wird hier der Nachweis geführt, daß der in der letzten Zeit Coelestins III. sich bemerkbar machende entschiedenere Kurs der päpstlichen Politik nicht, wie bisher gemeinhin angenommen wurde, auf den Kardinal Lothar von Segni (Innocenz III.), sondern auf den Kardinal von St. Paul, über dessen vielseitige Tätigkeit wir hier erstmals zuverlässig unterrichtet werden, zurückzuführen ist. Derselbe Kardinal ist es auch gewesen, der später unter Innocenz III. dem hl. Franz und seinen Jüngern an der römischen Kurie die Wege geebnet hat. Vgl. die ausführlichen Anzeigen in: *Arch. Franc. hist.* XIX (1926) 284—86 von M. Bihl und in der Zeitschr. f. K. G. 45 (1926) 124 f. von G. Ficker. Berthold Altaner.

Thomas-Ausgaben. Der Pariser Verlag P. Lethielleux bringt eine Neuauflage der »**Quaestiones disputatae**« (3 vol. kl. 8° 1925, Schw. Frcs. 9) und der «**Quaestiones quodlibetales**« (1 vol. kl. 8° Schw. Frcs. 3, 1926) des **h. Thomas von Aquin** heraus. Dem Stereotypdruck beider Werke ist je eine *Introduction* von P. Mandonnet O. P. (24 S. und VIII S.) beigegeben. Die

größere Einleitung (zu den Quaest. disp.), auf die sich die *Introduction* der Quaest. quodl. zurückbezieht (S. II—V), ist eine auf eigene und fremde Forschung der letzten Jahre gegründete, kurze, aber wertvolle Einführung in das geschichtliche Verständnis der Disputatio und der Quaestionenliteratur überhaupt und in die Quaest. disp. des hl. Thomas im besonderen. Von den sieben großen Gruppen der systematischen Disputationen oder Quästionen *(questions ordinaires disputées en serie)*, die den Inhalt der „Quaestiones disputatae" der bisherigen Ausgaben bilden, unterscheidet Mandonnet 4 kleinere Quaest. disp. *(questions disputées isolement): De sensibus sacrae scripturae, De opere manuali, Utrum pueri . . . debeant recipi in religione* (zusammen mit *Utrum consilia ordinentur ad praecepta), Utrum beatitudo creata sistat principalius in actu intellectus et principaliter in actu voluntatis.* Die ersten drei finden sich in die Quaest. quodlibetales eingeordnet, die vierte ist am Schluß der *Introduction* (S. 20—24) nach dem Erstdruck in der *Revue thomiste (1918)* beigegeben. — Die Einleitung zu den Quaestiones quodlibetales bezieht sich zunächst auf die allgemeinen Ausführungen über *Quaestio* und *Disputatio* in der Vorrede zur Ausgabe der Quaest. disp., behandelt dann kurz in einer tabellarischen Übersicht die zeitliche Ordnung der Quodlibeta und wiederholt die Bemerkungen über die drei in das Korpus der Quodlibeta aufgenommenen Quaestiones disputatae. M. verspricht am Schluß eine Studie, die den Nachweis führen soll, daß Thomas als erster den Brauch der Disputatio de quolibet eingeführt hat. — Die wichtigste Literatur ist sowohl der ersten wie der zweiten *Introduction* beigegeben; auch den Quaest. disp. ist, wie den Quaest. quodl., eine zeit- und ortsgeschichtliche Tabelle der Entstehung eingefügt. — Wenigstens die Einführun en, die doch einen Erstdruck darstellen, müßten aber weniger Druckfehler enthalten; das hätte die Ausgabe doch nicht verteuert. Fast tragikomisch wirkt es, wenn man bei jedem der drei Bände der Quaest. disp. je dreimal lesen muß . . . *ad fidem optimarum editionum diligenter recaeus* (statt *recusae)* und je zweimal *nova editio emandata.*

Der Verfasser des *„Commentaire français littéral de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin"* P. Thomas M. Pégues O. P. leitet mit einem Vorwort (Monitum) eine Neuausgabe der Summa Theologica des Aquinaten ein, die von dem Dominikaner-Kolleg St. Maximin (Var, Frankreich) besorgt wird: »**Sancti Thomae Aquinatis, Ordinis Praedicatorum, Summa theologica,** de novo edita cura Collegii provinciae ejusdem ordinis apud S. Maximinum. Prima pars. Paris, André Blot, 1926 (XXX, 1408 S. 12⁰). Subskriptionspreis auf das ganze Werk (in Leinw.) Schw. Frcs. 60 oder M. 47,50.« Eine Ausgabe: *puritate et integritate textus emendatissima, delectabilior aspectu, et usu facillimo, tum minore et gracili charta, tum flexibili indumento, tum etiam, inquantum esset possibile pretio exiguo:* dies Desiderat soll zunächt für das Hauptwerk des Aquinaten erfüllt werden. Das Unternehmen wird, soviel sich aus der vorliegenden Pars I erkennen läßt, gelingen. Etwa im Format und in der Ausstattung des in Leinen gebundenen Nestleschen Novum testamentum, auf Dünndruckpapier und deswegen handlich wie ein Brevier trotz der 1400 Seiten, ist hier endlich eine Ausgabe geboten, die sozusagen daran erinnert, daß die Summa nicht bloß Bibliotheks- und Repräsentationswerk, sondern auch Gegenwarts- und Brauchwert hat. — In der Vorrede berichtet Pégues über die Grundsätze der neuen Edition, die auch gegenüber der Leonina eigene Bedeutung beansprucht. Als eine Art Einführung in das Studium der Summa folgt dann die in den *„Xenia thomistica* „erstmals veröffentlichte Abhandlung *»Quot articulos scripsit, tot miracula fecit«* über Eigenart und Wert der *„articuli"*, derjenigen Methodenart der Darstellung, die Thomas den theologischen Materien in seiner Schriftstellerei reserviert hat. Die einzelnen Bände der Neuausgabe sollen sich in Zwischenräumen von je drei Monaten folgen. Ein Band „Indices" ist in der Ankündigung nicht ausdrücklich vorgesehen. Doch müssen die Käufer und Benutzer diese Ergänzung erwarten. Struker.

»**Depta,** Dr. M. V., Studienrat, **Pedro Calderon de la Barca.** Leipzig, Quelle u. Meyer, 1925 (270 S. gr. 8⁰). Geh. M. 5,40, gbd. M. 6,80.« — D. hält in dem leicht und angenehm lesbaren Werke, das, nebenher bemerkt, kein Zitat bringt und jede Berufung auf einen Autor, der vor ihm über den großen Priester-Dichter mit dem prosaischen Namen (Calderon = Kessel) geschrieben (obwohl er beispielshalber E. Günthner im Bibliographischen sehr viel verdankt), vermeidet, was er im Vorwort versprochen: völlige Objektivität zu wahren und bei Beurteilung von C.s Schöpfungen sich lediglich von literarisch-ästhetischen Gesichtspunkten leiten zu lassen. Bloß bei Besprechung des „Schisma von England", eines „groß durchgeführten Stückes", „das den Vergleich mit Shakespeares Heinrich VIII nicht zu scheuen braucht", hat der Protestant über den unbestechlichen Historiker und Ästhetiker den Sieg davongetragen. Auch die u. a. von Goethe und dem Bonner Philosophen A. Dyroff vielbewunderte „Tochter der Luft" (Semiramis) wird gleich der „Jungfrau des Heiligtums" (D. übersetzt — zu Unrecht — *„virgen del Sagrario"* mit „Muttergottesbild vom Sakramentshäuschen" — weil das Wörterbuch, z. B. Langenscheidt, *sagrario* mit Sakramentshäuschen wiedergibt) zu niedrig eingeschätzt. — Das Biographische ist noch mancher Ergänzung fähig und bedürftig, z. B.: C.s Mutter hieß D. Maria (nicht Anna) und entstammte dem Hennegau, daher wäre denn die Bemerkung angebracht gewesen, daß, wie z. B. bei Thomas von Aquin, Dante, in den Adern C.s auch ein Tropfen germanischen Blutes kreiste. Für die Übernahme des Priestertums war neben dem Herzenswunsch C.s mitbestimmend der Wunsch seiner verstorbenen Mutter. 1620 und 1622 handelte es sich nicht so sehr um das Fest St. Isidors als vielmehr um eine Feier zu Ehren der neuen (1620 kanonisierten) spanischen Heiligen Ignatius v. L., Franz Xaverius und des Bauersmannes Isidor. Der Bericht über die Entstehung des *„Certamen de amor y celos"* ist nach Günthner „C. u. s. Werke" I 9¹ irrig; er gilt gleich dem „Triumph des Kreuzes" für verloren. Die „Autos" wurden nicht etwa bloß während des Fronleichnamsfestes (211), sondern, wie u. a. aus dem „Don Quixote" zu ersehen (2. T. 8. B. 4. Kap.), auch während der achttägigen Nachfeier und nach dem Spanien-Bereiser von 1665 Aarsen von Somerdyk den ganzen Monat hindurch gespielt. — In der Bibliographie wäre nachzutragen: z. B. Richard von Kralik (als Auto-Übersetzer); ferner der Grazer Mayer-Frisch; R. Zoozmann (der z. B. „Das Leben ein Traum", „Cyprianus" [d. i. der wundertätige Magus] und den „Standhaften Prinzen" übertrug) und Wolfgang von Würzburg, in dessen Calderon-Ausgabe sich auch einige Auto-Übersetzungen finden; sodann M. von Diepenbrock, Adler, B. M. Steinmetz und B. Schüler. In dem Literaturverzeichnis vermißt man bei den „Ausgaben" u. a. die 10bändige von Würzburg (mit 27 Stücken und einer 270 S. starken, aber gegenüber dem Katholizismus bisweilen gehässigen Einführung in C.s Leben und Schaffen); sodann die zweibändige „Auswahl von Übertragungen" des Wiener „Phaidon-Verlages" (1924). — Besonderes Lob verdient, daß D. gegenüber den von gewisser Seite wider die weltberühmte „Andacht zum Kreuz" vorgebrachten Schmähungen, die noch 1924 O. F. Jahn nachschrieb, obwohl Lorinser in gründlicher Auseinandersetzung das Gegenteil dargetan, der Wahrheit und Tatsächlichkeit die Ehre gab.

P. T. Halusa.

Von der bekannten Herderschen Sammlung päpstlicher Rundschreiben liegen zwei neue Nummern, nämlich das »**Rundschreiben über die Einsetzung des Festes unseres Herrn Jesu Christi des Königs und Apostolische Konstitution über die Ausdehnung des im Jahre des Herrn 1925 zu Rom gefeierten allgemeinen Jubiläums anf den ganzen katholischen Erdkreis**« (68 S. gr. 8⁰) und »**Rundschreiben über die Förderung der Missionen**« (49 S. 8⁰; beide 1926, Preis M. 2 u. M. 1,50) in lateinisch-deutschem Paralleltext vor. Eine Beobachtung, die ich bei dem Vergleich einer Reihe von amtlichen und halbamtlichen Publikationen des erstgenannten Rundschreibens an deren deutschen Text gemacht habe, möchte ich zu einer Anregung gestaltet weitergeben. Könnte der Herdersche Verlag, der die Tradition und die Autorisation für diese Dinge hat, die authentischen Übersetzungen, solange und soweit die *Acta Apostolicae Sedis* sie nicht bringen oder nicht mehr bringen, nicht so rechtzeitig mit seinen Übersetzungen auf dem Plane sein, daß die Kirchlichen Amtsblätter sie zu übernehmen in der Lage wären, wenigstens in Form einer Beilage. Geld und Zeit würde damit gespart, und der deutsche Text wäre zugleich korrekt und in erträglichem Deutsch dem Klerus und den Gläubigen geboten. — Eine Parallelunternehmung, die ihre eigene Bestimmung hat, ist vom Paulinus-Verlag in Angriff genommen worden: »**Rundschreiben Papst Pius' XI in deutscher Übersetzung** hrsg. von Prof. Dr. **v. Meurers,** Trier« (1926, 41 u. 46 S. 4⁰, je M. 1,20). Es liegen die beiden oben genannten Rundschreiben vor. Außer der Übersetzung, die am Rande gegliedert und disponiert erscheint, werden „Erläuterungen" geboten, die im besonderen der praktischen Verwertung des Inhalts in Predigt und Vortrag zu dienen bestimmt sind. So könnte man die Herdersche Ausgabe als die für den wissenschaftlichen, die Trierer Ausgaben als die

für den praktischen Betrieb und für die Verbreitung in weitere Kreise bestimmten Editionen bezeichnen. Es ist schwer, den Wert der Übersetzungen gegeneinander abzuwägen; beide sind gut, doch befriedigen mich persönlich — salvo meliore judicio — die Stichproben bei der Missionsenzyklika in der Herderschen Ausgabe mehr als in der Trierer. Struker.

»**Muckermann,** Hermann, **Sinn und Wert der Eucharistie.** Mit einem Titelbild. 1. und 2. Auflage. 1.—5. Tausend. [Neues Leben. Ethisch-religiöse Darlegungen. 4. Buch]. Freiburg, Herder, 1926 (74 S.). M. 1,20; gbd. M. 2,50.« — Die vorliegende Schrift, mit der die Reihe über „Neues Leben" zu Ende geführt wird, will erweisen, daß die Eucharistie die Ernährung des Lebensprinzips für den einzelnen im übernatürlichen Sinn bedeutet und über den einzelnen hinaus die mystische Lebensgemeinschaft der h. Kirche erneuert und vollendet. Zu diesem Zweck wird gezeigt, wie der Erlöser selbst die Eucharistie deutet (Bereitung der Seelen zur Aufnahme der göttlichen Deutung, Entwicklung der göttlichen Deutung, Sieg der göttlichen Deutung, Erfüllungen). Alsdann folgt die Behandlung des Themas: „Die Eucharistie und das übernatürliche Leben". Den Eingang bilden Gedanken über das Saatkorn, den Beschluß Gedanken über die Ernte. Abgesehen von der Einleitung, die teilweise nicht gerade leicht verständlich ist, zeichnen sich die Ausführungen durch gewinnende Schlichtheit aus; die einfache und doch formschöne Darstellung zusammen mit dem gediegenen, eindringendes Studium verratenden Inhalt verleihen dem Schriftchen besonderen Wert und Reiz. Otto Schilling.

»**Cathrein,** Viktor S. J., **Die läßliche Sünde und die Mittel zu ihrer Verhütung.** Ein Büchlein für alle gebildeten Katholiken, die nach Vollkommenheit streben. [Aszetische Bibliothek]. Freiburg i. Br., Herder, 1926 (XIV, 166 S. 12°). Gbd. M. 3,40.« — Viele, die kaum den Weg der Tugend betreten haben, greifen begierig nach Werken über Mystik, in denen von wunderbaren und geheimnisvollen Seelenzuständen und Seelenerlebnissen die Rede ist, von Visionen und Entzückungen und besonders von höheren Gebetsweisen, in denen die niederen Seelenkräfte ruhen und schweigen, nur die höheren sich der reinen Beschauung Gottes und göttlicher Dinge hingeben und schon einen Vorgeschmack der Himmelsseligkeit empfinden. Dies führt bei vielen zur Selbsttäuschung oder auch Abirrung vom rechten Wege. Die Nachfolge Christi aber, die unsere Aufgabe ist, stellt als Grundforderung die Entsagung und Selbstverleugnung auf, durch die allein man die Herzensreinheit erlangen kann. Es ist Gottes Sache, ob er uns besonders durch höhere Gnadenzustände beglücken will. — Cathrein beschäftigt sich in seiner Schrift nun mit der ständigen Krankheit unseres Seelenlebens, der läßlichen Sünde, und zeigt, welches die Mittel und Wege sind, um sie zu vermeiden und zur vollkommenen Herzensreinheit zu gelangen. Er spricht somit vom Begriff der Herzensreinheit und vom Wesen der Tod- und läßlichen Sünde. Er weist auf die Häßlichkeit und Schädlichkeit der läßlichen Sünde hin und nennt die Mittel zu ihrer Verhütung und Tilgung, gibt praktische Anweisungen für das Verhalten in den Versuchungen und vor allem im Kampf gegen die böse Begierlichkeit, gegen die Hoffart des Lebens und gegen die Augen- und Fleischeslust. — Ein erfahrener Seelenführer und Moraltheologe hat hier das Wort ergriffen. Um so eindringlicher wirkt er dadurch, daß er sich von allen Übertreibungen fernhält und die Sache selber in klarer Einfachheit reden läßt. Als ausgesprochen aszetische Schrift, die leicht verständlich ist, kann das Werk nur großen Segen stiften. — Dem steht aber nicht der Wunsch im Wege, C. wäre weniger wahllos bei den Belegen für die positive Darstellung der Lehre verfahren, wenn die Zitate überhaupt von Wert sein wollen. Diesen Mangel offenbart allein schon S. 23 Anm. 3. Ungenügend sind auch z. B. die Ausführungen über den Gegensatz zwischen läßlicher Sünde und Gesetz (S. 22 f.), über die Möglichkeit einer läßlichen Sünde in der Sinnlichkeit (S. 42) und über die läßliche Sünde als Beleidigung Gottes (S. 46). An dieser letzten Stelle ist als Gewährsmann Thomas zitiert, der aber *De malo* q. 7 a. 2 ad 10 das Gegenteil lehrt. Ob die völlige, absichtliche Beiseitesetzung der neueren Forschungen, die endlich Klarheit in die Terminologie der Sündenlehre brachten, ohne Nachteil besonders für die ersten zwei, grundlegenden Kapitel blieb, scheint darum recht fraglich. A. Landgraf.

Daß zum Schlusse seines Lebens ein überzeugter Protestant, Professor einer fast katholikenreinen Universität, mit einer philosophisch-weltanschaulichen Bekenntnisschrift (vgl. Theol. Revue 1925, 338) und mit seinen Lebenserinnerungen zu einem katholischen Verlage kommt, ist gewiß kein alltäglicher Vorgang. Geheimrat D. Dr. Johannes **Reinke,** Professor der Botanik in Kiel, langjähriges Mitglied des Preuß. Herrenhauses, hat in dem Buche »**Mein Tagewerk**« (Freiburg, Herder, 1925, VIII, 496 S. gr. 8°. Gbd. M. 9,50) sein Leben geschildert. Er weiß aus seinem langen, erfolgreichen Leben vielerlei Persönliches und Allgemein-interessierendes zu erzählen, Wissenschaftliches und Politisches, etwas breit hier und da, aber nie langweilig, ein liebenswürdiger und offener Charakter. Der längste (achte) Abschnitt (S. 387—485) berichtet über seine „Weltanschauung", deren Grundgedanken aus dem anderen bei Herder erschienenen Werke bekannt sind. S.

»**Morawski,** Marian, S. J., **Abende am Genfer See**«, wird uns von dem Übersetzer Jakob Overmanns „bis auf die Gegenwart ergänzt" in 13. u. 14. verbesserter Auflage vorgelegt (Freiburg i. Br., Herder & Co., o. J. [1926] Geb. M. 4,50). Da aus formalrechtlichen Gründen von der 3. Auflage an eine der fortschreitenden Zeit entsprechende Umarbeitung des Textes unmöglich wurde, hat der Übersetzer in einem „Kritischen Rückblick" (S. 251—285) das geboten, was aus der Geistesgeschichte des letzten Vierteljahrhunderts zur Beleuchtung und zum tieferen zeitgemäßen Verständnis der Dialoge dieser „Abende" herangezogen werden muß. Dadurch tritt „die wesentliche Gleichheit und die unwesentliche Verschiedenheit" der weltanschaulichen Situation desto klarer zutage und anderseits wird das Werk des polnischen Jesuiten, das O. mit Recht das „in allen Literaturen einzigartige Erbe eines reichen Denkerlebens" nennt, in seiner literarischen Ursprünglichkeit erhalten. S.

»**Notizen. Weltstadtbetrachtungen von Dr. Carl Sonnenschein.** Heft 1. 2. 3.« — Wer Dr. Sonnenschein kennt, wird ihn in den bislang vorliegenden drei Heften seiner „Notizen" (Berlin, Verlag Germania, 1925/26, je 80 S. 4°, kart. je M. 1.—) in seiner ganzen Lebendigkeit vor sich sehen. So feinfühlich, so eindringlich, so optimistisch, so aufgeschlossen, so sozial, so seelsorglich in modernem und doch bestem Sinne, wie er selbst ist, sind auch diese kurzen und längeren Aphorismen und Essais, die, zuerst in dem Berliner Kirchenblatt veröffentlicht, uns in Buchform nunmehr geschenkt werden. Etwas nervös und pretiös mögen sie, von der Persönlichkeit selbst losgelöst, dem einen oder anderen erscheinen. Aber eine seelische Einführung in die Weltstadt, im besonderen vom katholischen, sozialen und seelsorglichen Standpunkte aus, wird besser als durch diese unscheinbaren „Notizen" nicht geboten werden können. Interessant, erhebend zuweilen und erschütternd wird selbst demjenigen, dem das literarische Genus dieser Schriftstellerei zunächst weniger gefallen mag, das Lesen dieser „Notizen" sein. S.

»**Grundriß der katholischen Liturgik.** Von Dr. Ludw. **Eisenhofer.** 2. u. 3. verb. Aufl. 5.—8. Tausend. Freiburg i. Br. Herder 1926. (327 S.) M. .« — In verhältnismäßig kurzer Zeit war die erste starke Auflage dieses Grundrisses vergriffen. Nicht zu verwundern. Bot der „Grundriß" doch von vornherein die Gewähr, daß er allen Anforderungen, die man an ein solches Buch stellt, vollauf genügen würde. Dafür bürgt schon der Name des Verfassers, der das umfangreiche „Handbuch der Liturgik" von Thalhofer durch eine selbständige Neubearbeitung auf die Höhe der Zeitforderung gestellt hatte. Kurz und doch vollständig im Inhalt, bestimmt in den Aufstellungen, den neuesten Forschungsresultaten Rechnung tragend, handlich in der Form, darf das Büchlein unbedingt allen Theologiestudierenden, aber auch Laien empfohlen werden, die sich mit den Grundzügen katholischer Liturgiewissenschaft bekannt machen wollen. Beda Kleinschmidt.

»**Vogt,** Peter, S. J., **Adventbilder nach Isaias im Anschluß an die Lesungen des Breviers.** Regensburg, Manz, 1926 (179 S.).« — Der Verfasser hat nicht die Absicht, wissenschaftliche Untersuchungen anzustellen und neue Forschungsresultate zu bieten, sondern sein Buch will der Betrachtung dienen. Darum sind auch die verwendeten Isaiastexte, welche hauptsächlich die Lesungen des Breviers im Advent betreffen, vielfach nicht nach dem Wortsinne, sondern im Lichte der messianischen Erfüllung ausgedeutet und ausgewertet. Solch freie Behandlung der Texte kann in diesem Falle, da sie aszetischen Zwecken dienen soll, unbeanstandet bleiben. Es ist zu begrüßen, wenn auch die herrlichen Betrachtungsstoffe des A. T. immer mehr gehoben werden. Nicht bloß das persönliche Leben des Priesters, auch

sein Wirken nach außen in Predigt und Katechese kann durch die vorliegenden Adventsbetrachtungen gewinnen.

J. Fischer.

»**Der Kleine Brockhaus.** Handbuch des Wissens in einem Bande. Leipzig, F. A. Brockhaus. In 10. Lieferungen zu je M. 2,10.« — Wie die beiden ersten Lieferungen, die in dieser Zeitschrift 1925 Spalte 342 angezeigt wurden, so bietet auch die jetzt vorliegende 3.—5. Lieferung eine staunenswerte Fülle durchweg sehr sorgfältig bearbeiteter, in knappste Form gefaßter Angaben aus allen Gebieten des menschlichen Wissens. Fast jede Seite ist mit mehreren kleinen Abbildungen versehen, die die kurz besprochenen Gegenstände zur Anschauung bringen. Auch an ganzseitigen Tafeln, Karten und Übersichten fehlt es nicht. Leider zeigen aber auch diese drei Lieferungen, daß dem Kleinen Brockhaus kein hinreichend sachkundiger Theologe als Berater zur Seite steht. Manche Artikel sind entschieden zu beanstanden. So wird die „Erlaßsünde" oder „läßliche Sünde" kurzweg als „vergebbare Sünde" bestimmt, als ob die Todsünden nicht vergebbar wären. Beim „Fasten" heißt es: „in kath. Kirche als Privat-Fasten sündentilgendes Bußwerk und höheres Verdienst". Ähnlich „Gute Werke": „in der kath. Kirche Leistungen zur Genugtuung für Sünden". Auch vom „Glauben" wird nur eine ganz unkatholische Begriffsbestimmung gegeben. „Hus" wurde verbrannt, weil er „gegen die Verderbnis der Kirche eiferte" und „nicht widerrief". Der „Jansenismus" „betont in Augustins Sinn Gottes allmächtige Gnade". Teils unzureichend, teils falsch sind auch z. B. die Artikel „Engel", „Epistolar", „Eutyches", „Geistliche Verwandtschaft", „Gewissensehe", „Kollegiatkirche". Werden solche Mängel nicht vermieden, so kann das Werk nicht empfohlen werden.

D.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Haas, H., Rechte u. schlechte Apologetik in der allg. Religionswissenschaft (ZMissKunde 8, 225—39).

Lehmann, G., Das religiöse Erkennen. Bedeutung u. Grenzen der relig. Begriffsbildung. Karlsruhe, Braun (VII, 89). M 1,80.

Tawney, G. A., Religion and Experimentation (JEthics 4, 337—56).

Rudolph, M., Reine Religion. Nach R. Richters „Religionsphilosophie" dargestellt u. erläutert. Lpz., Hillmann (35). M 1,80.

Oltramare, P., La Religion et la Vie de l'esprit. P., Alcan, 1925 (236). *Fr* 15.

Howald, E., Der Kampf um Creuzers Symbolik. Eine Auswahl von Dokumenten. Tüb., Mohr (V, 154). M 5.

Lexa, T., La Magie dans l'Egypte antique de l'ancien empire jusqu'à l'époque copte. T. Ier: Exposé. T. II: Les Textes magiques. T. III: Atlas. P., Geuthner (220; 237; IX, 71 Taf.). *Fr* 200.

Cahen, M., L'étude du paganisme scandinave au XXe s. (R HistRelig 92, 4/6, 1925, 33—107).

Contenau, G., La Civilisation phénicienne. Avec 137 ill. P., Payot (396).

Schmitt, E., Konfucius. Leben u. Lehre. Berl., Deutsche Bibliothek (216 m. 15 Abb.). M 3.

Weller, F., Aśvaghoṣa: Das Leben des Buddha. Tibetisch u. Deutsch hrsg. Lpz., Pfeiffer (XI, 147, 74). M 7.

Hartmann, F., Sabhapatti Savami: Die Philosophie u. Wissenschaft des Vedānta u. Rāja-Yoga oder das Eingehen in Gott. Aus d. Engl. übers. Lpz., Theosoph. Verlagshaus (103). M 2,50.

Le Coq, A. v., Die buddhistische Spätantike in Mittelasien. Tl. 5 (Schluß). Berl., Reimer (33, 32 Taf.). M 100.

Marmardji, M. S., Les dieux du paganisme arabe (RBibl 3, 397—420).

Maunier, R., Les rites de construction en Kabylie (RHistRelig 92, 4/6, 1925, 12—29).

Marty, P., Études sur l'Islam au Dahomey. P., Leroux (299 et grav.).

Kern, J., Die Weltanschauung der eiszeitl. Europäer (Arch Kulturgesch 16, 3, 273—99).

Preller, L., Griechische Mythologie. Bd. 2. 4. Aufl. Erneuert v. C. Robert. Buch 3, Abt. 2, Hälfte 2. Berl., Weidmann (VII, 1291—1532). M 7,50.

Preisendanz, K., Akephalos, der kopflose Gott. Mit 13 Abb. Lpz., Hinrichs (80). M 3.

Reitzenstein, R., u. H. H. Schaeder, Studien zum antiken Synkretismus aus Iran u. Griechenland. Lpz., Teubner (VII, 355, mehr. Taf.). M 18.

Renooz, C., L'Ere de vérité. Histoire de la pensée humaine et de l'évolution morale de l'humanité à travers les âges et chez tous les peuples. Livre IV. Le Monde celtique. Celtes et Latins. P., Giard (458). *Fr* 15.

Dürr, L., Neues Material zur 4. Ekloge Vergils (ThGl 3, 367-74).

Frauenholz, E. v., *Imperator Octavianus Augustus* in der Geschichte u. Sage des MA. (HistJb 1, 86—122).

Sonokawa, Sh., Quellen u. Literatur für das Plotinstudium (KirisutokyoKenkyu III, 3) (japanisch).

Biblische Theologie.

Albanese, F., La verità nella S. Scrittura e le questioni bibliche. Ed. 2. Palermo, Lugaro, 1925 (265).

Merk, A., Kard. Franzelin u. die Inspiration (Scholastik 3, 368—78).

Motomiya, Y., Die Psychologie der Inspiration (Kirisutokyo Kenkyu III, 3) (japanisch).

Schaeffer, A., Bibelübersetzung (PreußJbb 203, 1, 58—82).

Meinhof, C., Afrikanische Bibelübersetzungen. Basel, Basler Missionsbuchh. (34). M 1,20.

Von Cansteinsche Bibel-Anstalt. Verzeichnis der Bibeln und Neuen Testamente. Mit 21 Abb. Halle (Saale), Van Cansteinsche Bibel-Anstalt (24).

Meinhold, J., Einführung in das A. T. 2., völlig neubearb. Aufl. Hälfte 1. Gießen, Töpelmann (192). M 3,50.

Ginsburger, M., Les explications des noms de personnes dans l'A. T. (RHistRelig 92, 4/6, 1925, 1—7).

Babany, L., Institutions juridiques des Romains comparées aux institutions juridiques des Hébreux. I. Les Personnes. P., Soc. an. du Recueil Sirey (97). *Fr* 15.

Joüon, P., Quelques remarques sur Gen 1, 2 (RechScRelig 3/4, 304—307). — Qu'étaient les „Fils des prophètes"? (307—12).

Schmidtke, F., Die Japhetiten der bibl. Völkertafel. Bresl., Müller & Seiffert (VIII, 95). M 4,50.

Lipman, A., La Loi de Moïse. Commenté par un croyant. P., Leroux (228). *Fr* 15.

Wolf, B., Sefer Šmu'el. Das Buch Samuel. Hebr. Text mit Übers. u. Erl. Bd. 2. Frankf. a. M., Sänger & Friedberg (208). M 6.

Touzard, J., L'âme juive au temps des Perses (*suite*) (RBibl 1925, 1, 59—79; 2, 174—205; 1926, 3, 359—81).

Allgeier, A., Das *Psalterium Casinense* u. die abendländ. Psalmenüberlieferung (RömQuart 34, 1, 28—45).

Heinzel, O., Kritische Entstehungsgeschichte des ags. Interlinear-Psalters. Lpz., Mayer & Müller (IV, 119). M 8.

Zorell, F., Kritisches zu einigen Psalmversen (Biblica 3, 311-20).

Vaccari, P. A., Salmo 68 (67), 31 (Ebd. 320—23).

Calès, P., Les Psaumes d'Asaph (*suite*) (RechScRelig 1925, 6, 523—30; 1926, 1, 29—40; 2, 142—48; 3/4, 286—304).

Lebeau, E. M., Le Cantique de l'union à Dieu. P., Desclée (176 12°).

Roth, M., Zur Komposition des Buches Daniel (ThStudKrit 2, 143—63).

Allwohn, A., Die Ehe des Propheten Hosea in psychoanalytischer Beleuchtung. Gießen, Töpelmann (III, 75). M 4.

Niederhuber, J. Ev., Die vier Evangelien für religiös Gebildete übers. u. erläutert. Rgsb., Habbel (XI, 336). M 3.

Kerr, R. M., The Gospel: Individual or Social? (BiblSacra July, 257—97).

Heydorn, W., Untersuchungen über Jesus von Nazaret. Tl. 2. Hamburg 15, Heydorn (94). M 1.

Schaumberger, J., u. Schoch, C., Iterum textus cuneiformis de stella magorum (Biblica 3, 294—301).

Bleibtreu, W., Jesu Selbstbenennung als der Menschensohn (ThStudKrit 2, 164—211).

Burney, C. F., The Poetry of Our Lord. An Examination of the Forenal Elements of Hebrew Poetry in the Discourses of Jesus-Christ. Oxford, Clarendon Pr., 1925 (180). 15 *s.*

Dieckmann, H., Die formgeschichtl. Methode u. ihre Anwendung auf die Auferstehungsberichte (Scholastik 3, 379—99).

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

Olivieri, J., et Lagrange, M. J., La conception qui domine le 4e Evangile (RBibl 3, 382—97).
Umberg, J. B., Die richterl. Bußgewalt nach Joh 20, 23 (Z KathTh 3, 337—70).
Jacquier, A., Les Actes des Apotres. Introd., texte grec, trad. et comm. P., Gabalda (CCCVIII, 823). *Fr* 100.
Viteau, J., L'institution des diacres et des veuves (RHistEccl 3, 513—37).
Sievers, E., Die Paulinischen Briefe. Klanglich untersucht u. hrsg. H. 1. Einleitung u. Römerbrief. Lpz., Pfeiffer (24, 57 4°). M 6,50.
Karrer, O., Der mystische Strom. Von Paulus bis Thomas v. Aq. Mchn., Josef Müller (452). M 6,80.
Mauro, Ph., The Patmos Visions: A Study of the Apocalypse. Boston, Hamilton, 1925 (576). $ 3.
Montet, P., Comment rétablir l'inscription d'Abibaal, roi de Byblos? (RBibl 3, 321—27).
Šime'on ben Joḥai, Sefer hazzohar. Bd. 1—3. Jerusalem, B. Kahan (XII, 424, 448, 202, 257, 74 doppels. bedr. Bl. 16°). M 25.
Dieckmann, H., Die Zeugnisse über Christus in der altslav. Übersetzung des Flavius Josephus (ZKathTh 3, 463—75).
Baer, F., Eine jüdische Messiasprophezie auf das J. 1186 u. der 3. Kreuzzug (MonatsschrGeschJud 5/6, 155—).
Scheuermann, S., Die gottesdienstl. Gesänge der Israeliten. 2. Aufl. Frankf. a. M., Kauffmann (IV, 91 4°). M 10.
Letellier, A., Juifs et Chretiens inconciliables. P., Gründ (255). *Fr* 12,50.

Historische Theologie.

Schlatter, A., Die Geschichte der ersten Christenheit. 2. Aufl. Güt., Bertelsmann (III, 387). M 12.
Schultze, V., Altchristliche Städte u. Landschaften. 2. Kleinasien, Hälfte 2. Mit 112 Abb. u. 1 Kt. Ebd. (VII, 466). M 12.
Choppin, L., La Trinité chez les Pères Apostoliques. Lille, Desclée, 1925 (120 12°).
Dieckmann, H., La Chronique d'Arbèle (NouvRTh 7, 511-18).
Preuschen, E., Tatian: Diatessaron. Aus dem Arab. übers. Mit Einleitung u. textkrit. Anm. hrsg. von A. Pott. Hdlb., Winter (X, 241). M 16.
Waltzing, J. P., Minucius Felix: Octavius. Iterum recogn. et commentario critico instr. Lpz., Teubner (XII, 76). M 2.
Merk, A., Der armenische Irenäus *Adv. Haereses* (ZKathTh 3, 371—407).
Donini, A., Ippolito di Roma. Polemiche teologiche e controversie disciplinari nella Chiesa di Roma. Roma, Libr. di cultura, 1925 (190). *L* 10.
Eberharter, A., Die Ekklesiastikus-Zitate in den pseudocyprian. Schriften (Biblica 3, 324/5).
Kirsch, J. P., Der Altar in der neuentdeckten Märtyerkrypta der Pamphilus-Katakombe (RömQuart 34, 1, 1—12).
Bardy, G., Le discours apologétique de S. Lucien d'Antioche (RHistEccl 3, 487—512).
Donovan, J., Note on the Eusebian Use of *„Logia"* (Biblica 3, 301—10).
Helm, R., Die Liste der Thalassokratien in der Chronik des Eusebius (Hermes 3, 241—62).
Alès, A. d', *Principalis cathedra* et la version grecque des Canons africains (RechScRelig 3/4, 312—19).
Gorce, D., La *lectio divina* des origines du cénobitisme à s. Benoît et Cassiodore. I. S. Jérôme. P., Picard, 1925 (XXXV, 398).
—, Les voyages, l'hospitalité et le part des lettres dans le monde chrétien des IVe et Ve s. Ebd. 1925 (IX, 293).
Lagrande, A., La pénitence dans les églises d'Italie au cours des IVe et Ve s. (RHistRelig 92, 4/6, 1925, 108—47).
Doldinger, F., Kaiser Julian, der Sonnenbekenner. Stuttg., Verlag d. Christengemeinschaft (104). M 1,50.
Vaccari, A., Intorno alla patria di s. Girolamo (CivCatt lugl. 17, 146—49).
Cavallera, F., Paul de Thèbes et Paul d'Oxyrrhynque (RAsc Myst juill., 302—305).
Böckenhoff, K., Gedanken des h. Joh. Chrysostomus über Fragen der Sexualpädagogik. Aus B.s Nachlaß mitgeteilt von R. Stapper (VierteljWissPädag 2, 174—88).
Souter, A., Pelagius's Expositions of Thirteen Epistles of S. Paul. II. Text. Cambr., Univ. Pr. (XVI, 554). 50 *s.*
Guzzo, A., Agostino. Dal *Contra Academicos* al *De vera religione*. Firenze, Vallecchi, 1925 (XI, 158 16°).
Bang, W., Türkische Bruchstücke einer nestorian. Georgspassion (Muséon 39, 1, 41—75).
Grzelak, Wl. X., Nauka Chrystologiczna Papieza Gelazego I. Lwow, 1925 (104).
Duchesne, L., L'Eglise au VIe s. P., de Boccard, 1925 (VIII, 664).
Batiffol, P., L'empereur Justinien et le Siège apostolique (Rech ScRel 3/4, 193—264).
Archiv für elsässische Kirchengeschichte. Hrsg. von Joseph Brauner. Jg. 1. 1926. Bonn, Röhrscheid in Komm. (XI, 448 mit Abb., zahlr. Taf. 4°). M 8,40.
Dölger, F., Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565—1453. Tl. 2. Regesten von 1025—1204. Mchn., Oldenbourg, 1925 (XXI, 108 4°). M 14.
Schorn, G. J., *St. Peter extra muros*, das erste u. älteste Mainzer Kollegiatstift (ArchHessGesch 14, 1925, 482—520).
Stengel, E. E., Die Entwicklung des Kaiserprivilegs für die röm. Kirche 817—962 (HistZ 3, 216—41).
Brackmann, A., Die Ostpolitik Ottos d. Gr. (Ebd. 242—56).
Bruders, H., Die Theologie der Rheinlande von 925—1925. Dogmengeschichtliche Entwicklungsmomente zur Definition der Immakulata und der Unfehlbarkeit. Düsseldorf, Schwann (XV, 150). M 5,50.
Schulze, R., Das adlige Damenstift u. die Pfarre Liebfrauen (Überwasser) zu Münster i. W. Ihre Verhältnisse u. Schicksale 1040—1926. Mstr., West. Vereinsdruck. (XI, 230, mehr. Taf.). M 4.
Trier, J., Patrozinienforschung u. Kulturgeographie (HistZ 3, 319—49).
Schmid, P., Der Begriff der kanonischen Wahl in den Anfängen des Investiturstreits. Stuttg., Kohlhammer (215). M 12.
Grabmann, M., Mittelalterliches Geistesleben. Abhandlgn. zur Geschichte der Scholastik u. Mystik. Mchn., Hueber (XI, 585). M 20,80.
Schuck, J., Der Myrrhenberg des h. Bernhard v. Clairvaux. Mchn., Josef Müller (232, Taf. 16°). M 4,80.
—, S. Franziskus, der seraphische Wandersmann. Ebd. (139, Taf.). M 3,60.
Kleinschmidt, B., S. Franziskus v. Assisi in Kunst u. Legende. Mit 118 Abb. 4. u. 5. Aufl. M.-Gladbach, Kühlen (XV, 151 4°). M 10.
Füßlein, W., Das Ringen um die bürgerl. Freiheit im mittelalt. Würzburg des 13. Jahrh. (HistZ 3, 257—318).
Lavaud, L., Noble, H., etc., S. Thomas d'Aquin. Sa Sainteté, sa doctrine spirituelle. Saint-Maximin (Var), »La Vie spirituelle« (144 16°).
Decker, O. M., Mein Weg aufwärts! Ein Lebensbild des h. Thomas v. Aq. unter bes. Berücks. seiner prakt. Bedeutung für Gottsucher. Einsiedeln, Benziger (132). M 2,60.
Walz, A. M., Zum Kölner Studienaufenthalt des Aquinaten. Ein Beitrag aus P. Denifles Nachlaß, eingeleitet von W. (Röm Quart 34, 1, 46—58).
Masnovo, A., I primi contatti di S. Tommaso con l' Averroisme latino (RFilosNeo-Scol 1, 43—55).
Guibert, J. de, Les Doublets de s. Thomas d'Aq. Leur étude méthodique. Quelques réflexions, quelques exemples. P., Beauchesne (166 16°). *Fr* 10.
Feder, A., Des Aquinaten Kommentar zu Ps.-Dionysius' *De Divinis Nominibus* (Scholastik 3, 321—51).
Cathrein, V., Was ist im Sinne des h. Thomas die *ratio* als *regula proxima voluntatis?* (Ebd. 413—22).
Méréchal, J., Le Point de départ de la métaphysique. Cahier V: Le Thomisme devant la philosophie critique. P., Alcan (481). *Fr* 30.
Paulus, N., Der Berufsgedanke bei Thomas v. Aq. (ZKathTh 3, 445—54).
Grumel, V., S. Thomas et la doctrine des Grecs sur la procession du Saint-Esprit (Echosd'Or juill., 257—86).
Puig de la Bellacasa, I., De transsubstantiatione secundum S. Thomam. Barcelona, Casals (32).
Garrigou-Lagrange, R., Perfection chrétienne et contemplation selon s. Thomas d'Aq. et s. Jean de la Croix. T. 1. 4e éd. T. 2. 5e éd. Saint-Maximin (Var), »La Vie spirituelle« (XIV, 418; 419—776 et 148). Je *Fr* 12,50.
Balic, G., Quelques précisions fournies par la tradition manuscrite sur la vie, les oeuvres et l'attitude doctrinale de Jean Duns Scot (RHistEccl 3, 551—66).

Rivière, J., Le Problème de l'Eglise et de l'Etat au temps de Philippe le Bel. P., Campion (500). *Fr* 50.
Laurent, V., La date de la mort de Jean Beccos [Ende März 1297] (Echosd'Or juill., 316—19).
Klug, H., Die Lehre des sel. Joh. Duns Scotus über das Opfer, bes. über das Meßopfer (ThGl 3, 315—55).
Longpré, E., Pour la défense de Duns Scot (RFilosNeo-Scol 1, 32—42).
Karrer, O., Meister Eckehart spricht. Texte mit Einleitung. Mchn., Josef Müller (159 16⁰). M 3,60.
Hampe, Susanne, Der Begriff der Tat bei Meister Eckehart. Weimar, Böhlau (VI, 92). M 4,50.
Bergmann, E., Geschichte der deutschen Philosophie. Bd. 1. Die deutsche Mystik. Bresl., Hirt (144). M 3,50.
Labande, L. H., Le Palais des papes et les Monuments d'Avignon au XIV• s. 2 vol. avec grav. Marseille, Detaille, 1925 (179; 182).
Jarecki, K., Wer ist der Verfasser der *Imitatio Christi?* (Przegląd Teol 2, 144—47) (polnisch).
Weißkopf, J., Der h. Johannes v. Nepomuk (Schluß) (ThPrakt Quart 3, 481—95).
Pöhlmann, C., Das Bruderschaftsbuch der Sacraments-Bruderschaft zu Wörschweiler. Zweibrücken, Hist. Verein (54). M 1,50.
Busnelli, G., L' anima dell' umanesimo e del rinascimento (CivCatt lugl. 17, 127—38).
Burdach, K., Reformation, Renaissance, Humanismus. 2 Abhandlgn. über die Grundlage moderner Bildung u. Sprachkunst. 2. Aufl. Berl., Paetel (XIII, 207). M 4.
Adolph, H., Protestantismus u. Renaissance (ZSystTh 4, 662-77).
Hermann, R., Das Verhältnis von Rechtfertigung u. Gebet nach Luthers Auslegung von Röm 3 (Ebd. 603—47).
Althaus, P., Die Unsterblichkeit der Seele bei Luther (Ebd. 725—34).
Stenge, C., Zur Auslegung der Aussagen Luthers über die Unsterblichkeit der Seele (Ebd. 735—84).
Peisker, M., Zum Problem von Luthers *De servo arbitrio* (Th StudKrit 2, 212—58).
Elert, W., Die Lehre des Luthertums im Abriß. 2., vb. u. erw. Aufl. Mchn., Beck (XIV, 158). M 4,20.
Buchwald, G., Die Ablaßpredigten des Leipziger Dominikaners Hermann Rab (1504—21. II (ArchRefGesch 1925, 3/4, 161—91).
Lauchert, F., Thomas de Vio (von Gaeta): De divina institutione pontificis (1521). Hrsg. Mstr., Aschendorff, 1925 (XXIV, 110 4⁰). M 5,20.
Borries, E. v., Wimpfeling u. Murner im Kampf um die ältere Geschichte des Elsasses. Hdlb., Winter (XI, 272 4⁰). M 16.
Beckmann, J., Vom Sakrament bei Calvin. Die Sakramentlehre Calvins in ihren Beziehungen zu Augustin. Tüb., Mohr (VIII, 165). M 5,40.
Wolf, G., Zur Frage des Kaisertums Friedrichs des Weisen (ZKGesch 1, 22—26).
Bauer, K., Ein Vorläufer des Synkretismus in Frankfurt a. M. (Ebd. 74—87).
Rückert, H., Die theol. Entwicklung Gasparo Contarinis. Bonn, Marcus & Weber (VII, 108). M 4.
Au, H. v. d., Der Seniorat in der evang. Kirche der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt (ArchHessGesch 14, 1925, 403-67).
Loosjes, J., Lutherschen en Remonstranten in den tijd van de Dordtsche Synode. 's Gravenhage, Nijhoff (48).
Becker, B., Coornhert de 16de eeuwsche apostel der volmaakbarheid (NedArchKGesch 1, 59—84).
Eekhof, A., Jonas Michaïlius, Founder of the Church in New Nederland. Leyden, Sijthoff (157).
Noack, F., Pfälzische Romfahrer (Schluß) (ZGeschOberrh 1, 114—59).
Hoensbroech, P. v., Der Jesuitenorden. Eine Enzyklopädie aus den Quellen zusammengestellt u. bearb. Bd. 1. A—J. Bern, Haupt (XVI, 816). M 36.
David, E., Textverstümmelung in einem Kanon des Trienter Konzils [S. 14 can. 9 de sacr. poenit.] (RömQuart 34, 1, 75—82).
Merkle, S., Grundsätzliche u. methodologische Erörterungen zur Bellarminforschung (ZKGesch 1, 26—73).
Le Bachelet, X., Le Bienh. Bellarmin et les Célestins de France (RQuestHist 2, 257—94).
Sarri, F., Il ven. Bartolomeo Cambi da Solutio (1537—1617). Oratore, mistico, poeta. Firenze, Bemporad, 1925 (LV, 507). *L* 65.
Faßbinder, Maria, Der „Jesuitenstaat" in Paraguay. Halle, Niemeyer (X, 161). M 8.
Levenq, G., La première mission de la Cie de Jésus en Syrie. Beirut, 1925 (100).
Lins, B., Geschichte der bayer. Franziskaner 1620—1802. Mchn., Pfeiffer (XII, 339 4⁰). M 12.
Schlund, E., Bescheidene Männer. Lebensbilder, dem alten Archiv d. bayer. Franziskanerprovinz entnommen u. hrsg. Ebd. (VIII, 184). M 2.
Pergolesi, F., Una filosofia giansenista del diritto? (ScuolaCatt giugno, 422—42).
Feicht, H., Wojciech Dębołęcki, ein religiöser Komponist des 17. Jahrh. (PrzeglądTeol 2, 113—43) (polnisch).
Juhász, K., Die Beziehungen der Propaganda-Kongregation zur Tschanader Diözese (RömQuart 34, 1, 59—74).
Scheidl, J., Ein Ostermärlein. Beitr. zur altbayer. Kultur- u. Kirchengeschichte (ZKGesch 1, 9/10).
Leben u. Werke der h. Marg. Maria Alacoque. Übers. der 4. franz. vom Kloster d. Heimsuchung in Paray-le-Monial besorgten Aufl. Bd. 2. Innsbr., Rauch (XV, 727). M 10.
Lehnerd, V., Der große Volksmissionär der Neuzeit, der h. Paul vom Kreuz. Ebd. (VIII, 344, 5 Taf.). M 4.
Innocenti, B., S. Leonardo da Porto Maurizio O. F. M.: Operette e lettere inedite. Con documenti vari e tre tavole. Arezzo, Beucci, 1925 (LII, 302).
Jesinger, A., Die Buchgewerbe in den Traktaten „Etwas für Alle" des P. Abraham a Santa Clara. Berlin, Berthold (XV, 89). M 8.
Raus, J.-B., La Doctrine de s. Alphonse, sur la vocation et la grâce en regard de l'enseignement de s. Thomas et des prescriptions du code. Lyon, Vitte (132).
Lemasson, A., Les Paroisses et le clergé du diocèse actuel de Saint-Brieuc de 1789 à 1815. Etude historique, bio-bibliographique, économique et documentaire. 1e partie. Histoire du pays de Dinan, ancien archidiaconé de ce nom et Paroisses doloises. T. 1. Livre IV. Les Paroisses et le Clergé du doyenné d'Evran. Rennes, Plihon et Hommay, 1925 (277 à 380).
Heizmann, L., Zwei Oberkircher, die letzten Äbte von Schullern u. Allerheiligen. Placidus III Bacheberle u. Wilhelm Fischer. Oberkirch, Sturn (47). M 0,30.
Lütgert, W., Die Religion des deutschen Idealismus u. ihr Ende. Tl. 3. Höhe u. Niedergang des Idealismus. 2. Aufl. Güt., Bertelsmann (XVI, 466). M 15.
Biernatzki, R., Kant u. die höchsten Güter der Religion nach Paul Deußen. Hamburg, Boysen (XVI, 94). M 3.
Bornhausen, K., Wir heißen's fromm sein. Ein Beitrag zur Religion der Goethezeit u. ihrer gegenwärtigen Bedeutung. Gotha, Klotz (VII, 57). M 2.
Kuntze, E., Bernard Overberg. Mstr., Schöningh (62). M 1,50.
Görres-Festschrift. Aufsätze u. Abhandlungen zum 150. Geburtstag von Joseph Görres. Hrsg. von K. Hoeber. Köln, Bachem in Komm. (XVI, 271 4⁰). M 6.
Zwierlein, Fr. J., The Life and Letters of Bishop Mac Quaid. Vol. 1. Löwen, Uystpruyst, 1925 (XII, 368, ill.).
Matter, P., Cavour et l'Unité italienne, 1848—1856. P., Alcan, 1925 (415). *Fr* 20.
Kammer, K., Trierer Kulturkampfpriester. Nach authent. Berichten. Trier, Paulinus-Druck. (163, mehr. Taf.). M 4,50
Segmüller, F., Pius X. Einsiedeln, Benziger (215). M 3.
Cigalla, A. de, Vie intime de Sa Sainteté le Pape Pie X. P., Lethielleux (X, 242 16⁰).
Odelin, Le Cardinal Amette. 1850—1920. P., de Gigord (206).
De Wulf, M., Noël, L., etc., La personnalité et la philosophie de Card. Mercier (RNéo-Scol 10, 99—257).
Tredici, G., et Noël, L., Il card. D. Mercier e il carattere della sua opera filosofica (RFilosNeoScol 2/3, 163—81).

Systematische Theologie.

Eschweiler, K., Eine neue Kontroverse über das Verhältnis von Glauben u. Wissen (BonnerZ 3, 260—76).
Przywara, E., Gott. 5 Vorträge über das philos. Problem. Mchn., Oratoriums-Verlag (193). M 4.
Lennerz, H., Zur Lösung von Schwierigkeiten in der Gotteslehre (Scholastik 3, 352—67).
Zamboni, G., Discussione gnoseologiche (RFilosNeo-Scol 1, 1—31; 2/3, 140—62).
Mazzantini, C., Filosofia nuova o filosofia perenne? (Ebd. 2/3, 125—39).

Gemelli, A., L' insegnamento della filosofia nelle Università italiane (Ebd. 81—102).
Gredt, J., Elementa philosophiae Aristotelico-Thomisticae. Vol. 2. Metaphysica-ethica. Ed. 4., aucta et emend. Frbg, Herder (XVII, 465). M 11.
Wolter, L., Zur Methodologie des sog. Kausalproblems (Arch RechtsWirtschPhilos 19, 4, 567—99).
Weinhandl, F., Zum Problem der Realtranszendenz in der modernen Ontologie (PhilosAnz 2, 267—98).
Herrigel, E., Urstoff u. Urform. Ein Beitr. zur philos. Strukturlehre. Tüb., Mohr (VI, 172). M 6,60.
Hauschild, M. W., Grundriß der Anthropologie. Mit 45 Abb. Berl., Borntraeger (VIII, 235 4°). M 10,50.
Wanke, G., Psychoanalyse. Geschichte, Wesen, Aufgaben u. Wirkung. 2., vb. u. vm. Aufl. Halle a. S., Marhold (XV, 248). M 6,70.
Fendt, L., Symbolik des römischen Katholizismus. [Sammlung Göschen. 937]. Berl., de Gruyter (136). M 1,50.
Pesch, Chr., Compendium theologiae dogmaticae. T. 4. Ed. III. Frbg., Herder (X, 307). M 7,30.
—, Gott der Eine und Dreieine. Dogmatische Darlegungen. Hrsg. von H. Dieckmann. Düsseldorf, Schwann (166).
Slipyi, J., De principio spirationis in SS. Trinitate. Leopoli, Bohoslovia (120).
Wilmart, A., Une méditation théologique sur les bienfaits de l'ordre surnaturel (RScPhilThéol 3, 325—41).
Héris, Ch.-V., La royauté du Christ (Ebd. 297—324).
Cohausz, O., Jesus Christus der König der Welt. Steyl, Missionsdruckerei (158). M 2,50.
Hirsch, E., Jesus Christus der Herr. Theolog. Vorlesungen. Gött., Vandenhoeck & R. (92). M 3.
Hocedez, E., Le mystère de l'Incarnation est-il spécifiquement chrétien (NouvRTh 7, 481—99).
Schmidt-Japing, J. W., Die christolog. Anschauungen der dialektischen Theologie. Güt., Bertelsmann (87—112). M 0,80.
Bartmann, B., Maria, die unbefleckt Empfangene, in Dogma u. Predigt (KKanzel 3, 201—18).
Jugie, M., La mort e l'assomption de la Sainte Vierge dans la tradition des cinq premiers siècles (Echosd'Or janv., 5—20; avril, 129—43; juill., 287—307).
Cavallera, F., A propos d'une enquête patristique sur l'Assomption (BullLittEccl 5/6, 97—116).
Mailhet, J., La source miraculeuse de la Grotte de Lourdes. Lourdes, La Croix de Lourdes, 1924 (VIII, 248).
Fernkorn, C. M., Grundwissenschaftliche Betrachtungen zur Lehre vom Abendmahl (Grundwiss 3/4, 163—71).
Brouillard, R., Vinification scientifique et vin de messe (Nouv RTh 6, 423—47).
Thomas Vill. a Zeil (Gerster), Tract. de satisfactione sacramentali. Innsbr., Rauch (III, 96). M 1,50.
Traub, Th., Von den letzten Dingen. Vorträge. Stuttg., Quell-Verlag (288). M 4,50.
Herkenrath, J., Die Ethik Jesu in ihren Grundzügen. Düsseldorf, Schwann (315). M 8.
Mausbach, J., Werte u. Werterfassung in der Sittlichkeit (VierteljWissPädag 2, 268—85).
Guibert, J. de, Charité parfaite et désir de Dieu (RAscMyst juill., 225—50).
Baumgarten, Franziska, Die Lüge bei Kindern u. Jugendlichen. 2. Aufl. Lpz., Barth (IV, 121). M 6.
Mausbach, J., Die Strenge der Kirche gegenüber der studentischen Mensur (ThGl 3, 308—15).
Hürth, F., Um das Wesen von Darlehen u. Zins (Scholastik 3, 422—33).
Biederlack, J., Zur Arbeits- u. Arbeitslohnfrage (ThPraktQuart 3, 509—18).
Nell-Breuning, O. v., *„Stat pro lege praesumptio"*. Ein Beitrag zu den Gewissensfragen der Geldentwertung (Ebd. 519-36).

Praktische Theologie.

Cappello, F., La posizione internazionale della Chiesa Catt. e della S. Sede secondo il prof. Schiappoli (CivCatt lugl. 3, 27—38).
Leturia, P., Der Hl. Stuhl u. das spanische Patronat in Amerika (HistJb 1, 1—71).
Pöschl, A., Die Entstehung des geistl. Beneficiums (ArchKath KRecht 106, 3—121).
Ober, L., Die in Elsaß-Lothringen geltenden Bestimmungen über die konfessionelle Trennung der Kirchhöfe u. deren Reform (Ebd. 121—48).
Haring, J., Das Lehramt der kath. Theologie. Graz, Moser (VII, 163). M 6,70.
Guerry, Code de l'Action catholique composé, article par article, de textes extraits des encycliques et autres documents pontificaux. Grenoble, impr. Saint-Bruno (X, 149). *Fr* 3,50.
Deux conciles à Moscou (oct. 1925) (Echosd'Or juill., 328—43).
Wiercinski, F., Auf den steilen Pfaden zur russ. Union (Stimm Zeit 66, 10, 279—93).
Heiler, F., Evangelische Katholizität. Mchn., Reinhardt (351). M 5,50.
Graham, J. W., Der Glaube eines Quäkers. Übers. von Bertha Sierstorpff. Lpz., Quäker-Verlag (XV, 364). M 5.
Heimbucher, M., Neues über die neuzeitl. Sekten (ThPrakt Quart 3, 495—509).
Caritas im Trierer Land. Festschrift zum 27. Deutschen Caritastag. Hrsg. vom Caritasverband der Diözese Trier. Trier, Paulinus-Druck. (135 m. Abb.). M 2.
Boventer, C., Caritas u. Kerker. Beiträge zur kath. Gefangenen-Seelsorge u. -Fürsorge. Frbg., Caritasverlag (IV, 60). M 2,75.
Kremer, Seelsorge u. Wohnungsnot (BonnerZ 3, 237—59).
Küble, Ph., Nacktkultur. Düsseldorf, Jugendführungsverlag (176). M 3.
Gasquet, Zweck u. Ziel des Ordenslebens. Autor. Übers. aus d. Engl. von Maria R. Brentano. Innsbr., Tyrolia (163). M 3,50.
Schuck, H., Der königliche Weg des Kreuzes. Nach den Betrachtungen der gottsel. Anna Katharina Emmerick. Mchn., Josef Müller (199 16°). M 3,60.

Antiquariat Hans von Matt,
Stans, Schweiz
kauft stets
ganze Bibliotheken
sowie einzelne wertvolle Werke aus den Gebieten der kathol. Theologie, Kunst, Geschichte, besonders Schweizergeschichte, alte illustrierte Werke, Seltenheiten
gegen sofortige Barzahlung.

Neue historische Literatur

Stachnik, Dr. Richard, Die Bildung des Weltklerus im Frankenreiche von Karl Martell bis auf Ludwig den Frommen. X, 102 S. gr. 8°. GM. 6,—
Das Werk wendet sich an alle kulturell interessierten Kreise, die gern den Bewegungen und Wandlungen des geistigen Lebens der Menschheit nachspüren.

Buchner, Max, Univ.-Prof., **Die Clausula de unctione Pippini eine Fälschung aus d. J. 880.** Eine quellenkritische Studie, zugleich ein Beitrag z. Geschichte der Karolingerzeit. (Quellenfälschungen aus d. Gebiete d. Geschichte I.) VIII, 76 S. gr. 8°. GM. 5,—
In erster Linie der fachwissenschaftlichen Forschung dienend, sollen diese Studien auch dem gebildeten Leser die reizvolle Aufgabe bieten, den Spuren menschlicher Lüge und Entstellung nachzugehen.

Schnürer, Gustav, Kirche und Kultur im Mittelalter. Band I VIII und 442 S. GM. 8,—; gbd. GM. 10,—; Band II X u. 561 S. GM. 11,—; gbd. GM. 13,—; Band III erscheint 1927
Mit gründlicher Sachkenntnis schildert der Verfasser die Entwicklungsgeschichte der abendländischen Kultur im Mittelalter und die unschätzbare Bedeutung der katholischen Kirche als Bewahrerin und Schöpferin der Kultur in diesem Jahrtausend.

Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn

Trierer Ausgaben der Päpstlichen Rundschreiben

in deutscher Übersetzung nebst Erläuterung herausgegeben

von Prof. Dr. v. Meurers, Trier

Die Eigenart dieser Trierer Ausgaben besteht darin, daß nicht nur der einfache Text der Rundschreiben geboten wird, sondern mit dem Text zugleich eine **Verarbeitung des Inhalts.** Schon in der Textgestaltung tritt der Inhalt und die Einteilung deutlich hervor. Der Text ist in einzelne Abschnitte eingeteilt, die durch entsprechende Überschriften kenntlich gemacht sind. Der Gedankengang der einzelnen Abschnitte ist durch **Schlagworte am Rande** angegeben. Auf diese Weise tritt der reiche Gehalt der Rundschreiben eindrucksvoll in die Erscheinung, und ist für Predigten und Vorträge viel leichter zu verwenden. Die Erläuterungen behandeln einzelne Fragen des Inhaltes und geben Anregung für die praktische Verwertung.

1. Rundschreiben über Die Einsetzung des Festes Christi Königstag

(Quas primas vom 11. Dezember 1925), 41 S., Preis Mk. 1,20.

Über diese Ausgabe schreibt die **Linzer Quartalschrift:** „Das päpstliche Rundschreiben selbst ist eine unerschöpfliche Quelle von Predigtstoff für das Fest und über das Festgeheimnis. **Eine vorzügliche Übersetzung und Erläuterung hat Prof. Dr. von Meurers (Trier)** in sehr geschmackvoller Ausstattung in der Paulinus-Druckerei, Trier 1926, herausgegeben. Von ihm stammt auch der sympathische Vorschlag, den offiziellen Titel des Festes, der sich dem deutschen Sprach-Charakter nicht recht fügen will, mit »Christi Königstag« oder »Christi Königsfest« wiederzugeben." (Prof. Dr. Grosam in Linzer Quartalschrift, 79. Jahrgang 1926, 2. Heft, Seite 388/389.)

Die **Salzburger Kirchenzeitung** schreibt: **„So recht die Ausgabe für Priester und Prediger."** Nr. 10, 1926 (66. Jahrgang), Seite 81.

2. Rundschreiben über Die Förderung der heiligen Missionen

(Rerum Ecclesiae gestarum vom 28. Februar 1926), 46 S., Mk. 1,20.

Das Rundschreiben will den Missionseifer der Gläubigen neu beleben. Der erste Teil entwirft ein Bild von der Missionsarbeit der katholischen Heimat, die sich in Gebet, Almosen und Unterstützung der großen Missionsvereine betätigen soll. Besonders die Kinder und die Ordensfrauen will der Heilige Vater in den Dienst der Mission stellen. Alle Missionsfreunde, alle Jugenderzieher, Lehrer und Lehrerinnen, Geistliche, sowie alle Oberinnen von Frauenklöstern finden hier das Missionsprogramm des Heiligen Vaters, zu dessen Verwirklichung mitzuarbeiten sie alle berufen sind.

Das Rundschreiben eignet sich zur Besprechung in Zirkeln von Missionsfreunden und von Jugenderziehern. Die Seelsorger und Exerzitienmeister der Ordensfrauen sollen diese nachdrücklich auf ihre Missionsaufgabe hinweisen.

4. Apostolischer Brief zum 200jährigen Jubiläum der Heiligsprechung des heiligen Aloisius von Ganzaga

(Singulare illud vom 13. Juni 1926), 38 S., Preis Mk. —.80, von 50 Ex. ab Mk. —.75, von 100 Ex. ab Mk. —.70.

Ein Brief des Heiligen Vaters an die gesamte katholische Jugend aller Nationen! Der Papst stellt der Jugend den heiligen Aloisius als den **vollendeten Patron gerade der modernen Jugend vor Augen.** Dann nimmt der Papst Stellung zur neuen katholischen Jugend. Er findet Worte hohen Lobes, mahnt aber auch in ernsten Worten, und weist die Jugend auf die Gefahren, die in der Haltung so vieler Jugendlicher liegen, ausdrücklich hin.

Sehr wichtig für jeden Jugendpräses und jeden Jugenderzieher! Das Schreiben sollte mit den älteren Jungens gemeinsam gelesen und durchgesprochen werden; besonders in den Gemeinschaften der Jugendbewegung und auf den oberen Klassen höherer Schulen.

3. Rundschreiben über den heiligen Franz von Assisi

Zum 700jährigen Jubiläum seines Todestages (Rite expiatis vom 30. April 1926). Erscheint noch im Juli 1926.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Verlag der Paulinus-Druckerei GmbH. Trier

Neuheiten!

Augustin von Alfeld, O. F. M., Wyder den Wittenbergischen Abgot Martin Luther (1524) hrsg. von Dr. K. Büschgens. / **Erklärung des Salve regina (1527)** hrsg. von P. L. Lemmens O. F. M. (Corp. Cath. 11). 4°. 102 S. 4,50, Subskriptionspr. 3,80.

Biblische Zeitfragen. Ein Broschürenzyklus. Gemeinverständlich erörtert. 12. Folge hrsg. von P. Heinisch u. Maier-Breslau.

Heft 1/2: **Heigl, B., Die religionsgeschichtl. Methode und Theologie.** 60 S. 1,40.

Heft 3/4: **Storr, R., Das Frömmigkeitsideal der Propheten.** 59 S. 1,40.

Deutsche Dichtungen des lateinischen Mittelalters. Hrsg. von H. Klimberg u. Josephine Schulte (Waltharius; Ecbasis Captivi; Hrotsvitha: Theophilus; Calimachus; Ruodlieb; Carmina Burana). Mit 6 Bildern. 8°. VI u. 136 S. gbd. 1,60.

Dürr, Prof. Dr. L., Die Wertung des Lebens im A. T. und im antiken Orient. Ein Beitrag zur Erklärung des Segens des 4. Gebots. gr. 8°. 48 S. 1,80.

Feckes, Dr. C., Die Rechtfertigungslehre des Gabriel Biel und ihre Stellung innerhalb der nominalistischen Schule. (Münster. Beiträge z. Theologie hrsg. von Diekamp-Stapper 7). gr. 8°. XVI u. 152 S. 6,30.

Feldmann, Dr. Fr., Das Buch Isaias übersetzt und erklärt, 2. Teil. (Exeget. Handbuch zum A. T. hrsg. von A. Schulz XIV 2). gr. 8°. XII u. 308 S. 9,—, gbd. 11,—.

Freitag, P. Anton, S. V. D., Katholische Missionskunde im Grundriß. (Missionswiss. Abhandlungen hrsg. von Schmidlin 5). gr. 8°. VII u. 324 S. 8,40, gbd. 9,60.

Fuchs, Dr. Herm., Die Anaphora des monophysitischen Patriarchen Jôḥannân I. Hrsg., übersetzt und im Zusammenhang der gesamten jakobitischen Anaphorenliteratur untersucht. (Liturgiegeschichtl. Quellen hrsg. von Mohlberg-Rücker 9). gr. 8°. LXXXII u. 68 S. 7,80.

Gatzweiler, P. Dr., Die liturgischen Handschriften des Aachener Münsterstiftes. Mit 4 Tafeln. (Liturgiegesch. Quellen 10). gr. 8°. X u. 224 S. 10,—.

Götz, Dr. J. B., Das Pfarrbuch des Stephan May in Hilpoltstein vom Jahre 1511. Ein Beitr. z. Verständnis d. kirchl. Verhältnisse Deutschlands am Vorabende d. Reformation. (Reform. Stud. u. Texte hrsg. v. A. Ehrhard 47/48). gr. 8°. XII u. 204 S. 8,50.

Griechisches philosophisches Lesebuch. Mit einer Einführung in die Geschichte der griech. Philosophie. Hrsg. von Dr. Frz. Humborg. I. Text. (Lesebücher z. antik. Kultur- u. Geistesleben). gr. 8°. LVI u. 232 S. gbd. 5,40.

Grimme, Dr. H., Die Lösung des Sinaischriftproblems. Die altthamudische Schrift. Mit einem Anhang: **Thamudische Parallelen zu den altsinaitischen Inschriften.** gr. 8°. VIII u. 68 S. mit 14 Abbild. 3,—.

Hardy, E., Der Buddhismus nach älteren Pāli-Werken. 3. Aufl. besorgt von Rich. Schmidt. Nebst einer Karte „Das hl. Land des Buddhismus". (Darstellungen aus d. Gebiete der nichtchristl. Religionsgeschichte I). gr. 8°. XII u. 312 S. 8,50.

Kallen, Dr. G., Josef Görres und der deutsche Idealismus. (Aschendorffs zeitgem. Schriften 11). 8°. 1,20.

Lateinisches Lesebuch zur Kultur der römischen Kaiserzeit. Von W. Uhlmann und W. Schwarz. (Lesebücher z. antik. Kultur- u. Geistesleben). gr. 8°. XXIV u. 336 S. Mit 21 Abbild. auf Tafeln. gbd. 6.60.

Mausbach, Dr. Jos., Katholische Moraltheologie. 2. Band. Spezielle Moral, erster Teil: Der religiöse Pflichtenkreis. 5. u. 6. durchges. Aufl. gr. 8°. IV u. 244 S. 4,80.

Müller, Dr. H. F., Dionysios. Proklos. Plotinos. Ein historischer Beitrag zur neuplatonischen Philosophie. Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. MA. hrsg. von Grabmann XX 3/4). 2. Aufl. gr. 8°. VIII u. 112 S. 4,50.

Pieper, Dr. K., Paulus. Seine missionarische Persönlichkeit und Wirksamkeit. (Neutest. Abh. hrsg. von M. Meinertz XII 1/2). gr. 8°. IV u. 268 S. 10,20.

Schmidt, P. Dr. Wilh., Der Ursprung der Gottesidee. Eine histor.-kritische u. positive Studie. I. Band. Historisch-kritischer Teil. 2., stark verm. Aufl. gr. 8°. XL u. 832 S. Mit einer Karte von Südostaustralien. 22,50, gbd. 25,—.

Siebert, Prof. Dr. G., Das Hexeneinmaleins. Der Schlüssel zu Goethes Faust. 2. Aufl. 8°. 32 S. 0,60.

Steinmann, Dr. A., Die jungfräuliche Geburt des Herrn. (Bibl. Zeitfr. VIII, 7/8). 3. Aufl. 72 S. 1,60.

Vogels, Dr. H. J., Das Evangelium Palatinum. Studien zur ältesten Geschichte der latein. Evangelienübersetzung. (Neutestamentl. Abh. hrsg. von M. Meinertz XII 3). gr. 8°. VIII u. 148 S. 6,80.

Volbach, Fr., Handbuch der Musikwissenschaften. Bd. I. 8°. XVI u. 356 S. 6,—, gbd. 7,20.

Zellinger, Dr. Joh., Studien zu Severian von Gabala. (Münster. Beitr. z. Theologie hrsg. von Diekamp-Stapper 8). gr. 8°. VII u. 184 S. 7,20.

Jede Buchhandlung liefert.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Katholisch-Theologische Fakultät
(Herrn Professor Dr. Bihlmeyer, Hölderlinstr. 1

THEOLOGISCHE REVUE

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

Monatlich 1 Nummer. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.** Preis halbj. 5,— RM.
Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. Beilagen nach Vereinbarung.

Nr. 10. **1926.** **25. Jahrgang.**

Zur Geschichte und Kunst des Altars und der Paramente:
Braun, Der christliche Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung
Ders., Die liturgischen Paramente in Gegenwart und Vergangenheit
Ders., Praktische Paramentenkunde (Neuß).
Bezold, Ninive und Babylon. 4. Aufl. (Landersdorfer).
Jirku, Die Wanderungen der Hebräer im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. (Lippl).
Völter, Die althebräischen Inschriften vom Sinai und ihre historische Bedeutung (Hehn).
Eberharter, Das Buch Jesus Sirach oder Ecclesiasticus übersetzt und erklärt (Peters).
Bußmann, Synoptische Studien I (Dausch).
Eisentraut, Studien zur Apostelgeschichte (Rohr).
Deißmann, Paulus. 2. Aufl (Meinertz).
Bichlmair, Urchristentum und katholische Kirche (Pieper).
d'Alès, Novatien (Haase).
Origenes Werke. 8. Bd. (Diekamp).
Wattendorff, Der h. Augustinus (Lesaar).
Grabmann, Der göttliche Grund menschlicher Wahrheitserkenntnis nach Augustinus und Thomas v. A. (Rolfes)
Foerster, Engelbert von Berg, der Heilige (Altaner).
Ried, Moritz von Hutten, Fürstbischof von Eichstätt, und die Glaubensspaltung (Schmidlin).
Howald, Die Anfänge der europäischen Philosophie (Sawicki).
Geiger, Der Intuitionsbegriff in der katholischen Religionsphilosophie der Gegenwart (Faulhaber).
Freericks, Das eucharistische Opfer (Bauer).
Vonier, A Key to the doctrine of the Eucharis (v. Bogdanowicz).
Kurz, Christlich denken! (Bopp).
Kleinere Mitteilungen
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Geschichte und Kunst des Altars und der Paramente.

Brauns Buch über den christlichen Altar[1]) ist eines von jenen „Standard Works", die für absehbare Zeit grundlegend und maßgebend bleiben. Es ist „das" Altarwerk, nach dem in Zukunft jeder greifen muß, der auf irgendeinem Forschungsgebiete sich mit Fragen beschäftigen wird, die mit dem christlichen Altare zu tun haben. Es ist nicht eine Kunstgeschichte sondern eine Archäologie des Altares, in der aber ein überaus reiches kunstgeschichtliches Material vorgelegt und im liturgiegeschichtlichen Zusammenhange erst recht verständlich gemacht wird. Um aber vollständig zu sein, hat B. auch die modernen liturgisch-rechtlichen Verhältnisse mit in seine Darstellung gezogen. Den reichen Inhalt deuten die im Titel angeführten Stichworte nur an. Der erste Band behandelt im ersten Abschnitte das Allgemeine über Namen und die beiden Arten des Altars, *altare fixum* und *portatile*, im zweiten Abschnitte das *altare fixum* nach Material, Formen, einzelnen Bestandteilen, die wieder jeder für sich eine eingehende Sonderuntersuchung erhalten, woran sich Kapitel über Zahl, Ort und Art der Aufstellung und die Richtung der Altäre anschließen. Der dritte Abschnitt untersucht in fünf Kapiteln die Tragaltäre nach Material, Arten, Form und Ausstattung und endlich noch besonders ihre Art und Verwendung in den Riten des Ostens. Der vierte Abschnitt, dem Altargrabe gewidmet, stellt in sechs Kapiteln alles Wissenswerte über diesen wichtigen Gegenstand dar; der fünfte Abschnitt endlich befaßt sich mit der Altarweihe der verschiedenen Altäre in Vergangenheit und Gegenwart des Westens und Ostens und mit der Altarsymbolik. Der zweite Band behandelt ebenso ausführlich den Altarschmuck und die Altarausstattung: Altarbekleidung, Altarvelen, Leuchterbank und Altarstufen, Baldachin und Ziborium, besonders eingehend das kunstgeschichtlich wichtige Altar-Retabel, dann den Altar als Stätte der Reliquienaufstellung und der des heiligen Sakramentes und zum Schlusse die Altarschranken. Die liturgischen Gefäße sind, wie man sieht und wie es auch der Sache entspricht, als solche nicht mit einbezogen. Vorzügliche Einleitungen über die bisherige Forschung und Literatur eröffnen die Bände, ein treffliches Register beschließt sie. In allem ist das Buch ein Musterwerk deutscher Stoffbeherrschung, Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit, dem es zugute kommt, daß sein Verfasser hervorragende kunsthistorische Kenntnisse mit ebenso gediegenen kirchengeschichtlichen, liturgischen und theologischen verbindet. Das Bildermaterial wird fast ganz in neuen Klisches vorgeführt und enthält eine Menge bisher noch nicht veröffentlichten Materials.

Von der Fülle des Stoffes gibt auch diese Inhaltsangabe kaum eine Vorstellung. Man muß das Buch lesen, um sie zu erkennen. Aber es ist nichts weniger als eine bloße Materialsammlung, sondern eine äußerst kritische Materialbearbeitung. Die dogmengeschichtlichen Fragen, die namentlich durch F. Wielands bekannte Schriften neu gestellt worden sind, behandelt B. im allgemeinen Teile des ersten Bandes kurz und sachlich, und, wie ich glaube, durchaus richtig. Sie spielen überhaupt in der Geschichte des Altars keine so große Rolle, wie man nach der Kontroverse, die seinerzeit viel Staub aufgewirbelt hat, annehmen könnte. Denn mochte man sich der gewissen Beziehung, welche die eucharistische Feier zu dem allgemeinen Opferkulte, wie ihn die Juden oder Heiden hatten, mehr oder minder bewußt werden, — und die ignatianischen Äußerungen, wie schon vorher die des Hebräerbriefes zeigen, daß man es tat — so war doch die Feier in ihrem ganzen Vollzuge so von allem, was an heidnischen und jüdischen Altären geschah, verschieden, daß der Altar der Christen immer und überall ein Tisch geblieben ist, so hoch auch die Würde war, mit der man ihn im Hinblick auf seine Bestimmung für die eucharistische Feier umkleidete. Wieland hat die dogmengeschichtliche Tragweite der Feststellungen, die er gemacht zu haben glaubte, überschätzt. Brauns Buch macht das unmittelbar deutlich.

Alle Stichproben, die ich gemacht habe, und das Nachschlagen der speziellen Dinge, die mir von meinen besonderen Arbeisgebieten her näher vertraut sind, haben mir die Zuverlässigkeit und kritische Besonnenheit von B. bestätigt. Es sind manche Abschnitte vorhanden, in denen bisher immer noch weitverbreitete falsche Ansichten mit sicherer Hand zurechtgerückt werden, so

[1]) **Braun**, Joseph, **Der christliche Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung.** I. Band: Arten, Bestandteile, Altargrab, Weihe, Symbolik. II. Band: Die Ausstattung des Altars, Antependien, Velen, Leuchterbank, Stufen, Ciborium und Baldachin, Retabel, Reliquien und Sakramentsaltar, Altarschranken. München, Alte Meister Günther, Koch & Co., 1924 (XXIII, 756 und XVI, 704 S. gr. 8° mit Textabb. und 114 und 257 Tafeln). M. 145; gbd. in Ganzleinen M. 175.

UNIV. BIBL. TÜBINGEN

über die Art der Aufbewahrung der heiligen Eucharistie im Altertum und Mittelalter oder über die angebliche Benutzung der Arkosolien in den Katakomben zur eucharistischen Feier, über das Material der altchristlichen Altäre usw.

Man kann nur hoffen, daß Brauns Buch in die Bibliotheken möglichst vieler Theologen kommt. Sie, die täglich am Altare den heiligen Dienst verrichten, werden keine bessere Quelle der Belehrung über alle mit ihm zusammenhängenden Fragen finden. Ist der Preis, wie es bei einem so umfangreichen und glänzend illustrierten Buche nicht anders sein kann, auch nicht gering, so ist es doch ein Buch, das nie veraltet und einen Reichtum an Aufschlüssen vermittelt, der sicher niemand die Anschaffungskosten gereuen lassen wird.

Von demselben Verfasser sind im gleichen Jahre 1924 zwei Schriften zur kirchlichen Paramentik in neuer Auflage erschienen [1]).

Ich habe die eine Schrift »Die liturgischen Paramente in Gegenwart und Vergangenheit« in ihrer unter dem Titel „Handbuch der Paramentik" 1912 erschienenen 1. Auflage an dieser Stelle (Theol. Revue 1912, 522 ff.) besprochen. Sie ist ein für die praktischen Bedürfnisse bearbeiteter Auszug aus des Verfassers großem und grundlegenden Werke „Die Liturgische Gewandung im Occident und Orient" (1907), vermehrt um die Abschnitte über die Paramente, die nicht als Gewänder bezeichnet werden können, und praktische Belehrungen.

Da die zweite Auflage im ganzen die erste unverändert wiedergibt, so kann ich mich auf jene frühere Besprechung beziehen. Doch sei nicht verschwiegen, daß manche kleine erweiternde Zusätze hinzugekommen sind und vor allem nahezu 50 neue Abbildungen. Das Werk ist in jeder Hinsicht ein sicherer Führer in allen wissenschaftlichen, liturgisch-rechtlichen und praktischen Fragen, die sich bezüglich der Paramente erheben. Seine Vorzüglichkeit und Brauchbarkeit bestätigt nicht nur die schnelle Erschöpfung der ersten Auflage, sondern auch die Übersetzung in das Italienische.

Die andere Schrift ist eine verbesserte Neuauflage der 1904 erschienenen „Winke für die Anfertigung und Verzierung der Paramente" und zugleich eine Verschmelzung mit einer i. J. 1916 in 4. Auflage erschienenen Sammlung von 200 Vorlagen in großem Formate, insofern ihm 113 Vorlagen in verkleinertem Maßstabe auf 14 Tafeln beigegeben sind.

Gegenüber dem in erster Linie wissenschaftlichen Handbuche will diese Paramentenkunde, wie ihr Titel ja auch deutlich sagt, durchaus praktischen Zwecken dienen. Sie behandelt im ersten Teile die Paramente als solche, die verschiedenen Stoffe, die Verzierungsmittel wie Stickereien, Spitzen, Zierbesätze, Fransen, Borten, Kordeln, Quasten und Futterstoffe und die liturgischen Farben, dann die einzelnen Gewänder bis hinab zum Meßdienerröcklein, darauf die stoffliche Ausrüstung des Altares, vom Altartuche bis zum Säckchen für das Gefäß des heiligen Öles, und die übrigen Kirchen-Textilien, wie Fahnen, Traghimmel, Kanzelbehang usw., und schließlich die liturgisch vorgeschriebene Behandlung der Paramente und ihre Aufbewahrung und Restaurierung. Ein zweiter Teil führt in das Technische der Spitzen und Stickereien ein und schließt mit einem Kapitel über die Restaurierung der Stickereien und einem Anhange über passende Inschriften. So ist auch hier auf den etwas über 100 Seiten großen Formates eine Fülle des Wissenswerten zusammengetragen, alles in der klaren Disponierung und knappen, lichtvollen Darstellung, die Braun eignet. Was das Verhältnis der modernen Kunst zur alten angeht, so wiederholt Braun hier wie auch in seinem Handbuche immer, daß er keiner sklavischen Nachahmung das Wort reden will, sondern nur dem grundsätzlichen Anschlusse an die guten Leistungen der Vergangenheit durch Befolgung der liturgischen Vorschriften und Pflege wirklich solider und künstlerisch hochstehender Techniken. Dennoch möchte ich, daß er zu den Vorlagen, wenn es sich überhaupt empfiehlt, sie einem solchen Werke beizugeben, auch einmal modern gerichtete Kräfte hinzuzöge. Die Wiederholung der bekannten neugotischen Muster, mögen sie an sich noch so edel sein, führt doch in unserer Zeit, die sie nicht geschaffen hat, nur zu leicht zum toten Schema. Künstlerische Naturen, die ein inneres Verhältnis zu ihrer Arbeit haben, werden sich nicht so binden lassen, und dann bleiben schließlich nur seelenlose Massenarbeiter oder schwache Dilettanten als Hersteller übrig. Was man an Würde retten wollte, geht durch den Mangel an innerer Qualität erst recht verloren. Die Frage ist in einer Zeit des Gährens und der Geschmacksunsicherheit nur schwierig befriedigend zu lösen. Dennoch muß man mit allem Ernste versuchen, es mit den lebendigen Kräften der Gegenwart zu tun. Im Prinzip liegt das auch ganz im Bestreben des verehrten Verfassers, der überall davor warnt, Hemmungen und Bedenken zu schaffen, wo die Kirche selbst weitherzig ist.

Bonn. W. Neuß.

[1]) **Die liturgischen Paramente in Gegenwart und Vergangenheit.** Ein Handbuch der Paramentik. Freiburg, Herder, 1924 (XII, 255 S. gr. 8°). M. 10,20, gbd. M. 12,50. — **Praktische Paramentenkunde.** Winke für die Anfertigung und Verzierung der Paramente, mit 113 neuen Vorlagen zu Paramentenstickereien. Mit 14 Tafeln und 41 Abbildungen im Text. Freiburg, Herder, 1924 (XII, 108 S. Folio). M. 10; gbd. M. 12,50.

Bezold, Prof. Dr. C., **Ninive und Babylon.** Vierte Auflage, bearbeitet von Prof. Dr. C. Frank. Mit 160 Abbildungen, darunter 6 mehrfarbigen Tafeln. [Monographien zur Weltgeschichte, Bd. 18]. Bielefeld und Leipzig, Velhagen & Klasing. Gbd. M. 9.

Es gibt für den gebildeten Laien kein brauchbareres Werk, sich über die durch die Entzifferung der Keilschrift und die Entdeckungen am Euphrat und Tigris wiedererstandene alte Kulturwelt in Mesopotamien kurz zu orientieren als C. Bezolds herrliches Buch »Ninive und Babylon«. Dreimal konnte Bezold selbst das Werk auflegen, die vierte Ausgabe hat C. Frank besorgt. Die Neuauflage übertrifft an vornehmerr Ausstattung noch die früheren um ein Bedeutendes, der Bilderschmuck ist erheblich vermehrt und zu einem guten Teil neu ausgewählt, besonders prachtvoll sind die mehrfarbigen Tafeln.

Die Forschungsergebnisse der letzten 16 Jahre, insbesondere die reiche Ausbeute der deutschen Ausgrabungen in Babylon und Assur, sind durchweg gut verarbeitet; manche Abschnitte, wie das Kapitel über die Kunst, mußten infolgedessen neu bearbeitet werden. Dabei wurde der Text Bezolds mit möglichster Pietät behandelt. Die übersetzten Textproben wurden revidiert und überall auf den neuesten Stand der Forschung gebracht. Daß die romanhafte Schilderung eines Tages am Hofe Sardanapals weggeblieben ist, wird niemand bedauern.

Wenn ich einige Schönheitsfehler anmerken soll, so wären es folgende: Manche Behauptungen, über die man noch recht wohl verschiedener Meinung sein kann, werden etwas gar zuversichtlich vorgetragen, z. B. bezüglich der Habiru-Frage. Zu wünschen wäre ferner eine öftere, ausführlichere Bezugnahme auf die einschlägigen biblischen Ereignisse. Wohl handelt es sich um eine Darstellung der babylonischen und assyrischen Geschichte und Kultur, allein gerade der Laie legt auf die Zusammenhänge mit der Bibel großen Wert. Auch klassische Erinnerungen wie die Semiramissage und die Sardanapallegende verdienten mehr als eine bloße Andeutung. Bei der Darstellung der Kulturerrungenschaften, die sich auf mehrere Jahrtausende verteilen, vermißt man vielfach nähere Zeitangaben, wodurch das Bild unklar und verschwommen wird, so S. 144, wo die astronomischen Fortschritte der Babylonier zusammengestellt sind; da wäre es denn doch von großer Bedeutung, zu erfahren, in welchem Jahrhundert oder wenigstens in welchem Jahrtausend diese Erkenntnisse errungen wurden. Sehr wünschenswert wären, wenn der Raum es irgendwie erlaubte, Textproben

in größerem Ausmaße. S. 152 werden jetzt gegenüber den früheren Auflagen wenigstens zwei fragmentarische Proben der Hymnenliteratur gegeben. Ein wirkliches Bild vermögen diese selbstredend nicht zu geben. Zu bedauern ist, daß die Karte nicht neu gezeichnet wurde, wie dies in der neuen Auflage des ägyptischen Parallelwerkes von Steindorff der Fall ist. Daß der Titel, wohl mit Rücksicht auf den Verfasser, beibehalten wurde, ist verständlich. Aber ich habe mich schon oft gefragt, warum Bezold sein Werk nicht richtiger „Babylon und Ninive" benannt hat.

Alles in allem ist das Werk auch in seiner neuen Fassung ein vortreffliches Hilfsmittel, um sich ein freilich nur flüchtiges, aber immerhin anschauliches und richtiges Bild der Geschichte und Kultur der altehrwürdigen Völker am Euphrat und Tigris zu machen. Das Buch kann auch als Geschenkwerk bestens empfohlen werden.

Scheyern. S. Landersdorfer O. S. B.

Jirku, Anton, **Die Wanderungen der Hebräer im 3. und 2. Jahrtausend vor Chr.** [Der Alte Orient, Bd. 24, H. 2]. Leipzig, J. C. Hinrichssche Buchhandlung, 1924 (32 S. 8°). M. 1,20.

In den letzten Jahrzehnten kam man zur Erkenntnis, daß sich „Hebräer" und „Israeliten" im A. T. nicht immer völlig decken. Die Fragen, die sich daraus ergeben, werden dadurch noch mehr verwickelt, daß uns die El-Amarna-Briefe ein Volk der Ḫabiru nennen, die jetzt ziemlich allgemein den biblischen Hebräern gleichgesetzt werden. In den letzten Jahren wurden aber Keilschrifturkunden bekannt, die das Auftreten der Ḫabiru schon in viel früherer Zeit bezeugen. Jirku will nun durch eine eingehende Darstellung des alttest. und des keilschriftlichen Materials, eine Erweiterung eines Vortrags auf dem deutschen Orientalistentag zu München (1. bis 4. Okt. 1924), mehr Licht in die geschichtliche Entwicklung bringen.

Im A. T. finden sich Stellen, in denen sich die Bezeichnungen Hebräer und Israeliten sachlich decken (7 f.), wobei die Israeliten besonders im Munde von Ausländern oder von Israeliten Ausländern gegenüber „Hebräer" genannt werden. An anderen Stellen können aber mit „Hebräer" keine Israeliten gemeint sein (9—12). Noch für die Zeit Sauls treffen wir ein von den Israeliten zu unterscheidendes Volk der Hebräer (1 Sm 4, 6 f.; 14, 21); und die Genealogien von Gn 10 u. 11 spiegeln eine alte Überlieferung wider, die in den Hebräern ein weit größeres Volk als die Israeliten sieht. Als selbständiges Volk neben Israel erscheinen die Hebräer auch Nm 24, 15—24 und Ex 21, 2 (vgl. Lv 25, 39). Auf den gleichen Tatbestand weist auch Gn 14, 13. Auf diese Angaben der Bibel fällt jetzt neues Licht durch keilinschriftliche Nachrichten, vor allem in Texten aus Boghazköi, die häufig wie die El-Amarnabriefe ein Volk Ḫabiru (phonetische Schreibung) oder SA. GAZ (ideographische Schreibung) erwähnen (13 f.). Diese Ḫabiru treffen wir zuerst um die Mitte des 3. Jahrtausends im südlichen Babylonien als Söldner der babylonischen Könige (14—16). Mitte des 2. Jahrtausends kennen die Keilschrifttexte in Mesopotamien kein Volk der Ḫabiru mehr, sondern nur noch einzelne Personen, die als Ḫabirai d. h. „Hebräer" bezeichnet werden. Daraus scheint hervorzugehen, daß die große Masse des Volks inzwischen fortgezogen war. Tatsächlich begegnen uns die Ḫabiru denn auch im 2. Jahrtausend im Machtbereich der Hethiter wieder und zwar gleichfalls als Söldner. Sie spielen dort eine nicht unbedeutende Rolle, wie die wiederholte Erwähnung der Gottheit Ḫabiru in den Schwurgötterlisten der Staatsverträge von Boghazköi zeigt (16—20). Um die Wende des 15. und 14. Jahrh. dringen die Ḫabiru gleichzeitig mit den Hethitern gegen Syrien und Palästina vor und scheinen hier wieder den gerade mächtigsten oder am besten bezahlenden einheimischen Fürsten zu dienen (20—23). Wahrscheinlich sind auch die ʿpwrj, die die ägyptischen Denkmäler als ein von 1300—1100 in Ägypten wohnendes Fremdvolk nennen, den Hebräern gleichzusetzen (23—26). Mit diesen Angaben der altorientalischen Urkunden läßt sich das, was uns das A. T. über die Hebräer erzählt, gut in Zusammenhang bringen (26—32). Die Wanderung der biblischen Abrahamsleute ging von Südbabylonien über das nördliche Mesopotamien nach Palästina. Den gleichen Weg zogen nach den Keilschriftdenkmälern die Ḫabiru. Auch der Ausdruck „Abraham der Hebräer" (Gn 14, 13) ist nichts anderes als die im 2. Jahrtausend übliche Bezeichnung einzelner Angehöriger des Volkes der Ḫabiru-Hebräer als Ḫabirai und beweist, daß Gn 14 auf eine Keilschrifturkunde aus den Tagen Abrahams, in denen diese Bezeichnung noch üblich war, zurückgeht. Ebenso bezeugt die Genealogie in Gn 11, die Abraham an das Ende der Nachkommenreihen Ebers setzt, eine Überlieferung, nach der Abraham ein Ḫabiru-Hebräer war. Aus den Genealogien Gn 10 und 11 spricht weiterhin die richtige geschichtliche Erinnerung an die immerhin bedeutende Rolle, die die Ḫabiru im 3. und 2. Jahrtausend im alten Orient spielten. Nm 24, 15 und 1 Sm 13 u. 14 berichten uns noch von bedeutungslos gewordenen Teilen des einst mächtigen Volkes, die schließlich in das stammverwandte Israel aufgegangen sind. Letzteres selbst ist dadurch entstanden, daß sich die „hebräischen" Abrahamsleute mit den aramaischen Israelstämmen verbanden. Neben dem Volke Israel gab es aber noch Jahrhunderte lang selbständige „hebräische" Volkssplitter, die allmählich verschwanden, und zwar zum Teil wieder, indem sie das bereits geeinigte Israel aufnahm.

J.s Ausführungen sind in hohem Grade geeignet, die Gleichung Ḫabiru = Hebräer zu stützen und die Angaben des A. T. weithin aufzuhellen. Freilich bleiben noch genug Rätsel Die uns bis jetzt über die Ḫabiru zu Gebote stehenden Nachrichten sind noch zu spärlich, um ein sicheres Urteil über dieses Volk zu ermöglichen.

Insbesondere wissen wir nicht, ob die Ḫabiru der Keilschriftdenkmäler mit dem Gesamtvolk der Ḫabiru zusammenfallen oder nur vereinzelt sich als Söldnerscharen herumtreibende Teile eines größeren Volkes sind. Zweifelhaft ist mir auch, ob das von J. gebotene Material dazu nötigt, Abraham erst in der El-Amarnazeit anzusetzen (28. 30. 32). Wie weit die Meinungen in diesem Punkte noch auseinandergehen, zeigt sich darin, daß z. B. P. Rießler (Theol. Quartalschr. 105, 1924, 2-9) die Ḫabiru Hebräer im Anschluß an M. Gemoll (Israeliten und Hyksos, Leipzig 1913, 31 ff.) mit den Iberern in Zusammenhang bringt und Abrahams Auftreten erst in die Zeit um 1400 verlegt, während F. M. Th. Böhl schon 1916 das Zeitalter Abrahams in die Boghazköizeit versetzte (Zeitschr. f. d. altt. Wissensch. 36, 1916, 65 ff.) und neuestens (Zeitschr. f. d. altt. W. 46, N. F. 7, 1924, 148—153) Abraham als Zeitgenossen des hethischen Dynastiegründers Dudḫalia I (= Tidʿal Gn 14, 1. 9) um 1650 betrachtet, dabei aber zugibt, daß die Zeit des hethitischen Königs noch nicht mit völliger Sicherheit zu bestimmen ist (151). Einstweilen müssen wir damit zufrieden sein, daß die großen Linien der Völkerbewegungen, mit denen die Entstehung Israels verknüpft ist, immer deutlicher werden.

Regensburg. J. Lippl.

Völter, Dr. Daniel, Professor der Theologie in Amsterdam, **Die althebräischen Inschriften vom Sinai und ihre historische Bedeutung.** Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1924 (56 S. gr. 8°). M. 1,80.

Die vorliegende Abhandlung V.s geht von dem Aufsehen erregenden Entzifferungsversuche H. Grimmes aus (Althebräische Inschriften vom Sinai, 1923) und will nach dem Vorworte ein Referat bieten, „mit Hilfe dessen sich jedermann über den Stand der Dinge orientieren kann. Zugleich aber bringt sie . . . neue kritische Beiträge zur Lesung der Inschriften und zur Feststellung ihrer historischen Bedeutung." Die Entdeckung der sinaitischen Inschriften ist in der Tat „ein wissenschaftliches Ereignis ersten Ranges", ihre Bedeutung liegt aber wesentlich darin, daß sie die Brücke von der ägyptischen Hieroglyphenschrift zur Alphabetschrift schlagen, also den Nachweis erbringen, daß das vokallose altsemitische Alphabet und damit in letzter Linie alle Alphabete der Kultur-

* *

völker in der ägyptischen Schrift ihren letzten Ursprung haben.

Von „althebräischen" Inschriften zu reden, wie es Grimme und Völter tun, geht zu weit; es handelt sich um altsemitische und näherhin, wie besonders aus dem Namen *Ba'alat* zu entnehmen ist, um kanaanäische Inschriften. Ein zusammenhängender Inhalt läßt sich bis jetzt aus ihnen nicht gewinnen. V. gibt einen Überblick über die Entzifferungsarbeit, um sich dann mit Grimmes Lesungen und geschichtlichen Kombinationen auseinanderzusetzen. Trotz aufrichtiger Bewunderung für Grimmes Scharfsinn und weitgehender Zustimmung lehnt V. doch die kühnen Aufstellungen vielfach ab, und da, wo er einverstanden ist, wird man ebenso wie bei seinen eigenen Vorschlägen das Gefühl nicht los, daß der Boden recht schwankend ist. Die Kriterien der Gewißheit sind freilich recht individuell. So berichtet uns V. am Eingang seiner Schrift, er habe in einem Aufsatze über „Die Herkunft Jahwes" in ZAW 37 (1918) „Die Hypothese aufgestellt, daß der israelitische Jahwe ursprünglich identisch sei mit dem ägyptischen Gott Sopd", auf der folgenden Seite (6) erzählt er, Grimme habe ihm seinerzeit geschrieben, „daß er den epigraphischen Nachweis für meine (Völters) Gleichung Jahwe = Sopd gefunden habe und daß meine (Völters) Hypothese damit zur Gewißheit geworden sei (vgl. dazu jetzt seine (Grimmes) Schrift, S. 67 und S. 85)." Wenn man dann weiter liest, „die Wichtigkeit jener Gleichung . . . sei durch die Bibel selbst gesichert", „der im A. T. genannte Gott Schaddai sei derselbe wie Jahwe = Sopd = Schu" und erfährt, Grimme habe Völter „darauf aufmerksam gemacht, daß der Name des Gottes Sopd oder Sopdu besser Sapdu gesprochen werde (vgl. assyr. Pišaptu und daß aus Sapdu oder Sapdai durch den Schwund des mittleren p Schaddai geworden sei, wie aus Sopdu Sothi(s), aus Sobek Sūch(os), aus ḫopru ḫuru usw. (vgl. jetzt Gr. S. 87)", so kann man bei solcher Gleichsetzerei über den Mangel an philologischer Methode und geschichtlichem Tatsachengefühl nur staunen und sich darauf gefaßt machen, daß solche Forscher auch auf den sinaitischen Inschriften die merkwürdigsten Entdeckungen machen.

Es hat bei dieser Lage der Dinge gar keinen Zweck, auf Einzelheiten einzugehen. Ich habe bereits in Theologie und Glaube (13. Jahrg. 1921 S. 85 ff.) einen allgemein orientierenden Aufsatz über die Sinaifunde geschrieben, wesentlich Neues ist inzwischen nicht dazugekommen. Wer aber über Inhalt und Bedeutung dieser Inschriften sichere Aufklärung nach dem neuesten Stande der Forschung wünscht, der lese die Abhandlung des Ägyptologen und Alphabetforschers Kurt Sethe in der Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft N. F., Bd. 5, Heft 1, S. 24 ff.: „Die wissenschaftliche Bedeutung der Petrieschen Sinaifunde und die angeblichen Moseszeugnisse." Dort urteilt Sethe S. 53 über Völter: „Phantastischen Ideen von jeher hemmungslos zugeneigt und ganz kritiklos, hat er Grimmes Forschungen für bare Münze genommen und in seiner Weise weiterzuführen gesucht. Seine Vermutungen stehen und fallen mit diesen, und es verlohnt daher nicht, nach dem was oben gesagt ist, noch darauf einzugehen."

Würzburg. J. Hehn.

Eberharter, Dr. Andreas, o. ö. Universitätsprofessor an der theologischen Fakultät in Salzburg, **Das Buch Jesus Sirach oder Ecclesiasticus übersetzt und erklärt.** [Die Hl. Schrift des Alten Testamentes übersetzt und erklärt, in Verbindung mit Fachgelehrten herausgegeben von Dr. Franz Feldmann und Dr. Heinr. Herkenne. VI. Band, 5. Abteilung]. Bonn, Verlag von Peter Hanstein, 1925 (VIII, 167 S. Lex. 8°). M. 4,20.

Adreas Eberharter, als Sirachforscher durch eine Reihe kleiner Beiträge und durch eine Monographie über den Kanon des Jesus Sirach bekannt, hat für die Bonner Übersetzung des Alten Testamentes Jesus Sirach bearbeitet. Er war also an Plan und Anlage dieses Sammelwerkes gebunden. Er trägt deshalb weder die Verantwortung für die Weglassung der Begründung der von der Vorlage abweichenden und von ihm bevorzugten Texteslesarten — bei Zusätzen ist allerdings auf dem Rande der Übersetzung die Quelle genannt — noch für den durch Raummangel begründeten Verzicht auf die Anführung der vielen Erweiterungen des Textes von c. 25 an. Da dieses Plus besonders auch in Vet. Lat. sich findet, ist letzterer Punkt auch deshalb bedauerlich, weil das Bonner Sammelwerk sicher von vielen unserer Geistlichen als Handbibel gebraucht werden wird, die durchweg unsere Vulgata in Händen haben mit ihrer Vet. Lat. für Jesus Sirach. Mit der Weglassung der Begründung der für die Übersetzung gewählten Lesarten habe ich allerdings, wie ich gestehen muß, selbst zweimal ein schlechtes Beispiel gegeben, in meinen »Weisheitsbüchern des A. T.« von 1913 nämlich und in meiner Jobübersetzung von 1917. In beiden Fällen lag die Sache aber doch etwas anders. Denn im ersteren Falle konnte ich für die beiseite gelassene Begründung auf meinen bereits erschienenen, und im zweiten Falle auf meinen damals zum großen Teile bereits druckfertigen Kommentar verweisen.

E. hat als Grundlage seiner Übersetzung auch für die hebräisch in vier Handschriften vorliegenden Partien Gr gewählt in der Form des cod. Vaticanus nach Swetes Ausgabe, die er aber nicht nur nach den übrigen Texteszeugen des Gr und Syr, sondern auch nach H. emendiert, während die reine Konjektur grundsätzlich vermieden ist. Die Wahl dieser Grundlage für seine Übersetzung begründet E. damit, daß „der hebräische Text des Buches nur zu dreifünftel Teilen erhalten ist, und dieser Umstand den Übergang von einer Textvorlage zur anderen zur notwendigen Folge gehabt hätte, wodurch der einheitliche Charakter der Übersetzung beeinträchtigt worden wäre." Trotzdem ist in c. 51 die nur in H. erhaltene Litanei in den Text aufgenommen, deren Unechtheit mir persönlich nach wie vor feststeht. Wenn diese Begründung für die Wahl von Gr als Vorlage der Übersetzung für das Bonner Gesamtwerk konsequent durchgeführt wird, haben wir auch für Daniel und Esther keine Übersetzung nach M. T., sondern nach Gr zu erwarten. Die Übersetzung E.s selbst muß im ganzen genommen als eine gut gelungene bezeichnet werden.

In der Erklärung war E. die Hauptsache die Darstellung des Gedankenganges des Autors. Er gibt deshalb in Kleindruck unter der Übersetzung stets eine, freilich manchmal etwas breit geratene, Umschreibung des Inhaltes und des Zusammenhanges der einzelnen Absätze. In diese Aufzeigung des Gedankenganges des Verfassers hat er die notwendigen Erläuterungen sehr geschickt zu verweben verstanden, so daß kürzere Erklärungen von Einzelheiten kaum noch notwendig waren. Literaturangaben konnten nur mit größter Beschränkung gemacht werden. Ich meine aber doch, daß für die wichtigsten Ausgaben von H sich ein Plätzchen finden müßte, ebenso unter der katholischen Literatur für das textkritisch unentbehrliche Werk Herkennes über Vet. Lat. und vielleicht auch für meine große textkritische Arbeit von 1902, zumal mit Rücksicht auf die Beiseitesetzung der zugrundegelegten Textesänderungen des Vaticanus.

Alles in allem ist Eberharters Buch als eine in den

Grenzen des Bonner Übersetzungswerkes wohlgelungene Arbeit zu bezeichnen.

Paderborn. Norbert Peters.

Bußmann, Wilhelm D., **Synoptische Studien.** 1. Heft: Zur Geschichtsquelle. Halle (Saale), Buchhandlung des Waisenhauses, 1925 (VIII, 240 S. gr. 8°). M. 15.

Die synoptische Forschung schien in den letzten Jahren auf ein totes Geleise geraten zu sein. Auch die traditionsfreundliche Auffassung konnte keine entscheidenden Instanzen in die Debatte werfen, ihre Stärke liegt mehr in der Bekämpfung der siegessicheren Zweiquellentheorie. Das Licht, das in der formgeschichtlichen Forschung aufleuchtete, ist wieder gedämpft worden, als man erkannte, daß die Formgeschichte der Evangelien vor dem literarisch-synoptischen Prozeß liegt.

Neues Leben scheint in die synoptische Forschung Wilhelm Bußmann zu bringen, der im vorliegenden Heft die Geschichtsquelle der Evangelien untersucht und in einem zweiten und dritten Heft Studien zur Redenquelle und zu den Sonderüberlieferungen der Evangelien folgen lassen will.

B. stellt sich mit beiden Füßen auf den Boden der Zweiquellentheorie, die nicht mehr Hypothese, sondern bereits feststehendes wissenschaftliches Ergebnis sei. Nach den umfassenden Erörterungen der synoptischen Frage im ganzen und über die Entstehung des zweiten Evangeliums im besonderen, wäre es an der Zeit, Einzeluntersuchungen anzustellen über so viele Fragen, die mit der Theorie der beiden Hauptquellen noch lange nicht geklärt sind: über die Art der Benutzung jeder Quelle durch die einzelnen Evangelisten, über das gegenseitige Verhältnis, die Sprache und die Entstehung der beiden Quellen selbst. B. ist sich z. B. voll bewußt, daß die Formel: G = Geschichtsquelle = Mk und Q (B. schreibt lieber R) = Redenquelle so lange in der Luft hängt, als die Rätselfrage: Wie können sich Mt und Lk nach der Zweiquellentheorie erlauben, gegen Mk übereinzustimmen, nicht gelöst ist.

Ganz abweichend von der herkömmlichen Auffassung stellt B. nicht das Mkev, sondern ähnlich wie Fr. Spitta das Lkev in den Mittelpunkt der synoptischen Forschung. Der 3. Evangelist habe die Quellen am treuesten bewahrt und darum auch die Worte Jesu am besten überliefert. Das ergebe sich schon aus dem Prolog des 3. Evangeliums. Freilich habe man bisher Lk ziemlich vernachlässigt, meist auch angenommen, Lk sei mit seinen Quellen sehr souverän verfahren. Das zeige sich vornehmlich in seinem Bestreben, die aus der Doppelheit der Quellen sich ergebenden Dubletten (B. schreibt ständig Dupletten) zu vermeiden. Dieses Dogma von der Dublettenfurcht bei Lk hält B. für das *πρῶτον ψεῦδος* der synoptischen Forschung (S. 59). So rückt denn der Verf. im 1. Kapitel seiner Schrift (S. 6—66) gerade diesem Haupthindernis seiner neuen Auffassung zu Leibe. In tiefschürfenden Untersuchungen über Einzelworte wie ganze Perikopen, die bei Lk fehlen, kommt B. zu dem Schluß: Mit der Dublettenfurcht bei Lk ist es nichts, ja Lk hat die meisten Dubletten. Das Beweisverfahren B.s ist ebenso einfach wie schematisch: Jedesmal wenn Mt oder Mk ein Plus oder Minus von Lk aufweist, so z. B. bei der Einschaltung Mk 6, 47—8, 26, wird auf eine größere oder kleinere G-Quelle geschlossen, die allein noch bei Lk erhalten geblieben sei. — In einem 2. Kap. frägt B. nach den Stufen der Mk-Redaktion (S. 67—115). B. entscheidet sich für die Urmarkus-Hypothese. Die große Masse nicht mehr zufälliger oder gleichgültiger Abweichungen des heutigen Mk gegenüber den zusammenstimmenden Mt und Lk zwinge dazu. Eine einläßliche Untersuchung von 4 Perikopen, z. B. Mk 2, 1—12 (Gichtbrüchiger) S. 75 ff., zeige, daß Mk eine Bearbeitung erfahren hat, die Mt noch nicht kannte. Diese Kürze des Mt trete aber allüberall bei Kleinigkeiten hervor. Ebenso erweise sich Mk auch gegenüber Lk an Stoff reicher. Lk ist also oft der kürzeste Evangelist, was nur mit einer doppelten Redaktion der G-Quelle erklärt werden könne. Lk gebrauche G in ihrer ursprünglichen Gestalt, Mt in einer erweiterten Form und Mk erweitere diese galiläische G-Gestalt (= B) hauptsächlich durch kleinere Zusätze und Veränderungen, durch Namen- und Zahlenangaben zum heutigen zweiten Evangelium (= E). — Eine weitausgedehnte Analyse der sämtlichen Evangelien-Texte sucht dann die Probe aufs Exempel für diese Grundsätze zu geben (3. Kap.: Der wahrscheinliche Text der Geschichtsquelle (S. 116—206). — Zuletzt wagt B. noch auf Grund dieser Analyse die wahrscheinliche griechische Form der Geschichtsquelle zu rekonstruieren (S. 206—224) In seinen Schlußbemerkungen (S. 225—226) stellt B. fest, daß die gewonnene G. sehr wahrscheinlich nicht aus verschiedenen Quellen zusammengeflossen ist, sondern einheitlichen Charakter trug, also wohl die Aufzeichnung des Petrus oder das Diktat an seine Schüler darstelle. Es wäre auch nutzlose Mühe, bei dem jetzt vorhandenen Material sich mit der Frage zu beschäftigen, ob hinter dieser Grundform noch andere schriftliche Grundformen in aramäischer oder griechischer Sprache liegen oder erkennbar sind. Etwas ganz anderes wäre es aber, wenn die formgeschichtliche Methode (Dibelius, Schmidt, Bultmann) zu dem vorzudringen sucht, was geschehen oder gesprochen worden ist. Diese Methode setze die literarkritische, synoptische Forschung voraus, sie erhalte von ihr die möglichst älteste Form der Redaktion, die Quellenschriften. B. bekennt sich zu dem von Dibelius formulierten Satz (S. 3): „Die konstruktive (formgeschichtliche) Methode, die den Gang der Entwickelung aus den Bedingungen erschließt, und die analytische (literarkritische) Methode, die das Erhaltene zergliedernd untersucht, begegnen sich."

Mit wahrem Bienenfleiß, mit unheimlicher Kombinationsgabe ist von B. ein Bau aufgeführt, der Bewunderung erregt. Doch seien mir einige kritische Bemerkungen gestattet.

Ganz im Stil der älteren Evangelienkritiker flattern hier wieder Buchgespenster auf (G, G^1, G^2), deren Existenzrecht nur erschlossen wird, aber geschichtlich unfaßbar ist. Diese papierne Methode der Quellenkonstruktion zerreißt das lebensvolle Bild z. B. des Mkev, das doch in seiner derbvolkstümlichen, naturwahren Gestalt und Form so gar nichts Redigiertes, Schriftstellerisches an sich trägt (Herder). Wie soll man sich vorstellen, daß ein ganzer Stab von Redaktoren über den Urquellen saß und ganz mechanisch an den Quellen herumarbeitete und schließlich diesen Kunsttext formte, wie ihn B. herausdestilliert hat. Schwer begreiflich ist auch, daß Lk oder G von Mk (Mt) regelmäßig verballhornt wurde. Es schien doch viel einleuchtender, wenn die Evangelienkritik bisher annahm, daß Lk aus dem ungeschlachten Mk einen gefügigen Evangelientext schuf. Ganz unannehmbar sind auch für den positiven Exegeten die im ganzen Werk wiederkehrenden evangelienkritischen Voraussetzungen, z. B. S. 10 über die Blindenheilung Mt 9, 27—30, die ebenso wie die Heilung des Stummen ein Zusatz des Mt und eine Dublette von Mt 20, 29—34 und 12, 22—24 sei. Ähnlich S. 14 ff. die Ausführungen über die Verspottung Jesu usf. Ganz ausgeschieden sind in B.s Buch die literarisch-geschichtlichen Überlieferungen über die Entstehung der Evangelien, z. B. über den petrinischen Charakter des Mkev.

Über andere Angriffsflächen, so z. B. über das Verhältnis der literarisch-kritischen und formgeschichtlichen Methode, wollen wir unser Urteil noch in der Schwebe lassen, bis der Verf. seine Untersuchungen über die Redenquelle vorgelegt hat. Das Werk ist gespannter Erwartung sicher.

Dillingen. Dausch.

Eisentraut, Dr. Engelhard, Privatdozent, **Studien zur Apostelgeschichte. Kritische Untersuchung der von Th. v. Zahn rekonstruierten „Urausgabe der Apostelgeschichte des Lucas".** Würzburg, Becker, 1924 (XIII, 139 S. 8°). M. 2,90.

Die vielfache Ablehnung der Blaßschen Hypothese von einer doppelten Textgestalt der Apostelgeschichte wurde bisher immer nur mit vereinzelten Beispielen begründet. E. zieht zu deren Bekämpfung ein reicheres, wenn auch nicht ganz erschöpfendes Material heran. Seine Arbeit, eine Würzburger Habilitationsschrift, ist veranlaßt

durch Zahns „Urausgabe der Apostelgeschichte des Lucas“ und stellt sich in scharfen Gegensatz zu ihr, indem sie sich bemüht, den sekundären Charakter der Abweichungen des β-Textes darzutun (freie Umgestaltungen, Verdeutlichungen, Herübernahme von Randglossen, Verstümmelungen). Der angestrebte Erweis ist ihr gelungen, aber damit allerdings noch keine Definitivsentenz, da das von Zahn selber zu gewärtigende neue Zeugenmaterial noch Änderungen nötig machen kann. Jedoch die Beispiele, die E. nennt, reden bislang deutlich genug. Selbst die so oft zugunsten der Originalität der β-Rezension angeführten sieben Stufen bei dem Bericht über die Befreiung Petri aus dem Gefängnis (Apg 12, 10) hat er mit guten Gründen abgewiesen, ohne auf die Abenteuer zu verfallen, die andere zum selben Ziele geführt haben. Ob seine Vermutung zutrifft, Tatian habe die Hand im Spiele gehabt bei den Textänderungen der Apg, kann erst nach Durchsicht des von Zahn zu hoffenden neuen Materials festgestellt werden. Vielleicht übernimmt E. selber diese Arbeit. Das Zeug dazu hat er.

Tübingen. J. Rohr.

Deißmann, D. Adolf, ord. Professor an der Universität Berlin, **Paulus.** Eine kultur- und religionsgeschichtliche Skizze. Zweite, völlig neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mit fünf Tafeln in Lichtdruck und Autotypie sowie sieben Diagrammen. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1925 (XV, 292 S. gr. 8°). M. 9,50; gbd. M. 12,50.

Die lange erwartete Neuauflage von Deißmanns Paulus liegt nun vor. Grundsätzliches ist nicht geändert, wohl aber manches erläutert und geklärt. In allem wesentlichen kann ich das Urteil wiederholen, das ich über die erste Auflage vom Jahre 1911 in dieser Zeitschrift (1912, 83—85) und ausführlicher in der Zeitschrift für Missionswissenschaft (II [1912] 246—256) gefällt und begründet habe.

Sehr dankenswert sind namentlich die Ausführungen über den Begriff und die Entstehung des Kultes (S. 90 ff.) sowie über den Begriff der Mystik (S. 117 ff.). Man sieht jetzt deutlicher, was D. unter seiner kultgeschichtlichen Betrachtung des Urchristentums sowie unter der mystischen Grundfarbe des Apostels versteht. Dadurch wird manches Mißverständnis ausgeräumt und die Grundlage für fruchtbare Auseinandersetzung gefestigt.

D. unterscheidet scharf zwischen Kult und Kultus. Letzterer ist die gottesdienstliche Feier einer Religionsgesellschaft, ersterer aber ist die seelische Voraussetzung dazu, nämlich die praktische Bezogenheit, die praktische Eingestelltheit — ich würde lieber das Wort Eingestelltsein brauchen, obwohl D. jene Form eine „wertvolle Bereicherung unseres technischen Wortschatzes“ nennt — auf die Gottheit. Im Kult unterscheidet er wieder den agierenden und den reagierenden Kult. Beim ersteren ist die Aktion „spontane Leistung des Einzelnen oder der Gemeinschaft, berechnet auf die Gegenleistung der Gottheit“, beim zweiten ist sie „Gegenleistung, Responsorium, Re-Aktion. Gott selbst ist dabei der eigentliche Liturg, der Theurg im höchsten Sinne; der Einzelmensch oder die Gemeinde spricht nur das Amen.“ Ähnlich wird auch bei der Mystik eine agierende und reagierende unterschieden, Mystik überhaupt in dem weiteren Sinne von jeder Frömmigkeit verstanden, „die den Weg zur Gottheit durch innere Erfahrung ohne rationale Vermittlung direkt gefunden hat“. „Die Unmittelbarkeit der Verbindung mit der Gottheit ist für die Mystik konstitutiv.“ Und das Wertvolle, auch für Paulus Charakteristische ist nur die reagierende Form der Frömmigkeit.

Man kann in dieser Begriffsbestimmung und ihrer Anwendung auf Paulus mit D. weit zusammengehen. Zur Klärung und zur Vertiefung hätte er hier von den katholischen Arbeiten über die Mystik, etwa von Zahn, Grabmann, Krebs, viel lernen können. Sagt er doch selbst S. 123 in bezug auf die Christusmystik, die Lichtspur des Apostels sei „eine sehr helle und leuchtet von der ältesten Zeit durch bis zu uns, nicht am wenigsten in den beiden katholischen Kirchen.“ Man vergleiche etwa die Begriffsbestimmung der Mystik bei Mausbach, die ich in meinem von D. selbst zitierten Artikel „Mystik und Mission bei Paulus“ (Zeitschrift für Missionswissenschaft XIII [1923] 1—12) anführe mit der Deißmannschen: „Mystisch nennen wir diejenige Beziehung des Menschen zu Gott, in der Gott unmittelbar auf die Seele wirkt, und umgekehrt die Seele sich unmittelbar Gott zuwendet und anschließt.“

Auf jeden Fall ist es erfrischend, wie D. die lebendige Frömmigkeit des Apostels in den Vordergrund stellt. Sie ist ja tatsächlich das Entscheidende, aber sie hat eine dogmatische Grundlage, die bei D. zu kurz kommt. Allerdings finden sich im Gegensatz zur ersten Auflage einige Zusätze, die das Doktrinäre etwas mehr unterstreichen, z. B. S. 108, wo eigens hervorgehoben wird, daß Paulus „auch christologischer Denker“ war; aber der Abscheu vor jeder dogmatischen „Versteinerung“ läßt die doktrinäre Seite nicht zu dem vollen Rechte kommen, die sie gerade auch für die praktische Frömmigkeit bei Paulus besitzt.

Auf manche Einzelheiten im Verhältnis zur ersten Auflage könnte ich noch aufmerksam machen, teils zustimmend, teils ablehnend. Begrüßt habe ich die Streichung der Anmerkung von 160, wo zur Erklärung von 1 Petr 5, 13 auf das ägyptische Babylon hingewiesen war. Das soll doch wohl heißen, daß D. den Gedanken aufgegeben hat, das Babylon von 1 Petr 5, 13 möglicherweise nach Ägypten zu verlegen. Gelegentlich ist diese Möglichkeit noch neuerdings von anderen aufgegriffen worden, jetzt gibt sie ihr Urheber, mit vollem Rechte, preis. — Nicht glücklich ist (S. 98) der Hinweis auf eine „stark kultische Stilisierung“ des Wortes Mt 16, 17 ff., wodurch es möglich wird, den Felsen der Kirche nicht in Petrus, sondern in seiner Offenbarung zu erblicken. Hätte die kultische Stilisierung wohl gerade das Fundament auf eine Person übertragen, wenn dies nicht ursprüngliche Überlieferung war? Ganz sonderbar scheint mir die Auffassung von Jo 20, 4 (Petrus und Johannes laufen zusammen zum Grabe) im Sinne einer Konkurrenz zwischen Ephesus und Rom. Wenn man hier auch wirklich soviel ins Johannesevangelium hineingeheimnissen will — hätte der Verfasser dann diese „Konkurrenz“ nicht etwas geschickter darstellen können! — S. 164 A. 2 rechnet D. mit der Möglichkeit, daß 1 Kor 3, 11 eine polemische Anspielung auf die Kephasleute enthalte, die vielleicht mit einem auf Kephas bezüglichen Worte wie Mt 16, 18 gegen Paulus agitierten. Das ist ein geistreicher Gedanke, der mir aber doch der Wahrscheinlichkeit zu entbehren scheint. Denn die ganze Polemik gegen die Parteien zeigt, daß man in Korinth bezüglich des Fundamentes eben keine gefährliche Irrlehre vortrug, und gerade unmittelbar vor 1 Kor 3, 11 exemplifiziert Paulus nicht auf Kephas, sondern auf Apollos und sich selbst.

Vermehrt sind in der neuen Auflage die Beilagen. Vor allem findet sich eine längere Auseinandersetzung mit Ed. Schwartz, der die erste Auflage in gänzlich unverständlicher, fast beleidigender Schärfe kritisiert hatte. Die Antikritik ist schneidend und siegreich. Ob das Gedicht von Otto Crusius „Santa Croce“ und die Beilage mit den Zeichnungen der Diagramme notwendig waren, wird je nach dem Geschmack verschieden beurteilt wer-

den. In der Verwertung der Gallio-Inschrift für die paulinische Chronologie hat D. seine ursprüngliche Ansicht festgehalten. Nur in der Wiederherstellung der Inschrift ist er an einigen, sachlich nicht bedeutenden Stellen neuen Einsichten gefolgt. Mit abweichenden Auffassungen setzt er sich nicht auseinander. Aber hinweisen hätte er wenigstens können auf meine in der Theol. Revue 1912, 84 f. ausgesprochenen Bedenken, die mir auch heute noch beachtlich zu sein scheinen. Leider ist die vortreffliche Karte der Kosten wegen weggeblieben.

Mit einem gemütvollen Geleitwort widmet Deißmann die Neuauflage den 164 hoffnungsvollen im Weltkrieg gefallenen Kommilitonen des neutestamentlichen Seminars und Proseminars der Universität Berlin. Das ganze Buch zeigt den gemütvollen Verfasser, dem Paulus nicht eine kalte Größe der Vergangenheit, sondern ein lebensvoller Gegenwartswert ist.

Münster i. W. M. Meinertz.

Bichlmair, Georg, S. J., **Urchristentum und katholische Kirche.** Innsbruck - Wien - München, Verlagsanstalt Tyrolia, 1925 (379 S.). M. 6.

Dieses zeitgemäße Buch ist aus Vorträgen entstanden, die sein Verfasser in den Jahren 1922 und 1923 in der Wiener katholischen Volkshochschule gehalten hat. Im Vorwort hebt er hervor, daß er nicht eigene Forschungen vorlege und überhaupt nicht an erster Stelle der Wissenschaft, sondern der Praxis einen bescheidenen Dienst leisten wolle. „Das Urchristentum birgt reiche Schätze zur direkten Förderung des christlichen Lebens. Sie sollten in viel stärkerem Ausmaße, als bisher geschehen ist, gehoben werden." Hier will der Verf. eingreifen. Dieser Zielsetzung dient die Schrift in vortrefflicher Weise. Ihr Verf. hat sich in den Quellen und in der Literatur des Urchristentums gut umgesehen und er versteht es auch, seinen Gegenstand stilistisch fesselnd und ansprechend darzustellen. Er behandelt den umfangreichen Stoff in drei Hauptteilen: Urchristlicher Glaube und katholischer Glaube; urchristliche Kirche und katholische Kirche; urchristliches Leben und katholisches Leben. Ob diese Gliederung freilich als gut getroffen bezeichnet werden kann, möchte ich wohl bezweifeln. Jedenfalls ließen sich manche Dinge, die im ersten Teile besprochen werden, ebensogut unter der Überschrift des zweiten und umgekehrt unterbringen. Aber dem trefflichen Gesamteindruck des Buches tut die minder logische Gliederung desselben, die sich wohl zum Teil aus seiner Entstehung erklärt, keinen wesentlichen Abbruch.

Da an ein Buch wie das vorliegende kein streng wissenschaftlicher Maßstab gelegt werden darf, mache ich aus der nicht unbeträchtlichen Zahl der bei der Lektüre notierten Beanstandungen nur einige namhaft. Ein empfindlicher Mangel des Buches besteht in seiner vielseitigen Ungenauigkeit. Wiederholt stößt man auf sehr unbestimmte Angabe der Fundorte seiner Zitate; z. B. S. 19; 21; 36; 116; 162; 169; 229; 232 u. ö. Weiter begegnet man wiederholt Ungenauigkeiten in den Zitaten. So ist z. B. S. 42 Apg 2, 38, S. 115 Apg 19, 6 ungenau wiedergegeben. Mt 16, 19 redet Christus von der *βασιλεία τῶν οὐρανῶν* (S. 272); das S. 162 angeführte Zitat aus Basilius ist gekürzt, ohne daß dies kenntlich gemacht ist. Auch in der Darstellung des Sachverhalts vermißt man öfters Genauigkeit. S. 209 heißt es: „Paulus nimmt den aus der Kirche ausgeschlossenen, aber reumütigen Korinther wieder in die Kirche auf." Damit vergleiche man 2 Kor 2, 6 ff.; worauf B. sicher anspielt. Hier macht sich Paulus zum Fürsprecher eines reumütigen Sünders und ermahnt nun die Gemeinde, gegen ihn „einen Beschluß auf Liebe zu fassen". Nach S. 248 „wählen sich" die Apostel sieben Gehilfen. Damit vergleiche man Apg 6, 3, wo Petrus spricht: „Suchet, Brüder, aus eurer Mitte sieben gut beleumdete Männer". Auch Widersprüche sind dem Verf. unterlaufen. So erklärt er S. 119, daß die Taufe den Hl. Geist nicht erteilen könne, während er auf S. 42 durch inkorrekte Übersetzung von Apg 2, 38 den Hl. Geist mit der Taufe aufs innigste verbindet. Nach S. 299 stellt das von P. Styger neuentdeckte Denkmal der Apostel Petrus und Paulus bei S. Sebastiano an der Appischen Straße „die erste Ruhestätte" der Apostel dar; nach S. 258 dagegen sind die Reliquien der beiden Apostel seit der Valerianischen Verfolgung hier zeitweilig geborgen gewesen. Das ist doch ein Widerspruch, ganz abgesehen von der allzu bestimmten Behauptung, die von sehr kompetenten Forschern mit einem vielleicht versehen wird. Überhaupt habe ich den Eindruck, daß der Verf. hie und da zu bestimmt redet, wo wir auf Grund des geringen und nicht ganz eindeutigen Quellenmaterials doch nur zu ganz vorsichtigen Aussagen berechtigt sind.

Diese Ausstellungen sollen die Freude an dem vielen Schönen des Buches nicht herabmindern. Vielbeschäftigten Seelsorgern und gebildeten Laien kann es wertvolle Handreichung zur besseren Erkenntnis der Frühzeit unserer Kirche leisten. Und wenn das Erkennen auch den Geist der Urkirche nach sich zieht, vertiefte Innerlichkeit, erhöhte Glaubensfreudigkeit bewirkt, so bedeutete das einen köstlichen Gewinn, der auch der Zielsetzung dieses Buches ganz entspricht.

Hamm i. W. Karl Pieper.

---

d'Alès, A., **Novatien.** Étude sur la théologie romaine au milieu du IIIe siècle. Paris, Gabriel Beauchesne, 1925 (VI, 173 S.).

d'A. untersucht zuerst das Schrifttum des Novatian. Hieronymus hatte das Werk *De trinitate* eine *ἐπιτομή* des Werkes Tertullians genannt. d'A. nennt dies einfach einen Irrtum des Hieronymus. Da auch Bardenhewer (Gesch. d. altkirchl. Lit. II 630/1) nur sagt, diese Angabe wird sich als unzuverlässig erweisen, hätte man gern einen ausführlicheren Beweis für diese Behauptungen. Die Ausführungen Bardenhewers über das Werk *De trinitate* sind viel ausführlicher und lehrreicher als diejenigen von d'Alès. Auch aus den Untersuchungen über die Schriften *De spectaculis, De bono pudicitiae, De cibis judaicis* kann man nichts Neues lernen. Wertvoller ist die Abhandlung über die fälschlich dem Novatian zugeschriebenen Schriften: *Adversus Judaeos, De singularitate clericorum, Tractatus Origenis de libris SS. Scripturarum, Philosophumena.* Großes Interesse darf auch der Frage über die „Bibel" des Novatian beanspruchen. d'A. hat aus den echten Schriften sämtliche Bibelstellen des A. und N. T. gesammelt und glaubt feststellen zu können, daß die Bibel, die wir bei Novatian vorfinden, die katholische Bibel ist, daß Novatian der erste Zeuge dieser *Vetus Romana* sei. Auch in den dogmengeschichtlichen Untersuchungen über die Theologie Novatians gibt uns d'A. durch Zusammenstellung der einschlägigen Stellen die Möglichkeit, seine Ausführungen über die Trinitätslehre Novatians nachzuprüfen. Man wird diesen im wesentlichen zustimmen können. N. hat das Wort *trinitas* nicht gebraucht, obwohl er eine ganze Abhandlung darüber geschrieben hat; dies ist um so auffallender, da Tertullian und Hippolyt dieses Wort sehr oft verwenden. Noch verwunderlicher ist es, daß er keine einzige Schriftstelle, nicht einmal Mt 28,19, die von Cyprian und dem Verf. der Schrift *Ad Novatianum* benutzt wird, verwendet. Aber sonst zeigt seine Schrift *De Trinitate* einen klaren und methodischen Geist, der die römische Theologie zeigt, welche damals noch den Kampf gegen den Monarchianismus

führte. Die *Regula Veritatis* des N. (135/7) zeigt, daß seine Theologie einwandfrei ist.

Die Häresie lag auf dem praktischen Gebiete. In den beiden Briefen an Cyprian tritt schon sein Rigorismus hervor. In den Schriften *De cibis judaicis, De spectaculis, De bono pudicitiae* dringen wir in das innere Leben des novatianischen Schismas ein. In diesen Pastoralbriefen sucht der Schismatiker, der sich nur in dem 3. Briefe „Bischof" nennt, die Verbindung mit seinen Anhängern aufrecht zu erhalten. d'A. betont mit Recht, daß man in diesen Schreiben den Eindruck hat, als habe sich ein Stoiker in die Kirche verirrt. Tatsächlich hat er auch Stellen aus dem Stoiker Porticus verwendet.

Die gute Kenntnis der abendländischen Theologie, die der Verf. schon bei seinen dogmengeschichtlichen Arbeiten über Tertullian (1905), Hippolyt (1906), das Edict des Callistus (1914), die Theologie des hl. Cyprian (1922), gezeigt hat, hat ihn auch in der vorliegenden Monographie befähigt, die dogmengeschichtliche Entwicklung klar zu sehen und den Novatian verständnisvoll und gerecht zu beurteilen. Um den Verdacht subjektiver Beurteilung vollständig zu widerlegen, wäre es gut gewesen, wenn d'A. die Zeugnisse der ältesten Historiker gesammelt und besprochen hätte. Die wertvolle Studie verdient die Aufmerksamkeit der Dogmenhistoriker.

Breslau. Felix Haase.

Origenes Werke. 8. Band: Homilien zu Samuel I, zum Hohelied und zu den Propheten, Kommentar zum Hohelied in Rufins und Hieronymus' Übersetzungen, hrsg. von Prof. Dr. W. A. **Baehrens.** [Die griech. christl. Schriftsteller. Bd. 33]. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1925 (LVIII, 509 S. gr. 8°). M. 28.

Den 8. Origenesband verdanken wir ebenso wie seine beiden Vorgänger der bewundernswerten Editionskunst W. A. Baehrens', der in diesen drei Bänden die Homilien des Origenes zum A. T., soweit sie in Übersetzungen von Rufin und Hieronymus erhalten sind, herauszugeben übernommen hat. Es steckt eine gewaltige Arbeit auch in dem jetzt vorliegenden 8. Bande. Die Texte sind in einer großen Menge von Handschriften auf uns gekommen, über die B. hier in der Einleitung kurz berichtet, nachdem er sie schon im J. 1916 in den »Texten und Untersuchungen« Bd. 42 ausführlich behandelt hatte. Die Sichtung der Hss, ihre Gliederung in Klassen und Zurückführung auf einen Archetypus und zumal ihre Verwertung in der Herstellung des Textes hat B mit einer Sorgfalt durchgeführt, die schwerlich zu überbieten ist.

Der 8. Band enthält:

1. Eine Homilie zu 1 Sam. 1, 2 (S. 1—25). Drei Hss des 9. Jahrh. und mehrere jüngere stehen zu Gebote. Der einzige Benutzer des Textes in alter Zeit ist Ps.-Eucherius im 9. Jahrh. Daß Rufinus die Homilie übersetzt hat, läßt sich durch äußere Gründe weder beweisen noch widerlegen, aber gewisse Spracheigentümlichkeiten, in denen sie mit Schriften Rufins in auffallender Weise zusammentrifft, machen es wahrscheinlich.

2. Zwei Homilien zum Hohenlied, durch Hieronymus übersetzt (S. 26—60). Die Vorrede, mit der Hieronymus diese Arbeit dem Papste Damasus überreicht hat (S. 26), bietet insofern eine Schwierigkeit, als H. hier erklärt, er wolle nur diese beiden Homilien, nicht den Kommentar des Origenes zum Hohenlied übersetzen, während Rufinus, der wörtliche Angaben aus derselben Vorrede macht, im direkten Gegensatze hierzu mitteilt, H. habe dem Papste auch die Übersetzung des Kommentars versprochen. Die Lösung des Widerspruchs findet B. wohl mit Recht darin, daß die ursprüngliche Vorrede dieses Versprechen an den Papst enthalten und Rufin diese uns verloren gegangene ursprüngliche Vorrede gelesen habe, daß H. aber in einem späteren Exemplare, das unseren Hss zugrunde gelegen, seine Zusage zurückgezogen habe, als er sich anderen Aufgaben zugewandt hatte.

3. Der Kommentar zum Hohenlied, durch Rufinus übersetzt, in drei Büchern (S. 61—241)). In den bisherigen Ausgaben werden vier Bücher gezählt infolge einer Teilung des 3. Buches, die aber durch die Überlieferung nicht bestätigt wird. Cassiodor bezeugt, daß Rufins Übersetzung drei Bücher umfaßte, und in allen vier durch B. unterschiedenen Hss-Klassen läuft der Text ohne Unterbrechung weiter. Nur in vereinzelten Hss ist die Vierteilung durchgeführt worden. Von dem griechischen Texte sind nur Fragmente übrig geblieben.

4. Acht Homilien über Isaias, zwei über Jeremias, vierzehn über Ezechiel, sämtlich in der Übersetzung des h. Hieronymus (S. 242—454). Die Hss, die diese Homilien enthalten, gehen auf einen Archetypus zurück, der wohl dem 5. Jahrhundert angehörte. Den acht Isaiashomilien ist noch eine neunte angehängt. Sie wird jedoch vom Hrsg. als eine Fälschung erwiesen. Sie widerspricht nämlich offensichtlich der 6. Homilie, enthält auch einen groben Widerspruch mit der biblischen Erzählung über Moses, so daß sie weder Origenes noch Hieronymus zum Verfasser haben kann. H. selbst bezeugt nirgends, daß er die Homilien zu Isaias übersetzt habe, aber Rufin bejaht es, und mit Recht, 1. weil H. diese Homilien später in seinem Isaiaskommentar stillschweigend benutzt hat, und 2. wegen sicherer Spuren des Hieronymianischen Sprachgebrauchs. — Die Übersetzung der Jeremiashomilien durch H. umfaßt 14 dieser Predigten. Doch druckt B. hier nur die 2. und 3. Homilie ab, weil die anderen 12 im griechischen Texte erhalten sind. Während die Prophetenhomilien sonst in den Hss gemeinsam überliefert sind, besteht für die 14 Jeremiashomilien auch eine Sonderüberlieferung. Sie wird schon von Cassiodor bezeugt. Benutzt wurde sie sehr ausgiebig im Jeremiaskommentar des Hrabanus Maurus, und jetzt ist es B. geglückt, wenigstens eine Hs mit dieser den besten Text bietenden Sonderüberlieferung aufzufinden, nämlich im cod. Mus. Brit. Arundel. 45 s. 11. — Bezüglich der 14 Homilien über Ezechiel stellt B. fest, daß H. selbst sie inhaltlich in seinem Ezechielkommentar benutzt hat, besonders die 6. Homilie. Doch können die Übereinstimmungen zum Teil auch darauf zurückgehen, daß H. den Kommentar des Origenes zu Ezechiel benutzt hat. B. mahnt deshalb mit Grund zur Vorsicht in der Zuteilung der griechischen Fragmente.

Die reichhaltigen Register (S. 455—509) sind mit großer Sorgfalt hergestellt. Zwar hat die Rücksicht auf die Zeitlage den Hrsg. genötigt, an ihnen hier und dort Einschränkungen vorzunehmen; aber sie genügen auch so allen billigen Ansprüchen.

S. VII Z. 36 lies: Die 2. und 3. Jeremiahomilie; S. XVIII, 15 l. erinnerten st. erinnerte; S. XX, 15 l. den st. die; S. LIII, 5 u. LIV, 3 ist „oben" zu tilgen; zu S. 89, 16 vgl. Matth. 25, 5; S. 191, 25 l. 22 ff. st. 1 ff.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Wattendorff, Der heilige Augustinus. Ein vom Verfasser genehmigter Auszug nach dem französischen Werke „Saint Augustin" von Louis Bertrand. Trier, Paulinus-Druckerei, 1925 (202 S. gr. 8°). Gbd. M. 3,80.

Der Rembrandtdeutsche schreibt einmal an seinen Freund Muhl: „Du betrachtest die Sache zu sehr mit dem Verstande; Du hättest sie als ganzer Mensch betrachten sollen. Da liegt der Fehler." Da liegt auch der Fehler so mancher Augustinbiographen; sie betrachten den h. Augustin zu sehr mit dem Verstande, zu wenig als ganze Menschen. Und gerade er, dem die Kunst neben dem Symbol der Wahrheit, dem Gottesbuche der Hl. Schrift, das Symbol der Liebe, das flammende Menschenherz, in die Hand gibt, verträgt eine solche Betrachtungsweise am wenigsten. Eine Augustinbiographie soll mehr sein als eine kalte Zusammenstellung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, mehr als eine der gelehrten Kritik standhaltende Aneinanderreihung von Lebensdaten und Lebenstaten; sie darf nicht einseitig rein verstandesmäßig

uns nur den Theologen und Philosophen Augustin vor Augen führen; sie muß uns vielmehr ein lebensvolles Bild des Heiligen von Hippo malen, seine ganze Persönlichkeit mit all ihren Licht- und Schattenseiten zeichnen, uns einen Blick tun lassen in das geheimnisvolle Tun und Lassen dieses einzigartigen Mannes, den großen Afrikaner uns vor die Seele stellen als Mensch von Fleisch und Blut, als Kind seiner Heimat, als Bürger des römischen Weltreiches, als Glied und Führer der katholischen Weltkirche. Eine solche Biographie setzt allerdings voraus, daß ihr Verfasser den leisesten Herzschlägen seines Helden gelauscht hat, seinen feinsten Gedankengängen gefolgt ist und mit ihm gewissermaßen Freundschaft geschlossen hat. Sonst wird sein Werk, das er seinem Helden widmet, — wenn auch der Mann der Wissenschaft nicht genug Worte der Anerkennung und des Lobes findet — den schlichten Leser, der gewohnt ist, eine Sache als „ganzer Mensch" zu betrachten, kalt und teilnahmslos lassen und der dargestellten Persönlichkeit mehr schaden als nützen.

Von den bekanten Biographien des h. Augustin entspricht den genannten Anforderungen am meisten die älteste, die *Vita sancti Aurelii Augustini* seines Schülers Possidius, des Bischofes von Calama; dann die kurze Lebensskizze, die Otto Karrer seiner Sammlung augustinischer Texte „Das religiöse Leben" (München 1925) als Einleitung voraufschickt; vor allem aber das Werk des Franzosen Louis Bertrand „Saint Augustin" (1. Auflage Paris 1913).

L. B. ist bekannt als geistreicher Schriftsteller, dessen Romane und Bücher geschichtlichen und geographischen Inhaltes in Frankreich und über dessen Grenzen weit hinaus viel gelesen werden; sein *„Saint Augustin"* liegt mir vor in der 111. Auflage, — ein Zeichen, daß der Verfasser etwas bietet, was weit über das hinausgeht, was man sonst in Lebensbeschreibungen zu lesen gewohnt ist. Der Jesuit Pierre Guilloux, der das Werk B.s in seinem eigenen Buche *„L'âme de Saint Augustin"* (Paris 1921) zu ergänzen sucht, gesteht in dem Vorwort zu seinem Buche: *„Je connais le livre de M. Louis Bertrand; je l'ai lu et relu; comme la plupart de ses nombreux lecteurs, j'en ai goûté le charme pénétrant. L'image qu'on y a tracée de la jeunesse d'Augustin est presque parfaite. Le milieu où évolue le héros est brillament décrit . . . Le portrait du grand évêque et du grand docteur est décidément pâle et incomplet, il a été un peu sacrifié."* Guilloux hat hiermit die Stärke und die Schwäche des Bertrandschen Buches — und damit auch die Wattendorffsche Übersetzung — gekennzeichnet. Als Meister des Stils und Kenner des afrikanischen Bodens und Lebens (B. war mehrere Jahre Lehrer in Algier) gelingt es B., den h. Augustin aus seiner 1500jährigen Vergangenheit in unsere Gegenwart hineinzusetzen und ihn sein Leben vor unseren Augen noch einmal leben zu lassen. Er geht an seiner Seite durch die Gassen von Thagaste, in die Schulen von Madaura und Karthago, an den Rand der Wüste und an das Gestade des Meeres. Er schildert uns die Glut der afrikanischen Sonne und den Liebesbrand in der Brust des jungen Afrikaners, das unruhige Wogen der Wassermassen und das rastlose Aufundab, Stürmen und Drängen des jugendlichen Wahrheitssuchers. Augustins Eltern, Freunde und Gönner, seine Genossen im Bösen und im Guten treten scharf umrissen vor unsere Seele; Rom, Mailand, Cassiciacum und Hippo mit ihren Menschen, Gebäuden und Plätzen ziehen an unserem Auge vorüber, nicht leblos nach Kinoart, sondern voll Ursprünglichkeit und Wahrheit. Probleme, wie das der „Bekehrung" Augustins, deren Lösung manchen Wissenschaftlern noch immer viel Sorge bereitet, läßt B. mit Recht unberührt; die Tatsachen, wie sie sein großer Held selbst in seinen Schriften wiedergibt, genügen ihm und den meisten seiner Leser voll und ganz. Auch die augustinische Lehre, die den Theologen und Philosophen so außerordentlich interessiert, wird nur gestreift, wo der Verfasser den Kirchenvater als Apostel des Friedens und der katholischen Einheit, als Kämpfer für die Reinheit des Glaubens zeichnet; gewiß ein Mangel, der aber in der Struktur des ganzen Buches begründet ist. Das erklärt auch das Fehlen jeglicher Quellenangabe; oft hat man den Eindruck, daß B. in der Art und Weise, wie er zitiert, dem Heiligen folgt, der nicht selten aus dem Gedächtnis zitierte und mehr auf den Sinn, als auf den Wortlaut der Schriftstellen Gewicht legte.

Die Wattendorffsche Übersetzung, ein leider stark gekürzter Auszug aus dem Bertrandschen Buche, leidet in etwa wieder an dem vom Rembrandtdeutschen gerügten Fehler. Trotz mancher Vorzüge läßt sie wie so manche Übersetzungen die ursprüngliche Frische und herzerfreuliche Lebendigkeit des Originals vermissen. Anstatt eines „Auszuges" hätte ich lieber eine deutsche Bearbeitung der französischen Vorlage gesehen. Dann wären Übertreibungen, die man dem Franzosen nicht so übel nimmt, die uns Deutschen aber nicht zusagen, und Ausführungen, wie die folgenden, sicher unterblieben: „Von Madaura her kommen ihm (dem h. Augustin) die glühenden, gleichsam kochend heißen Metaphern seiner Bekenntnisse, Homilien und Paraphrasen der Hl. Schrift. Später legt die Rhetorik einen Schleier über diese Jugendeindrücke und zuletzt der Glaube, so daß er „durch den Riß nur der Wolken" (?) und in einer Art metaphysischen Traumes die Schöpfung so sah wie in diesen Jugendtagen. Dann wurde er wieder wie in seiner heißen afrikanischen Jugendzeit zu einer Art impressionistischen, metaphysischen Dichters" (S. 26). Aus mehr als einem Grunde bedenklich ist die Stelle: „Manche derjenigen, die das Leben des großen christlichen Philosophen und Theologen zu zeichnen versucht haben, schreiben dem langen Ermangeln der Taufgnade eine gewisse derbe, oft ans schlüpfrige grenzende Ausdrucksweise zu, die selbst seinem höheren Alter noch eigen ist. Sie sagen, die strenge Schamhaftigkeit, die eine Wirkung der Taufgnade sei, habe er in seiner Jugend nie besessen. Diesen alten Adam, der in alle heidnischen Unreinheiten eingetaucht sei, habe er nie mehr ganz ausziehen können. Die völlige Jungfräulichkeit der Seele habe er nie gekostet" (S. 17). Diese „manche" dürften nicht weit in das augustinische Schrifttum eingedrungen sein.

Aus einer Reihe Unebenheiten, die ich mir notiert habe (Druckfehler und Fremdwörter, die gut zu vermeiden waren, übergehe ich), seien folgende angeführt: Die S. 42 erwähnte „Große Mutter" soll die Mutter der „Götter" sein, nicht die der „Göttin"; S. 21 ist die Rede von den „Circoncelliones" (franz. *Circoncellions*), S. 156 von den „Circumcellionen" und S. 164 von den „Zirkumzellionen"; auch der Tribun Marcellinus wird bald mit c, bald mit z geschrieben; ebenso Licentius; auch Cassiciacum erscheint bald als Cassiziakum, bald als Kassiziakum; die S. 166 erwähnte Versammlung fand nicht 414, sondern 411 statt; von einer „Generalbeichte" (S. 198) hat Augustin schwerlich gesprochen.

Der Verlag hat das Buch Wattendorffs recht gut ausgestattet; auch Hans Adamys Schwarzweißzeichnungen sagen mir zu bis auf die Zeichnungen der Personen. Ein Namenverzeichnis und noch mehr ein Inhaltsverzeichnis vermißt man nicht gern.

Gaesdonck bei Goch.

Heinrich Hubert Lesaar.

Grabmann, Dr. Martin, **Der göttliche Grund menschlicher Wahrheitserkenntnis nach Augustinus und Thomas von Aquin.** [Veröffentlichungen des Katholischen Instituts für Philosophie, Albertus-Magnus-Akademie zu Köln. Band I, Heft 4]. Münster i. W., Aschendorff, 1924 (VIII, 96 S. gr. 8°). M. 3,25.

Der 1. Teil (bis S. 25) behandelt die Erleuchtungslehre Augustins, doch unter Verzicht auf eine bestimmte Erklärung und Deutung derselben, der 2. Teil ihre Beurteilung durch Thomas v. Aquin. Der Doctor Angelicus,

dahin neigt wenigstens G., soll der Objektivität der menschlichen Erkenntnis weniger gerecht werden und die Autonomie der menschlichen Vernunft weniger entschieden ausschließen als Augustin (83—86). Auf der anderen Seite aber bejaht G. mit Recht die Frage, ob die Theorie des h. Thomas, die auf Aristoteles und seiner Lehre von der Abstraktion gründet, auch die Ewigkeit und Notwendigkeit unserer obersten Begriffe und die Entstehung der Begriffe von rein geistigen Objekten in uns befriedigend erklären könne, ohne einen Kontakt des Menschengeistes mit dem ungeschaffenen Lichte und den *rationes aeternae* anzunehmen (87).

Ich bin der Meinung, daß der h. Thomas wohl daran getan hat, die Lehre Augustins von der menschlichen Erkenntnis durch göttliche Erleuchtung überall so zu erklären, daß er sie auf eine Teilnahme an der Erkenntnis Gottes, des Schöpfers und Urbildes unseres Geistes, zurückführt. Es ist gar nicht einzusehen, wie wir, um der Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit unserer Erkenntnis gewiß zu werden, das Verhältnis dieser unserer Erkenntnis zu Gott, der ewigen und wandellosen Wahrheit, sollen in Betracht nehmen und uns zum Bewußtsein bringen müssen. Man denke nur an die Sätze der Arithmetik und Geometrie. Auch Augustin nimmt die Sätze der Arithmetik in Anspruch, um von ihnen aus die unerschaffene Wahrheit zu finden.

Ich leugne nicht, daß die scholastische und die augustinische Lehre, besonders von der Erkenntnis, aber auch sonst, nicht so einhellig ist, wie wir es wohl zu hören gewöhnt worden sind. Nach Augustin ist die Erkenntnis rein aktiv, gehört vielleicht auch der sinnlichen Seele, soweit es sich eben nur um die sinnliche Wahrnehmung handelt, allein, ist vielleicht auch das Verhältnis von Leib und Seele unbestimmt. Hier wären also noch Untersuchungen zur Feststellung der tatsächlichen Lehre wünschenswert. Man sollte hier aber auch versuchen, das wirkliche Verhältnis Augustins zu Plato, aber auch von Plato und Aristoteles, dem Thomas folgt, festzustellen. Daß Augustin mit Plato aus eigener Kenntnisnahme und nicht erst durch Plotin, wie G. (S. 10) trotzdem wieder behauptet, vertraut war, glaube ich vor einigen Jahren im Divus Thomas, V 17—39 bewiesen zu haben. Auch daß erst Augustin die Ideenlehre christlich gedeutet habe, halte ich für unerweislich. Daß Aristoteles die Ideen Platos bekämpft, läßt sich mit Thomas im Kommentar zu *de coelo* 1, 10 Anfang, lectio 22, dahin deuten, daß er nicht gegen den Sinn oder Gedanken Platos, *contra intellectum eius, qui erat sanus*, sondern *contra verba* argumentiert. Freilich hat auch Thomas zu *de anima* 3, 5 übersehen, daß Aristoteles den intellectus agens durch ein höheres Licht erleuchtet werden läßt, das Licht, in dem jener erkennt, der nicht bald denkt, bald nicht denkt. Thomas läßt „das bald denken, bald nicht denken" von dem Verstand oder der Wissenschaft des Menschen in Wirklichkeit gesagt sein, was tautologisch wäre. Aber es ist der göttliche Verstand gemeint, von dem es gleich darauf, *de anima* 3, 7 Anfang heißt: „aus aktuell Seiendem ist alles, was wird."

Köln-Lindenthal. E. Rolfes.

Foerster, Hans, **Engelbert von Berg, der Heilige.** [Bergische Forschungen. Quellen und Darstellungen zur bergischen Geschichte, Kunst und Literatur, hrsg. von Edmund Strutz, Bd. 1]. Elberfeld, A. Martini u. Grüttefien, 1925 (143 S. gr. 8°). M. 3,60; gbd. M. 5.

Seitdem Julius Ficker seine Engelbert-Biographie geschrieben hat (Köln 1853), sind die Regesten der Erzbischöfe von Köln durch Rich. Krupping (Bonn 1901 ff) bearbeitet worden und ist die von Alb. Poncelet besorgte kritische Ausgabe der *Vitae s. Engelberti* im 3. Novemberband der *Acta Sanctorum* erschienen. Da sich außerdem gerade im Laufe der letzten Jahre Spezialuntersuchungen (J. Greven, Wolfg. Kleist) mit hier einschlägigen Fragen beschäftigt haben, konnte eine erneute monographische Behandlung des Themas erwünscht und lohnenswert erscheinen. Die 700. Wiederkehr des Todestages des 1225 ermordeten Kölner Erzbischofs und Reichsverwesers war für den Kölner Privatdozenten H. Foerster der äußere Anlaß, an die Abfassung einer den Forderungen der heutigen kritischen Geschichtswissenschaft genügende Biographie heranzugehen. Die Leistung Foersters verdient volle Anerkennung. Es handelt sich um eine solide und nüchterne, auf selbständiger Durchforschung aller in Betracht kommenden Quellen beruhende Würdigung der zwar nicht problematischen, aber doch überaus markanten Persönlichkeit eines deutschen Reichsbischofs, dessen Wirksamkeit von weittragender Bedeutung für Staat und Kirche seiner Zeit gewesen ist.

Der Stoff wird in sechs Kapiteln dargeboten: 1. Engelbert als Dompropst (S. 25—42), 2. als Erzbischof, Herzog und Graf (S. 43—73), 3. seine geistliche Wirksamkeit (S. 74—87), 4. Engelbert als Reichsverweser und Königsvormund (S. 88—107), 5. sein gewaltsames Ende (S. 108—124), 6. die Folgen der Katastrophe (S. 125—137). Den Kirchenhistoriker interessiert in erster Linie die Frage des „Martyriums" des Erzbischofs. Bekanntlich pries bereits einige Wochen nach dem Tode Engelberts der Kardinallegat Konrad von Porto auf einer Mainzer Synode den Ermordeten als Märtyrer, und auf denselben Ton gestimmt ist die von dem zeitgenössischen Cisterzienser Caesarius von Heisterbach († vor 1240) verfaßte *Vita s. Engelberti*. Eine kirchliche Verehrung des „Märtyrers" wurde allerdings erst 1618 durch den Erzbischof Ferdinand von Bayern für den Kölner Sprengel angeordnet, als man im Zeitalter gegenreformatorischer Bestrebungen nach großen Vorbildern kirchentreuer Gesinnung suchte. Später ist Engelberts Name auch in das Martyrologium Romanum aufgenommen worden (*qui pro defensione ecclesiasticae libertatis et Romanae ecclesiae obedientia martyrium subire non dubitavit*).

Daß der Erzbischof in keinem Fall als „Märtyrer des Gehorsams gegen die römische Kirche" angesprochen werden kann — man braucht sich bloß an seine zweimalige Exkommunikation durch Innocenz III. (1206—08) bezw. durch päpstliche Delegierte (1223) zu erinnern —, läßt die Darstellung Foersters wiederum deutlich erkennen. Charakteristisch für die kirchliche Regierungstätigkeit Engelberts war sein mit Konsequenz und zäher Energie verfolgtes Ziel, die kirchlichen Anstalten möglichst aus den Händen der Laienvögte, die nur zu häufig die wirtschaftlichen und indirekt auch die ideellen kirchlichen Interessen schwer schädigten, zu befreien. In den Rahmen dieser seiner Klosterpolitik ist mit Recht auch der Konflikt mit seinem Vettersohn Friedrich von Isenburg wegen des Essener Frauenstifts, der mit der Ermordung des Erzbischofs endigte, zu stellen. Dieser Zusammenhang genügt jedoch meines Erachtens noch nicht, um, wie es wieder Foerster tut, ohne jede Einschränkung von einem „Martyrium" des Erzbischofs und vom „hl." Engelbert zu sprechen. Damit geht man in der Anpassung an die Panegyriker des 13. Jahrhunderts und die unhistorisch eingestellten Polemiker des Zeitalters der Gegenreformation viel zu weit, selbst wenn die Frage, ob Engelbert von den Verschwörern getötet oder nur gefangen genommen werden sollte, mit Foerster gegen Wolfg. Kleist, »Der Tod des Erzbischofs Engelbert von Köln« Münster 1918, dem sich J. Greven anschließt (Bonner Zeitschr. f. Theologie und Seelsorge II [1925] 33), sicher dahin beantwortet werden müßte, daß die Ermordung von Anfang an beabsichtigt war. Auch wenn man die gut kirchliche Klosterpolitik und noch einige andere erfreuliche Seiten bezw. Tatsachen in dem Wirken des Erzbischofs zu seinen Gunsten in Anschlag bringt, so erscheint dennoch angesichts des schwerwiegenden dagegensprechenden Tatsachenmaterials (vgl. außer Foerster noch J. Greven in: Annalen des hist. Vereins f. d. Niederrhein 102 [1918]

20—24) die Grundlage und die Voraussetzung für die Zuerkennung des Prädikats eines „hl. Märtyrers“ in sehr zweifelhaftem Lichte.

Breslau. Berthold Altaner.

Ried, Dr. Karl, **Moritz von Hutten, Fürstbischof von Eichstätt (1539—1557), und die Glaubensspaltung.** Auf Grund archivalischer Quellen bearbeitet. Mit einem Bildnis. [Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Heft 43 u. 44]. Münster, Aschendorff, 1925 (XII, 198 S. 8°). M. 8.

Vorliegende Untersuchung, angeregt durch den Wunsch des Begründers und Herausgebers dieser Sammlung, Prof. Greving, das Verhältnis der Bischöfe, besonders der süddeutschen und speziell derjenigen von Eichstätt, zur Glaubensspaltung zu klären, beleuchtet in höchst dankenswerter Weise einerseits das Einreißen der sog. Reformation im Kern des jetzigen Bayernlandes, andererseits die ersten Anfänge einer Reaktion in der sog. Gegenformation seitens des deutschen Episkopats, ähnlich wie das folgende Doppelheft über die gleichzeitigen Reformationsbestrebungen des Kölner Erzbischofs Adolf von Schaumberg. Dafür sind auch die vorhandenen vielzerstreuten Darstellungen in den edierten Quellen und allgemeinen Bistumsgeschichten ergiebig herangezogen und zu einem Gesamtbild vereinigt worden, wie das ausführliche Literaturverzeichnis an der Spitze bekundet; der Hauptwert und -ertrag liegt aber nach Ausweis des Untertitels in dem aus den Archiven von Eichstätt, Nürnberg, Neuburg, Würzburg und München sowie einigen Handschriften (vorab den Eichstätter Collectanea von Brems) sorgfältig gesammelten und verzeichneten Material. Im Ganzen steht Moritz von Hutten im Unterschied zu seinem berüchtigten Vetter Ulrich als treuer Anhänger der alten Lehre und maßvoller Eiferer für die kirchliche Reinheit mit Ehren da, verdient daher schon als Repräsentant einer frühen gegenreformatorischen Bischofsgeneration seiner bisherigen Vergessenheit entrissen zu werden.

In der Einleitung wird die unmittelbare Vorgeschichte, namentlich unter dem ebenfalls wichtigen, wenngleich der Neuerung gegenüber nicht so energischen Vorgänger Gabriel von Eyb, der Religionszustand mit dem Eindringen des Luthertums und den bischöflichen Gegenanstrengungen im Stiftsgebiet wie in den kirchlich zur Diözese gehörenden Territorien von Bayern, Pfalz, Öttingen, Ansbach, Nürnberg usw. skizziert. Der I. Teil behandelt Abstammung, Jugend und Bildungsgang des Moritz von Hutten, für dessen Rombesuch und Animabeitritt freilich noch meine Animageschichte und ein Aufsatz von Zottmann im Eichstätter Pastoralblatt hätte konsultiert und zitiert werden dürfen. Im II. Kapitel kommt die Einführung des Protestantismus sowohl in der Pfalzgrafschaft Neuburg (mit der Affäre des Klosters Bergen und einer kurzen Restaurationsepisode) als auch in der von Kurpfalz abhängigen Oberpfalz als düsterer Hintergrund zur Darstellung, im III. die Haltung der fränkischen Reichsstände, im IV. die Stellung zur Konzilsfrage, im V. das von Hutten präsidierte Regensburger Religionsgespräch von 1545/46. Das VI. Kap. gibt die kirchlichen Mißstände im Volk wie im Klerus und die Versuche ihrer Bekämpfung durch den Fürstbischof, seine Reformbestrebungen gegenüber der Geistlichkeit, seine Reformaktion (warum kann nicht Reformation stehen bleiben?) auf Grund der kaiserlichen „Formula reformationis“ und seine Schritte für Durchführung des Interims wieder, meist nur isolierte Erscheinungen, die uns aber zeigen, daß auch in Eichstätt vieles wurmstichig war, da erst Huttens Nachfolger Martin von Schaumburg durch Gründung des ersten tridentinischen Seminars und Abschaffung des Konkubinats nachhaltig eingriff. Im VII. Abschnitt folgt die Wiederbelebung der Domschule mit den Bemühungen um ein Jesuitenkolleg in Ingolstadt, im VIII. die Protestantisierung in Öttingen und im IX. eine Gesamtwürdigung als Schlußwort, im Anhang noch 10 Aktenstücke (bes. Briefe Huttens), endlich ein alphabetisches Register nebst Nachträgen und Berichtigungen.

Münster i. W. J. Schmidlin.

Howald, Ernst, **Die Anfänge der europäischen Philosophie.** München, C. H. Beck, 1925 (VIII, 119 S. 8°).

Die Kenntnis der „Tatsachen, wie sie die Philosophiegeschichten enthalten“, setzt Howald voraus. Was er aufklären will, das ist der seelische Ursprung der ersten Philosophie des europäischen Menschen.

Philosophie ist nach Howald ursprünglich nicht Wissenschaft, d. i. Streben nach Erkennen um der Erkenntnis willen. Das ist sie später vielfach und auch schon in Griechenland bei Anaxagoras, Empedokles, Demokrit, Aristoteles, aber das ist sie nicht am Anfang. Die ersten Philosophen sprechen ihre Erkenntnisse mit einer Art religiöser Ergriffenheit und Feierlichkeit aus, und die Entstehung der Philosophie ist wie die religiöse Symbolschaffung zu denken. Es handelt sich in der Philosophie um nichts anderes als „einen Lösungsversuch von seelischen Unstimmigkeiten durch ein Symbol“. Mit der Philosophie erwacht zwar in Europa der Wahrheitssinn. Aber wenn man nach Wahrheit sucht, so geschieht es nicht um ihrer selbst willen, sondern weil man von der Erklärung der Dinge die Befriedigung eines praktischen seelischen Bedürfnisses erhofft. Die griechischen Philosophen suchen — und das ist der tiefste Sinn all ihrer Philosophie — in der Seinswelt der Harmonie gewiß zu werden, die dem menschlichen Leben fehlt. Jede philosophische Lösung aber ist aus einem Erleben geboren, und sie schafft immer nur ein Symbol. Mit dem Erleben müssen die Symbole wechseln; doch gibt es nur wenige große Symbole und daher nur wenige grundsätzlich verschiedene Lösungsversuche. In der griechischen Philosophie findet nur ein einziger großer Symbolwechsel statt. Er ist an den Namen Platons geknüpft. Die älteren Philosophen suchen die Lösung im kosmischen Symbol. Die jonischen Naturphilosophen finden die Harmonie in der Einheit des Urstoffes, Heraklit im Logos; Parmenides wird ihrer gewiß, indem er die Existenz der disharmonischen Sinnenwelt leugnet und nur das eine Sein anerkennt. Platon vertauscht das kosmische Symbol mit dem erkenntnistheoretisch-logischen. Ihm ist die Begriffswelt als Ideenwelt das Sinnbild des Ewigen, der Vollendung, der Ruhe, nach der des Menschen Herz verlangt.

Der Verf. hat gewiß richtig gesehen, wenn er die Auffassung vertritt, daß die alten Philosophen vielfach mit einer Art religiöser Ergriffenheit sprechen und ihre Philosophie nicht bloß aus theoretischen Erwägungen entspringt. Aber wir halten dafür, daß das Streben nach dem Erkennen um der Erkenntnis willen doch stärkere Wurzeln in der Seele des Menschen hat und bei der Entstehung der Philosophie in höherem Maße mitgewirkt hat, als der Verf. annimmt. Auch könnten wir nicht zustimmen, wenn die Meinung dahin ginge, daß die Philosophie nur Symbole ohne objektiven Erkenntniswert schafft. So sehr aber die Zustimmung der Einschränkung bedarf, das Bedeutsame und Anregende der Darlegungen Howalds sei vorbehaltlos anerkannt.

Pelplin, Pommerellen. F. Sawicki.

Geiger, Dr. Simon, **Der Intuitionsbegriff in der katholischen Religionsphilosophie der Gegenwart.** [Freiburger Theologische Studien 30]. Freiburg i. Br., Herder, 1926 (XI, 111 S. 8°). M. 6.

Ein Blick auf die literarischen Erscheinungen aus dem Gebiete der Religionsphilosophie zeigt die Wahrheit der Aufstellung von Steffes (Religionsphilosophie S. 118), die die Frage nach dem Verhältnis von Religion und Erkenntniskritik als eine der dringendsten Fragen der gesamten Religionswissenschaft bezeichnet. Unter den neuen Fundamenten, mit denen man das System der religiösen Wahrheiten erkenntnismäßig zu unterbauen sucht, ist die Intuition besonders bevorzugt. Die Vieldeutigkeit dieses Namens, wie sie in der philosophischen und theologischen Literatur unserer Tage sich zeigt, legt es nahe, seinen Sinn nach Möglichkeit genau zu umschreiben, sowohl den, den die verschiedenen Autoren mit dem Worte verbinden, als auch den, in dem allein die Intuition als wirkliches Erkenntnismittel gelten kann. Diese Aufgabe ist in dem Titel der angezeigten Arbeit gestellt und in der durch den Titel selbst besagten Einschränkung auch in weitem Maße — besonders, was den ersten Teil der gezeichneten Aufgabe anlangt — gelöst. Die ausschließliche Berücksichtigung der katholischen Religionsphilosophie mag vielleicht dem Verf. durch äußere Gründe geboten gewesen sein; der Sache nach halte ich die Trennung der Religionsphilosophie in dieser auch in der protestantischen Theologie hochaktuellen Frage für unberechtigt.

An erster Stelle untersucht G. die Intuitionslehre von Hessen, die dieser unermüdliche Verfechter der augustinischen Gotteserkenntnis — allerdings nach eigener Auffassung — in den Werken des großen Kirchenlehrers gefunden zu haben glaubt. Gegen die Ausführungen Hessens begründet G. die Aufstellung, daß die bisher für die Annahme einer natürlichen, unmittelbaren Gotteserkenntnis aus Augustin angeführten Stellen die in dieser Frage bejahende These wegen ihrer verschiedenen Deutungsmöglichkeit nicht zu begründen vermögen. Dieser Schluß verbietet sich vor allem durch die Beziehung oder doch die Möglichkeit der Beziehung vieler dieser Stellen auf den Glauben und die Größen der übernatürlichen Ordnung. Auch aus der Erkenntnislehre Augustins läßt sich die Annahme einer natürlichen, unmittelbaren Gotteserkenntnis bei Augustin nicht begründen, wie der Verf. in der Untersuchung des Verhältnisses der Augustinischen Gotteserkenntnis zur neuplatonischen Religionsphilosophie erweist. Vor allem ist in dem bekannten Gedankengang Augustins, der an die Stufenfolge der Vollkommenheiten sich anschließt, Gegenstand des „Schauens" nicht Gott, sondern die im Menschengeiste erkannte Wahrheit. Gegen die Auffassung, es stelle dieser Gedankengang ohne Bezugnahme auf die Kausalität einen eigentlichen Beweis dar, „dessen Nerv der Schluß von *incommutabiliter vera* auf eine *veritas incommutabilis*, von den verschiedenen Wahrheiten auf eine substantielle Wahrheit ist," verweise ich auf meine Ausführungen in „Wissenschaftliche Gotteserkenntnis und Kausalität" (Würzburg 1922) S. 24 f., wo ich gezeigt habe, daß Augustinus, wenn er — die historische Frage war bewußt ausgeschaltet — in diesem Gedankengang nicht den Grund für die tatsächliche Wahrheitserkenntnis sucht und dann unter Zuhilfenahme der Kausalität schließt, sondern von der Wahrheit im Sinne des Geltungsverhältnisses spricht, über das subjektive Denken hinaus zur objektiven Ordnung nicht gelangt ist. Der Vorwurf eines Ontologismus im Sinne des ontologischen Argumentes ist dann nicht zu umgehen, es sei denn, man verstehe den Gedankengang nicht unbedingt von einer natürlichen Erkenntnis, wie G. durch den Hinweis auf die Notwendigkeit der sittlichen Vorbereitung auch für diese Erkenntnis (S. 52) anzudeuten scheint.

Wie Augustinus von Hessen, so werden Pascal und Newman von Laros benützt als Fundgrube eines Intuitionismus — wie dort so auch hier, das zeigt G. überzeugend, mit Unrecht. Nur in der einen Bedeutung läßt G. bei den beiden angerufenen Theologen die Intuition gelten, daß als deren Gegenstand die ersten Prinzipien des Denkens als Ausgangspunkt für das deduktive, das Leben als solcher für das induktive Denken „geschaut" werden. Daß nur in diesem Sinne die Intuition als Erkenntnismittel berechtigt ist, habe ich früher (a. a. O. S. 35 f.) gezeigt. Mit G. und Laros möchte ich zu diesen Gedanken betonen, daß es sich in beiden Fällen der Intuition unmittelbar um Schauen von Grundtatsachen handelt, daß auch die Axiome primär in Tatsachen erkannt werden, durch Analyse der inneren Erfahrung (vgl. Newman, Philosophie des Glaubens, übers. von Haecker, S. 54 f.). Eine über diese hinausgehende Leistung der Intuition lehnt G. mit Recht ab; insbesondere vermag die als metalogisches Denken bezeichnete Intuition bei Laros eine wirkliche und objektive Steigerung des Beweiswertes nicht zu leisten, ist vielmehr nur der Form, nicht dem Wesen nach verschieden vom diskursiven Denken — die rationale Intuition bei Th. Steinmann (Berechtigung und Grenzen der intuitiven Erkenntnis; Zeitschrift für Theologie und Kirche III [1922], S. 81 ff.). Nach der Beschränkung der intuitiven Erkenntnis auf das ihr eigene Gebiet zeigt die Arbeit positiv den demonstrativen Charakter der bei Pascal und Newman zur Religionsbegründung verwendeten Gedankenreihen (S. 71; S. 79 ff.), die nur auf den geschauten Fußpunkten der Erkenntnis aufruhen (S. 83 84).

In der Denkweise der Phänomenologie ist Gegenstand der Intuition der religiöse Akt, dessen Inhalt sich mit den der Phänomenologie zu Gebote stehenden Mitteln nicht als wirklich erweisen läßt (S. 88 ff.). In der Beurteilung der Stelle bei Scheler, die den „Durchbruch aus der Phänomenologie Schelers zu seinem Realismus" bedeuten soll (S. 90 ff.), kann ich mit dem Verfasser nicht einverstanden sein: die Tatsache, die auch ihm auffallend war, daß „weder Przywara, der doch den Realismus bei Scheler zu erweisen sich bemüht, noch Geyser diese Stelle erwähnt", sowie das vorsichtige Urteil Switalskis hätten G. vorsichtiger machen sollen. Gewiß erlebt der Mensch „auf ganz unmittelbare Weise ein Verhältnis der Welt zu den Akten des Geistes" in dem Sinne, daß das Sosein des erkannten Gegenstandes unabhängig ist von dem es als Gegenstand erfassenden Akte: vom Sein schlechthin wage ich die unmittelbare Evidenz in dieser Hinsicht nicht auszusagen, denn unmittelbar schaut das Subjekt doch nur die in dem Bewußtsein gegenwärtigen Inhalte, von denen, da sie bewußtes Sein sind, die Gleichung *esse* = *percipi* gilt.

So ist es zwar zweifellos richtig, daß jedem Erkennen ein Gegenstand entspricht, aber über die Daseinsweise des Gegenstandes ist noch gar nichts ausgesagt, damit auch noch nicht über seine Abhängigkeit oder Unabhängigkeit im Sein, ist „Sein" als Dasein genommen. Soll es aber in der Bedeutung von „Sosein" genommen werden, dann stehen wir im Reich der Bedeutungen und Geltungen. — Ebenso ist es gewiß richtig, daß alles mögliche außergeistige Seiende erkennbar ist, daraus folgt aber in keiner Weise die Wirklichkeit dieses Seienden, noch viel weniger dessen wirkliche Beziehung zu einem Geistseienden. Switalski hat recht, wenn er eine Grundlage für den Realismus und für die Erkenntnis Gottes bei Scheler an dieser Stelle nicht anerkennt, sie vielmehr in die Gedankenreihe des idealistisch-ontologischen Beweises stellt. Nicht der Menschengeist allein, sondern mit ihm die Welt, die ihm als Gegenstand gegenübersteht, und das Verhältnis beider ist der Fußpunkt; in dieser Relation aber ist das eine Relat tatsächlich nur hypothetisch gesetzt.

Bei Gründler wird das Wort „Intuition" gefaßt im Sinne der unmittelbaren Erkenntnis der obersten Axiome, außerdem in der Bedeutung der schlicht anschaulichen evidenten Erfassung Gottes ein religiöses Erlebnis, schließlich in Anwendung auf die positive Offenbarung als Anschauung des Offenbarungscharakters einer bestimmten Lehre. Mit Recht lehnt G. die Intuition in den beiden letzten Bedeutungen, die in Sachen der Religion dem Subjektivismus Tür und Tor öffnet, ab.

Die Gedankensysteme von Switalski und Adam unter die Phänomenologie einzureihen, halte ich für weniger glücklich. Es scheint mir insbesondere der Hinweis Adams auf den Charakter der Schöpfung als der gnadenvollen Selbstoffenbarung Gottes nicht zu genügen, um einen wesentlichen Einfluß Schelers erscheinen zu lassen — bei den sonstigen Unterschieden, wie sie der Verf. zum Teil selbst hervorhebt.

Das Hauptverdienst der Arbeit Geigers liegt in der historischen und exegetischen Grundlegung des ersten Abschnitts: hier hat er der Erforschung der Lehre Augustins über die Gotteserkenntnis gute Dienste geleistet und da-

durch auch zur Klärung des Begriffes „Intuition“ beigetragen.

Bamberg. Ludwig Faulhaber.

Freericks, Alfons, Pfarrer, **Das eucharistische Opfer.** Hildesheim, Franz Borgmeyer, 1925 (86 S. 8°). Kart. M. 1,50, Ganzlbd. Mk. 2,20.

Die in diesem Büchlein über das eucharistische Opfer ausgesprochenen Gedanken sind „hauptsächlich aus priesterlicher Meditation und aus langjähriger katechetischer und homiletischer Tätigkeit hervorgewachsen“. Ein dreifaches Ziel stand dem Verf. vor Augen. Erstens sollte diese Arbeit eine vom Standpunkt und im Interesse der volkstümlichen Predigt und Katechese unternommene wohlgemeinte Abwehr sein gegenüber einer neuen Opfertheorie, welche das in der Konsekration liegende Destruktionsmoment zu sehr abschwächt. Der Verf. suchte zu zeigen, daß beide Momente einander ergänzen. Zweitens sollte die Bedeutung des Opfergebetes hervorgehoben werden. Verf. glaubt, das Opfergebet, und zwar ein mündlich gesprochenes Gebet, gehöre notwendig zum Opfer und er sucht dies auch im besonderen beim Kreuzes-, Abendmahls- und Meßopfer nachzuweisen. Drittens sollte dem Volke etwas von den geheimnisvollen Schönheiten des eucharistischen Opfers gezeigt werden, „wie in der heiligen Messe, von der Präfation an, Teil an Teil und Zug um Zug die Geheimnisse des Opfertodes und der Opferverklärung Christi dargestellt und enthalten sind“. Das Büchlein ist mehr als ein Erbauungsbüchlein. Es wirft Fragen in der Theologie des Opfers auf, die die Theologen vom Fach sicher nicht unberücksichtigt lassen werden. Vor allem aber werden die Seelsorger dem Verfasser — er hat das Büchlein seinen ehemaligen Mitalumnen zum silbernen Priesterjubiläum gewidmet — für diese so schöne Gabe von Herzen danken.

Regensburg. Franz Bauer.

Vonier, Dom Ansgar, O. S. B., Abbot of Buckfast, **A Key to the Doctrine of the Eucharist.** London, 1925 (XIV, 269 S.). 6 sh.

Wohl mit Recht bemerkt der Verf., es sei ein Truismus, zu behaupten, das Meßopfer sei ein Sakrament, und doch wie seltsam mutet uns sein dieser These gewidmetes Buch an, als ob wir es hier mit keiner bloßen Theorie zu tun hätten, sondern vielmehr hier die Theorie vorläge. Der Titel des Werkes sollte eigentlich den Zusatz führen, der „Schlüssel zu der Eucharistielehre“ sei „nach dem h. Thomas von Aquin“ hergestellt worden, denn, außer der Hl. Schrift und einigen Konzilstexten, ist es ausschließlich die Autorität des Doctor Communis, die den Grundpfeiler des ganzen Gebäudes bildet. Damit ist schon gesagt, daß der gelehrte Abt die Ansicht derer nicht teilt, die da meinen, „es muß eingestanden werden, der h. Thomas habe nicht so reichlich den Opferbegriff als den Sakramentbegriff der Eucharistie beleuchtet“; wenn dem wirklich so wäre, dann hätte der Engel der Schule wohl recht getan, weil eben die Eucharistie nur insofern Opfer ist, als sie das Sakrament des Opfers Christi ist: ein sakramentales Opfer.

Das Meßopfer ist ein Sakrament, und wenn wir es Opfer nennen, so will das nichts anderes besagen, als daß eins der sieben Sakramente zugleich ein Opfer ist; aber Sakrament ist und bleibt die Messe in ihrem innersten Wesen. Es ist das Zeichen, oder besser das Bezeichnen, was das Wesen des Sakramentes ausmacht, und zwar das Bezeichnen einer dreifachen Wirklichkeit: einer vergangenen, der *passio Christi* — einer gegenwärtigen, welche für jedes Sakrament in einem besonderen Vorgang oder Zustand besteht — einer zukünftigen, der himmlischen Glorie. Wenn dies nun von allen Sakramenten gilt, dann in ganz besonderem Maße bezüglich der Eucharistie. Nicht nur bezeichnet dieselbe den Opfertod Christi, wie dies z. B. im besonderen von der Taufe gilt, vielmehr darüber hinaus enthält sie auch den *Christum passum* und dadurch wird sie zum Opfer, Freilich handelt es sich hier — und dies ist entscheidend — um kein natürliches Opfer, d. h. ein Opfer, bei dem der Priester und die Opfergabe in eigener Gestalt (*in specie propria*) in Erscheinung treten, sondern um ein sakramentales Opfer, bei dem beide Genannten (Priester und Opfergabe) sich einer sakramentalen Gegenwart erfreuen. Gleichwie durch den Charakter der Priesterweihe Christus in seinem Priester am Altare gegenwärtig ist (sakramentales Priestertum), so ist er auch auf dem Altare nur unter den Gestalten des Brotes und Weines zu finden (sakramentale Opfergabe). Wenn aber sowohl dem Priester als dem Opfergegenstand der sakramentale Charakter anhaftet, so ist es auch selbstverständlich, daß die wesentliche Opferhandlung dem Wesen des Sakramentes als solchem entsprechen muß und somit in die Kategorie des Zeichens gehört. Die Messe ist daher nichts mehr und nichts weniger als das, was durch die Opferhandlung bezeichnet wird: die Darstellung des Opferzustandes unseres Erlösers, jenes Zustandes Christi, welcher mit dem Vergießen seines letzten Blutstropfens für das Heil der Welt eingetreten ist; wohl ist *vi concomitantiae* der ganze Heiland unter jeder der heiligen Gestalten gegenwärtig, dies aber geschieht eben nur *vi concomitantiae* und nicht *vi sacramenti*, welch letzteres, zu Lebzeiten unseres Herrn gefeiert, den nicht verklärten — und während des heiligen Triduums den sterbenden und gestorbenen — Heiland enthalten würden; im letzten der genannten Fälle würde unter den betreffenden Gestalten nicht nur nichts mehr als der bezeichnete Leib bzw. das bezeichnete Blut sich vorfinden, ja sogar beides von der Seele getrennt und von der Gottheit allein begleitet. So gilt denn — weil die Messe wesentlich ein Sakrament ist — zum Aufschließen ihres Wesens nur das, was *vi sacramenti* zustande kommt. Es kann demnach auch von keiner aktuellen Immolation in der Messe die Rede sein, weil doch jene naturnotwendig eine *in specie propria* gegenwärtige Opfergabe zur Voraussetzung hat und die *actio sacrificalis* dann folgerichtig keine sakramentale, wohl aber eine natürliche sein müßte. — Wird aber dadurch das Meßopfer nicht zu einer bloßen Symbolhandlung verflüchtigt? — Nichts dergleichen! Ist doch Christus wirklich gegenwärtig und wird zu unserer Gott dargebrachten Gabe, wenn auch keine Änderung erfahrend, immerhin durch die Vermittlung des sakramentalen Zeichens (Zwei Gestalten — getrennte Konsekration) sein einstmaliges Opfer wiederholend. — Was sonst so leicht unbeachtet bleibt, ist die einleuchtende Wahrheit: das gegenwärtige, der sakramentalen Bezeichnung zugrunde liegende Element betreffe doch nicht Christum, sondern die Gläubigen, die das Sakrament empfangen oder an demselben teilnehmen (welch letzteres von der Eucharistie gelten kann, da sie *in confectione sacramenti* besteht); nun ist aber die *passio Christi* das vergangene, der sakramentalen Bezeichnung unterliegende Element, welches unmöglich von neuem gesetzt werden dürfte (durch jedwede Christum berührende Änderung), da sonst ein zweites Erlösungsopfer entstehen würde, womit nicht nur die Einheit des Opfers zugrundegehen müßte, sondern auch *ipso facto* die Messe aufhören würde ein Sakrament zu sein, weil das Sakrament nur ein Zeichen, eine Wiederholung des Vergangenen sein darf, und zwar des numerisch einen und einzigen Vorgangs, was doch wohl nicht anders als in einer Darstellung des Geschehenen Platz haben kann. Die unmittelbare Folgerung aus dem Gesagten verneint die Möglichkeit, im letzten Abendmahle ein konstitutives Element des Erlösungsopfers zu erblicken, wie dies in unseren Tagen getan wird: „es würde schwaches theologisches Verständnis verraten . . ., das eucharistische Opfer irgendwie zum Teile des natürlichen Opfers Christi zu machen; z. B. die Behauptung aufstellen, daß das letzte Abendmahl als der erste Akt des Todesleidens Christi angesehen werden sollte; solches Verknüpfen des Abendmahles mit dem natürlichen Opfer widerspricht dem innersten Wesen des Sakramentes als solchem, welches niemals einen integrierenden Teil eines natürlichen Vorgangs bilden kann. Christi natürliches Opfer und sein eucharistisches Opfer stehen zueinander in einer wahrhaft wunder-

baren Beziehung, deren es im ganzen Bereiche der geoffenbarten Wahrheit kein zweites Beispiel gibt; das eine stellt das andere dar, aber keins ergänzt das andere" (S. 95), und nochmals: „in dieser Angelegenheit kann man nicht aus zwei Hälften ein Ganzes machen, weil das Sakrament und das natürliche Sein ganz verschiedene Dinge sind. Sie werden eins gerade durch dieselbe Verschiedenheit, wie ich es schon gesagt habe, weil das eine die vollkommene Darstellung der totalen Wirklichkeitsfülle des anderen ist" (S. 139/140). — Es erscheint daher überflüssig, die *habitudo victimalis* des verklärten Heilandes als notwendige Voraussetzung des Opfercharakters der Eucharistie anzurufen — die Eucharistie als Sakrament (d. i. als Zeichen) hat nichts mit dem gegenwärtig verklärten Heiland zu schaffen, sie bezeichnet nur den einst geopferten Erlöser. Würde die Eucharistie den verklärten Heiland bezeichnen, dann würde sie aufhören, das Sakrament seines Opfertodes zu sein — wohl mag sie ihn, der sich nun in der Himmelsglorie befindet, enthalten, dies tut nichts zur Sache, weil es nicht *vi sacramenti*, sondern nur *per concomitantiam* erfolgt —; was allein durch das Sakrament bezweckt ist, ist die Vergegenwärtigung der einstigen Immolation (oder der zukünftigen wie dies im letzten Abendmahle geschah; denn die Tatsache der Menschwerdung vorausgesetzt, ist es für die Wirkungsfähigkeit der Sakramente belanglos, vor oder nach dem Kreuzesopfer gespendet [oder gewirkt] zu sein, wofür die Taufe einen Beweis liefert, da doch wenigstens die Apostel, vom Herrn zur Eucharistie eingeladen, höchstwahrscheinlich getauft sein mußten). — Da es zwecklos wäre, den übrigen Inhalt des Buches anzugeben, möge hier die Bemerkung genügen, daß alle üblichen Fragen (Transsubstantiation, Liturgie, Kommunion u. a.) erörtert oder gestreift werden. — Als kritische Anmerkung sei die Ansicht des Ref. ausgesprochen: die Ausführungen S. 138/9 werden von den Gegnern, denen sie gelten, kaum als zwingend empfunden.

Trotz des Neuen, das er bietet, steht Vonier mit seiner Theorie keineswegs vereinsamt da. Bezeichnend ist schon die Ähnlichkeit, die die These von Cohalan (*De Ss. Eucharistia*, Dublin 1913 S. 466—472) mit der Vonierschen aufweist. Viel bestimmter tritt sie zutage in den Ausführungen von Gregoire (*Ephem. Theol. Lovan.* 1925 S. 399 ff.) und in den ausgezeichneten Aufsätzen Ronners (Div. Thom. Freib. 1924 ff.) — und wenn man auch in diesem Zusammenhange Billot nicht ohne weiteres anführen darf wegen der Interpretation, die sein Gedankengang von seiten de la Tailles erfahren hat (*Mysterium Fidei*[2] S. 314, auch Cohalan l. c.), so erwächst doch Vonier eine mächtige Stütze in den Anschauungen über das Wesen der Liturgie als Mysterienfeier, die von Casel glänzend verfochten werden (Mysterium, Münster 1926 S. 42: „die Messe ist als heilige Handlung zugleich Opfer; beides fällt in ihr vollkommen zusammen, da das Opfer Christi eben in der Tat besteht, die die Messe symbolisch aufführt"). Es ist aber auffallend, daß weder hier noch im letzten Bande des Liturgischen Jahrbuches Vonier zitiert wird, vielmehr Casel sich immer auf ten Hompel beruft, dessen Opfertheorie doch ganz und gar im himmlischen Opfer Christi fußt (Das Opfer als Selbsthingabe S. 152); es scheint doch, als ob Voniers Auffassung mit der Casels zur Synthese sich verarbeiten ließen.

Die Grundgedanken des ausgezeichneten Werkes zusammenfassend, können wir sie folgendermaßen ausdrücken: 1. das Meßopfer ist wesentlich ein Sakrament und nur als solches ein Opfer; 2. es besteht in der sakramentalen Erfassung des endgültigen Opferzustandes des Heilands am Kreuze; 3. Christus betätigt sich als Priester seines sakramentalen Opfers auf sakramentale Weise, indem er kraft des Charakters der Priesterweihe im irdischen Priester sakramental gegenwärtig ist. Die Darstellung des Werkes ist schlicht, einfach und vornehm; besonders wohltuend wirkt die Ruhe und Gelassenheit der Ausführungen und das Fehlen jeglicher direkten Polemik, obgleich für den Fachmann die an verschiedenen Stellen durchschimmernden Anspielungen an die neuerdings populärste Meßopfertheorie nicht zu verkennen sind. Obwohl das Buch des Bürgerrechts in der wissenschaftlichen Literatur gewiß sein kann, ist es auch für jeden gebildeten Laien verständlich geschrieben. Daher ist hier der Wunsch wohl am Platze: mögen uns die auf literarischem Gebiete so rührigen Mitbrüder des gelehrten Benediktinerabtes mit einer Übersetzung des Werkes bald beschenken.

Lemberg. Adam R. v. Bogdanowicz.

Kurz, Dr. P. Edelbert, O. F. M., Lektor der Philosophie und Pädagogik, **Christlich denken!** Ein Hilfsbüchlein zur geschlechtlichen Erziehung. München, Kösel & Pustet, 1925 (25 S.). Kart. M. 1.

Das vorliegende Hilfsbüchlein zur geschlechtlichen Erziehung hat offensichtliche Vorzüge: Es spricht nicht einer isolierten Sexualpädagogik das Wort, baut sie vielmehr ganz in die religiös-sittliche Gesamterziehung ein. Darum ist die ständige Zurückführung seiner Gedanken auf die Formel „Gott hat es so gewollt und gemacht", sehr zu begrüßen. Es liegt zugleich etwas ungemein Beruhigendes in diesem Verfahren. Auch der Trennungsstrich, den der Verfasser zwischen Tier- und Pflanzenreich einerseits und entsprechenden menschlichen Einrichtungen anderseits zieht, indem er es ablehnt, von der Pflanzen- und Tierbiologie auszugehen, besteht zu Recht. Auch daß er den Schleier des Geheimnisvollen und geheimnisvoll Tuenden nicht anwendet, ist zu begrüßen. Denn durch das natürliche, fast selbstverständliche Vorgehen wird die Spannung abgebaut. Der Verf. weiß auch, daß es bei so zarten Dingen keine Allerweltsmethode und Allerweltsformel geben kann, sondern zunächst die Fragen beantwortet werden müssen, ob überhaupt eine Belehrung angebracht ist und ob gerade diese Person dazu berufen ist. Auch sonst finden sich in dieser Schrift eine Menge vorzüglicher Beobachtungen und Bemerkungen.

Im übrigen kann aber der Unterzeichnete nicht allen Einzelheiten zustimmen. Das Vorgehen scheint ihm nicht selten aufzuhören natürlich zu sein, um allzu realistisch zu werden. Zu viel Anatomisches und Physiologisches lenkt auf diese Dinge hin, reizt zum Nachsehen und Nachprüfen. Auch das Sprechen von geschlechtlicher Lust kann doch nur dort angebracht sein, wo sie schon verkostet wurde; sonst würde wieder die Neugier und das Interesse erwachen und schließlich zum Versuchen führen. Es kann ja doch nicht eine Aufgabe der Sexualpädagogik sein, kleine Mediziner und Medizinerinnen auszubilden. Es mag P. Kurz' Form sehr wohl da und dort angebracht sein, aber nicht jeder Erzieher wird sie in seinen Mund nehmen können, und nicht jeder junge Mensch würde sie von seinen Eltern oder Erziehern ertragen. Und das antike Märchen von Amor und Psyche kann wohl in sexualpädagogischer Hinsicht soviel sagen als die vom Verf. trefflich benutzte Sage von Odysseus und den Sirenen, nämlich die Wahrheit, daß nicht alles ans Tageslicht des Wissens gezerrt werden muß.

Freiburg i. Br. Linus Bopp.

Kleinere Mitteilungen.

Unter dem Titel »**Philosophische Voraussetzungen in Augustins Briefen**« beginnt der Privatdozent für Geschichte Gisbert **Beyerhaus** in Bonn im Rhein. Museum für Philologie N. F. 75 (1926) Heft 1, S. 6—44 eine Reihe von Untersuchungen, die nach der ersten Probe, der Erörterung des Briefwechsels Augustins mit seinem alten Lehrer Maximus (Epist. 16 u. 17), eine willkommene Förderung der Erkenntnis Augustins und seiner Zeit versprechen und nicht nur Philosophen und Religionsphilosophen, sondern auch Religionshistorikern und allen Freunden Augustins empfohlen werden können. Vielseitige und scharfsinnige Betrachtung der Texte und lebendige Darstellungsweise halten den Leser trotz der streng philologischen Arbeitsweise gefesselt. Zu beanstanden ist der Ausdruck „außerwissenschaftliche apologetische Tendenz" (S. 6). Auch Apologetik

kann und soll wissenschaftlich betrieben werden. Es gibt — in der Patristik wie in der Evangelienfrage — eine, auf mächtige Gründe gestützte Apologetik des Überlieferten, die eine weit zuverlässigere Quelle der Wahrheit ist, als die „voraussetzungslose", individualistische Kritik moderner Detailforschung.

J. Mausbach.

»**Lennertz**, Heinrich, S. J., **Natürliche Gotteserkenntnis. Stellungnahme der Kirche in den letzten hundert Jahren.** Freiburg i. Br., Herder & Co., 1926 (VIII, 253 S., 8°). Geb. M. 9,60.« — Für diese zusammenfassende, im wesentlichen chronologisch geordnete, zumeist aus den ersten Quellen geschöpfte historisch referierende Darstellung der Möglichkeit, der Tragweite und der Art der natürlichen Gotteserkenntnis, wie diese Dinge nach den Lehräußerungen der kirchlichen Autorität von den Zeiten Bautains bis heute angesehen werden müssen, wird man dem Verf. aufrichtig dankbar sein. Es ist eine Darstellung, die in ihrer ganzen Art, zumal durch die Übersetzung der fremdsprachigen Texte, auch über die Kreise der philosophischen und theologischen Wissenschaftler hinaus, einen quellenmäßigen Einblick in die katholische Auffassung von der immer und besonders heute aktuellen Frage der natürlichen Gotteserkenntnis vermittelt. Bautain ist mit Recht an den Eingang gestellt und von den eigentlichen Traditionalisten gesondert. Es war kaum zu vermeiden, daß z. B. gerade bei Bautain im Zusammenhang mit der Frage der Gotteserkenntnis auch die Frage der *praeambula fidei* im volleren Sinne in die Erörterung mithineinspielt. — Im Anhang (205—251) werden die wichtigsten Dokumente im Originaltext mitgeteilt, zum Schlusse auch ein Schreiben des Sekretärs des Heiligen Offiziums vom 1. Dez. 1924 (über zwölf durch den Bischof von Quimper vorgelegte Thesen), das in den *Acta Apost. Sedis* bislang nicht veröffentlicht wurde. S.

»**Poschmann**, Dr. Bernhard, Professor der Theologie in Braunsberg, **Grundlagen und Geisteshaltung der katholischen Frömmigkeit.** [Der katholische Gedanke. Bd. XV]. Köln-München-Wien, Oratoriumsverlag, 1925 (149 S. kl. 8°).« — Das Büchlein ist hervorgegangen aus Vorlesungen, die der Verf. an der Universität zu Königsberg für Hörer aller Fakultäten gehalten hat. Es will einen Einblick in das Wesen der katholischen Frömmigkeit erschließen, es will anleiten, sie von innen heraus zu verstehen: die Formen aus der Gesinnung und die Gesinnung aus den Grundgedanken der Religion. In dem ersten Teile über „die Grundlagen der katholischen Frömmigkeit" schildert der Verfasser das Verhältnis der Menschen zu Gott, die Bedeutung Christi und die Bedeutung der Kirche für die katholische Frömmigkeit. Der zweite Teil zeichnet „die Geisteshaltung der katholischen Frömmigkeit", die sich in den göttlichen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe entfaltet. In diesen Rahmen sind die vielen Einzelheiten eingefügt, die an der katholischen Frömmigkeit ins Auge fallen. Manches ist ausführlicher behandelt, anderes nur berührt. Ist die Darstellung nicht erschöpfend, so hat sie dafür den Vorzug, daß sie infolge des Herausarbeitens der großen Gesichtspunkte ein übersichtliches, geschlossenes Bild gibt. Der Verf. spricht vorwiegend als Dogmatiker und Apologet. Seine Ausführungen sind ebenso gediegen wie klar und ansprechend in der Form. Sie tragen der Geistesart der Akademiker und den besonderen Bedürfnissen der Gegenwart Rechnung. — Die letzten Jahre haben uns mehrere bedeutsame Werke über das Wesen des Katholizismus gebracht. Mit Rücksicht darauf, daß unsere Zeit gerade für die Eigenart des religiösen Lebens in den einzelnen Religionen ein so großes Interesse bekundet und es höher wertet als den Glaubensinhalt, hat Referent selbst vor einigen Jahren eine ausführlichere Darstellung der katholischen Frömmigkeit gegeben (Die katholische Frömmigkeit. Paderborn 1921, Bonifaciusdruckerei). Diesen Werken gegenüber hat das Buch, das wir anzeigen, seinen eigenen Wert. Es erfüllt vorzüglich den Zweck, den der Verf. ihm gesetzt hat. Ein Büchlein von diesem Gehalt und Format wird man den Akademikern gern in die Hand geben. F. Sawicki.

Neben der großen Dogmatik des verstorbenen P. Christian **Pesch** S. J. (*Praelectiones theologicae*, 9 Bde.) hat sich die verkürzte Bearbeitung in vier Bänden, das »**Compendium theologicae dogmaticae**« (Freiburg, Herder) schnell viele Freunde erworben. Das *Compendium* erscheint bereits in dritter Auflage. Der jetzt vorliegende vierte Band: *De sacramentis* (X, 307 S. gr. 8°. M. 7,30; gbd. M. 8,90) ist noch von dem Verf. selbst für die neue Auflage durchgesehen worden. Es ist nichts Wesentliches geändert. Die neue Literatur ist nachgetragen. Bemerkenswerte Zusätze finden sich S. 67 über die Zugehörigkeit der Salbung zum Wesen der Firmung; S. 146 f. über die Meßopfertheorie von de La Taille S. J.; S. 158 über die Auslegung von Hebr 6, 4 ff. — Der bisherige Kleindruck ist durch einen etwas deutlicheren ersetzt worden.

»**Baumgartner**, Dr. Georg, Professor am Bundesgymnasium in Salzburg, **Arbeit und Erwerb.** Eine sozialethische Studie. Salzburg, A. Pustet, 1926 (110 S. 8°).« — Die Schrift behandelt nach einer geschichtlichen Einführung folgende Themen: Von der Eigenständigkeit der Wirtschaft, Arbeit und Erwerb, Erbgang, Rente und Zins, Spekulationsgewinn, Preis und Lohn. Mit guter Kenntnis der verschiedenen, unsere Zeit bewegenden wirtschaftsethischen Strömungen und Forderungen verbindet der Verf. ein durchaus gesundes, an älteren und neueren katholischen Leitgedanken geschultes Urteil, das die rechte Mitte zwischen modernen Gegensätzen wahrt und auch die in der katholischen Moral heute noch strittigen Punkte treffend beleuchtet. Gewisse Grundbegriffe, wie Arbeit, Kapital, sittlicher Wert, wären besser gleich anfangs deutlich erklärt worden, während sie nun zum Teil erst später klargestellt werden. Die wertvolle Abhandlung verdient weite Verbreitung; besonders geeignet erscheint sie für Theologiestudierende, um ihnen zu den knappen Lehrsätzen der Moraltheologie eine vollere, lebendigere Anschauung der wirtschaftsethischen Fragen zu geben. J. Mausbach.

»**Zoepfl**, Dr. Friedrich, **Die Weisheit der Wüste. Aus alten Mönchslegenden ausgewählt.** Habelschwerdt, Frankes Buchhandlung, 1925 (157 S. 8°). Gbd. Mk. 3,90.« — Diese sinnvoll ausgewählte, nach Themen geordnete und geschmackvoll ausgestattete Legendensammlung vermag auch dem modernen Menschen einen Einblick in die ernstchristliche und gemütvolle Welt der „Väter der Wüste" zu bieten.

»**Weigert**, Joseph, Pfarrer in Mockersdorf, **Des Volkes Denken und Reden.** Freiburg, Herder, 1925 (IV, 108 S.). Gbd. M. 3.« — Ein neuer, wertvoller Beitrag des Verf. zur ländlichen Volkskunde. Nicht gering waren die entgegenstehenden Schwierigkeiten: Mangel an Vorarbeiten, Verschiedenheit der in Betracht kommenden Volksschicht, Unzugänglichkeit der bäuerlichen Bevölkerung; dazu kommt, daß alles im Fluß und daher nicht ohne weiteres sicher zu erfassen und darzustellen ist. Um dieser letzten Schwierigkeit zu begegnen, geht der Verf. von einem bestimmten Typus, dem typischen Bauern vor etwa 50 bis 70 Jahren aus und berücksichtigt „das ganze seelische Volkstum, soweit es sich nach außen kundgegeben hat, besonders durch die Volksdichtung, aber auch durch das tägliche Leben, das Recht, die Religion usw." So ergibt sich schließlich doch ein klares, anschauliches und lebensvolles Bild, ein Bild, das von unermüdlichem Studium sowohl der Literatur als auch des Lebens zeugt. Daß die geistige Verfassung unseres Landvolkes sehr verschiedenartig ist, kann nicht geleugnet werden. Aber diese Tatsache bildet keinen Grund, solche Bücher wie das vorliegende außer acht zu lassen; vielmehr ist im Gegenteil festzustellen, daß es ohne solche Anleitung für viele kaum möglich sein wird, die Eigenart des Volkes richtig zu verstehen, und dann um so weniger möglich sein wird, das Landvolk weiterzuführen „zu einem körperlich gesunden, wirtschaftlich leistungsfähigen, standesmäßig stolzen, religiös überzeugten, sittlich edlen und an kernhafter Freude reichen Leben". Otto Schilling.

Personennachrichten. Der Privatdozent Dr. Th. Steinbüchel (Bonn), wurde in der Bonner Theologischen Fakultät zum planmäßigen außerord. Professor für Philosophie auf kath. Grundlage für die Universität Gießen ernannt. In der Theol. Fakultät der Universität Münster wurde als Privatdozent für alttestamentliche Exegese zugelassen Dr. Heinrich Kaupel. Im Juni starb zu Beuron (Hohenzollern) im Alter von 85 Jahren der emerit. o. Professor des alttestamentlichen Bibelstudiums an der Universität Wien Dr. Bernhard Schäfer.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Leuschner, Th., Die Religion der Kindheit. Dresden, Ungelenk (120). M 2,40.

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

Wunderle, G., Religion u. Magie. Grundsätzliche Betrachtung. Mergentheim, Ohlinger (74). M 2.
Hommel, H., Der allgegenwärtige Himmelsgott (ArchRelWiss 3/4, 193—206).
Holland, R., Zur Typik der Himmelfahrt (Ebd. 207—20).
Balogh, J., Lautes u. leises Beten (Ebd. 345—48).
Eißfeldt, O., Vom Lebenswerk eines Religionshistorikers. Wolf Wilh. Graf Baudissin (ZDtschMorgGes 2, 89—130).
Nathan, M., Notes de psychologie à l'usage des historiens. Les idées de Freud sur la mentalité primitive (RSynthèse Hist 41, 121/23, 81—89).
Dahlke, P., Der Buddhismus. Seine Stellung innerhalb des geistigen Lebens der Menschheit. Lpz., Reinicke (VII, 255). M 9.
Reichelt, K. L., Der chinesische Buddhismus. Aus d. Norweg. übers. von W. Oehler. Basel, Missionsbuchh. (230 mit Abb., 5 Taf.). M 6.
Horovitz, J., Koranische Untersuchungen. Berl., de Gruyter (VII, 171 4°). M 12.
Weber, L., Androgeos (ArchRelWiss 1/2, 34-44; 3/4, 229-57).
Harrie, L., Zeus Agamemnon in Sparta (Ebd. 3/4, 359—69).
Schilling, J. u. Maria, Religion u. soziale Verhältnisse der Catios-Indianer in Kolumbien (Ebd. 278—97).
Nieuwenhuis, A. W., Der Fetischismus im Indischen Archipel (Ebd. 265—77).

Biblische Theologie.

Schenk, Th., Der Kampf um das A. T. Pforzheim, Vaterland-Verlag (46). M 1,20.
Linder, S., Studier till Gamla Testamentets föreställningar om anden. Lpz., Harrassowitz in Komm. (VII, 177 4°). M 6.
Hänel, J., Prophetische Offenbarung (ZSystTh 4, 1, 91—112).
Rolffs, E., Die Phantasie in der Bibel u. in der Predigt (Ebd. 60—90).
Seeberg, R., Zur Frage nach dem Sinn u. Recht einer pneumatischen Schriftauslegung (Ebd. 3—59).
Quentin, H., Essai de critique textuelle. P., Picard (178).
Kittel, R., Zum Gott Bet'el (ZAlttestWiss 2, 170—72).
Naville, E, Le XVII chapitre de la Genèse (Ebd, 135—45).
Luria, J., Die ägyptische Bibel (Joseph- u. Mosesage (Ebd. 94—135).
Burmester, O. H. E., et Dévaud, E., Psalterii versio memphitica e recogn. P. de Lagarde. Réédition avec le texte copte. Louvain, Istas, 1925.
Kuhn, G., Erklärung des Hohen Liedes (NKirchlZ 8, 521—72).
Wittekindt, W., Das hohe Lied u. seine Beziehungen zum Istarkult. Hannover, Lafaire (IV, 220). M 7.
Rowley, H. H., The Text and Interpretation of Jer 11, 18—12, 6 (AmerJSemLang 4, 217—27).
Graham, W. C., „Gashma the Arabian" (Ebd. 276—78).
Fiebig, P., Der Erzählungsstil der Evangelien (*Ἀγγελος* 2, 1, 39—43).
Lippert, P., Der Menschensohn. Bilder aus dem Seelenleben Jesu. Rgsb., Habbel (232). M 2.
Harrie, L., Die Anbetung der Hirten (ArchRelWiss 3/4, 369-82).
Heinen, A., Die Bergpredigt Jesu Christi. Was sie dem Manne des 20. Jahrh. zu sagen hat. 2. Aufl. M.-Gladbach, Volksverein (219). M 2,40.
Ottley, R. R., *εφοβουντο γαρ* Marc 16, 8 (JThStud July, 407-409).
Wagenmann, J., Die Stellung des Ap. Paulus neben den Zwölf in den ersten zwei Jahrhunderten. Gießen, Töpelmann (XV, 224). M 8.
Koch, L., Das Gebet des Ap. Paulus (StimmZeit 56, 11, 321-35).
Macalister, R. A. S., A Century of Excavation in Palestine. NY., Revele (336). $ 3,75.
Alt, A., Bitolion u. Bethelen (ZDtschPalästV 3, 236—42).
Jeremias, J., Die „Dämonenmischkrüge" der Jerusalemer Konstantin-Basilika (Ebd. 242—46).
Polster, G., Der kleine Talmudtraktat über die Proselyten. Text, Übers., Anmerkungen (*Ἀγγελος* 2, 1, 1—38).

Historische Theologie.

Sartori, A., Propedeutica alla storia del dogma. Torino, Marietti (91). *L* 10.
Nestle, W., *„Odium humani generis"* (Tac. Ann. 15, 44) (Klio 1, 91—93).
Batiffol, P., D'une prétendue représentation de la *Cathedra Petri* sur un sarcophage du Musée du Latran (JThStud July, 396—400).
Gardner-Smith, P., The Date of the Gospel of Peter (Ebd. 401—407).
Casey, R. P., Naassenes and Ophites (Ebd. 374—87).
Meyer, G., Zu Minucius Felix u. Tertullian (Philologus 82, 1, 67—83).
Koetschau, P., Origenes: Vom Gebet u. Ermahnung zum Martyrium. Aus d. Griech. übers. [Bibl. der Kirchenväter. 48]. Mchn., Kösel & Pustet (LXXVII, 214). M 4,50.
Coleman-Norton, P. R., The Use of Dialogue in the *Vitae Sanctorum* (JThStud July, 388—95).
Wilmart, A., Easter Sermons of St. Augustine. Some New Texts (Ebd. 337—56).
Regli, M., Benedikt von Nursia als Pädagoge (Pharus 8, 81—111; 9, 161—81).
Brooks, E. W., John of Ephesus: Lives of the Eastern Saints. Syriac text edited and transl. III. [Patrol. orient. 19, 2]. P., Firmin-Didot, 1925 (151—285 4°).
Prinz Max, Herzog zu Sachsen, Nerses von Lampron, Erzb. v. Tarsus. Erklärung der Sprichwörter Salomos. Armenischer Text hrsg. u. übers. 3. Teil. Lpz., Harrassowitz (321—516 4°). M 20.
Carr, W. E. W., Bar Hebraeus' Commentary on the Gospels Text, Transl., Introd. Lo., S. P. C. K., 1925 (CXI, 378).
Fuchs, F., Die höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter. Lpz., Teubner (VII, 79). M 6.
Dalleggio d'Alessio, E., Recherches sur l'histoire de la latinité de Constantinople (*suite*) (EchosOr janv., 21—41).
Flaskamp, F., Das hessische Missionswerk des h. Bonifatius. 2. Aufl. Duderstadt, Mecke (XXIV, 149 m. Karten). M 6,50.
Archiv für Elsässische Kirchengeschichte im Auftrage der Gesellschaft für Elsäss. Kirchengesch. hrsg. von J. Brauner. 1. Jahrg. Rixheim (Ober-Elsaß), Sutter (XI, 448 4°).
Schneidler, B., Über die Tegernseer Briefsammlung (Froumund) (NArch 3, 395—429).
Prévost, A., La diocèse de Troyes. Histoire et documents. T. III. Domois par Ouges (Côte d'or), impr. de l'union typogr. (447 avec grav.).
Dickman, Ad. J., Le Rôle du surnaturel dans les chansons de geste. P., Champion (XII, 209).
Schneider, F., Canossa (ZKGesch 2, 163—75).
Muller, K., Zur Mystik Hugos v. St. Viktor (Ebd. 175—89).
Lottin, O., La *Summa Sententiarum* est-elle postérieure aux Sentences de P. Lombard? (RNéo-Scol 11, 284—302).
Facchinelli, V., S. Francesco d'Assisi nella storia, nella leggenda, nell' arte. Ed. 2 migl. Milasa, Casa ed. S. Lega Eucaristica (XLVIII, 739). *L* 100.
Cognin, J. de, Le Crucifix et s. François d'Assise. P., Libr. Saint-François (IX, 164 et grav. 18°).
Delorme, F. M., La *»Legenda antiqua S. Francisci«*. Texte du ms 1046 de Pérouse édité. Paris XIV, rue Marie-Rose 9 (XXIV, 70). *Fr* 15.
Lemmens, L., Testimonia minora saeculi XIII de S. Francisco Ass. collecta. Quaracchi, Coll. S. Bonav. (125). *L* 12.
Salatiello, G., S. Francesco d' Assisi nella tradizione. Palermo, tip. Ospizio di Beneficenza, 1925 (262).
Sarri, F., I Fioretti di S. Francesco d' Assisi da un codice della Bibl. R. di Torino. Firenze, Valleschi (224). *L* 2.
Carolini, Fausta, I Fioretti di S. Francesco con introd. e note. Milano, Agnelli (XXIV, 368 ill.). *L* 30.
Bughelli, B., Alcune idee fondamentali sui »Fioretti di S. Francesco« (ArchFranciscHist 3, 321—33).
Thode, H., Franz von Assisi u. die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien. 3. Aufl. Berl, Grote (XXVII, 643, 39 Taf. 4°). M 21.
Meda, F., La riforma francescana (ScuolaCatt lugl., 3—20).
Catarino, C., Storia della Minoritica Provincia Napoletana di S. Pietro ad Aram. Vol. I. Napoli, Jovene (XXVIII, 451). *L* 25.
Promnitz, Else, Das mittelalt. Reimofficium der h. Hedwig, Herzogin in Schlesien u. Polen, Gräfin von Andechs-Diessen. Aus d. Latein. übertr. Bresl., Goerlich (101 mit Abb.). M 3,50.
—, Hedwig, die Heilige, Gräfin von Andechs-Diessen, Herzogin in Schlesien u. Polen. Ein Zeit- u. Lebensbild. Ebd. (208, 16 Abb., zahlr. Taf. 4°). M 7.

Juan de Guarnica, Introducción a la mística franciscana. Buenos Aires, Amorrortu, 1925 (201 12^0).
Jansen, B., Fr. Petrus Johannis Olivi Quaestiones in 2. librum Sententiarum. Vol. III. Quaest. 72—118. Quaracchi, Coll. S. Bonav. (LVI, 632).
Küch, F., Zur Geschichte der Reliquien der h. Elisabeth (ZKGesch 2, 198—215).
Van de Woestyne, Z., De indole anselmiana theodiceae S. Bonaventurae (Antonianum 1, 6—23).
Oliger, L., Beiträge zur Geschichte der Spiritualen, Fratizellen u. Clarener in Mittelitalien (ZKGesch 2, 215—42).
Callebaut, A., L'année de la mort de Fr. Guillaume de Melitona (ArchFranciscHist 3, 431—34).
Hampe, K., Eine unbekannte Konstitution Gregors IX zur Verwaltung u. Finanzordnung des Kirchenstaates (ZKGesch 2, 190—97).
Rinieri, I., Contro la S. Casa di Loreto. Replica-Diatriba del prof. G. Hüffer. Torino, Berrutti (48 con 2 tav. 16^0). *L* 5.
Galbrath, G. R., The Constitution of the Dominican Order 1216—1360. Manchester, Univ. Pr., 1925 (XVI, 286). 12 *s* 6 *d*.
Betzendörfer, W., Glauben u. Wissen bei Albert d. Gr. (ZThK 4, 280—300).
S. Thomae Aq. In Metaphysicam Aristotelis commentaria. Cura et studio M. R. Cathala. Ed. II rec. Turin, Marietti (XII, 798). *L* 30.
Horten, M., Ist die Philosophie des h. Thomas in ihren Grundlagen verfehlt? (Schluß) (PhilosJb 3, 298—308).
Federhofer, F., Die Psychologie u. die psycholog. Grundlagen der Erkenntnislehre des Wilh. v. Ockham (Ebd. 263-87).
Pahncke, M., Meister Eckeharts Lehre von der Geburt Gottes im Gerechten (ArchRelWiss 1/2, 15—24; 3/4, 252—64).
Grandgenk, C. H., *Confessio Dantis*. La confession de Dante (RNéo-Scol 11, 303—22).
Goretti-Miniati, G., Vita di S. Torello da Poppi eremita. Opera scritta nel sec. XIV da Pietro compagno del Santo. Roma, Grimaldi (XII, 72; 196 4^0). *L* 60.
Denis, L., Jeanne d'Arc, médium. Ses voix, ses visions, ses prémonitions, ses vues actuelles exprimées en ses propres messages. 12e mille. P., Jean Meyer (400 18^0). *Fr* 7,50.
Strauch, Ph., Von der Sünde des Tanzens. Aus einem Traktat des 15. Jahrh. (ArchRelGesch 3/4, 353—56).
Goyens, J., Le Bienh. Thierri Coelde de Münster O. F. M. († 1515). Bibliographie et documents sur ses reliques (Arch FranciscHist 3, 418—30).
Clemen, O., Seltene Schriften gegen den Konkubinat der Kleriker aus dem Anfang des 16. Jahrh. (ArchRefGefGesch 1/2, 117—27).
Mensching, G., Glaube u. Werk bei Luther. Gießen, Töpelmann (64). M 2,80.
Dinter, A., 197 Thesen zur Vollendung der Reformation. Die Wiederherstellung der reinen Heilandslehre. Lpz., Beust (246). M 3,60.
Köhler, W., Aus Zwinglis Bibliothek. Randglossen Zwinglis zu seinen Büchern (ZKGesch 2, 243—76).
Bauer, K., Der Bekenntnisstand der Stadt Frankfurt a. M. im Zeitalter der Reformation (Forts.) (ArchRefGesch 1924, 3/4, 206—39; 1925, 1/2, 39—101; 1926, 1/2, 39—101).
Jordan, J., Zur Wittenberger Universitätsgeschichte des 16. Jahrh. (Ebd. 1926, 1/2, 102—16).
Redlich, O. R., Geschichte der evang. Gemeinde Ratingen (MonatshRheinKG 7/8, 151—93).
Rapp, A., Die Bedeutung der Konfession in der Geschichte Württembergs. Tüb., Mohr (18). M 1,20.
Russo, R., La politica del Vaticano nella Dieta di Ratisbona del 1630 (ArchStorItal 5, 1, 25—88).
Pérez, L., Fra Jerónimo de Jesús, restaurador de las missiones del Japon (*contin.*) (ArchFranciscHist 1925, 4, 559—84; 1926, 1, 90—113; 3, 385—417).
Michel, L., et Cavallera, F., Lettres spirituelles du P. Jean Joseph Surin S. J Ed. critique. I. 1630—1639. Toulouse, „Revue d'ascétique et de mystique", 9, rue Montplaisir (L, 335).
Gouhier, H., La Philosophie de Malebranche et son expérience religieuse. P., Vrin (431). *Fr* 32.
Bertsche, K., Abraham a Sancta Clara: Merks Wien! Neu bearb. u. hrsg. Lpz., Reclam (194). M 0,80.
Richstätter, K., Angelus Silesius, Mystiker u. Konvertit (Stimm Zeit 56, 11, 361—81).
Strowski, F., Blaise Pascal. Edition définitive des oeuvres complètes. T. II. Les Provinciales. Ecrits sur la grâce. P., Michel (502). *Fr* 40.
Cramer-Klett, Th. v., Die Entwicklung der kath. Kirche in Deutschland während des 19. Jahrh. Mchn., Verlag „Bayerischer Kurier" (45). M 0,30.
Hardy, G., Le Card. Fleury et le mouvement janséniste. P., Champion, 1925 (IX, 360 4^0).
Stephan, H., Die religiöse Frage — die Schicksalsfrage des deutschen Idealismus (ZThK 4, 243—67).
Baier, H., Wessenbergs Romreise 1817 (ZGeschOberrh 3, 207-35).
Stolze, A., Der „Messias" Friedrich Rohmer u. sein Kreis (Zeitwende 9, 295—308).
Ranft, F., Ernst Franz August Münzenberger, Stadtpfarrer von Frankfurt (1870—1890). Teil 1. Fulda, Aktiendruckerei (III, 133 4^0). M 3.
Pirri, P., La politica di Leone XIII nelle memorie del card. Domenico Ferrata (CivCatt ag. 7, 227—39).
Brentano, Maria Rafaela, Wie Gott mich rief. Mein Weg vom Protestantismus in die Schule St. Benedikts. 2. u. 3. Aufl. Frbg., Herder (XI, 340). M 6,50.

Systematische Theologie.

Pestalozza, A. v., Weltanschauung u. Lebensanschauung. Langensalza, Beyer (44). M 0,90.
Dessauer, F., Leben, Natur, Religion. Das Problem der transzendenten Wirklichkeit. 2. Aufl. Bonn, Cohen (X, 140). M 4.
Stange, C., Der religiöse Skeptizismus (ZSystTh 4, 1, 140—88).
Leese, K., Anthroposophie u. Religion unter bes. Berücks. des evang. Glaubensbegriffs. Berl., Furche-Verlag (43). M 1,60.
Lopez, G., Praelectiones philos.-scholasticae. Vol. I. Logica et ontologia. Angelopoli (Puebla), typis salesianis (232).
Barth, H., Das Problem der Willensfreiheit (ZwischenZeiten 4, 297—334).
Lewin, K., Vorsatz, Wille u. Bedürfnis. Berl., Springer (92). M 4,50.
Przywara, E., Neue Theologie? Das Problem protestant. Theologie (StimmZeit 56, 11, 348—60).
Jugie, M., Theologia dogmatica christianorum orientalium ab ecclesia catholica dissidentium. T. I. Theologiae dogmaticae Graeco-Russorum origo, historia, fontes. P., Letouzey (727).
Lenzanova, G., Il demonio. Brescia, Queriniana (XVI, 182 16^0). *L* 5.
Giovannozzi, G. La morale cristiana. Torino, Soc. ed. internaz. (216 16^0). *L* 10.
Dittrich, O., Geschichte der Ethik. Die Systeme der Moral vom Altertum bis zur Gegenwart. Bd. 3. Mittelalter bis zur Kirchenreformation. Lpz., Meiner (VIII, 510). M 20.
Reinhold, O., Protestantisches oder christl. Gewissen? (Zwischen Zeiten 4, 335—53).
Leclercq, J., Note sur la justice (RNéo-Scol 11, 269—83).
Schwarz, H., Ethik der Vaterlandsliebe. 2., erw. Aufl. Langensalza, Beyer (80). M 1,20.
Merkelbach, H., Quaestiones de castitate et luxuria in utilitatem cleri. Liège, La Pensée Cath. (104). M 1,50.
Friedemann, K., Der Begriff der Sünde (RNéo-Scol 11, 253-62).
Joseph a Spiritu S., Cursus theologiae mystico-scholasticae. Ed. nova. T. II. Brugis, Beyaert (XXXII, 796).

Praktische Theologie.

Ottaviani, A., Institutiones iuris publici ecclesiastici. Vol. I. Jus publicum internum. Rom, Piazza S. Apollinare 49 (490). *L* 29.
Campela, J., Disquisitio canonico-historica de indulgentiis Seraphici Ordinis hodie vigentibus. Quaracchi, Coll. S. Bonav. (210 16^0). *L* 3.
Haring, J., Das Lehramt der kath. Theologie. Festschrift. Graz, Moser (VII, 163). M 6,70.
Kiefl, F. X., Kritische Randglossen zum Bayerischen Konkordat unter dem Gesichtspunkte der modernen Kulturideale u. der Trennung von Staat u. Kirche. Rgsb., Verlagsanstalt (148). M 3,50.
Jemolo, A. C., Il progetto Mattei Gentile-Giannini di riforma delle legislazione ecclesiastica (ScuolaCatt lugl., 21—43). — Atti Pontifici circa la proposta riforma (44—55).
Rosa, E., Rinaldi, F., La legislazione persecutrice nel Messico (CivCatt ag. 21, 289—301).
—, Ultimi episodi di modernismo (Ebd. sett. 4, 426—38).

Fonck, L., Una »Vita di Gesù« ed altri scritti condannati dal S. Officio (CivCatt ag. 7, 211—26).
Defensor, Elsaß-Lothringen im Kampfe um seine religiösen Einrichtungen 1924—26. Schwardorf (Lothr.), Sekretariat des Lothr. Volksbundes (416).
Pribilla, M., Um die Wiedervereinigung im Glauben. Frbg., Herder (VII, 79). M 2,20.
Hupfeld, R., Evang. Glaube u. Politik (ZSystTh 4, 1, 113—39).
Beck, E., Die russische Kirche. Ihre Geschichte, Lehre u. Liturgie mit bes. Berücks. ihrer Unterscheidungslehren u. ihres Verhältnisses zur röm. Kirche. 2. Aufl. Bühl in Baden, „Unitas" (112). M 2,50.
Ricci, G.. e Porta, E., La Missione francescana del Hunan Meridionale dalle sue origini ai giorni nostri. Bologna, Stabilimenti poligrafici riuniti, 1925 (222). *L* 30.
Sonnenschein, C., Notizen. Weltstadtbetrachtungen. H. 1. 10. u. 11. Taus. Berl., Germania (80). M 1. — Heft 2. 8. u. 9. Taus. (80). M 1. — Heft 3. 6. u. 7. Taus. (78). M 1.
Kaller, Unser Laien-Apostolat in St. Michael-Berlin. Was es ist u. wie es sein soll. Leutesdorf a. Rh., Johannesverlag (281). M 4,20.
Schmitz-Kroenen, H., Hilfe in der Seelsorge. Beiträge zu einer Gesamtdarstellung des Hilfsdienstes in der religiösen Fürsorge u. Propaganda. Ebd. (136). M 1.
Zeij, J., Die monatliche Geisteserneuerung. Aus d. Holländ. Bd. 2. Innsbr., Marianischer Verlag (375 1c°). M 4.
Gerster, Th. V., Skizzen zu geistl. Schulen für die Laienbrüder. Graz, „Styria" (436). M 7,80.
Dirks, E. J., Zu Jesu Füßen. Betrachtungen über Leben, Leiden u. Verherrlichung unseres Herrn Jesus Christus. Übers. von Th Metzler. Tl. 1—3. Steyl, Missionsdruckerei (XIV, 210; XIV, 202; XIV, 216). Je M 3.
Schlund, E., Die seraphische Liebe. Ein Zyklus franziskan. Exerzitien in Skizzen. Mchn., Pfeiffer (56). M 1,40.
—, Hilfsbuch für Exerzitien. Zum Gebr. der Priester der bayer. Franziskanerprovinz. Als Ms. gedruckt. Ebd. (318). M 8.
Faber, F. W., Geistliches Leben. Übertr. von K. Graf Preysing. Rgsb., Habbel (239). M 1,50.
Fischer, Maria u. die Frauenpastoration (RottenbMonatschr Aug., 327—37).
Dahlmann, J., Handbuch für die Leiter der Marianischen Kongregationen u. Sodalitäten. 7. Aufl. Mstr., Alphonsus-Buchh. (429). M 6.
Bangha, A., Handbuch für die Leiter Marianischer Kongregationen. Innsbr., Marianischer Verlag (424). M 6.
Bonnenberg, Elisabeth, Jugendamt u. Wohlfahrtsamt. Frbg., Caritasverlag (XX, 143). M 3,90.
Bopp, L., Vom Verstehen u. Verstandenwerden. Ein Beitrag zur Grundhaltung des Erziehers. Ebd. (VII, 75). M 2,70.
Faßbinder, N., Das Glück des Kindes. Erziehungslehre. 6. u. 7. Aufl. Frbg., Herder (XII, 241). M 3,60.
Bürckstürmer, Ch., Die seelsorgerliche Behandlung des Kindes. Hrsg. von H. Kressel. Langensalza, Beyer (51). M 1.
Huth, A., Beiträge zur Untersuchung der seelischen Geschlechtsunterschiede im vorschulpflichtigen Alter. Ebd. (107 m. Fig.). M 2,70.
Schumacher, J., Kirchengeschichte in Zeit- u. Lebensbildern. 4. u. 5. Aufl. Umgearb. u. verm. von H. Lindemann. Mit Abb. Ebd. (IX, 190). M 3.
Peters, F. J., Katholische Religionslehre. Tl. 1. Obersekunda. Bonn, Hanstein (VIII, 143). M 2,50.
Feldmann, J., Praktische Winke für den Philosophieunterricht an höheren Schulen. Pad., Schöningh (25). M 0,80.
Burger, T., Katechesen für die Oberstufe nach dem deutschen Einheitskatechismus. Bd. 1. Das apost. Glaubensbekenntnis. Rgsb., Habbel (236). M 3.
Kramp, J., Ein rheinischer Volksprediger des 18. Jahrh. (Fr. Hunolt) (BonnerZ 3, 218—36).
Sträter, P., Aloisianische Sonntage. Vorträge. Düsseldorf, Jugendführungsverlag (39). M 0,65.
Zierler, P. B., Predigten über das allerh. Sakrament des Altares. H. 4. Innsbr., Rauch.
Kraft, B., Die mariolog. Texte des N. T. exegetisch-homiletisch erklärt (KKanzel 3, 219—42).
Rieder, K., Die Marienpredigt (Ebd. 243—57).
Obendorfer, A., Tabor-Stunden. Sonntagspredigten. 2., vollst. umgearb. Aufl. Rgsb., Verlagsanstalt (VIII, 411). M 7,50.
Edelmann, M., Dogmatische Jünglings-Predigten. 40 Vorträge für Studenten. Ebd. (XI, 303). M 7,50.
Faustmann, K., Christkönigsfest. 6 Vorträge. Ebd. (IV, 87). M 2.
Kretschmer, R., St. Hedwigspredigten. 25 Predigten. Bresl., Goerlich (172). M 5.
Keppler, P. W, v., Maria u. der Prediger (RottenbMonatschr Aug., 323—27).
Bover, J. M., De cultu S. Joseph amplificando. Barcelona, Subirana (63).
Kleinschmidt, B., Zur Verehrung der h. Mutter Anna (ThGl 3, 297—307).
Lietzmann, H., Messe u. Herrenmahl. Eine Studie zur Geschichte der Liturgie. Bonn, Marcus & Weber (XII, 263). M 12.
Thibaut, J. B., Ordre des offices de la Semaine Sainte à Jérusalem du IVe au Xe s. P., Bonne Presse (128).
Lowe, E. A., The Vatican MS of the Gelasian Sacramentary and its Supplement at Paris (JThStud July, 357—73).
O'Leary, D., The Difnar (Antiphonarium) of the Coptic Church (First Four Months). Lo., Luzac (VIII, 119). 15 *s.*
Wintersig, A., Die Väterlesungen des Breviers. Übers. u. kurz erkl. Abt. 3. Frbg., Herder (XI, 312). M 4,80.
Ursprung, O., Der Hymnus aus Oxyrhynchos im Rahmen unserer kirchenmusikal. Frühzeit (ThGl 3, 387—419).
Kurthen, W., Palestrina u. seine Kunst (BonnerZ 3, 201—17).
Flemming, F., Die treibenden Kräfte in der luther. Gottesdienstreform. Lpz., Deichert (VIII, 196). M 7,60.

Christliche Kunst.

Preuß, H., Die deutsche Frömmigkeit im Spiegel der bildenden Kunst. Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Mit 157 Bildtaf. Berl., Furche-Kunstverlag (XV, 324). M 22.
Lasteyrie, R. de, L'Architecture religieuse en France à l'époque gothique. Fasc. 4. P., Picard (128). *Fr* 18.
Gall, E., Die Marienkirche zu Danzig. Mit 58 Abb. Burg bei Magdeburg, Hopfer (96). M 2.
Kellenberger, M., Die St. Lorenz-Kirche zu Kempten. Kempten, Oechelhäuser (38).
Gerstenberg, K., Das Ulmer Münster. Mit 76 Abb. Burg b. Magdeburg, Hopfer (96). M 2.
Witte, C., Die Doppelkirche zu Schwarzrheindorf. 26 Abb. Düsseldorf, Schwann (58). M 2.
Walbe, H., Kirchtürme in Oberhessen u. Starkenburg (Arch HessGesch 14, 1925, 468—81).
Hauttmann, M., Zur Interpretation romanischer Innenräume (DtschVierteljahrschr 3, 427—38; 19 Abbild.).
Berger, R., Die Darstellung des thronenden Christus in der romanischen Kunst. Reutlingen, Gryphius-Verlag (232 mit 126 Abb. 4°). M 21.
Paatz, W., Der Meister der Lübecker Steinmadonnen (JbPreuß Kunsts 2/3, 168—83).
Kauffmann, H., Florentiner Domplastik (Ebd. 141—67).
Ebersolt, J., La Miniature byzantine. Ouvrage accompagné de la reproduction de 140 miniatures. Bruxelles, Vanoest (XIII, III p. et planches, I à LXXII 2°).
Müller, W., Johannes der Täufer in der Hofkirche zu Dresden (JbPreußKunsts 2/3, 112—17).
Lafond, J., Les Vitraux de l'ancienne abbaye de Jumièges. Rouen, impr. Lecerf (35 avec fig.).
Fischer, H., Mittelalterliche Miniaturen aus der Staatl. Bibliothek Bamberg. H. 1. Bamb., Buchner (VIII, 15, 7 Taf. in Gold u. Farben 4°). In Umschl. M 9,20.
Kramář, V., Mariae Verkündigung von Rembrandt. Aus d. Tschech. übers. von K. Koydl. Prag, Procházka in Komm. (45 mit Abb. 4°). M 4.
Pauri, G., La serie Lauretana degli arazzi di Raffaello. Milano, Bestetti (46, 40 tav. 4°). *L* 100.
Mayer, A. L., Dominico Theotocopuli El Greco. Mit 112 Handkupfern auf 90 Taf. u. 262 Textbildern. Mchn., Hanfstaengl (XLI, 74, 91 Taf. 91 Bl. Erkl. 2°). M 400.
Roemer, E., Dürers ledige Wanderjahre (JbPreußKunsts 2/3, 118—36).
Gumbel, A., Dürers Rosenkranzfest u die Fugger. Konrad Peutinger, der Begleiter Dürers. Straßburg, Heitz (56, Taf. I—VI).
Die 14 Stationen des Heiligen Kreuzwegs. Nach Komposit. der Malerschule des Klosters Beuron. 5. Aufl. Frbg., Herder (V, 14 Taf.). In Mappe M 22.
Führich, J. v., Lebenserinnerungen. Mit 50 Zeichn. Höchst-Bregenz, Schneider (108). M 7,50.

Trierer Ausgaben der Päpstlichen Rundschreiben

in deutscher Übersetzung nebst Erläuterungen herausgegeben

von Prof. Dr. von Meurers, Trier

Die **Trierer Ausgaben** geben neben dem Text der Rundschreiben eine eingehende **Verarbeitung des Inhalts** für Predigten und Vorträge. Überschriften und Schlagworte am Rande lassen Inhalt und Einteilung deutlich hervortreten; die **Erläuterungen** geben genaue Skizzen und Dispositionen.

1. Rundschreiben über Die Einsetzung des Festes Christi Königstag

(Quas primas vom 11. Dezember 1925). 2. unveränderte Auflage. 41 S. Preis Mk. 1,20

2. Rundschreiben über Die Förderung der heiligen Missionen

(Rerum Ecclesiae gestarum vom 28. Februar 1926). 46 S. Preis Mk. 1,20

3. Rundschreiben über den heiligen Franz von Assisi

Zum 700jähr. Jubiläum seines Todestages (Rite expiatis vom 30. April 1926). 46 S. Preis Mk. 1,20

4. Apostolischer Brief zum 200jährigen Jubiläum der Heiligsprechung des heiligen Aloisius von Gonzaga

(Singulare illud vom 13. Juni 1926). 32 S. Preis Mk. 0,80; bei 50 St. Mk. 0,75, bei 100 St. Mk. 0,70

Die Trierer Ausgaben haben sich sehr schnell eingeführt, das erste Heft war in 6 Monaten vergriffen!

Über die Ausgabe des Aloisius-Briefes schreibt die **Salzburger Kirchenzeitung:** „Was wir in Nr. 28 von der Meurers'schen Ausgabe der Missionsenzyklika geschrieben, gilt voll und ganz auch von dieser: **vorzüglich in der Textgestaltung und in den erläuternden Anmerkungen und Skizzen.** Dieses päpstliche Schreiben verfolgt viel weitergehende Absichten als bloß die Verherrlichung des heiligen Aloisius; wer mit der „neuen Jugend", mit der Jugendbewegung überhaupt, zu tun hat, wird aus ihm speziell in dieser Ausgabe sehr viel lernen können."

Der **„Afrika-Bote" der Weißen Väter in Trier** schreibt: „Die sorgfältige **Übersetzung,** die schöne **Gliederung** und die im Anhang gebotenen **Erläuterungen und Dispositionen** bilden die wirksamste aller Empfehlungen und werden diese **„Trierer Ausgaben"** bei Priester und Katecheten beliebt machen. Die Ausstattung macht dem Verlage alle Ehre."

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Verlag der Paulinus-Druckerei GmbH. Trier

Aschendorffs zeitgemäße Schriften

Neueste Hefte

12. **Wintersig,** Athanasius O. S. B., **Ehe und Jungfräulichkeit** 90 Pfg.

13. **Hammenstede,** Dr. Albert, Prior O. S. B., **Die Friedensmission des Königtums Christi** 90 Pfg.

Jede Buchhandlung liefert

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

Soeben erschienen:

Bernard Overberg

als pädagogischer Führer seiner Zeit

Festschrift zum Hundertjahrgedächtnis seines Todestages (9. November 1826)

Im Auftrage des Deutschen Instituts für wissenschaftliche Pädagogik zu Münster herausgegeben von

Univ.-Professor Dr. Rich. Stapper

Mit 5 Tafeln.

VIII u. 256 S. brosch. **4.20,** in Kartoneinband **4.50** RM

Diese Overbergfestschrift enthält viel Neues, bisher Unbekanntes zur Lebensgeschichte des großen Pädagogen, z. B. Jugenderinnerungen, die Overberg selbst der Freiin von Haxthausen erzählt hat, Genaueres über seine Stellung und Tätigkeit im hiesigen Priesterseminar, sowie über seine Tätigkeit im Lotharinger Kloster an der Hörsterstraße. Insbesondere wird aber seine pädagogische Wirksamkeit, sein unermüdliches erfolgreiches Bemühen um die Förderung der Lehrer- und Lehrerinnenbildung, wie auch seine katechetische Unterrichts- und Erziehungsweise mit Hinzuziehung neuer Quellen eingehend dargestellt. Geheimrat Dr. Widmann hat einen einleitenden Überblick über die Pädagogik des 18. Jahrhunderts hinzugegeben. Universitätsprofessor Dr. Kahl in Köln weist auf die Nachwirkungen Overbergs bis zur Gegenwart hin, die durch das in Münster gegründete Deutsche Institut für wissenschaftliche Pädagogik den Geist Overbergs fortzupflanzen sucht.

Das Bild des Lehrers bei Overberg

(zu seinem 100. Todestage)

Von Dr. Nikolaus Gengler.

Mit 1 Bild. VIII u. 116 S. kart. 2.80 RM

In einer Zeit, in der die Persönlichkeit des Lehrers so stark betont und soviel genannt wird, dürfte es immerhin interessieren zu erfahren, wie ein hervorragender Pädagoge an der Wende des 18. zum 19. Jahrhunderts das Bild des Lehrers sich dachte.

Jede Buchhandlung liefert

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlg.

Münster i. W.

Zur Vorbereitung

der

Franziskusfeiern!

Rundschreiben unseres Heiligen Vaters Papst Pius XI. über den Heiligen Franziskus von Assisi

(Rite expiatis vom 30. April 1926)

Übersetzt und erläutert

von Prof. Dr. von Meurers

46 S. Preis Mk. 1,20

*

Das Rundschreiben will den franziskanischen Geist in der Welt wiedererwecken; zu dem Zweck zeichnet es ein Bild vom Leben und den Taten des Heiligen von Assisi. Dieses Bild ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil der Heilige nicht nur von modernen Bewunderern, sondern auch von weniger einsichtigen Katholiken oft so gänzlich unzutreffend dargestellt worden ist. Nach dem ausdrücklichen Wunsch des Heiligen Vaters sollen alle Feiern im Franziskusjubeljahr darauf hinzielen, das wahre und echte Bild des Heiligen der Welt vor Augen zu stellen und alle Stände zur Nachahmung Franziszi anzuspornen.

In der vorliegenden Ausgabe tritt der reiche Gehalt des Rundschreibens eindrucksvoll in die Erscheinung; die Einteilung und der Gedankengang sind in den Erläuterungen klar herausgestellt und geben geeigneten Stoff für Predigten und Vorträge.

Von den Trierer Ausgaben der Päpstlichen Rundschreiben schrieb die Salzburger Kirchenzeitung: „So recht die Ausgabe für Priester und Prediger!“

Das erste Heft der Trierer Ausgabe war in 6 Monaten vergriffen!

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Verlag der Paulinus-Druckerei G.m.b.H. Trier

Antiquariat Hans von Matt, Stans, Schweiz

kauft stets

ganze Bibliotheken

sowie einzelne wertvolle Werke aus den Gebieten der kathol. Theologie, Kunst, Geschichte, besonders Schweizergeschichte, alte illustrierte Werke, Seltenheiten

gegen sofortige Barzahlung.

Diese Nummer enthält eine Beilage der **Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, Münster** und von **Felix Meiner, Leipzig.**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

(Herrn Professor Dr. Bihlmeyer Hölderlinstr. 19 II.)

THEOLOGISCHE REVUE

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

Monatlich 1 Nummer. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.** Preis halbj. 5,— RM.
Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. Beilagen nach Vereinbarung.

Nr. 11. **1926.** **25. Jahrgang.**

Neue katechetische Literatur:
Mönnichs, Hilfsbuch zum Einheitskatechismus. 2. Aufl.
Deubig, Hilfsbuch zum Einheitskatechismus
Hilker, Handbuch zum Einheitskatechismus I
Bernbeck, Katechese für die Oberstufe nach dem Einheitskatechismus
Schwenz, Katechetische Skizzen
Hanss, Kurze und lehrreiche Beispiele für den neuen Einheitskatechismus
Mönnichs, Zur Katechese über das 6. (9.) Gebot. 4. Aufl.
Gabriel, Erstkommunionunterricht in ausgearbeiteten Katechesen. 2. Aufl.
Pichler, Katechesen für die Unterstufe, I. III (Weiler).
Wach, Meister und Jünger (Wunderle).
Hopfner, Orient und griechische Philosophie (Steffes).
Schroeter, Der Mythus von Orient und Occident (Engert).
Plooij, A further study of the Liège Diatessaron (Vogels).
Kundsin, Topologische Überlieferungsstoffe im Joh.-Evangelium (Kraft).
Schubert v., Die Geschichte des deutschen Glaubens (Bömmghaus).
Dempf, Die Hauptform mittelalterlicher Weltanschauung (Meier).
Padovani, Vito Fornari (Eschweiler).
Cordovani, Il rivelatore (Eschweiler).
Hasenkamp, Religion und Kultur (Sawicki).
Keller, Aufwertung und Gewissenspflicht (Hürth).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Neue katechetische Literatur.

Hilfsbücher zum Einheitskatechismus.

Als P. Jakob Linden S. J. seine Bearbeitung des mittleren Deharbeschen Katechismus im wesentlichen abgeschlossen hatte, und als sein Katechismus in Bayern (mit Ausnahme von Regensburg) Einheitskatechismus geworden war, veröffentlichte er 1913 eine „Katechetenausgabe" des mittleren Deharbeschen Katechismus. Sie sollte, wie er in der Einleitung ausführte, vor allem die Grundsätze darlegen, die bei der Abfassung des Katechismus maßgebend waren; weiter sollte sie durch sachliche Anmerkungen bei schwierigen Fragen dem Katecheten die Arbeit erleichtern; zum dritten wollte sie, besonders für jüngere Katecheten, methodische Winke geben. Der Wert der „Katechetenausgabe", die das Ergebnis langjähriger, unendlich mühevoller und scharfsinniger Arbeiten zur Verbesserung des Katechismus darstellt, ist unbestritten. Wer in der Katechismusfrage mitreden will, muß die Arbeit P. Lindens gründlich kennen. — Nun ist der Linden-Text vom Jahre 1913 in den Richtlinien, die der Hochwürdigste Episkopat 1921 bzw. 1922 als verbindlich für die Neubearbeitung des Katechismus aufstellte, als Grundlage der allseits gewünschten Reform gewählt worden. Da lag es nahe, als der deutsche Einheitskatechismus (E.K.) auf der Grundlage Lindens zustande gekommen war, die „Katechetenausgabe" dem neuen Text anzupassen. Dieser Aufgabe hat sich der Bearbeiter des deutschen Einheitskatechismus, P. Theodor Mönnichs S. J. unterzogen. Sein Hilfsbuch zum Einheitskatechismus [1]) „will nicht fertige Katechesen, nicht einmal hauptsächlich methodische Anweisungen bieten, sondern will durch mehr gelegentliche Bemerkungen dem Katecheten Aufschlüsse und Winke geben, z. B. warum der betreffende Ausdruck gewählt ist, welche theologischen Gesichtspunkte oder Erörterungen nicht übersehen werden dürfen, welche wissenschaftliche Feinheiten ruhig zu übergehen, welche praktischen Punkte zu behandeln sind". Katecheten und Katechetiker werden das Buch mit Nutzen studieren, besonders unter dem Gesichtspunkt etwaiger Verbesserungsvorschläge für die endgültige Fassung des deutschen E.K.

Unmittelbar praktische Handreichung für die Katechese bietet das Hilfsbuch zum Einheitskatechismus, das Georg Deubig herausgibt [1]); von ihm liegt Bd. I (Vom Glauben) vor. Es bietet Katechesen, die, inhaltlich vollständig, nur in Skizzen ausgearbeitet sind und der Eigenart des Katecheten Raum zur Entfaltung lassen. Die Katechesen sind bearbeitet nach dem Prinzip der religiösen Tat- und Lebensschule. Deubigs Hilfsbuch wird, nach dem vorliegenden Bande zu urteilen, sich viele Freunde erwerben. Es bietet ausreichenden, oft überreichen Stoff, ist vorzüglich in seiner die Aktivität des Katechumenen weckenden Art und verfolgt konsequent und geschickt das in den neuen Lehrplänen mit Recht stark betonte Ziel des Religionsunterrichtes: Nicht bloß Glaubenswissen, sondern Glaubenstat und Glaubensleben.

S. 26 ist bei der Schulausgabe des N. T. von Konstantin Rösch O. M. Cap. irrtümlich der Verlag Herder anstatt des Verlages Ferdinand Schöningh, Paderborn angegeben. — Bezüglich der Bemerkung betr. die Vorbilder des Erlösers S. 111 vgl. Mönnichs a. a. O. S. 39. — S. 189 Z. 26 ist die Frage: Wie viele Pfarrer und Kapläne usw. unverständlich.

Eine tüchtige Arbeit über denselben Gegenstand, das I. Hauptstück, hat auch Otto Hilker geliefert [2]). In einer Einleitung „Zur Durchführung des Arbeitsprinzips im Katechismusunterricht" gibt er kurz und knapp Aufschluß darüber, wie er sich die Durchführung des Arbeitsgedankens im Katechismusunterricht vorstellt, und behandelt dann seinen Stoff in 55 Lektionen. Diese sind mit Absicht kurz gefaßt; sähe man auch gerne hie und da eine etwas breitere Ausführung, so ist doch zu sagen, daß die Lektionen in ihrer wohlüberlegten präzisen Fassung das Notwendige bieten. Praktisch ist die Tafel: Übersicht über die Lektionen und deren Arbeitsstoff. Gerne hebe ich hervor, daß der Verf. bei der Behandlung des 9. Glaubensartikels ein leider oft vernachlässigtes

[1]) **Hilfsbuch zum Einheitskatechismus.** Jakob Lindens Katecheten-Ausgabe mit Anmerkungen. Zweite Auflage bearbeitet von Theodor **Mönnichs** S. J. München, J. Kösel & F. Pustet, 1925 (219 S. 8°). Hlw. M. 3,50.

[1]) **Hilfsbuch zum Einheitskatechismus.** Bearbeitet nach dem Prinzip der religiösen Lebensschule von Georg **Deubig,** Studienprofessor. Limburg, Gebr. Steffen, 1926 (279 S. 8°). Gbd. M. 5,50.

[2]) **Handbuch zum Einheitskatechismus.** Erster Teil: Die Wahrheit. Von Otto **Hilker,** Rektor und Religionslehrer in Erfurt. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1926 (XII, 167 S. 8°). Hlw. M. 4.

UNIV BIBL TÜBINGEN

Thema berücksichtigt: die Geschichte der Heimatdiözese und der Heimatpfarrei. Die erstere Lektion hat er für die Diözese Paderborn durchgeführt; für die Katechese über die Geschichte der Heimatpfarrei kann er naturgemäß nur Gesichtspunkte bieten.

Ausgearbeitete Katechesen bietet Jakob Bernbeck[1]); er hat, was ihm viele Katecheten danken werden, den Teil des E.K. bearbeitet, der die größte Neuerung im E.K. darstellt, das II. Hauptstück. Mit gutem Gelingen! Seine Katechesen sind kraft ihrer klaren Anlage, ihres zielstrebigen Aufbaues und ihres frischen, Leben und Mitarbeit weckenden methodischen Vorgehens eine Leistung, deren man sich herzlich freut. Daß der Verf. für ungeteilte, auch zweiteilige Schulen eine „Stillbeschäftigung" angibt, ist sehr zu begrüßen; der Anfänger im Katechetenamte wird besonders dankbar dafür sein. Der Anhang mit seinen sorgfältig ausgewählten Beispielen und Gedichten zur Vertiefung der Lehre bzw. der religiösen Eindrücke und Anregungen stellt eine willkommene Neuerung dar.

Katechetische Skizzen, die den gesamten Stoff des E.K. behandeln, legt Wilhelm Schwenz vor[2]).

Die Skizzen können nicht befriedigen; sie sind zu dürftig. Der Verf. muß mehr Sorgfalt auf seine Darstellung verwenden. Schiefe Ausdrucksweise und fehlerhaftes Deutsch finden sich mehrfach, z. B. S. 73. 251. 252. 260. 261. 269. Ein merkwürdiger Satz steht auf S. 267: „Klerus und Volk standen treu zusammen und unerschrockene Vorkämpfer, wie Ketteler, Mallinckrodt, Windthorst vertraten die angegriffene katholische Kirche, die zur Bildung des Zentrums führte." — Die Angabe auf S. 259: „Sein (des h. Paulus) Leib ruht neben Petrus in der Peterskirche zu Rom" ist falsch. Die Grabstätte des h. Paulus ist unter dem Hochaltare der Basilika San Paolo fuori le mura.

Von dem richtigen Gedanken ausgehend, daß ein gutes „Beispiel" bei Erteilung des Religionsunterrichtes schätzenswerte Dienste zu leisten vermag, hat Pfarrer Hanss 1912 eine Sammlung „Kurze und packende Katechismusbeispiele mit beigedrucktem Text des Lindenschen Katechismus" (Verlag Kösel, Kempten) herausgegeben, die 1921 in 2. Aufl. erschien und in der vorliegenden 3. Aufl., unter anderem Titel und in anderem Verlage[3]), die „Beispiele" dem beigefügten Text des E.K. entsprechend verteilt. Die 3. Aufl. ist umgearbeitet und bedeutend vermehrt.

Der Verf. möge bei einer Neuauflage den Fundort seines „Beispiels" genau angeben; mit Zitationen wie Hammer, Rosenkranz, Pfälzer Zeitung 1912, „Christlicher Pilger", Sonntagsblatt ist nichts anzufangen. Einige sprachliche Unebenheiten mögen beseitigt werden; desgl. die Druckfehler S. 194 Z. 22; S. 203 Z. 4; S. 261 Z. 10; S. 262 Z. 12; S. 278 Z. 10.

Zu den schwierigsten Katechesen gehört ohne Frage die Katechese über das 6. (9.) Gebot. Die Begriffsklärung, die P. Mönnichs S. J. in seiner Schrift[4]) vornimmt, ist überaus dankenswert; sie bewahrt den Katecheten vor Übertreibungen und Verwechslungen. Die beigefügten Lehrproben sind, wie mir die Erprobung bewies, recht brauchbar.

Unter Berücksichtigung des Textes des Einheitskatechismus hat Dompfarrer Ferdinand Gabriel die 2. Aufl. seines Erstkommunionunterrichtes besorgt[1]). Dem Erstkommunionunterricht galt und gilt immer die besondere Sorge und Liebe des Katecheten; Anregungen zu seiner fruchtbaren Gestaltung wird jeder Seelsorger gerne entgegennehmen, zumal dann, wenn sie den Aufgaben unterrichtlicher und erzieherischer Art Rechnung tragen, die sich aus der Verlegung der Erstkommunionfeier in das 4. Schuljahr ergeben. Die nicht leichte Aufgabe, Kinder im Alter von $9^1/_2$ bis $10^1/_2$ Jahren auf den Empfang der heiligen Kommunion gründlich und gediegen vorzubereiten, hat Dompfarrer Gabriel m. E. mit Glück gelöst. Den grundsätzlichen Ausführungen (S. 3—6) kann ich voll und ganz beipflichten; vor allem hat es mich gefreut, daß der Verf. mit Entschiedenheit eine ausreichende Vorbereitungszeit (etwa ein Vierteljahr unter Verwendung von 2—3 Wochenstunden) fordert; im Interesse der religiösen Erziehung sollte man, wenn nicht außerordentliche Schwierigkeiten es verhindern, dieser Forderung zu genügen suchen. Die ausgearbeiteten Katechesen verraten überall den erfahrenen Kinderseelsorger, der geschickt und eindrucksvoll zu unterrichten, der zielbewußt und planmäßig die aszetische Erziehung zu leiten weiß. Die genauen Anweisungen betr. Kar- und Osterwoche sowie die Kommunionfeier (S. 100 ff.) entspringen der Überlegung, daß auch die äußere Ordnung und exakte Ausführung der Zeremonien von nicht geringer Bedeutung sind und verdienen als mustergültige Praxis Beachtung. Bezüglich der Zweckmäßigkeit des Paderborner Usus, vor Ablegung des Glaubensbekenntnisses und am Schlusse der h. Messe je eine kurze Ansprache zu halten, kann man verschiedener Meinung sein; ebenso über die in Vorschlag gebrachte Feier der Kommunionandacht am Nachmittag. Gabriels Erstkommunionunterricht ist eine vortreffliche Arbeit, die man mit gutem Gewissen empfehlen kann. Der Erstkommunionunterricht ebenso wie der Erstbeichtunterricht, die dem 4. bzw. dem 3. Schuljahre zugewiesen sind, werden in nicht sehr ferner Zukunft auf der Grundlage des Kleinen Katechismus aufbauen müssen. Der Kleine Katechismus, der in Vorbereitung ist, — der erste Entwurf hat eben die Diözesankommissionen passiert — ist für das 3. und 4. Schuljahr bestimmt. Es bleibt sehr zu bedauern, daß äußere Verhältnisse stärker waren als der gute Wille der maßgebenden Instanzen und daß anstatt eines Religionsbüchleins (Bibelkatechismus) der Kleine Katechismus kommt. Wer beispielsweise das Kath. Religionsbüchlein von Wilhelm Pichler kennt und die im Anschluß an das Religionsbüchlein von ihm herausgegebenen Katechesen für die Unterstufe[2]), wird dieses Bedauern begreifen. Ich benutze die Gelegenheit,

---

[1]) **Katechesen für die Oberstufe nach dem deutschen Einheitskatechismus mit einem Anhang von Beispielen und Gedichten.** Von Jakob **Bernbeck,** Pfarrer und Schuldekan. München, J. Kösel & F. Pustet, 1925 (323 S. 8°). Hlw. M. 4,80.

[2]) **Katechetische Skizzen.** Mit vollständigem Text des Einheitskatechismus. Von Wilhelm **Schwenz,** Pfarrer. Hildesheim, Franz Borgmeyer, 1925 (VII, 270 S. 8°). Hlw. M. 5.

[3]) **Kurze und lehrreiche Beispiele für den neuen Einheits-Katechismus mit eingedruckten Fragen und Antworten.** Zugleich ein religiöses Lesebuch für das katholische Volk. Von Josef **Hanss,** Pfarrer. Limburg, Gebr. Steffen, 1925 (439 S. 8°). Gbd. M 7.

[4]) **Zur Katechese über das 6. (9.) Gebot.** Ein Beitrag von Theodor **Mönnichs** S. J. Vierte, durch zwei Lehrproben vermehrte Aufl. München, J. Kösel & F. Pustet, 1926 (48 S. 8°), M. 0,80.

[1]) **Erstkommunionunterricht in ausgearbeiteten Katechesen.** Von Ferdinand **Gabriel,** Dompfarrer. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1925 (166 S. 8°). Gbd. M. 3,60.

[2]) **Katechesen für die Unterstufe** von Wilhelm **Pichler.** I. Bändchen (207 S.). M. 5. — III. Bändchen. 2. Lieferung. 1. u. 2. Aufl. (240 S.). M. 4,20. Innsbruck-Wien-München, Verlagsanstalt Tyrolia A.-G., 1925 u. 1926.

um auf die Katechesen von Pichler aufmerksam zu machen. Pichler ist ein begnadeter Katechet mit reicher, immer wieder aufs Neue überdachter und überprüfter Erfahrung; aus dem Studium seiner Katechesen wird man wertvolle Anregungen schöpfen.

Trier. Fr. Weiler.

Wach, Joachim, **Meister und Jünger.** Zwei religionssozio ogische Betrachtungen. Leipzig, Eduard Pfeiffer, 1925 (75 S. 8°). M. 3.

Der Verfasser ist durch tüchtige Arbeiten auf dem Gebiete der Religionswissenschaft bekannt. Schon bisher hat er eine unverkennbare Neigung bekundet, die Religionssoziologie zur Geltung zu bringen. Zweifellos ist damit ein Fortschritt gegeben. Im vorliegenden Heft sind zwei ausdrücklich religionssoziologisch gemeinte Untersuchungen vereinigt, die ein Hauptstück religionswissenschaftlicher Problematik betreffen. Das Verhältnis von Meister und Jünger ist die Kerntatsache aller religiösen Gemeinschaftsbildung. Wach ist keineswegs der Ansicht, daß hier die Religionssoziologie allein das Wort habe; er berücksichtigt auch religionsgeschichtliche und religionspsychologische Motivationen. Eine rein theologische Würdigung des Verhältnisses findet sich nicht, wie denn überhaupt „der Meister der Evangelien" entschieden auffällig kurz (etwa im Gegensatz zu dem Buddha) und auch da nur von der menschlichen Seite her betrachtet wird. Manche von den charakteristischen Momenten des Meisterseins scheint mir auf die Spitze getrieben und in dieser Gestalt nicht mehr wirklichkeitsgetreu zu sein, z. B. die Bestimmung des Meisterlebens, „alles auf Trennung zuzurichten" (S. 10). Anderes vermisse ich, wie etwa die Bezugnahme auf das geistige Zeugungsverhältnis und die daraus entspringende Liebe. Trotz allem erkenne ich gerne an, daß viel Treffendes über den Unterschied von Meister und Lehrer und über den Sinn des Meisterlebens gesagt ist. Die Anmerkungen verraten eine ausgebreitete religionswissenschaftliche Kenntnis.

Würzburg. Georg Wunderle.

Hopfner, Theodor, **Orient und griechische Philosophie.** [Beihefte zum „Alten Orient". Heft 4]. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1925 (89 S. gr. 8°).

Die hier behandelte Frage nach dem Verhältnis von Orient und griechischer Philosophie ist schon sehr alt. Bereits griechische und römische Schriftsteller, besonders in hellenistischer Zeit, haben sich mit ihr befaßt und sie im Sinne einer tatsächlichen Beeinflussung der griechischen Philosophie durch den Orient beantwortet. Große Aktualität gewann sie dann wieder in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die Entzifferung alter orientalischer Sprachen ein tieferes Verständnis der alten Kulturen möglich machte. Das Ergebnis dieser näheren Bekanntschaft mit dem Orient war, daß eine Reihe namhafter Gelehrter wie Röth, Gladisch, Teichmüller, L. v. Schroeder, Garbe, Willmann, K. Joel u. a. sich ebenso wie die antiken Schriftsteller für eine gewisse Abhängigkeit des westlichen vom östlichen Denken, wenigstens in seinen Anfängen, einsetzten. Allerdings wichen sie in der Beurteilung der Art und der Größe des orientalischen Einflusses z. T. erheblich voneinander ab. Ihnen stand u. a. die gewichtige Autorität Zellers gegenüber, welche einen derartigen Zusammenhang auf das entschiedenste bestritt. So harrt die Frage, der das augenblickliche mystisch-religiöse Interesse am Orient erhöhte Gegenwartsbedeutung verleiht, immer noch einer letzten aufschließenden Aufhellung. — Oben genannte Schrift nun sucht durch eine sorgfältige Quellenuntersuchung ihrer Lösung näher zu kommen. Ihr Resultat ist dies: Eine Abhängigkeit der griechischen Philosophie von der orientalischen Geisteswelt besteht nicht zurecht, und zwar ergibt sich diese Feststellung nach Hopfner sowohl auf Grund der Quellen wie des aufweisbaren Tatbestandes. Nach Sachlage der Überlieferung mag Solon und Thales in Ägypten gewesen sein. Für Pythagoras, Demokrit und Platon ist es zweifelhaft (und Heraklit und Empedokles?) und für alle anderen unwahrscheinlich. Die ältesten Nachrichten über das Verhältnis der frühgriechischen Philosophen zu orientalischen Lehrmeistern seien entweder belanglos oder ohne historischen Wert. Die späteren stünden zu weit ab von ihrem Gegenstande und ruhten darum nicht auf zuverlässiger Tradition. Daß den hellenistischen Schriftstellern die orientalische Herkunft der abendländischen Philosophie so eingeleuchtet habe, erkläre sich aus den Zeitverhältnissen. Die in dieser Zeit in die griechisch-römische Welt eindringende orientalische Kultur und Mystik habe den Griechen Bewunderung abgenötigt. Besonders Ägypten erschien im Lichte uralter erhabener Weisheit. Und überdies hätten die Kulturträger des Ostens ein Interesse daran gehabt, die politischen Sieger des Westens von der Überlegenheit des orientalischen Geistes zu überzeugen. Sachlich spricht nach Hopfner gegen den orientalischen Einschlag im frühen griechischen Denken die rationale und autonome Art dieser Philosophie, dann auch besonders die Stilreinheit ihrer Problementfaltung, die sich organisch notwendig aus eigener logischer Entwicklung ergebe und nirgendwo eine Störung durch fremde Einwirkung aufweise.

So sehr die sorgfältige Arbeit H.s in manchen Stücken klärend wirkt, seinem Gesamturteil vermag ich nicht restlos zuzustimmen. Die gegen die antike Tradition vorgebrachten kritischen Bedenken scheinen mir doch die alte Überlieferung nicht völlig entkräften zu können. Es wäre ja schon von vornherein sehr unwahrscheinlich und sehr verwunderlich, wenn das in Jonien, also an den Gestaden des Orientes, erwachende griechische Geistesleben keine fühlbaren Auftriebe empfangen hätte von den um einige Jahrtausende älteren Kulturen, deren Einflußsphäre seit langem sich über den Westen hin erstreckte. Wie sollte man sonst auch die vielen auffallenden Ähnlichkeiten erklären, die sich dem Betrachter zwischen westlicher Philosophie und östlicher keineswegs rein mythologischer Spekulation darbieten. Lange vor den Griechen haben Ägypter, Babylonier, Perser, vor allem aber indische Theosophen tiefsinnige Systeme hylozoistischer, pantheistisch-dualistisch-monistisch-atomistischen Gepräges aufgebaut, allerdings zumeist unter starkem Einschlag mythischer Motive.

Nur einiges sei zum Vergleiche aus indischer Gedankenwelt angedeutet. Vom Wasser als Urstoff spricht auch ein altindischer Mythos. Die Samkhyalehre kennt wie Anaximander eine Weltbildung aus dem Unbegrenzten, weiterhin den Satz des Empedokles, daß nichts Wirkliches im eigentlichen Sinne entstehen und vergehen könne, sowie die dualistische Unterscheidung von Stoff und Geist, die sich seit Anaxagoras vorbereitet. Daß un-

* *

zählige Weltperioden einander folgen sollen, wissen nebst den griechischen auch indische Philosophen. Und die brahmanische Metaphysik gemahnt vielfach an eleatisches Denken. Die Atomistik des Demokrit erinnert an Vaiseshika sowie Epikurs Irreligiosität, besonders an Formulierungen der Samkhyaphilosophie u. a. m. Natürlich wird die direkte Abhängigkeit schwer zu beweisen sein. Es gibt indes nicht nur eine direkte, unmittelbare Beeinflussung wie zwischen Lehrer und Schüler, sondern auch eine indirekte, die darin besteht, daß man von herrschenden Denkformen innerlich berührt und wenigstens mitbestimmt wird. Zum mindesten diese Art des östlichen Einflusses wird man bei den Griechen nicht leugnen können. Wir sehen z. B., wie ihre Religion von alters her orientalische Momente mit sich führt, vor allem in dem mystischen Strome der immer da ist, wenn er auch zeitweise von der rationalen Form des öffentlichen Kultes verdeckt ist. Sein Vorhandensein und stilles Weiterwirken erklärt es (abgesehen von vielen anderen Ursachen) mit, daß im Hellenismus die Religionsverschmelzung so verhältnismäßig leicht vor sich ging. Und wenn man nun bedenkt, wie eng auch in Griechenland religiöses und philosophisches Denken sich oft berühren, so wird selbst von hier aus eine Beeinflussung der griechischen Philosophie durchaus als möglich und wahrscheinlich erscheinen. Und in der Tat sehen wir bei einzelnen Denkern wiederholt starke religiöse Motive durchbrechen, die zum Teil auf den Orient weisen. Darüber hinaus hat jüngstens K. Joel gezeigt, wie allgemeine Denkmotive und Betrachtungsweisen des Orients in der frühen griechischen Philosophie noch sichtbar sind. Der Größe der griechischen Leistung tut das keinen Abtrag. Denn es bleibt dem hellenischen Genius das Verdienst, über den Orient hinaus eine eigene, nach Inhalt und Form charakteristisch geprägte Geistesgestaltung geschaffen zu haben, die auf ihren Höhepunkten die Naturgebundenheit des außerindischen Orientalen weit hinter sich ließ.

Nijmegen (Holland). J. P. Steffes.

Schroeter, Manfred, **Der Mythus von Orient und Occident.** Eine Metaphysik der Alten Welt. Aus den Werken von J. J. Bachofen. Mit einer Einleitung von Alfred Baeumler. München, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 1926 (CCXCIV, 628 S. gr. 8°). Gbd. M. 38.

Das Vorwort Schroeters berichtet über die Gesichtspunkte der Auswahl für eine möglichst vollkommene Einführung in die Gedankenwelt Bachofens. Das Hauptwerk Bachofens, das „Mutterrecht" (1861) ist gleichsam der Zentralbau, die „Sage von Tanaquil" (1870), in welcher Bachofen seine methodischen und geschichtsphilosophischen Anschauungen niedergelegt hat, der Schluß der Auslese. Zwischen hinein, und zwar in der Abfolge der Kapitel des „Mutterrechts", sind die wichtigsten Abschnitte der übrigen Werke übersichtlich gegliedert. Die Bibliographie (angefertigt von Dr. Bessmertny-Berlin) bringt das Parallel-Stellenverzeichnis, während ein Nachbericht im einzelnen noch Rechenschaft über das eingeschlagene Verfahren enthält.

So bietet die Ausgabe wirklich ein abgerundetes Bild der Gesamtleistung Bachofens. Diese tritt in ein besonders klares Licht durch die 294 Seiten umfassende Einleitung Alfred Baeumlers (wir zitieren der Einfachheit halber statt der römischen Ziffern in arabischen mit *). Sie gliedert sich in drei Abschnitte, von denen ein jeder sich jeweils enger um Bachofens schon fast vergessene Gedanken schließt. Dabei hat der Bachofen eigene Gedanke eines am Beginne der Kultur stehenden Mutterrechtes weite Verbreitung erlangt; es ist bemerkenswert, daß Baeumler gerade diese geschichtliche Aufstellung Bachofens fallen läßt, dessen Bedeutung vielmehr in einer geschichtsphilosophischen Ansicht sucht, nämlich in der Feststellung, daß in der Menschengeschichte ein fortdauernder Kampf des Apollinischen Prinzips der Erkenntnis mit dem phallischen Prinzip der unterirdischen Mächte herrscht, des Occidents mit dem Orient (S. 294*).

Dieser Gedanke wird in der ganzen Einleitung durchgeführt. Der 1. Abschnitt („Olympische Götter und Heroen der Unterwelt") versucht das griechische Epos und die Tragödie zu verstehen, beide als den Sieg eines religiösen Prinzips über ein religiöses, des lichten olympischen Zeus über die chthonischen Götter bei Homer, des Apollinischen über das Dionysische bei den Tragikern (S. 67*). Aber jedesmal ist es kein dauernder Sieg: Immer wieder erringen vom Volksglauben her die unteren Mächte den Sieg: auf Gaia und Moira folgt Dionysos, und kaum ist dieser in der Tragödie besiegt, bricht in den Stoikern und zuletzt in Plotin das Dionysische Element wieder durch (man vgl. bei Bachofen selbst die Aufschlüsse aus Proklos über die Mysterien): „Die Wahrheit des Griechentums ist die Bändigung des Unmaßes durch das Maß" . . . „Aber jede Kultur eines Zeitalters ist nicht ein beharrender Zustand, sondern Ausdruck eines Kräfteverhältnisses" (S. 54*). Ich füge hinzu: Plato und Aristoteles konnten das Unbegrenzte immer nur als ein Unvollkommenes verstehen, das Begrenzte oder (logisch) wohl Definierte als das Vollkommene — eine Anschauung, die mit Thomas auch das christliche Mittelalter beherrscht, bis sie in Giordano Bruno zu Grab getragen wurde.

Der 2. Abschnitt („Von Winckelmann zu Bachofen") ist eine weitgespannte Erörterung über die Romantik. Deren Wesen wird im Mythos gefunden, der Mythos aber ist die Fortsetzung des Naturlebens im Menschen, der Ausdruck des menschlichen Naturgebundenseins, der Punkt, wo die Natur ihren Ausdruck in Symbolen und Bildern findet. Darum sind Geburt und Tod, ist die Mutter das eigentliche Zentrum des Mythos wie der Romantik, ist der Mythos ungeschichtlich, mehr räumlich als zeitlich. Görres ist der wirkliche Entdecker des Mythos. Savigny ist echter Romantiker, weil er die Geschichte als Leben und natürliches Werden versteht, das Weben des Volksgeistes. Die Brüder Grimm sind in ihrer Auffassung des Lebens der Sprache echte Romantiker, Muttersöhne wie Bachofen selber. Winckelmann und Humboldt sind echte Klassizisten, der erste als Ästhetiker, der andere als Geschichtsphilosoph, der die Weltgeschichte als reine Abwandelung der Idee betrachtet. K. O. Müller ist der Romantiker, in welchem der Historiker den Romantiker überwand; Ranke der Historiker mit dem romantischen Grundzug, weil in ihm der geschichtliche Mensch als das einmalige Geschöpf Gottes erscheint. So zeichnet Baeumler schließlich den Gegensatz der Jenenser zur Heidelberger Romantik: Erstere ist ein Ausklang des philosophischen Jahrhunderts, letztere der verheißungsvolle Anfang der neuen Zeit, deren Genius das Muttertum ist, die Überwindung des 18. Jahrhunderts. Soviel romantische Anklänge Hegel hat: er ist nicht im Tiefsten Romantiker, weil er die Unter- und Vorwelt nur als eine zu überwindende Stufe des Apollinischen erkennt (S. 223*—266*). „Das Weib als Mutter, als fruchtbare gebärende Erde — das ist die unausgesprochene, neue Konzeption der Romantik" (S. 185*). — Man muß sagen, daß die Konstruktion Baeumlers vieles für sich hat. Vergleicht man mit den Aufstellungen Max Ettlingers Kennzeichnung der Romantik („Geschichte der Philosophie von der Romantik bis zur Gegenwart" 1924, S. 7 ff.): Romantik als die geistige Aufgeschlossenheit für das historisch Gewordene, für das organisch Gewachsene, welches durch kein künstlich Erdachtes und Gemachtes ersetzt werden könne — dann zeigt sich: Baeumler scheidet schärfer die in den führenden Geistern des deutschen Idealismus sich kreuzenden Gedanken, und hat die Jenenser Romantik klarer in ihrem Wesen erkannt. Dafür ist ihm der katholische Zug der Romantik entgangen, und Friedr. Schlegel ist zu wenig in seinem Positiven erfaßt. Der Katholizismus ist für ihn wie für Görres wirklich die „Aufhebung" des Mütterlichen und Geschichtlichen im reinen Geiste des Logos.

Es ist aber so klar, daß für Baeumler Bachofen und sein Werk im 3. Abschnitt („Chthonisch, Dionysisch, Apollinisch") mit seinem Motto *„Antiquam exquirite matrem"* als der wirkliche Erbe der Romantik von seinem Lehrer Savigny her erscheint. Daher hier zu Anfang die feine Zeichnung der Romantik: Die Romantik ist eine Bewegung zurück, wobei das Ewige nicht wie beim Idealisten ein Gegenwärtiges ist, sondern ein Vergangenes, das in der Gegenwart fortwirkt, einbezogen in die Geschichte (S. 187*). Gott ist für den Idealisten eine Idee, für den Romantiker die Wirklichkeit am Anfang der Zeiten, die demjenigen, der in der Zeit ist, durch die Zeit hindurch gegeben

ist (ebd). Es erklärt sich hier die Schätzung des Mythos: Bachofen mythisiert die Geschichte (S. 190*). Der Mythos bestimmt die Geschichte als der Ausdruck des Volksgeistes, er ist die Selbstdarstellung des Volksgeistes mit seinen geschichtlichen Erlebnissen im Lichte des religiösen Glaubens (vgl. S. 193*; Bachofen S. 541). Der Mythos ist geschichtlich, und so ist der letzte Sinn der Bachofenschen Mythologie dieser: Sie ist Geschichtsphilosophie, Heraushebung des letzten Sinnes der Geschichte eines Volkes, für dessen wirklichkeitstreue Erfassung nur ein einziges Kriterium dient: die Tiefe. Wir haben nun die Bedeutung des Titels, unter welchen die ganze Auslese von Bachofens Gedankensystem gestellt ist: Der „Mythus von Orient und Occident" ist eine Metaphysik der Alten Welt, oder der Sinn der alten Geschichte ist der Sieg des Occidentes über den Orient, der Sieg der hellen, auf das Überirdische gerichteten Geistigkeit zuerst im Griechentum, dann im Römertum, definitiv erst im Christentum über die unterirdischen und tellurischen Mächte. Der letzte Sinn der Geschichte ist also religiös; in den Kulthandlungen und Symbolen ist er am treuesten aufbewahrt, und wir müssen nur darin zu lesen verstehen, um diesen Sinn zu finden. In einem Mythos spricht die Zeit jeweils ihr Tiefstes aus, und so kann Bachofen auf Grund der Mythologie zu einer genialen Konstruktion des geschichtlichen Prozesses der Alten klassischen Völker kommen. Am Anfang steht ihm das Mutterrecht — Baeumler verbessert richtiger das Muttertum — gedacht nach Art der sumpfartig zeugenden Vegetation, symbolisiert durch die chthonischen Gottheiten, ausgeartet in einem Hetärismus, dem als dem tiefsten Stande weiblicher Art das Amazonentum mit der Vernichtung des Männlichen folgte. Überwunden wurde diese Stufe in Homer durch die Olympier. Mit der Verehrung der Demeter, der cerealischen Gottheit, erhob sich das Weib aus dem Sumpfe zur Würde geregelter Mutterschaft und schuf die erste Kultur, noch in der Gynaikokratie des Lykischen Volkes aufbewahrt. Dessen, der tellurischen Gottheiten, Ausartung ist Dionysos. Dessen Überwindung ist der Apollinische Geist der Tragödie, aber erst dem Römer gelang die entschiedene Überwindung durch sein Vaterrecht, und es ist Italiens Vorrecht, auch dem Christentum die Heimstätte gegeben zu haben, wo es definitiv über die chthonischen und irdischen Gottheiten siegte; doch so, daß der Kampf fortdauert.

Bei solcher überragenden geschichtsphilosophischen Konstruktion ist natürlich die Methode der Gewinnung von entscheidender Bedeutung. „Naturforschende Methode" nennt sie Bachofen, wobei „Natur" jede in der Tradition gebotene Erscheinung als einen selbständigen, durch sein Dasein gerechtfertigten, in sich geschlossenen geistigen Organismus bedeutet, die Sage und der Mythos als Schöpfung unbewußter Naturtätigkeit erscheint. „Der Volksgeist hütet sein Werk, der religiöse Charakter deckt es mit seiner Unverletzlichkeit" (nach Bachofen S. 260*). Ihr Mittel ist die Vergleichung, und er fordert neben der vergleichenden Sprachforschung eine Ideen- und Mythenvergleichung. Nicht das Historische, sondern der Ideenkreis der Tradition bildet das Objekt der vergleichenden Forschung. Wenn Bachofen die Kritik ablehnt, meint er allerdings nur die philologische Kritik seiner Zeit, um sie in enge Grenzen zu sperren (S. 579). Seine eigene Methode nennt er objektive Geschichtsbetrachtung, welche sich ganz den Ideen der Tradition hingibt und diesen nur Worte leiht (vgl. S. 581). Das Ende ist allerdings eine Philosophie, welche in der Geschichte der Menschheit die Darstellung ewiger Verhältnisse sieht: Geschichte ist ein Kampf der Geschlechter um den Vorrang, ein Kampf von Sonne und Mond um den Vorrang im Verhältnis zur Erde. Die irdischen Verhältnisse knüpfen an kosmische an, und die irdische Entwicklung ringt solange, bis sie das kosmische Vorbild der Himmelskörper in voller Wahrheit verwirklicht (S. 276*. S. 256).

Uns scheint: Hier hat die Methode sich übersteigert, und ist Philosophie geworden, welche sehr gegen den Geist der Romantik die Sachlagen nach ihrem Maße schneidet. Schon die Theorie des Mythos als der Zeitgedanken, welche im Unterbewußten wirken, klingt stark an Hegel an, die Durchführung an den historischen Abfolgen geht nicht ohne gewalttätige Umbiegungen der Tatsachen, so daß auch Baeumler die Annahme eines mutterrechtlichen, dem ein gynaikokratisches Zeitalter gefolgt sei, unter dem Druck der ethnologischen Forschungsergebnisse fallen läßt und die religiöse Kategorie der Mutter als das Wesentliche behauptet, um welches Bachofen das bewußte Denken der Menschheit bereichert habe (S. 281*). Aber schon die Bindung der menschlichen Verhältnisse an die kosmischen geht weit über diese Bereicherung hinaus, die astralmythologische Schule von Siecke, Ehrenreich und Winckler, dessen Panbabylonismus sind die logischen Konsequenzen. Damit ist die Religion ins Kosmische umgebogen und ihres eigenen Wertes entleert, das Christentum zu Tode getroffen, weil dieses in seinem Monotheismus in allen Stücken die absolute Jenseitigkeit seines göttlichen Wesens und die Transzendenz der Religion behauptet. Es fragt sich deswegen: Was soll die Neu-Herausgabe der Bachofenschen Werke bei Schroeter-Baeumler bedeuten? Ist der Mythos wieder daran, eine Macht der Gegenwart zu werden? Baeumler will auch die Gegenwart in dem Sinne Bachofens verstehen (S. 292*ff.), und es machen sich Anzeichen geltend, daß die mythologische Schule auch in der Religionswissenschaft wieder Boden gewinnt. Jedoch ist mit der fortschreitenden ethnologischen Forschung der Mythos selbst in eine andere Beleuchtung gerückt, womit auch die Religionswissenschaft rechnen muß. Die Kritik des Mythos habe ich an anderer Stelle gegeben: Der Mythos ist Kleid für Gedanken, nicht Gedanke und Inhalt selber (vgl. meine „Studien zur Theologischen Erkenntnislehre", S. 484 ff.).

Davon abgesehen, verdient die Ausgabe jegliches Lob. Sie ist mit einer bewundernswerten Akribie durchgeführt, in Druck und Ausstattung vorzüglich. Dafür sei Dank gesagt.

Regensburg. Engert.

Plooij, Dr. D., **A further study of the Liège Diatessaron.** Leyden, E. J. Brill, 1925 (92 S. gr. 8°).

In der Theol. Revue 1923, 81—84 wurde eine Studie von D. Plooij (*A primitive text of the Diatessaron* [so lautet der Titel, nicht wie S. 1 des neuen Werkes angegeben wird „*of the Liège Diatessaron*"], Leyden 1923), angezeigt, worin der Verf. von seiner Entdeckung eines mittelniederländischen Tatiantextes Mitteilung machte und gleichzeitig den Wert des Fundes durch eine Auswahl von Lesarten darzutun suchte. Das vorliegende Buch ist eine Fortsetzung des früheren und zielt nach der gleichen Richtung. In sechs Kapiteln (*General Remarks, The Liège Text and its Mediaeval Relatives, Tatians Method of Harmonisation, Old-Latin and Syro-Latin Readigs in L, Syriasms and Syriac Readings in L, Marcionite Readings*) will er vornehmlich zeigen, 1. daß die Annahme eines griechischen Diatessarontextes überflüssig ist, da weder die Erscheinungen in der syrischen Evangelienüberlieferung, noch jene in der lateinischen eine griechische Harmonie fordern, 2. daß ein altlateinisches Diatessaron der Übersetzung der getrennten Evangelien voraufgegangen ist, also die Textgeschichte im Abendland den gleichen

Verlauf nahm wie in der syrischen Kirche, 3. daß das altlateinische Diatessaron aus dem syrischen Original, nicht aus einem griechischen Text übersetzt worden ist.

Da sich die zweite These mir in fast zwanzigjähriger Arbeit immer deutlicher als richtig herausgestellt hat, und dieser Satz bei den verschiedensten Gelegenheiten von mir vertreten worden ist, so bedarf es hier wohl nicht einer erneuten Zustimmung. Den beiden andern Sätzen aber, die eng miteinander zusammenhängen, bedauere ich auch jetzt noch nicht beipflichten zu können. Denn ebensowenig wie die früher (*A primitive text* 70 ff.) angeführten Beispiele von sog. Syriasmen hat in unserer Frage das, was Zeitschr. f. d. neutest. Wiss. 1923, 150-153 ausgeführt wird, etwas zu bedeuten. Der Text Mt 6, 19 *nolite condere vobis thesaurum in terra, sed condite vobis thesaurum in caelo* ist eines der Beispiele dafür, daß L stellenweise altes Diatessarongut birgt, aber kein Beweis, daß der Lateiner aus dem Syrischen übertragen worden ist. Unter den Argumenten, die P. neu hinzufügt, sind die Darlegungen über das semitisierende ἄρχεσθαι (S. 47 ff.), bzw. über paraphrastisches λαμβάνειν (S. 49 ff.) auf den ersten Blick bestechend, aber *„the proof seems decisive"* (S. 50) würde ich in keinem einzigen Falle urteilen.

P. selbst sieht (p. 49) *„we are not astonished to find sometimes also the reverse, viz. that for the paraphrastic formula in (aramaising) Greek the simple verb is substituted in L and in the Old-Syriac. For instance L p. 85[11] (Ch. 85) = Lk XIV, 29: ‚van al denghenen, die dat sien nin werde bespott', where the Greek ἄρξωνται is dropped both in L and in* $sy^{s\,c\,p}$", wo übrigens δ 5 e und Tat[ar] (nicht Tat[ned]) das allzu realistische ἐμπαίζειν unterdrücken: aber man braucht nur etwa von Sodens Apparat zu Mt 16, 22 (sy^{cs} Tat[ar]), Mk 2, 23 (sy), Mk 5, 17 (δ 5 al. a Tat[ar]), Mk 6, 7 (δ 5 vet. lat. sy^{s} Tat[ar]), Mk 10, 28 (sy^{s}), Mk 10, 41 (Tat[ar] al.), Mk 13, 5 (δ 5 a n k sy^{s}), Mk 14, 71 (sy^{s}), Lk 5, 21 (sy^{s}), Lk 7, 38 (δ 5 ε 133 vet. lat. sy^{cs}), Lk 13, 25 (sy), Lk 14, 9 (δ 5 e sy^{cs}), Lk 15, 14 (sy^{cs} ε 1444 Tat[ar]) Lk 20, 9 (δ 5 e) zu vergleichen, um sich davon zu überzeugen, wie wenig Berechtigung es hat, den Gebrauch von ἄρχεσθαι als Semitismus zu bezeichnen. Einen besonders bemerkenswerten Fall für derartiges ἄρχεσθαι (Lk 11, 38), wo der Syrer Tatian die gesamte lateinische Überlieferung beeinflußt haben soll, kündigt P. S. 49[1] an und führt er S. 57 aus. Dabei hat er leider übersehen, daß wahrscheinlich schon Marcion, der doch wohl um 144 das syrische Diatessaron noch nicht kannte, jenes ἄρχεσθαι in seinem Texte bot. In meinem für den Druck abgeschlossenen „Evangelium Palatinum"[1]) wird P. manches finden, was für seine These zu sprechen scheint, aber noch mehr, denke ich, was dagegen spricht. Hier kann ich nur in aller Kürze etwas davon andeuten.

Aus dem Cantabrigiensis machte ich (Harmonistik S. 22 ff.) 152 Stellen namhaft, wo sich eine sekundäre Textesfassung an der Parallelstelle wiederholt. Mit Leichtigkeit könnte man diese Liste auf die doppelte Länge bringen, wenn man auch die übrigen Vertreter des lateinisch-syrischen Textes berücksichtigte. Mit um so größerem Vertrauen habe ich diese „Parallelvarianten" zum Beweis für den Einfluß eines griechischen Diatessaron auf δ 5 herangezogen, als sich ein nicht kleiner Teil derartiger Lesarten in der syrischen Überlieferung wiederholt. Auch für die Syrer wurden dann (Altsyr. Evangelien S. 22 ff.) 282 Parallelvarianten gesammelt. Daß ich nicht auf falscher Fährte war, wenn ich diese Lesarten als Tatiantext bezeichnete, bestätigte wiederholt Ephrem, bzw. Afrahat und Tat[ar]. Jetzt tritt auch für mehrere frappante Fälle der Niederländer dazu. Mt 3, 9 = Lk 3, 8 (= Altsyr. Ev. 23, No. 5), Mt 3, 12 = Lk 3, 17 (= Altsyr. Ev. 24, No. 12), Mt 12, 35 = Lk 6, 45 (= Altsyr. Ev. 35, No. 86), Mt 8, 4 = Mk 1, 45 = Lk 5, 14 (= Altsyr. Ev. 28, No. 44), Mt 15, 2 = Mk 7, 5 (= Altsyr. Ev. 39, No. 115), vgl. ferner Mt 10, 12 = Lk 10, 5 (Pl. S. 54), Mt 11, 18 = Lk 7, 33 (Pl. S. 56), Mt 24, 16 = Mk 13, 14 = Lk 21, 21 (Pl. S. 65). Dann sind aber auch natürlich die übrigen Parallelvarianten ebenso zu beurteilen, auch jene, wo der Niederländer Vulgatatext bietet. So halte ich es z. B. für absolut sicher, daß Lk 6, 42 = Mt 7, 4 nur ein griechischer Diatessarontext ὑποκειται ὑποκρειτα die Lesungen von δ 5 a b c ff l q aur sy^{s} in Lk, von sy^{c} in Mt erklärt. Das syrische Wort aber entspricht lateinischem *iacet*, nicht einem *subiacet*, wie die genannten Lateiner alle bieten; *subiacet* ist die Übersetzung des griechischen δ 5 (ὑποκειται), und hier wird niemand auf den Gedanken kommen, das griechische Wort sei aus dem Lateinischen retrovertiert, denn es ist ein griechischer Dittographiefehler (vgl. Handbuch S. 191).

Was wird ferner P. dazu sagen, wenn im altsyrischen Text sich Latinismen finden? Hier nur ein solcher Fall. Der Text von Lk 8, 8 hat Ephrem, wie Moesinger p. 124 ff., desgleichen die von J. Schäfers übersetzte Schrift „Eine altsyrische antimarkionitische Erklärung von Parabeln des Herrn" 21 ff. beweist, statt des Ausdrucks „gutes Land" regelmäßig „gutes und fettes Land" (*terram bonam et opimam*). Nun haben die Altlateiner c e r (a), das Wort καλὴ καί aus der Erklärung (8, 15) in die Parabel selbst (8, 8) übernehmend: *terram bonam et optimam*. Vielleicht möchte man sagen, es kann ebensogut *opimam* zu *optimam*, wie *optimam* zu *opimam* geworden sein, und man konnte das *uberam* von d für die Auffassung geltend machen, daß *opimam* bei den Lateinern das primäre sei, aber die Stelle Mt 13, 48 macht klar, daß *optimam* das Alte ist; denn hier übersetzen Tat[ephr] δ 5 ε 133 a b e ff[2] g h k sy^{cs} das Wort τὰ καλά durch den Superlativ *optima*. Einige andere Beispiele werde ich im „Evang. Pal." bringen.

In der vorliegenden Arbeit weist P. eine ansehnliche Zahl von Lesarten nach, die immerhin dies lehren, daß sein Niederländer wertvoll ist, denn er enthält doch allerhand, was sich in der übrigen Überlieferung kaum erhalten hat. Eine Anzahl seiner Lesarten ist sonst nur noch bei den alten Syrern zu belegen. Aber ich kann den Eindruck nicht los werden, als wenn P. doch den Wert des von ihm entdeckten Textes stark überschätze. Zumal die Ausführungen S. 29 f., 42 ff., 79 über Lk 12, 32, wo P. aus dem Text *En onssit u nit cleine convent* schließt, die lateinische Vorlage habe gelautet *ne timeas pusillus conventus* und das sei die Bezeichnung der Orthodoxen für die marcionitische und die tatianische Kirche gewesen, die diese dann als Ehrennamen aufgenommen habe, zeigen, was sich mit einiger Phantasie alles hinter einem harmlosen Wort vermuten läßt. P. argumentiert S. 29: *There is no doubt whatever that the Latin original of L read* conventus *and not* grex, *for S and H have translated this very same word by ‚menichte' and ‚sameninghe'*. Man würde diesem Vorschlag vielleicht etwas näher treten müssen, wenn es sich beweisen ließe, daß S und H von L unabhängige Übersetzungen wären, oder daß sie wenigstens, wenn sie L revidierten, dabei „das" altlateinische Diatessaron neben sich liegen hatten, allein das eine scheint mir ebenso ausgeschlossen wie das andere. Aber wie dem auch sei, *ne timeas pusillus conventus* kann unmöglich die älteste Übersetzung von Lk 12, 32 sein und entspricht auch noch nicht einmal dem L-Text; denn *en onssit u* ist die Wiedergabe von *nolite timere*, nicht von *ne timeas*. Hier würde ich zunächst die Aufmerksamkeit darauf lenken, daß a b c e ff i vg Clem-Al. den merkwürdigen Plural *nolite* (bei griech. φοβοῦ) verwenden. Vielleicht deshalb, weil sie in ποίμνιον einen Kollektivbegriff erblicken? Aber das entspräche gar nicht der Art, wie sie sonst wortwörtlich übertragen. Ich denke mir die Genesis dieses *nolite* folgendermaßen. Ein alter Übersetzer faßte irrig das τὸ μικρὸν ποίμνιον als Objekt zu φοβοῦ und übersetzte *pusillum gregem* (d e i) statt des Vokativs. Daneben war aber φοβοῦ nicht gut möglich, und so veränderte er nach der Umgebung (12, 31. 32[b]), die überall die Pluralanrede hat, *nolite metuere* (oder *nolite timere*). Wie aber wäre eine Übersetzung von e (d und i) *nolite metuere pusillum gregem* überhaupt noch denkbar, wenn schon einmal die Übertragung *ne timeas pusillus conventus* vorhanden war? Ich halte den *„cleine convent"* für eine der Freiheiten des Flamen, der den Vulgatatext vor sich hatte und in seiner Heimat genug kleine und große Konvente fand, um mit einem solchen Ausdruck auf Verstandnis rechnen zu können

So beurteile ich noch an manchen Stellen den Tatbestand anders als P., aber ich möchte mit dieser Anzeige nicht den Eindruck erwecken, als verlohne sich ein Studium des Buches nicht. Im Gegenteil, ich wünsche P. recht viele und aufmerksame Leser, die neben einiger Spreu doch auch allerhand von gutem Korn finden werden. Freilich, die Suche nach Tatianlesarten im Bergsma-

[1]) Das Buch ist inzwischen erschienen (Münster i. W. 1926).

text gleicht einer Jagd auf Eichhörnchen, die man bald einzeln bald nesterweise in ihren Verstecken aufstöbern muß. Sechzehnender gibt es hier nicht zu erlegen. Es sind die nämlichen Erscheinungen im Niederländer, wie wir ihnen auch im arabischen Diatessaron begegnen, eine Fülle von kleinen und für den Sinn meist recht unerheblichen Abweichungen vom kanonischen Wortlaut, die zu unbedeutend waren, als daß sie die Aufmerksamkeit der Revisoren und Benutzer des Textes erregt hätten. Die apokryphen Zutaten des ursprünglichen Tatian, die wir uns allem Anschein nach, was Zahl und Ausdehnung anbetrifft, eher zu gering als zu groß vorstellen, sind auch im Niederländer bis auf letzte, sehr bescheidene Reste verschwunden. Als ein *primitive text* — das Vorwort verteidigt noch einmal den früheren Buchtitel — wird sich dieser Spätling nicht bewähren.

Bonn. Heinrich Vogels.

Kundsin, Dr. Karl, Prof. an der Universität Riga, **Topologische Überlieferungsstoffe im Johannes-Evangelium.** [Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments, Neue Folge, 22. Heft]. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1925 (80 S. 8°). M. 4.

Im ersten Abschnitt dieser anregend geschriebenen Studie wendet sich der Verf. gegen die bisher meist auf kritischer Seite vorgetragene Ansicht, daß eine vom biblischen Erzähler berichtete Handlung bzw. eine solche Tatsachenschilderung als das literarische Prius anzusehen sei, während die Schilderung des Schauplatzes lediglich eine nachträgliche Ausschmückung darstelle. Vielmehr bildeten der Name und Charakter eines Ortes, wie K. in den späteren Abschnitten zeigt, oftmals das primäre, die mit demselben verwobene Tatsachenschilderung das sekundäre Moment. Wir hätten es also in einer Reihe neutestamentlicher Erzählungen nicht, wie manche meinen, mit der späteren Lokalisierung gewisser sagenhafter Überlieferungsstoffe, sondern „genau wie bei den Genesissagen und topologischen griechischen Götterlegenden und christlichen Heiligenlegenden des MA. in der Hauptsache mit der Verherrlichung allgemein anerkannter heiliger Stätten durch die zugeordnete Erzählung zu tun". In diesem Sinn habe das topologische Motiv als traditionsbildendes Prinzip für die Religionsbildung überhaupt, speziell aber für die Darstellung der Heilandsgeschichte große Bedeutung. Der zweite Abschnitt versucht die Unterscheidung eines chronologischen und topographischen Darstellungstypus der Heilandsgeschichte in der urchristlichen Überlieferung „oder besser zweier verschiedener Arten, die heilige Geschichte mit der Wirklichkeitssphäre, der ‚Welt', in Verbindung zu bringen, nämlich einer chronologischen, die auf die zeitliche Verknüpfung der einzelnen Stücke ihr Augenmerk richtet, und einer topographischen, die auf die Ortsangaben Wert legt". Für den ersteren (zeitlichen) Typus werden Paulus und Lukas, für den örtlichen Markus und Johannes in Anspruch genommen. Speziell handle es sich im Jo-Ev bei der oft detaillierten Verwebung eines Ortes mit der Erzählung nicht nur um eine akzidentelle Eigentümlichkeit, sondern um ein Wesensmerkmal des Evangeliums. Dieses bestehe mehr oder weniger in der Tendenz zu topologischer Sagen- bzw. Traditionsbildung im frühen Christentum. Und so komme all diesen Orten, also etwa Bethanien am Jordan, Kana in Galiläa, den Taufstätten bei Ainon, dem Jakobs-Brunnen bei Sychar nebst der genannten Stadt und dem Berg Garizim, den Teichen Bethesda und Siloah in Jerusalem, dem Dorf Bethanien bei Jerusalem mit dem Lazarusgrab, dem Städtchen Ephraim, den Lokalitäten des Tempelplatzes u. a., eine „ähnliche Bedeutung in der Traditionsgeschichte zu, wie der Terebinthe bei Sichem, dem Stein von Bethel und dem Steinhaufen von Gilgal in den Genesis-Sagen oder dem Grabe des Dionysos bei Delphi und seinen Heiligtümern in Attika, Elis, Naxos oder Tyrus im dionysischen Sagenkranz".

Die Voraussetzung für eine solche traditionsbildende Bedeutung der johanneischen Ortschaften ist natürlich die, daß wir es im Evangelium mit realen topographischen Größen und nicht etwa mit Produkten der dichterischen Phantasie zu tun haben. Diesen Wirklichkeitscharakter der topographischen Angaben des vierten Evangeliums behandelt K. in zutreffender Weise im dritten Abschnitt. Er kommt zu dem Ergebnis, daß der Verf. des Ev von zahlreichen Einzelorten wie der allgemeinen Geographie Palästinas ein du chaus wirklichkeitstreues Bild zeichne, das „vollkommen genügt, um allen Phantasien von einem erdichteten lokalen Hintergrund eine Schranke zu setzen". Dieses Resultat wird noch durch den Hinweis gesichert, daß die altkirchliche Tradition mit der Topographie des Johannesevangeliums auffallend übereinstimme, bzw. daß „gerade die markantesten der johanneischen Detailangaben in den von der altkirchlichen Gemeindetradition festgehaltenen Stätten ihre auffallende Parallele haben". Nun untersucht K. im vierten Abschnitt die topologischen Grundlagen der einzelnen johanneischen Berichte, speziell die Perikopen: Johannes der Täufer und Jesus in Bethanien (Betharaba) jenseits des Jordans (Jo 1, 19—51 und 10, 40—42), Kana als Schauplatz der Wirksamkeit Jesu in Galiläa und als Aufenthaltsort seiner Mutter und Brüder (2, 1—12 und 4, 46—54), Johannes der Täufer in Ainon bei Salim und seine Konkurrenz mit den in Judäa taufenden Jesus-Jüngern (3, 22 ff.), der Jakobsbrunnen bei Sychar und der Berg Garizim als Zeugen des Kommens Jesu zu den Samaritanern (4, 1—42), die Speisungsgeschichte und die Rolle Kapernaums (6, 1—71), dann überhaupt die jerusalemischen Berichte (Bethesda, 5, 1—9; Tempelplatz, Schatzkammer und Halle Salomons; Leidensgeschichte, 12—19; Grab Christi, 19, 38—20, 18; das Lazarium bei Jerusalem mit dem Grabe des Lazarus als Hintergrund der Lazarusgeschichte, 11, 1—44), endlich Jesus in Ephraim nahe bei der Wüste (11, 54—57).

Im nächsten Abschnitt faßt K. das Ergebnis dieser Untersuchungen zusammen. Zwar könne die Ausbildung eines Christuskultes im eigentlichen Sinn an jenen Orten zur damaligen Zeit noch nicht festgestellt werden; doch habe bereits eine kultische Wertschätzung bestimmter Orte, vor allem jener, die als Taufstätten oder durch den irdischen Wandel Jesu geweiht waren, „mit andachtsvoller Betrachtung und lebhaftestem Interesse für konkrete Einzelheiten" deutlich eingesetzt. Bei den hierdurch veranlaßten und legendär oder sagenhaft ausgestalteten Ortstraditionen sei eine große Rolle vor allem den ätiologischen Überlieferungsmotiven zugekommen. Diese erscheinen in verschiedenen Formen, so als Kultusätiologie, insofern spätere kirchliche Gebräuche den Anlaß gegeben haben gewisse Handlungen Jesus zuzuschreiben, als etymologische (z. B. Ableitung aus dem Namen Siloah)

gemeinde- und missionsgeschichtliche Ätiologie, immer mit dem Hauptziel, die Haupterrungenschaften des (hellenistischen) Christentums aus dem Leben des Stifters heraus zu erklären und zu begründen. Dadurch also sei der große Teil des sog. johanneischen Sondergutes entstanden, daß der Evangelist in seinen Bericht einverwob, was sich die Gemeinde beim Anblick der Denkmäler der Vergangenheit dachte und dem frommen Beschauer oder Pilger, der wohl auch der 4. Evangelist gewesen sei, erzählte. Somit sei das johanneische Sondergut „keineswegs, wie das vielfach geschehe, als freie Schöpfung eines dichtenden Genies zu beurteilen, sondern als literarische Bearbeitung einer tief im Volksglauben und im Gemeindebewußtsein wurzelnden, an hervorragende Stätten der christlichen Tradition gebundenen frommen Überlieferung". Auf diesem Boden ergibt sich von selbst die Frage nach dem Wann? der vorausgesetzten Zustände, d. h. nach der Zeit, in der der 4. Evangelist seine Beziehungen zu den palästinensischen Denkmälern, Traditionen und Zuständen gewonnen hat. K. schließt auf die ersten Jahrzehnte des 2. Jahrhunderts nach Christus (110—132), eine Zeit, da sich die erste Erregung über die Zerstörung Jerusalems bereits gelegt habe, aber noch kein Hinweis auf den Wiederaufbau unter Hadrian zu finden sei, eine Zeit, da das Judentum außerhalb Jerusalems sich sammelte und neu befestigte, das Gesetzesstudium in den Schulen von Jabne und Lydda erneuerte, das innere Leben im Sinn der Mischna ausgestaltete und sich entschlossen von allem hellenistisch-römischen wie christlichen Wesen abkehrte. Vom Standpunkt der Frühgeschichte des palästinensischen Christentums ist noch die Untersuchung über die geschichtlichen Voraussetzungen, den Tatsachenboden der johanneischen Darstellung bzw. Traditionsbildung (8. Abschnitt) von Interesse. Sie weist auf das Bestehen christlicher Gemeinden und Missionszentren an mehreren Orten hin, wo man es bisher nicht vermutete oder nur zum Teil feststellen konnte, gibt eine Darstellung des zeitweilig zu hoher Blüte gelangten Täufertums, das als „eschatologische Parallelbewegung des Christentums mit diesem längere Zeit um den Erfolg wetteiferte", und weist schließlich auf die Konzentration des palästinensischen Christentums in Jerusalem hin, wo die Mission sich zuerst durchgesetzt und ihre ersten Gemeinschaftsformen und Lehren ausgebildet habe. Vor allem in letzterer Hinsicht widerspiegle das Jo-Ev Zustände (Konsolidierung und Übersiedelung der galiläischen Fischerreligion nach Jerusalem), die später an die Stelle der galiläischen Anfänge getreten waren und die Grundlinien der synoptischen Tradition in die johanneische umgebildet haben.

An der Arbeit K.s darf die Entschiedenheit begrüßt werden, mit welcher er für den Wirklichkeitscharakter der topographischen Angaben des 4. Evangeliums eintritt und dadurch die Auffassung des evangelischen Stoffes als frei wandelnder, erst später lokalisierter Sagen unmöglich macht. Dagegen kann ich, obwohl K. vorsichtiger als mancher andere Kritiker zu Werke geht, die von ihm zugunsten der topologischen Traditionsbildung angeführten Argumente nicht als schlüssig anerkennen. Denn sie kommen, wessen sich der Verf. ja zum Teil bewußt ist, über den Charakter einfacher Vermutungen oder Möglichkeiten zumeist nicht hinaus und erreichen auch in ihrer Summe nicht die Kraft eines Tatsachenbeweises. Eher erscheinen sie mir als ein gekünsteltes System, das mangels ausreichender realer Unterlagen zur Aufdeckung des wirklichen ursprünglichen Sachverhaltes nicht führen kann. Das wird auch durch den Umstand klar, daß K.s topologisches Prinzip nur auf eine beschränkte Zahl von Fällen einigermaßen anwendbar ist. Weiterhin sind die eigentlichen Ziele und Unterlagen des 4. Evangelisten infolge der ständigen Voranstellung des topologischen (bzw. ätiologischen) Interesses gegenüber dem sachlichen sichtbar nicht getroffen. Auf das Mißverständnis von Par. 3, 2 (S. 36 als Besa 2, 2 f. zitiert) hat bereits Dalman hingewiesen.

Eichstätt. Benedikt Kraft.

Schubert, Hans v., **Die Geschichte des deutschen Glaubens.** Leipzig, Quelle & Meyer, 1925 (271 S. gr. 8°). Gbd. M. 8.

Was dieses Buch darzustellen unternimmt, mußte immer als Aufgabe der Wissenschaft empfunden werden; die heutige Gedanken- und Stimmungswelt drängte förmlich darnach. v. Schubert durfte sich an diese gewiß nicht leichte Aufgabe wagen. Wir kennen ihn als umsichtigen Neugestalter von Möllers Kirchengeschichte I. Bd., als den gründlichen Darsteller der „Kirchengeschichte des Frühmittelalters" und mancher Einzelarbeiten. Er hat sich in seinen vielgelesenen „Grundzügen der Kirchengeschichte" auch als Meister überblickender Gesamtzeichnung bewährt — wobei allerdings die fast unvermeidliche Gefahr der Schematisierung zugunsten eines vorgefaßten Standpunktes, hier des protestantischen, nicht ganz vermieden wurde. Das vorliegende Buch gleicht in seiner Anlage mehr den „Grundzügen".

Es soll keine Kirchengeschichte geschrieben, sondern die Frage beantwortet werden: „Welche Geschichte hat das religiöse Leben auf dem deutschen Volksboden gehabt, welcher Anteil zumal an der Geschichte der großen Menschheitsreligion entfällt auf Deutschland?" (1). Es geht um die „Ausstrahlungen des deutschen Glaubensgeistes in Kultus und Sittlichkeit, in Wissenschaft und Kunst". Glaube, hier „gleich Religion, Religiosität, Frömmigkeit" (4) gesetzt, ist etwas Allgemein-Menschliches. Dennoch mag ein jedes Volk seine besondere Art haben, dieses innerste Leben auszuprägen. Nach dieser besonderen Art muß man „von Anfang an in der Geschichte des deutschen Glaubens schon bei der primitiven germanischen Religion fragen: es könnte sein, daß, was wir später finden, ‚eine ausgezogene Linie' darstellt (7). „In diesem Sinne gibt es doch vielleicht auch einen besonderen deutschen Glauben" (8).

Als Grundgedanken der ganzen Entwicklung des deutschen Glaubens bis zum großen Kirchenstreit unter Gregor VII hebt Sch. dieses hervor: die Kirche in ihrer geschichtlich-politischen Ausprägung des eigentlich christlichen Kernes konnte erzieherisch einem jungen Volke wie dem deutschen viel Segen bringen. Allerdings, das Feinste selbst dieser jugendlichen Frömmigkeit, das sich im deutschen Wesenswert „Treue" aussprach und im Heliand (Kap. 4) hinreißend Gestalt gewann, kam doch „unter diesen germanischen Bildern der ewigen Wahrheit des Evangeliums näher und stellte sie inniger dar, als Rom es je vermocht hatte. Der Ansatzpunkt war gefunden" (35). Und an Gottschalk dem Sachsen (Kap. 5), diesem „deutschen Charakter" (58), dem tragischen Verfechter der Prädestination, wurde die Tatsache offenbar, daß trotz allen Glanzes und aller Macht, wenn es ans Letzte ging, die Waffe der Kirche an einen sächsischen Eisenschädel, besser vielleicht an einem in Gott gebun-

denen Gewissen stumpf wurde (58). Eine „Prophetie viel späterer Entwicklungen" (58)! Einstweilen half aber der katholische Glaube, die Kirche, unter den sächsischen und salischen Herrschern ein nationales Reich bauen, nach außen und innen. Bis zur Mitte des 11. Jahrh. erfaßte die neue christliche Religion das Volk in seiner Breite (63). Auch in seinem persönlichen Leben (61/62). Der romanische Kirchenbau ist das Wahrzeichen dieser äußerlich wuchtigen und innerlich gesammelten, einheitlichen Kraft (68). „Es hat nie wieder eine deutsche Nationalkirche gegeben (68) (Kap. 6). — Es kommt der Kampf zwischen dem „Römischen und deutschen Geist" (K. 7). So faßt Sch. den Investiturstreit auf. Von dem ungeheuren Ethos für das Letzte der Religion, das hinter dem „Römischen Geist" stand, will Sch. nichts wissen (78). Die „fremde, romanische Art" (75) habe die „Begriffe Gehorsam und Unterwerfung an Stelle der freieren, individuelleren, deutscheren Begriffe Treue und Hingabe" (75) setzen wollen. Die „Volksfrömmigkeit im Hochmittelalter" (Kap. 8), eben in dieser Zeit, wird nach den Quellen ansprechend gezeichnet. Reiches kirchliches Leben, dabei aber auch „eine starke Vertiefung der sittlichen Reflexion —, für die persönliche Verantwortlichkeit —, wie sie die allgemein geübte Beichte eben bei tieferen Gemütern auch erzielen konnte. Dem gegenüber erscheint dann der Gefolgsherr Christus als Trost und Friede und sogar als guter Hirte" (89). Diese ganze zweite Gedankengruppe aber läßt sich von der ersten lösen und mußte sich lösen, wenn das Ansehen der Kirche erschüttert war (89 — Man vernimmt wieder und zwar deutlicher das Thema der kommenden Entwicklung!). „So wurde (in dem Streit der deutschen Kirche) die fromme Seele ganz auf sich gestellt. Schwankend zwischen blinder Unterwerfung und innerlichster Selbstbestimmung zeigt sich die deutsche Volksfrömmigkeit am Ausgang des 13. Jahrh." (90). Dieser Satz wird aus den Quellen nicht weiter belegt.

Für „Bildung und Glaube im Hochmittelalter" (9. Kap.) werden als bezeichnend behandelt die Wissenschaft der Scholastik, die Kunst der Gotik und die Laiendichtung der Hochblüte. „Die Scholastik ist keine deutsche Theologie" die ernstesten Menschen und bedeutendsten Köpfe leisteten ihr Widerstand oder setzten ihr Mißtrauen entgegen (92). Sie haben „Abneigung gegen das formale Spiel mit Begriffen, diese romanische Kunst", dafür „das heiße und innige Verlangen, in der Religion Realitäten zu ergreifen, die ihnen für das Ganze des Lebens Erklärung und Halt geben" (92). Dieses äußerliche Urteil über Scholastik, zusammen mit allen kommenden, muß tief befremden; wo bleibt der Einfluß der neuesten Forschung, dem sich doch auch die Protestanten nicht mehr länger verschließen können? — Gotik ist auch undeutsch, steingewordene Logik. „Es ist nicht zufällig, daß der Sieg der Gotik wie der Scholastik mit dem des Papsttums zusammenfällt" (95). — In der Poesie ist das Verhältnis von Religion und Kunst noch lebendiger gestaltet. Hier sind „Denkmale deutscher Religiosität und zwar nur eben der Laienfrömmigkeit von höchstem Wert" (98). „Das Merkwürdigste aber ist, daß in beiden Gedichten, zwei Erlösungsgeschichten, bei Hartmann und Wolfram sich der Prozeß der Erlösung ohne Kirche und Papst vollzieht — als ein Ding, das sich zwischen Gott und der Seele vollzieht. Dieser deutsche Laienglaube hatte freie Schwingen" (101). Das ist „dieselbe starke Gesinnung", die uns bei Walter entgegentritt. Also Spannungen in der Tiefe der deutschen religiösen Seele. Sie haben die kommende Zwischenzeit noch mehr beherrscht. „Zwischen Mittelalter und Reformation: eine Welt der Gegensätze" (10. Kap.). „Die Verwechslung oder Vermischung von Religion und Recht, die der katholischen Kirche formell durch die der Verfassung zugeschriebene Bedeutung, materiell durch die Lehre der Verdienstlichkeit der Werke von Anfang an nahegelegt war, hat nun ihre Höhe erreicht" (104). „Die Gläubigkeit, die auf diese Weise gezüchtet wurde, verlor den Boden der Sittlichkeit unter den Füßen" (105). „Die Lehre Occams vom Willensgott, die auch in Deutschland eingeführt wurde, konnte „jede kirchliche Praxis, auch den schlimmsten Auswuchs rechtfertigen" (106). Auch der Ablaß „Leben und Lehre, Theorie und Praxis fügten sich zusammen und schmiedeten einen eisernen Reif um die deutsche Seele" (107). Aber auch das Bedürfnis der deutschen Seele, „danach sie dem König nur in freier Gefolgschaft dienen wollte" (107), war nicht tot, „das Bedürfnis nach persönlicher Gemeinschaft, individueller Frömmigkeit machte sich ergreifend, zum Teil erschütternd Luft" (107). — Ein Schwanken „zwischen Furcht und Hoffnung", von der „Unterwerfung in die Freiheit und von der Freiheit wieder in den Papstdienst" (111) stürzend. Darüber die unheimliche Inquisition. „Wer würde der müde gehetzten und wundgeriebenen Seele die Einheit und damit den Frieden geben? Auf diesem Zeithintergrunde müssen wir die Blüte der deutschen Mystik sehen" (111) (11. Kap.).

„Was sich an kirchlichen Vermittlungen, an Trägern des göttlichen Lebens dargeboten und eingebürgert hatte, war römischen Geistes. Sollte sich der deutsche Geist überhaupt einmal ein eigenes Gewand für die Religion schaffen, die mit Christus in die Welt getreten war, so war eine Voraussetzung, daß die Seele sich souverän erklärte gegenüber diesen fremden Vermittlungen, indem sie einen unmittelbaren Zugang zu Gott fand" (113). Freilich lagen doch wieder fremde Elemente in den Voraussetzungen dieser Mystik: „Das Mönchtum und die Scholastik in ihrer Verbindung mit einer älteren Mystik griechischen Ursprungs, beides fremde, undeutsche, übernommene Größen" (115). — Noch ein Zwischenkapitel vor der Entscheidung (Kap. 12): „Nikolaus von Cues und die deutsche Humanistenfrömmigkeit". „Ohne den großen Kardinal würde der Ansatz einer Linie in unserer Geschichte des deutschen Glaubens fehlen" (125). — „Für uns ist er der Typus einer allgemeinen Richtung im religiösen Leben, deren Ausstrahlungen uns an die Schwelle der Reformation führen."

„Wer auf die innere Linie des geschilderten Geschichtsverlaufs geachtet hat, die nicht an den Stoff herangebracht, sondern aus ihm herausgewachsen war, der wird die Überzeugung gewonnen haben, daß Luther nicht bloß der Bruch, sondern der Abschluß einer Entwicklung war, die sich von Anfang verfolgen ließ und immer stärker anschwoll, das dramatische Finale, der Revolutionär zwar, aber auch der Erfüller auf der Wende der Zeiten, die auf ihn zustreben und die von ihm ausgehen" (135).

Was über „Luthers deutsch-evangelischen Glauben" (Kap. 13) gesagt wird, ist nachdrücklich formuliert, aber nicht neu. Auch nicht eine Formulierung wie die: „das deutsche Volk (!) empfing Luther als den Vollender seines Glaubens, und dieses deutsche Volk (!) hat sich dann eine neue deutsch-evangelische Kirche abseits Roms gebaut. So schließen sich unser deutsches Mittelalter und unser deutscher Luther zusammen" (143). „Bis Luther römisch-katholische Frömmigkeit, von Luther deutsch-evangelische" (144). Das wird im 14. Kapitel: „Die Grundlegung einer deutsch-evangelischen Kirche" näher ausgeführt. Ohne viel Bedenken setzt Sch. für die folgende Zeit die Geschichte des deutschen Glaubens im wesentlichen mit der inneren Geschichte des Protestantismus gleich. Auf das Katholische fällt nur spärliches Licht. Die 200 Jahre „Stillstand im deutsch-lutherischen Protestantismus" (Kap. 15), die Sch. vom „Bruch innerhalb der Reformation, also 1524/25, bis zu Paul Gerhardt zusammenfaßt, also bis 1680" (153) sind in ihrer geistigen Leere („vielfach blieben natürlich die Köpfe wirr, die Herzen leer, die Gewissen stumpf" [160]) für uns sehr uninteressant, bedeutsam nur als Antwort der Wirklichkeit auf den Enthusiasmus des „reinen" Evangeliums. Aber „aus dieser Welt der Bibel und Luthers heraus konnte immer noch neues Licht hervorbrechen" (163). Dem „erneuerten Rest des deutschen Katholizismus" (Kap. 16) gelang es zwar, einen innerlichen deutschen Katholizismus wiederherzustellen, „es gelang langsam, aber immer mehr, es gelang mit den alten Mitteln, aber nach verbesserten Methoden und schließlich doch nicht ganz" (169). „Eine Welt voll Macht und Glanz, fremder Reichtum wieder vielfach eingedeutscht — aber das Beste im deutschen Wesen doch gerade hier und gerade jetzt erst recht gebunden" (173). „Die arme zerschlagene protestantische Welt des deutschen Protestantismus (nach dem 30jähr. Kriege) war doch die reichere Welt, denn sie war die Welt der verborgenen Kräfte". Der kalvinische Geist bringt u. a. solche „neue Bewegung im deutschen Protestantismus" (Kap. 17); Namen wie P. Gerhardt und Bach zeigen sie an. „Die Stillen im Lande" (Kap. 18), als „Träger einer Freiheitsbewegung" der Innerlichkeit (also war der „deutsche Glaube" doch nicht eitel Freiheit gewesen!), werden in ihrer Bedeutung so gezeichnet: „Als der endlich erlangte religiöse Friede die zurückgedrängten Kräfte entband und die protestantische Welt, die zum Evangelium übergetretenen Völker, anfingen, ihr Kulturleben unabhängig von Rom in voller Freiheit auszugestalten, war es für Deutschland ein ungeheures Glück, daß der Pietismus so vielen Herzen auch von Laien den Schatz des Evangeliums unentreißbar gemacht hatte. Die ganze folgende Zeit der Aufräumung und freier Neugestaltung, die man als eine Hellmachung oder als eine „Aufklärung" ansehen kann, trägt bei uns die Spuren der gefühlsinnigen, sittlich ernsten, pietistischen Periode" (198) (NB. Auch noch die Spur des Lutherischen Evangeliums?!).

In den folgenden Kapiteln, „Der deutsche Glaube und die neue Weltbildung", „Das Genialische in Kunst und Glaube", „Die religiöse Weltanschauung des deutschen Idealismus" wird der neuerwachende Reichtum des deutschen Geisteslebens geschildert. Er müßte sich nach der Linie der Darstellung als Frucht des Luthergeistes erweisen. Das zu zeigen ist natürlich nicht leicht. Auch Sch. möchte es wohl, aber schließlich kommt doch das schüchterne Geständnis, daß es schließlich für die Gewecktesten der Nation zu einer „Bildungsreligion" gekommen sei, die doch nur locker mehr mit Luther zusammenhing (225). Jetzt endlich wird auch angedeutet, daß „der in die altprotestantischen Bekenntnisse gefaßte Glaube mit seinem einseitig betonten Paulinismus, mit seiner Isolierung auf die Rechtfertigung des Sünders durch den Glauben allein, etwas Enges hatte" (226). (Das hatten die Katholiken ja immer gemeint!) Aber dies Eingeständnis ist nötig, weil Sch. in allen geistigen Bewegungen im Protestantismus des 19. Jahrh. doch möglichst auch etwas vom Reichtum des „deutschen Glaubens" sehen möchte. Da ist schon erfreulicher das schöne Kapitel (23) über das „Christentum der Tat", über die Anfänge der „Inneren Mission". — Nur sehen wir Katholiken nicht recht, wie man dazu erst einen Luther brauchte!

Auch die „Wiederaufrichtung des deutschen Katholizismus" (Kap. 24) wird kurz geschildert, mit dem Willen, sachlich zu sehen, und doch mit vielen Verzeichnungen. Es gibt bessere Gewährsmänner dafür als Heiler (cf. S. 250).

Den Schluß des Buches bilden die zwei Kapitel über den „Protestantismus von gestern und heute". „Die Zeit des alten glorreichen Deutschland war das Gestern" (261), „der deutsche Protestantismus unter dem Kaisertum der Hohenzollern". — „Das Heute ist die Zeit des neuen, in Not zuckenden Deutschland". — Aber das letzte Wort klingt doch wieder hoffnungsvoll: über dem deutschen Protestantismus hat sich das Dach einer allgemeinen Kirchenverfassung erhoben, wenigstens ein „Notdach".

Der Verfasser meint, „man wird mir zubilligen, daß ich als Protestant mich bemüht habe, objektiv zu urteilen" (251). Das soll gewiß gerne geschehen, — wobei wir die mehreren Dutzend Synonyma mit „jesuitisch" und auch die „Jesuitenkunst eines Grisar", die das gelehrte Lutherwerk abtun soll, als Schönheitsfehler im Antlitz der Objektivität übersehen. Etwas ganz anderes ist die Frage, ob jenes Bemühen in allem einzelnen und im ganzen Erfolg gehabt hat. Eine Unzahl — nicht von Tatsachen, sondern von Beurteilungen der Tatsachen können wir nicht hinnehmen. Vor allem aber nicht die Grundauffassung. Sie ist doch nur eine These in historischem Gewande, eben die protestantische. Sie ist ein Glaube. Wir halten ihn für Irrtum und glauben das auch historisch erhärten zu können, freilich ohne einstweilen dabei auf ein gegenseitiges Sichverstehen zu rechnen. Unsere Grundauf assung, unseren Glauben von der Kirche, der auch der Glaube der ganzen deutschen Vergangenheit war und die Geschichte der Frömmigkeit trug, scheint Sch. gar nicht der Beachtung wertzuhalten: daß die katholische Kirche in ihrem Wesen Gottes Wille und Werk sei. Und doch ist dieser Glaube der einzige Schlüssel, der das Verständnis der Glaubensgeschichte erschließt. Der Protestant meint, die Geschichte mache die katholische Auffassung schwer? Nun, wir meinen, die halbe Mühe und der halbe Mut, aus der Entwicklung des Protestantismus und seiner heutigen Lage noch Luthers Geist zu vernehmen, würde hinreichen, auch in der verworrensten Verwicklung der deutschen katholischen Kirchenzeit die katholische Wahrheit von der Kirche Christi zu erkennen — wenn man nur erst einmal ihren Sinn und ihre Begründung kennt. Schubert wie so viele heutige Protestanten haben ihre geistige Heimat doch nur in der „wilhelminischen" Zeit, im „deutschen Protestantismus unter dem Kaisertum der Hohenzollern". Dem war das Gefühl der Sicherheit und Überlegenheit selbstverständlich, trotz aller inneren Spannungen, besser, Sprengungen. Ihm konnte der Gedanke ernstlich nicht kommen, daß eine Revision des protestantischen Geschichtsdogmas auf die Dauer unabweislich wird. Diese Revision wird angebahnt werden durch die nunmehr unaufschiebbare katholische Behandlung der „Geschichte des deutschen Glaubens". Sie hat mit der gleichen feinen Kenntnis der Geschichte zu geschehen, wie sie Sch. eigen ist, sie hat zu zeigen, daß die Geschichte auch einer anderen Deutung fähig, ja bedürftig ist: die katholische Wahrheit als die Seele der Geschichte der deutschen Frömmigkeit.

Münster i. W. Ernst Böminghaus S. J.

Dempf, Dr. Alois, **Die Hauptform mittelalterlicher Weltanschauung.** Eine geisteswissenschaftliche Studie über die Summa. München und Berlin, Verlag Oldenbourg, 1925 (180 S.). Gbd. M. 6,50.

Dieses Werk ist eine geniale Geschichtsphilosophie der Philosophiegeschichte des Mittelalters. Dempf will den Sinn und das Wesen der scholastischen Wissenschaft dadurch feststellen, daß er den Prozeß der Gestaltwerdung und die innere dialektische Selbstentfaltung der christlichen Wissenschaft oder „die historische Genesis der Summa" verfolgt. Als wesentliche Züge des scholastischen Denkens hebt er die *auctoritas, concordantia* und *ratio* heraus. In der Rationalität des Autoritätsinhaltes und der gesamten Weltwirklichkeit liegt die Tendenz zum geschlossenen System, zur Summa alles Geoffenbarten und Wirklichen fortzuschreiten. Die mittelalterliche Zeit „hat Stil". Das Bild der Scholastik verleiblicht sich in einer stilgemäßen Technik, dem „scholastischen Schema". Das Wesen der Patristik ist Apologetik, die Eigenart der Scholastik die Systematik der Summa.

Neu ist der große Gesichtspunkt, von dem aus der Verf. das Wesensbild der Scholastik betrachtet, die eingehende geistesgeschichtliche Würdigung der Summa als der Hauptform mittelalterlicher Weltanschauung. Der Inhalt des Werkes teilt sich hauptsächlich in zwei Kapitel. Das erste behandelt die Grundlagen der scholastischen Systematik in der Patristik in drei Unterabteilungen: die klassische Väterzeit; die altchristlich-griechische Scholastik; die altchristlich-lateinische Scholastik. Das zweite behandelt die mittelalterliche Scholastik, ebenfalls in drei Unterabteilungen: die traditionalistische Phase; die Konkordanzphase, die systematische Phase. Dieses Triplizitätsschema ist etwas gekünstelt; denn die Stoffsammlung und die Autoritäten ausgleichende konkordistische Bearbeitung fällt auch der systematischen Phase zu.

Im einzelnen wird viel Neues geboten. Besonders anregend sind die Ausführungen über Augustin, „der nur durch seine apologetische Grundeinstellung verhindert wird, die geschlossene Einheit der Scholastik zu erreichen". *De doctrina christiana* wird vorzüglich charakterisiert, ebenso das *Enchiridion.* Mit Augustin ist „die innere geistige Entwicklung des Christentums zur Reife gekommen." Exakt und voll von großen Ausblicken ist auch die Behandlung des Thomas von Aquino, dessen „schlechthin klassische" Summa „als abschließende Leistung einer Epoche intensivsten religiösen und metaphysischen Denkens ihre Bedeutung als Standwerk so lange behaupten wird, bis eine neue anerkannte Konkordanz zwischen Offenbarung und Philosophie gewonnen ist".

Dempf ist vertraut mit der modernen wissenschaftlichen Bearbeitung der mittelalterlichen Philosophie, wie sie besonders von Baeumker und Grabmann geleistet wurde. Artur Schneiders Forschungen über Albert und Johannes Eriugena sind nicht verwertet.

Ungewöhnlich weit wird der Begriff „Scholastik" genommen. D. spricht nicht von griechischer und lateinischer Spätpatristik, sondern nennt das altchristlich-griechische und altchristlich-

lateinische Scholastik im Unterschied von der mittelalterlichen Scholastik.

Die streng wissenschaftliche und geistvolle Arbeit des Verf., der das scholastische System der Geisteswissenschaften nach seiner Genesis und seinen kulturphilosophischen Voraussetzungen und metaphysischen Prinzipien betrachtet und als einheitliches Ganzes zu erfassen strebt, gibt einen überwältigenden Einblick in das geistige Ringen der Zeit und die dramatische Bewegtheit des mittelalterlichen Geisteslebens.

Dillingen. Matthias Meier.

Padovani, Dott. Umberto A., **Vito Fornari.** Saggio sul pensiero religioso in Italia nel secolo decimonono. [Pubblicazioni della Università cattolica del Sacro Cuore, serie VII: Scienze religiose. Vol. I]. Milano, „Vita e Pensiero", o. J. (221 S. gr. 8°).

Die Monographie stellt uns einen Priester und Denker vor, der in Deutschland kaum beachtet worden ist. Abbate Vito Fornari (1821—1900) war seit 1860 Direktor der Nationalbibliothek zu Neapel. Aus seinen Veröffentlichungen ragen die drei Hauptwerke hervor: *L' Armonia universa'e* (1850), ein Grundriß seiner philosophischen Anschauungen, *L' arte del dire* (1850), eine spekulative Ästhetik, und besonders *De'la Vita di Gesù* (1869 und 1893), eine religiöse Geschichtsphilosophie. Fornari zeugt viel kräftiger als Gioberti für den mächtigen Einfluß, den der absolute Idealismus der *odiati tedeschi* auch auf den katholischen Teil des Rinnovamento ausgeübt hat. Was P. von dem Inhalt der *Armonia universale* und der Ästhetik Fornaris mitteilt, liest sich wie ein Auszug aus dem Schelling der naturphilosophischen Periode. Alles Sein und Geschehen vollziehe sich in polaren Gegensätzen; die Grundpolarität ist die Spannung zwischen *essere ideale* und *essere reale*. Für den Abbate Fornari bildet natürlich nicht das indifferente Absolute des deutschen Romantikers, sondern der Schöpfergott und fleischgewordene Logos des Christentums das höhere Dritte, in welchem alle Widersprüche aufgehoben und harmonisch betrachtet werden. Fornaris „Leben Jesu" ist dagegen überwiegend von der hegelschen Geschichtsphilosophie beeinflußt. Das Geheimnis der Menschwerdung erscheint als der vernünftige philosophische Schlüssel für das Verständnis alles Geschehens in der Welt, namentlich aber für die Deutung der Volksgeister und der Völkergeschichte.

Es ist das Verdienst P.s, die Geschichte der apologetischen Auseinandersetzung des italienischen Katholizismus mit der „absoluten Philosophie" der Neuzeit dadurch weiter aufgeschlossen zu haben, daß neben den bekannten Größen Rosmini und Gioberti jetzt auch der jüngere und kleinere Vito Fornari herausgestellt ist. Der Verf. zeichnet die Gestalt seines Helden mit ehrfürchtiger Liebe. Das Kapitel über das Leben und die Persönlichkeit Fornaris ist am besten geglückt. Danach muß Fornari ein wahrhaft liebenswürdiger Mensch und Priester gewesen sein. Leider ist die Würdigung des persönlichen Wertes nicht ausschlaggebend für einen *Saggio sul pensiero religioso*; sie ersetzt jedenfalls nicht das Ungenügen der Kritik in der Darstellung dieses apologetischen Systems. P. sieht in der Apologetik Rosminis, Giobertis und Fornaris mit Recht Versuche zu einer „Synthese des Katholizismus mit dem modernen Geiste". Ist aber der „moderne Geist", wie er in der Naturphilosophie Schellings und in Hegels Geschichtsphilosophie erscheint und wie er in dem „Augustinismus" Malebranches vorgebildet ist, — ist dieser Geist einer „absoluten Philosophie" überhaupt vereinbar mit einem philosophisch-theologischen Ausdruck des katholischen Glaubens? Ist ferner die Besinnung auf die scholastische „Tradition" nichts weiter als eine Erscheinung der bloßen „Reaktion", wie sie in der Geistesgeschichte manchmal festzustellen ist? Solchen Fragen geht der Verf. aus dem Wege, obgleich sie von seinem Gegenstande geradezu aufdringlich nahegelegt werden. Der wissenschaftliche Wert der Monographie beruht also in dem sorgfältigen Referat und in der umsichtigen Benutzung der Literatur.

Im einzelnen fällt auf, daß die deutschen Zitate (aus Karl Werner) fast sämtlich verdruckt sind. — S. 179 f. werden in einem langen Zitat die Namen Klee und Ritter ohne jede Bemerkung angeführt; S. 198 ist von *Teologi di Tubinga* die Rede (wahrscheinlich ist D. Fr. Strauß gemeint); beide Male ist zu befürchten, daß diese nackten Namen den Lesern leerer Schall bleiben werden. — Was soll endlich Newmans Modernität mit *l' Hegelismo* zu tun haben? (S. 181).

Berkum bei Bonn. Karl Eschweiler.

Cordovani, P. Mariano O. P., **Il Revelatore.** [Pubblicazioni della Università cattolica del Sacro Cuore, Serie VII: Scienze religiose. Vol. II]. Milano. „Vita e Pensiero", o. J., Imprimatur März 1925 (483 S. gr. 8°).

Cordovani ist der erste und bisher einzige Professor der Theologie an der jungen katholischen Universität in Mailand. Schon in der Schrift *Rivelazione e Filosofia* (s. Theol. Rev. 1925, 395 f.) kämpfte der Verf. für den Gedanken, daß der Theologie eine sachlich notwendige und unersetzliche Stelle in der echten Universität zukomme. In der Einleitung zu dem vorliegenden Werke berichtet C. über die parlamentarischen Erwägungen, die 1872 zur Aufhebung der theologischen Fakultäten in Italien geführt haben. Nach einigen Bemerkungen über die besonderen Verhältnisse an der katholischen Universität in Mailand ruft er dann die Autorität V. Giobertis an für die Notwendigkeit der Theologie. Das ist merkwürdig; denn was der Verf. aus den Werken Giobertis für seine Absicht anführt, beweist eigentlich nur, daß der philosophische Führer des Risorgimento für die Religion und für eine (seine) moderne Religionsphilosophie eingetreten ist. Die Zitation des Geistes Giobertis ist offenbar aus der nationalistischen Hochspannung des gegenwärtigen Italiens zu erklären.

Das Buch ist eine Wiedergabe der für Zuhörer aller Fakultäten berechneten Vorlesung über die Probleme der sog. „Fundamentaltheologie". Der selbständigste und wertvollste Abschnitt ist die Parte I: *Rive'azione e Filosofia*. Es ist ein wörtlicher Abdruck der oben angeführten Schrift. In den übrigen Abschnitten werden die heute oder gestern in Italien und Frankreich geläufigen Meinungen über Christentum, Offenbarung, Dogma usw. mit ihrem *pro et contra* reichlich zu Wort gelassen. Nach den deutschen Vorstellungen von einem wissenschaftlichen Text wird hier etwas allzu reichlich zitiert.

An den Veröffentlichungen der Mailänder Universität muß das Fehlen der Bezeichnung des Erscheinungsjahres als ein „Fehler" angesehen werden. Es mutet ferner sonderbar an, daß ein Werk, das sich für die Eigenart und Notwendigkeit einer wirklichen Theologie einsetzt, in einer Serie: *Scienze religiose* erscheint. Also ist die alte Domina auch in Italien glücklich unter den Oberbegriff der „Religionswissenschaft" eingereiht worden. Doch es ist bloß ein Ober-„Begriff".

Berkum bei Bonn. Karl Eschweiler.

Hasenkamp, Dr. Gottfried, **Religion und Kultur.** Bemerkungen zur geistigen Situation des deutschen Katholizismus. [Aschendorffs zeitgemäße Schriften. Heft 8]. Münster i. W., Aschendorff, 1926 (36 S. 8°). M. 1.

Eine kleine, aber bedeutsame, gedankenvolle Schrift. Sie ist entstanden aus einem viel beachteten, im „Münsterischen Anzeiger" veröffentlichten Nachwort zur Innsbrucker Herbsttagung des Katholischen Akademikerverbandes. Sie ist eine ernste Mahnung zur Selbstbesinnung.

Die katholische Kirche, so führt der Verf. nach einem Überblick über die allgemeine geistige Lage der Gegenwart aus, hat durch den Weltkrieg außerordentlich an moralischem Ansehen und Einfluß gewonnen. Die Ursache ist in erster Linie das Imponierende ihrer kraftvollen äußeren Erscheinung, ihre unerschütterliche Festigkeit in dem allgemeinen Zusammenbruch. Vielen aber hat sich auch ganz anders als früher ihr reicher innerer Gehalt erschlossen. Die Tatsache nun, daß die Kirche plötzlich in den Augen der Welt zu Macht und Größe emporstieg, hat weite katholische Kreise zu einem ungerechtfertigten und irregeleiteten Selbstgefühl verführt. „Ein sehr unangebrachter Kulturoptimismus war die Folge und ein für Außenstehende vielfach beleidigendes Auftrumpfen mit der katholischen Wahrheit als Allheilmittel für die kranke Zeit, als ob es so leicht wäre, dieses in Wahrheit allgemeine Heilmittel zur Auswirkung zu bringen." In zweifacher Hinsicht war dieses Selbstgefühl falsch und bedenklich. Man sah die Bedeutung des Katholizismus vornehmlich in seinen kulturellen Erfolgen, und dann berauschte man sich an Erfolgen, die man überschätzte. Man vergaß, daß die große Vergangenheit nicht allein den Stolz der Gegenwart rechtfertigt, man übersah, daß die Quellen des Heils, die im Katholizismus liegen, erst fruchtbar gemacht werden müssen, wenn sie der Zeit das Heil bringen sollen. Daß die seelische Einstellung vieler Katholiken in diese Richtung ging, ist aus der Lage des Katholizismus in den letzten Jahrzehnten zu verstehen. Äußere Zurücksetzung und der dauernde Vorwurf geistiger Inferiorität hatten dazu geführt, daß der deutsche Katholizismus mit Anspannung aller Kräfte nach äußerer Anerkennung und kultureller Geltung strebte. Das mußte zu einer Überschätzung dieser Dinge und, als nun das kulturelle Ansehen des Katholizismus plötzlich so außerordentlich stieg, zu einer Berauschung des Selbstgefühls führen. Es ist eine erklärliche, aber darum nicht weniger gefahrvolle Verirrung, der bereits die Ernüchterung gefolgt ist. Die katholische Religion ist zwar die Mutter aller wahren Kultur, aber in erster Linie ist sie Religion, und das Große, das sie der Welt bringt und womit sie die Welt erneuern will, ist nicht eine neue Kunst und Wissenschaft, sondern der katholische Glaube, das Geheimnis des Kreuzes. Gegenüber der einseitigen Schätzung des Kulturwertes des Katholizismus ist diese Selbstbesinnung auf das Wesen der katholischen Religion und die reinliche Scheidung der Bereiche von Religion und Kultur notwendig. Wenn der Katholizismus der Zeit das Heil bringen soll, so ist zunächst eine religiöse Vertiefung der Katholiken selbst, eine Selbsterneuerung aus den Quellen des Heils notwendig. Der Katholizismus „möge weniger die Öffentlichkeit als vielmehr die Einsamkeit seines heiligen Glaubens aufsuchen, um jene innere Kräftigung zu erfahren, die Voraussetzung jeder fruchtbaren Wirkung nach außen ist."

Wir stimmen den beherzigenswerten Ausführungen des Verf. mit voller Überzeugung zu. Inzwischen sind ja auch von anderer Seite ähnliche Gedanken ausgesprochen worden und im Akademikerverband selbst zur Geltung gekommen. Aber wo jemand so nachdrücklich mahnend und warnend seine Stimme erhebt, wird das, was er sagt, immer mit einer gewissen Einseitigkeit gesagt sein, und dies muß geschehen, um die Geister aufzurütteln. Der Verf. will zwar den Zusammenhang von Religion und Kultur nicht leugnen, aber es verdient doch mit größerem Nachdruck betont zu werden, daß der Katholizismus auch die höchsten Kulturwerte in sich schließt und daß er mit aller Kraft danach streben muß, in der Kultur der Zeit sich zur Geltung zu bringen. Der Katholizismus als Ganzes kann nicht in die Einsamkeit gehen und die Berührung mit der Weltkultur fliehen, um in der Beschauung den göttlichen Dingen zu leben, er muß allzeit auch nach außen wirken. Wahr aber bleibt, daß er auch die Kultur nur beleben kann, wenn er ein starkes religiöses Leben in sich trägt, und daß dieses religiöse Leben nur gedeihen kann, wenn sich mit dem aktiven Lebenstypus der beschauliche verbindet.

Pelplin. F. Sawicki.

Keller, Franz, Dr. D., **Aufwertung und Gewissenspflicht.** [Studien zur katholischen Sozial- und Wirtschaftslehre, 2. Bd.]. Freiburg i. Br., Herder, 1926 (37 S. 8°). M. 1,20.

Die Schrift setzt sich zum Ziel, das Aufwertungsgesetz vom 16. Juli 1925 vom Standpunkt der katholischen Moral und vor dem Forum des innern Gewissens zu behandeln. In großen Zügen wird zunächst ein Überblick gegeben (S. 14—19) über die Stellungnahme der Rechtsprechung zum Aufwertungsproblem.

Die Gerichte, einschließlich des Reichgerichtes, standen zunächst dem Aufwertungs-Problem ablehnend gegenüber (S. 16). Bis Ende 1923 herrschte eine einseitige formale Rechtsprechung und Rechtsfindung vor, die den Grundsatz verfocht „Mark gleich Mark" (Goldmark gleich entwerteter Papiermark). Einen Wendepunkt bedeutete die Entscheidung des Reichsgerichtes vom 28. Nov. 1923, in der grundsätzlich die Aufwertung anerkannt wurde. Die Marksteine der weiteren Entwicklung bilden: die Notverordnung des Reichspräsidenten vom 4. Dez. 1924 (III. Steuernotverordnung), die eine 15%ige Aufwertung festsetzte; das Aufwertungsgesetz vom 16. Juli 1925, zugleich mit dem Ablösungsgesetz vom gleichen Tag. Dieses Aufwertungsgesetz „billigt für Hypotheken und Vermögensanlagen dem Gläubiger eine schematische Aufwertung von 25% zu unter Beifügung der Härteklausel für den Schuldner, die ein Zurückgehen auf 15% ermöglicht, während gesetzlich eine entsprechende Klausel für den Gläubiger nicht besteht" (S. 19). Das Ablösungsgesetz sieht eine Ablösung der öffentlichen Anleihen mit nur 2,5% vor.

An diesen geschichtlichen Überblick schließt sich die moraltheologische Würdigung des Aufwertungsgesetzes (S. 19—35). Den Grundsatz, „daß ein im Wesen der Sache begründetes natürliches und göttliches Gesetz, wie es das der Wiedererstattung ist, durch kein Staatsgesetz aufgehoben werden kann und darf" (S. 21 f.), setzt der Verf. als selbstverständlich geltend und bindend voraus. Aber für ihn ist es die Frage, ob das Aufwertungsgesetz den Versuch einer solchen Aufhebung macht (22), und K. glaubt, diese Frage trotz der von vielen ausgesprochenen Bejahung verneinen zu können und zu müssen. Die Quelle der Meinungsverschiedenheit sieht K. in der irrigen Subsumierung des Aufwertungsproblems ausschließlich unter die Grundsätze der „Verkehrsgerechtigkeit" (*justitia commutativa*) mit Ausschaltung der „öffentlichen Gerechtigkeit" (*justitia distributiva*), von denen erstere „die Wiedererstattung nach dem Grundsatze der gleichen Leistung verlangt"; letztere die Aufgabe einer „gerechten Lastenverteilung durch die öffentliche Gewalt ... nach dem Verhältnisse der Leistungsfähigkeit der Staatsbürger" hat, wozu die Staatsgewalt „auf Grund des Staatszweckes und des öffentlichen Wohles berechtigt" ist (22 ff.). Für die Entwertung des Geldes und die daraus entstandenen Schäden muß aber an erster Stelle der Staat einstehen; sie stellen demnach eine öffentliche Schuld und Last dar, auf die das eben erwähnte staatliche Recht der Lastenverteilung auf die Staatsbürger Anwendung finden kann und muß. In diesem Zusammenhang gesehen, erscheint das Aufwertungsproblem als eine Frage in erster Linie der *Justitia distributiva*, der gerechteren Lastenverteilung, entgegen der einseitigen Aufbürdung der Geldentwertungslast auf die Schultern nur einer Partei, sei es des Gläubigers, sei es des Schuldners.

Die Wurzel der Geldentwertung und der daraus entsprungenen allgemeinen Schädigung und Belastung sieht K. in der Währungsgesetzgebung vom 4. Aug. 1914, wodurch die Reichsbank bis auf weiteres der Pflicht zur Einlösung ihrer Noten enthoben wurde und die Reichskassenscheine als gesetzliches Zahlungsmittel hingenommen werden mußten (S. 24 f.). Über diese nicht nach der Leistungsfähigkeit der Einzelnen abgestufte, automatisch, mechanisch vollzogene Lastenverteilung urteilt der Verf.,

daß sie auf jeden Fall eine rechtlich und sittlich tiefstehende Art sei, ja wegen der großen Gefahr schwerer Schädigung der Einzelnen wie der Allgemeinheit als ungerecht bezeichnet und durch eine gerechtere Lastenverteilung ersetzt werden müsse (25). Diese gerechtere Verteilung zu leisten sei Ziel und Sinn des Aufwertungsgesetzes.

Eine gerechte Lastenverteilung wird durch zwei Gesichtspunkte bestimmt: einmal durch die Leistungsfähigkeit der Staatsbürger, die bei den verschiedenen verschieden ist; sodann durch die Tragfähigkeit des Staatslebens und der Volkswirtschaft, d. h. durch die Notwendigkeit, das Rechts- und Wirtschaftsleben des Staates irgendwie lebens- und leistungsfähig zu erhalten. Denn aus dessen Unterbindung und Stillegung würden der Allgemeinheit noch größere Lasten erwachsen. Die durch das Aufwertungsgesetz angeordnete schematische Herabsetzung des Nennwertes ist nun nach dem Verf. eine nach diesen Gesichtspunkten vollzogene Verteilung der öffentlichen Last, entspricht also den Grundsätzen der austeilenden Gerechtigkeit. Der Staat streicht hier von der Forderung des Gläubigers an den Schuldner die Quote ab, die er kraft seiner Steuergewalt einziehen kann als Teil der vom Gläubiger mitzutragenden allgemeinen öffentlichen Last der Entwertung (S. 30 f.).

Eine allgemeine individuelle Aufwertung würde nach K. das gesamte Wirtschaftsleben und damit die Lebensmöglichkeit des Volkes lahmlegen und das Rechtsleben überlasten. Zudem würde dadurch die ganze Last der Geldentwertung einseitig dem Schuldner aufgebürdet, während an ihr Schuldner und Gläubiger tragen müssen. Die gesetzliche schematische Normierung für eine Anzahl von Fällen ist deshalb vom moralischen Standpunkt einwandfrei, weil sie gefordert wird, um die Volkswirtschaft wieder zu stabilisieren und kreditfähig zu machen. Diese schematische Regelung besagt auch keinen Eingriff in etwa bestehende sichere Gewissenspflichten, weil § 67 des Aufwertungsgesetzes eine besondere Regelung dieser Fälle ermöglicht. K. warnt aber davor, den Einzelfall loszulösen aus seiner wirtschaftlichen Verflochtenheit mit der Gesamtlage des Wirtschafts- und Staatslebens; da eine solche Verfälschung der Situation leicht dazu führen könne, vor dem Gewissen eine Verletzung der Verkehrsgerechtigkeit im Innenverhältnis der Parteien zu behaupten, obwohl keine solche vorliege (S. 32). Bezüglich des Einwandes, die schematische Normierung sei jedenfalls bei Hypotheken und Vermögensanlagen nicht zulässig, weil der belastete Sachwert ja noch vorhanden sei, wird betont, daß die Voraussetzung den Tatsachen nicht entspreche; daß wohl die Sache, aber nicht der Wert der Sache im wesentlichen noch vorliege (S. 35).

Das abschließende Urteil des Verf. über das Aufwertungsgesetz lautet dahin, daß es, vom Standpunkt der Sittennorm aus gesehen, nicht als ein ungerechtes bezeichnet werden darf, wenn es auch, wie jedes Menschenwerk, seine schwachen Seiten habe; es sei ein Werk im Dienste der austeilenden Gerechtigkeit und nicht entgegen der Gewissenspflicht (S. 35 f.).

Das Eigenartige und Wertvollste der Schrift liegt in der rechtlichen Fassung der Sachlage, d. h. in der klaren Hervorhebung, daß bezüglich der Aufwertungsfrage auch in das Innenverhältnis der Schuldforderungen zwischen Privaten — nicht nur in die öffentlichen Anleihen — die öffentlich rechtliche Tatsache der Geldentwertung mit ihren Folgen entscheidend hineinspielt und die Pflicht des Mittragens an der allgemeinen Last sich auch hier geltend macht; ferner in der starken Betonung der hieraus sich ergebenden Schlußfolgerung, daß bei Regelung dieser privaten Schuldverhältnisse (bei Rückerstattung und Entschädigung) nicht nur die Grundsätze der Verkehrsgerechtigkeit, sondern auch die der austeilenden Gerechtigkeit zu beachten sind. Hierin ist dem Verf. wohl beizustimmen. Schwieriger ist ein bestimmtes Urteil über die Behandlung der *quaestio facti,* d. h. über die vom Verf. (im wesentlichen) bejahte Frage, ob die durch das Aufwertungsgesetz vom 16. Juli vorgesehene Lastenverteilung tatsächlich den Grundsätzen der *justitia distributiva* entspricht. Es wird wohl noch weiterer Klärung der außerordentlich verwickelten Sachlage und noch tieferer Einsicht in die Verflochtenheit der einzelnen privaten Schuldverhältnisse mit den öffentlichen Zwecken und Notwendigkeiten bedürfen, bis sich auch über diese Frage ein abschließendes sicheres Urteil fällen läßt.

Valkenburg. F. Hürth S. J.

Kleinere Mitteilungen.

»**The Franciscan Educational Conference**«. Vol. VII (Nov. 1925) n. 7. Report of the seventh annual meeting, Cincinnati Ohio, June 26, 27, 28th 1925. Published by the Conference, Office of the Secretary Capuchin College, Brookland, Washington D. C. (298 S. 8°). — Von den in diesem Berichte über die vorjährige Konferenz der in den gelehrten Schulen der Franziskaner (und Kapuziner) meist in den Vereinigten Staaten tätigen Professoren enthaltenen *Papers and discussions* heben wir hervor die historische Skizze: *Biblical Scholars in the Franciscan Order* von Bernard Cuneo O. S. F. p. 30—139. Sie beginnt mit einem Bericht über den allgemeinen Stand der biblischen Studien im 13. Jahrh., und bringt weiter positive Beiträge zu den Bibelwissenschaften; Teil A: *Textual Criticism* berichtet über das Werk und die Verdienste Roger Bacons, des Kardinals Ximenes und des Papstes Sixtus V um den Text der Hl. Schrift, Teil B handelt in 6 Abschnitten (vom Konzil von Vienne bis zur Gegenwart) über die Leistungen der Minderen Brüder in der Erklärung des heiligen Textes. Jedem zeitlich begrenzten Abschnitt sind die in dieser Periode entstandenen Schriften beigefügt. Eine reiche Fülle des Gebotenen; doch lies p. 116 Tharcisius und p. 117 n. 14 Herzog und füge hinzu: Münster 1923 (Alttest. Abhandl. 9, 2/3). Im Abschnitt C werden die Arbeiten der Brüder an Konkordanzen, Enzyklopädien, Grammatiken und Lexika gewürdigt, in D Übersetzungen in die Muttersprache aufgezählt, in E endlich die Hilfswissenschaften, nämlich orientalische Sprachen und geographische, palästinologische Werke behandelt. Dahin gehört auch die im Bericht von 1924 veröffentlichte Arbeit des Kapuziners John M. Lenhart über Sprachstudien im Franziskanerorden. — Die übrigen auf diesem Kongreß im neuen Seminar zu Cincinnati gehaltenen Vorträge sind folgende: Der Kapuziner Alexis Gore sprach über die Bibel als „Eingebung" (*Inspiration*) des priesterlichen und geistlichen Lebens, der Franziskaner Romuald Mollaun über den gegenwärtigen Stand und die Richtung (*trend*) der Bibelforschung, Vigil Daeger O. F. M. über neue Regelungen des Hl. Stuhles betr. das Studium der Hl. Schrift in den theologischen Seminarien, der Kapuziner Beda Hess über den praktischen Gebrauch der Bibel in der aszetischen Theologie, bei katechetischen und besonders bei homiletischen Arbeiten. Endlich hat noch der Dominikaner Thomas Schwertner einen Aufsatz über Franziskaner und Erziehungsidealismus in jetziger Zeit beigesteuert. Vandenhoff.

E. **Preuschens »Griechisch-deutsches Taschenwörterbuch zum Neuen Testament«** erscheint „sozusagen unverändert", allerdings mit Ausmerzung tatsächlicher Fehler und Unrichtigkeiten, in 2. Auflage (vgl. Theol. Revue 1921, 398). Eine vollständige Neubearbeitung ist bis zur Vollendung der im Erscheinen begriffenen, von Walter Bauer besorgten 2. Auflage des „Handwörterbuches" des gleichen Autors hinausgeschoben.

»**Sellin, Ernst, Wolf Wilhelm Graf Baudissin.** Gedächtnisrede, gehalten am 17. Febr. 1926. Gießen, Alfr. Töpelmann, 1926 (16 S. 8°).« — Zu dieser durch klare Gestaltung angenehm lesbaren und durch Gedankenreichtum lesenswerten Übersicht über ein Gelehrtenleben von seltenem Ausmaße setzt Sellin als Marksteine die 4 Hauptwerke: Studien zur semit. Religionsgeschichte 1876—78, Geschichte des alttest. Priestertums 1889, Einleitung in die Bücher des A. T. 1901, Adonis und Esmun (eine Geschichte des Glaubens an Auferstehungsgottheiten) 1911. Sehr beachtenswert erscheint mir die

Herausstellung der „einen bestimmten Linie" der vielseitigen Forschung Baudissins, der 1876 schrieb, daß die israelitische Religion herausgewachsen sei aus den gemeinsemitischen Anschauungen, aber „in der Kraft eines neuen ihr eigenen Prinzips" und 1911: daß „die alttest. Entwicklung der Religion Israels, wie sie sich in der Predigt der Propheten vollzieht, die ältesten Religionsformen der Hebräer vor Ihrer Berührung mit den Kananäern zum Ausgangspunkt und Fundament hat". Man beachte den konsequenten Gegensatz dieser Linie zum Wellhausenianismus, der in denselben 40 Jahren (die Prolegomena Jul. Wellhausens erschienen 1878) zum herrschenden System ausgebaut wurde und dann in Trümmer fiel. Trotz prinzipieller Gegensätze zu Baudissin darf auch die kath. Exegese Wertvolles erwarten von seinem fünften großen Werke, das er druckfertig hinterlassen hat: Kyrios als Gottesname im Judentum und seine Stelle in der Religionsgeschichte. Otto Eißfeldt wird es herausgeben, und der oben genannte Verlag lädt ein zur Subskription von etwa 12 Lieferungen von je 10 Bogen, die Lieferung zu 8 Mk. E.

»**Schmidt,** Dr. P. Expeditus, O. F. M., **Magnalia Dei.** Ein Aufriß der christlichen Gedankenwelt für Katholiken und Nichtkatholiken. München, Kösel-Pustet (170 S. kl. 8°). M. 2,50, gbd. M. 3,50.« — Unsere apologetische Literatur ist nicht arm, aber die Bedürfnisse des Lebens sind so mannigfach, daß wir nicht selten doch in Verlegenheit kommen, wenn wir nach einem Buche Umschau halten, das gerade auf diese bestimmten Fragen Antwort gibt und gerade für diesen bestimmten Leser geeignet sein könnte. Solche Erfahrungen haben dem Verf. die Feder in die Hand gedrückt. Seine weitverzweigten Beziehungen, besonders auch zu nichtkatholischen Kreisen, bringen es mit sich, daß er oft um Auskunft darüber ersucht wird, was die katholische Kirche eigentlich ist und will. So zeichnet er denn einen „Aufriß" der katholischen Gedankenwelt, ohne große Gelehrsamkeit, schlicht und einfach, aber klar und deutlich, anregend und überzeugend, aus dem Leben für das Leben. In freier, zwangloser Darstellung wird die katholische Dogmatik und das katholische Lebensideal dem Leser vor Augen geführt: die Lehre von Gott, vom Sündenfall und der Erlösung, von der Kirche, dem Priestertum, dem Meßopfer, den Sakramenten usw. Dabei ist den Fragen, wie sie das praktische Leben stellt, besonders den Fragen Andersgläubiger Rechnung getragen. Als Konvertit spricht der Verf. hier vielfach aus eigenen Erfahrungen. Wir wünschen dem Buche, das so überzeugt und überzeugend die *Magnalia Dei* verkündet, weite Verbreitung. — Der Dogmatiker würde in manchen Beweisen etwas vorsichtiger argumentieren. So kann man in den Worten des Engels: „Du bist voll der Gnade" wohl angedeutet finden, daß Maria auch von der Erbsünde niemals berührt worden ist, aber es geht gewiß zu weit, wenn der Verf. das Dogma unmittelbar darin ausgesprochen findet und in diesem Sinne sagt: „Die Fülle der Gnaden, die ihr (Maria) aus Engels Munde im Lukasevangelium bezeugt wird, bezieht sich natürlich wieder auf ihre Bewahrung vor jeder Makel der Erbschuld; es wird darin ausgesprochen, daß sie nicht irgendeine Gnade, sondern die Gnade empfangen hat, eben die Bewahrung vor der Erbsünde, die der Gnade Gottes sonst im Adamskinde hemmend im Wege steht." F. Sawicki.

»**Koellreuther,** Dr. Otto, o. Prof. an der Universität Jena, **Staat, Kirche und Schule im heutigen Deutschland.** Tübingen, Mohr, 1926 (27 S. 8°).« — Der vor der Hauptversammlung des Thüringer Lehrervereins gehaltene Vortrag setzt sich mit der Schrift W. Reins „Die deutsche Schule im deutschen Staat" auseinander, wobei er in wesentlichen Punkten recht hat, so in der Verteidigung des Aufsichtsrechts der Religionsgesellschaften hinsichtlich des Religionsunterrichts. Zu beanstanden dagegen ist die begriffliche Fassung einerseits des Staates, anderseits der (katholischen) Kirche. Das charakteristische Wesen des Staates soll darin liegen, daß er „ein Machtzentrum" ist, das sich durch Polizei und Militär behauptet; als zweites tritt hinzu die kulturschaffende Tätigkeit. Zum primären Wesen des Staates gehört aber neben der Macht auch der Wille und die Wahrung des Rechts. Der katholischen Kirche schreibt K. gleichfalls einen politischen Machtwillen zu, den Anspruch auf „Herrschaft über den Staat", auf „Überordnung der Kirche über den Staat"; aus ihr folge dann auch die Forderung der Gründung „kirchlicher Schulen". Diese Fassung des Verhältnisses von Kirche und Staat entspricht nicht den klaren Grundsätzen der Rundschreiben Leos XIII. Sie läßt sich auch nicht erweisen aus dem Kampfe um die katholische Bekenntnisschule; denn letztere ist nicht notwendig „kirchliche Schule", wie der ganze heutige Kampf der deutschen Katholiken um die Bekenntnisschule zeigt. — Was den Sinn des wichtigen Artikels 146 der Reichsverfassung betrifft, so ist es unrichtig, auf Grund des Abs. 1 die Simultanschule als die „Regel", die Bekenntnisschule als bloße „Ausnahme" hinzustellen (S. 18 f.; vgl. dazu meine Schrift: Kulturfragen in der deutschen Verfassung S. 100 ff. 108). Unberechtigt ist auch der Vorwurf, die Erleichterung der Bekenntnisschule für die „Simultanschulländer" (Baden, Hessen) widerspreche dem Geist der Reichsverfassung; die Reichsverfassung selbst hat nur eine „besondere Berücksichtigung" dieser Länder gefordert (Art. 174). Um so wertvoller ist, wie schon angedeutet, das S. 25 f. über den Religionsunterricht Gesagte. J. Mausbach.

»**Ude,** Johann, **Erzieht die Jugend zur Selbstbeherrschung!** Ein ernstes Wort an Eltern, Lehrer und Erzieher. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. [Friedrich Manns Pädagogisches Magazin. Abhandlungen vom Gebiete der Pädagogik und ihrer Hilfswissenschaften. Heft 769]. Langensalza, Hermann Beyer u. Söhne, 1926 (22 S.). M. 0,60.« — In ganz schlichter Sprache an die weitesten Kreise der Eltern- und Erzieherschaft sich wendend, weist der Verfasser, katholischer Geistlicher und Universitätsprofessor in Graz, auf die fruchtbarsten Mittel der Erziehung zur Selbstbeherrschung hin, von denen das Beispiel auf der Grundlage christlicher Ethik mit Recht als das wichtigste bezeichnet wird. Gerhard Clostermann.

»**Götze,** O., **Die Erziehung der Jugendlichen zu unserm deutschen Volksschrifttum.** Zweite, erweiterte Auflage. [Friedrich Manns Pädagogisches Magazin. Abhandlungen vom Gebiete der Pädagogik und ihrer Hilfswissenschaften. Heft 768]. Langensalza, Hermann Beyer u. Söhne, 1926 (44 S.). M. 0,90.« — Hervorgegangen aus einem Vortrag auf dem Kursus für Jugendpflege, veranstaltet vom Landesamt für Jugendpflege in Weimar am 4. Juni 1919 in Eisenach, bringt das treffliche Schriftchen praktische Fingerzeige für den Kampf gegen die Schundliteratur, der erfolgreich nur zu führen ist durch eine Geschmacksbildung vor allem auch der heranwachsenden Jugend beiderlei Geschlechts. Hierfür wird man dem Verfasser Dank wissen, auch für die gute Auswertung der Ergebnisse der differenziellen Psychologie. Freilich wird der Erzieher gerade auf Grund dieser den Jugendlichen im Alter von 14—15 Jahren nicht Werke wie Hebbels Nibelungen, dem Sechzehn- bis Siebzehnjährigen nicht Otto Ludwigs „Zwischen Himmel und Erde" und Ibsens „Stützen der Gesellschaft" in die Hand geben wollen mangels genügender Reife des Jugendlichen. Der protestantische Verfasser hat — wohl mit Absicht — konfessionelle Gesichtspunkte vermieden. Der katholische Erzieher wird seinem Pflegebefohlenen auch Werke katholischen Geistes zugänglich machen. Es sei immer wieder auf die segensreiche Tätigkeit der Borromäus-Vereine und der Jugendschriften Zentrale in Düsseldorf, neuerdings auch der Bonner Buchgemeinde auf diesem Gebiete hingewiesen. Gerhard Clostermann.

»**Ohlmeier,** P. Theophil, O. F. M., **Eltern, so erzieht ihr gute Kinder!** Hildesheim, Franz Borgmeyer, o. J.« — Eine sehr leichtfaßliche, volkstümliche und gehaltvolle Erziehungslehre, die der Seelsorger ratsuchenden Eltern mit gutem Gewissen empfehlen kann, die auch dem Seelsorger selber für volkstümliche Vorträge Anregung bietet. Natürlich wird der kritische Leser da und dort auch anderer Meinung sein, bezw. die Ausführungen für zu unbestimmt oder mißverständlich halten. So die Redensart vom „unbeschriebenen Blatt" (S. 50), das Wort von der *mens sana in corpore sano* (S. 140), das Juvenal als Ideal, optativ, nicht assertorisch ausspricht; auch erwecken manche Ausführungen des Verf. die falsche Meinung, als ob erworbene geistig-sittliche Eigenschaften sich vererbten, was bekanntlich von den Biologen wenigstens in der allgemeinen Form bestritten wird. Auch die Frage, inwiefern Willensübungen auf gymnastischem Gebiete der Willensbildung überhaupt zugute kommen, (S. 141), hat durch die Forschungen der Willenspsychologie (z. B. Lindworskys) ein anderes Gesicht bekommen. Natürlich wird man erst recht bei Kapiteln wie dem von der geschlechtlichen Aufklärung nicht alle Leser befriedigen. Zu allgemein oder gar nicht werden die Fragen beantwortet, wann und worin aufzuklären sei. Die Zerlegung des Problems, wie sie Muckermann durchführt, ist nötig, um die ganze Schwierigkeit zu empfinden. Natürlich soll mit dieser Bemerkung nicht gesagt sein, als ob man ganz zu den

Lösungen und Formen Muckermanns kommen müßte. Wiederholt ist ein Pädagoge Franke zitiert; wahrscheinlich ist damit A. H. Francke gemeint. Nach den genannten Richtungen wäre eine Vertiefung möglich, die das gute Buch noch wertvoller machen würde. Linus Bopp.

»**Euchologium Sacerdotale** sive Preces ad usum Sacerdotum collectae ac dispositae a sacerdote quodam dioecesis Rottenburgensis. Rottenburg a. N., Badersche Verlagsbuchhandlung, 1926. 16° (9×14 cm), 564 S., auf Dünndruckpapier. Geb. in Leinwd. mit Rotsch. M. 8.20, in biegs. Leder mit Goldsch. M. 10,60.« — Ein sehr reichhaltiges, abwechselungsreiches Büchlein aus der seltenen Kategorie der „Gebetbücher" für Priester, das neben dem Brevier sein Recht hat und seinen Zweck erfüllen wird.

Professor Dr. Carl **Weinmann** hat das Offizium der Karwoche zweimal herausgegeben in Ausgaben, die zunächst für die Hand der Kirchensänger bestimmt sind. Erste Ausgabe bei Pustet, Regensburg, 1924 mit dem Titel »**Karwochenbuch.** Ausgabe der Editio Vaticana in moderner Notation mit deutscher Übersetzung und liturgischer Einführung« (361 S. 8°. Gbd. M. 7). Zweite Ausgabe 1925 bei Kösel und Pustet, München mit dem Titel »**Die Feier der heiligen Karwoche.** Ausgabe der Editio Vaticana in moderner Notation, mit deutscher Übersetzung und Erklärung von Pfarrer Dr. Stephan« (792 S. kl. 8°. Gbd. M. 10). Da in bezug auf die Noten beide Ausgaben gleich sind, so hat die zweite Ausgabe mit besserer Übersetzung und Erklärung entschieden den Vorzug. P. Gregor Schwake O. S. B.

Der Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung in Münster bietet in neuer Auflage an: »Heinrich **Könings, Cantica ecclesiastica.** Kirchliche Gesänge für Männerchor (gbd. M. 3,50),« »P. **Piel, Sammlung kirchlicher Gesänge für drei gleiche Stimmen.** 17. Auflage, besorgt von P. Manderscheid (gbd. M. 3,20)«. Beide Sammlungen sind zumal in Landchören sehr beliebt. Vom Münsterischen Domchordirektor Fr. Wilh. Lilie ein »**Requiem und Responsorium: Libera me Domine** für drei Männerstimmen«. Es ist dem Andenken des ehemaligen Generalpräses der Cäcilienvereine, Domdechant Friedrich Schmidt gewidmet. Bei der Trauerfeier um Friedrich Schmidt ließ Lilie diese Requiemskomposition im Dome erklingen. Die Komposition machte einen würdigen, ernsten und ergreifenden Eindruck. P. Gregor Schwake O. S. B.

Zur Kenntnis unserer großen Musiker tragen die Schriften des unermüdlich schaffenden Geheimrats Prof. Dr. Otto **Hellinghaus** ein gutes Stück bei. Es wird sich im Rahmen unseres modernen Religionsunterrichtes nicht schlecht machen, wenn der Religionslehrer einmal ein ehrendes Wort für die großen Meister, die katholisch waren, einfließen läßt. Hellinghaus ließ in der „Bibliothek wertvoller Denkwürdigkeiten" des Herderschen Verlages bis jetzt erscheinen: **Beethoven, Mozart, Karl Maria von Weber.** (Jeder Band etwa 250 S. 12°. Gbd. M. 4). Alle Bände nehmen ihren Inhalt aus Briefen, Aufzeichnungen und Tagebüchern der Meister. Webers hundertster Todestag wurde Juni 1926 begangen. P. Gregor Schwake O. S. B.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch f. Theologie u. Religionswissenschaft. 2., völl. neubearb. Aufl. Hrsg. von H. Gunkel u. L. Zscharnack. Lfg. 1 (Bd. 1: Bogen 1—3 u. Taf. 1/2). Aachen—Ägypten II. Tüb., Mohr (1—96, 2 Taf. 4°). M 1,80.

Preißer, G., Kult-Ur-Bau. Die Geburt d. Kultur u. Religion aus d. Mythus. Weimar, Die Magische Brücke (72). M 2,50.

Conférences de fraternité des religions. Oran, impr. L. Fouque (92).

Durrbach, F., Inscriptions de Délos. Comptes des hiéropes (nos 290—371). Chartres, impr. Durand (192 4°).

Bungé, C., La Science du Respir à travers les siècles. Etude d'histoire comparée des religions de l'antiquité. P., impr. Mahieux (86).

Roeder, G., Ägyptologische Beobachtungen in Palästina u. Syrien (OLztg 10, 739—44).

Ranke, G., Zur Namengebung der Ägypter (Ebd. 733—35).

Lexa, F., La Magie dans l'Egypte antique de l'ancien empire jusqu'à l'époque copte. Alençon (Orne), Impr. alençonnaise 3 vol. T. 1 (221), t. 3 (IX et planches I à LXXI).

Reuther, O., Die Innenstadt von Babylon (Merkes). Mit 120 Abb. im Text u. 95 Taf. Textbd. Tafelbd. Lpz., Hinrichs, 2°. M 195.

Landsberger, B., Neue Kontrakte aus Babylonien (OLztg 10, 761—65).

Pischel, R., Leben u. Lehre des Buddha. 4. Aufl. bes. von J. Nobel. Lpz., Teubner (122). M 2.

Schubring, W., Verfall und Erhaltung der Religion im Jaina-Kanon (OLztg 10, 910—13).

Strauß, O., Die „gebildeten" Cārvākas. Ein Beitrag zur Kenntnis des indischen Materialismus (Ebd. 907—10).

Zwemer, S. M., Das Gesetz wider den Abfall vom Islam. Autoris. deutsche Ausg. Güt., Bertelsmann (144). M 4.

Drioux, Précis élémentaire de mythologie, grecque, romaine, indienne, persane, égyptienne, gauloise et scandinave, à l'usage des institutions et des autres établissements d'instruction publique. 52e édition. Saint-Cloud, impr., Belin frères (232).

Bickel, E., Homerischer Seelenglaube. Geschichtl. Grundz. menschl. Seelenvorstellgn. 1. Aufl. [Schriften der Königsb. Gelehrten-Gesellschaft. Geisteswissenschaftl. Klasse. Jg. 1, H. 7]. Berl., Deutsche Verlagsgesellschaft f. Politik u. Geschichte (V, 211—350). M 4.

Jodelet, M., La Conception de la peine chez Platon. Darnetal-lès-Rouen, impr. Leroux (351).

Gebhard, V., Die Pharmakoi in Jonien u. die Sybakchoi in Athen. Münch. phil. Diss. 1925. Mchn., Hueber (VIII, 119). M 4,50.

Arnim, H. v., Arius Didymus' Abriß der peripatetischen Ethik. Wien, Hölder-Pichler-Tempsky (161). M 5.

Peterson, E., *ΕΙΣ ΘΕΟΣ.* Epigraphische, formgeschichtl. u. religionsgeschichtl. Untersuchungen. Mit zahlr. Abb., Wortstellen-, Sach- u. Autoren-Reg. Gött., Vandenhoeck & R. (VIII, 346). M 25.

Meinhof, C., Die Religionen der Afrikaner in ihrem Zusammenhang mit dem Wirtschaftsleben. Oslo, Aschehoug & Co., Lpz., Harrassowitz in Komm. (VIII, 96, 7 Taf.). M 3,30.

Tilling, M. v., Gottesvorstellungen der heidnischen Galla (OLztg 10, 947—51).

Biblische Theologie.

Volk, P., Zur Vulgata-Edition der Benediktiner (Pastorbonus 5, 370—73).

Caspari, W., Weglassung u. kürzere Lesart im A. T. (OLztg 10, 775—79).

Löhr, M., Zum altpalästinischen Aberglauben (Ebd. 782—83).

Hempel, J., Probleme der alttest. Forschung (Ebd. 769—75).

Bin Gorion, E., Vom Ursprung der israel. Religion. Berl., Morgenland-Verlag (23). M 0,60.

Nötscher, F., Altorientalischer u. alttest. Auferstehungsglauben. Würzb., Becker (X. 349). M 6.

Jakobus, A., Der Gottesstaat. Die Prinzipien d. mosaischen Gesetzes. Frankf., Kaufmann (165). M 3.

Ring, E., Israels Rechtsleben im Lichte der neuentdeckten assyrischen u. hethitischen Gesetzesurkunden. Stockholm, Petterson (V, 205). M 6,50.

Lipman, A., La Loi de Moïse. Commentée par un croyant du XXe s. P., Leroux (XIII, 228). *Fr* 15.

Fiebig, P., Wie stehen wir Christen zum Alten Testament? Gött., Vandenhoeck & R. (24). M 0,50.

Schmidt, H., Die Alkoholfrage im Alten Testament. Hamb., Neuland-Verlag (40). M 1.

Norden, J., „Auge um Auge — Zahn um Zahn". Eine vielumstrittene Bibelstelle. Berl., Philo-Verlag (24). M 0,90.

Bardy, G., Melchisedech dans la tradition patristique (RBibl 4, 496—509).

Greßmann, H., Vorläufer des Deuteronomiums (OLztg 10, 779—82).

'Aḥa'i Ga'on, Še'eltot defus Winiṣiah. (Offset-Neudr. 1546). Berl., Sefarim-Verlag (62 doppels. bedr. 4°). M 15.

Bereschit Rabba mit krit. Apparat u. Kommentar von J. Theodor. Nach d. Ableben d. Verf. bearb. u. erg. von Ch. Albeck. Lfg. 12. Berl., Poppelauer (881—960 4°). M 8.

Caspari, W., Die Samuelbücher mit Sacherklärungen u. übers. Lpz., Deichert (X, 674). M 25.

Schulz, A., Das Buch der Richter u. das Buch Ruth. Übers. u. erkl. Bonn, Hanstein (XII, 129). M 4,20.

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

Begrich, J., Der Psalm des Hiskia. Ein Beitr. zum Verständnis von Jesaja 38, 10—20. Gött., Vandenhoeck & R. (IV, 68). M 5.
Bin Gorion, M. J. (d. i. Mikā Jōsēf Berditschewski), Sinai u. Garizim. Aus dem Nachlaß hrsg. von Rahel u. Emanuel bin Gorion. Berl., Morgenland-Verlag (XVI, 549). M 9.
Mittwoch, E., Muslimische Fetwās über die Samaritaner (O Ltztg 10, 845—49).
Bell, H. J., Juden u. Griechen im römischen Alexandreia. Eine histor. Skizze d. alexandrin. Antisemitismus. Mit 1 Textabb. u. 2 Taf. Lpz., Hinrichs (52). M 2,40.
Windfuhr, W., Der Terminus סימן bei den Rabbinen (OLtztg 10, 791—94).
Kyle, M. G., Excavations of Kirjath Sepher by Xenia Theological Seminary in Co-operation with the American School of Oriental Research at Jerusalem 1926 (BiblSacra oct., 378—402).
Tonneau, R., Excursion biblique au Négeb (Rbibl 4, 583—604).
Eißfeldt, O., Graf Baudissins Kyrios-Werk (OLtztg 10, 783-88).
Rittelmeyer, F., Der kosmische Christus. Stuttg., Geschäftsstelle d. Christengemeinschaft (12). M 0,20.
Bartmann, B., Jesus Christus unser Heiland und König. Pad., Bonifacius-Druck. (XXIII, 654). M 9.
Fresse, A., La vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Chaumont, Andriot frères, 1925 (335 16°). *Fr* 4.
Aicher, G., Die Geburt Jesu in der Höhle (BonnerZ 4, 297—328).
Meyenberg, A., Jesus der König und sein Königreich in der Hl. Schrift. Ein Beitr. zum Verständnis d. Rundschreibens Pius' XI u. d. Festes Jesu Christi d. Königs. Luzern, Räber & Cie (64). M 1,60.
Delporte, L., Un text de Saint Luc sur notre solidarité avec le Christ (Ev. 22, 15—37) (EphTheolLovan 4, 475—92).
Katz, K., Jesus u. das Judentum. Prag, Dr. Flesch in Komiss. (11). M 0,40.
Aubry, J. M., Saint Paul écrivain (NouvRThéol 53, 8, 579—95).
Tichelen, Th. van, Paulus der größte Christusjünger. (Aus d. Vlämischen von Th. Metzler). Kaldenkirchen, Missionsdr. (460, 8 Taf.). M 7.
Cerfaux, Saint Paul et l'Unité de l'Eglise (NouvRThéol 9, 657—73).
Staab, K., Die Pauluskatenen. Nach d. handschriftl. Quellen untersucht. Mit 7 Taf. in Lichtdr. Rom, Päpstl. Bibel-Institut (VII, 284). M 12.
Tobac, É., Le problème de la justification dans saint Paul et dans saint Jacques (RHistEccl 4, 797—805).
Krebs, E., Urkirche u. Judentum. Berl., Philo-Verlag (31). M 0,90.

Historische Theologie.

Manser, A., Quellenspenden Dom Germain Morins. Eine Fundüberschau zur histor. Theologie (BenedMonatschr 9/12, 377-91).
Grumel, V., L'union hypostatique et la comparaison de l'âme et du corps chez Léonce de Byzance et saint Maxime le Confesseur (EchosdOr oct.-déc., 393—406).
Jugie, M., La doctrine mariale de saint Théodore Studite (Ebd. 421—27).
Serraz, L., Les lettres d'Hadrien 1er lues au 2e concile de Nicée (Ebd. 407—20).
Kehr, P., Die ältesten Papsturkunden Spaniens. Erläut. u. reprod. Mit 12 Taf. Berl., de Gruyter & Co. (61). M 17.
Stark, Th., Die christliche Wohltätigkeit im Mittelalter u. in der Reformationszeit in den ostschwäb. Reichsstädten. Mit 12 Bildnissen. Gunzenhausen, Verein f. bayer. Kirchengesch. (Pfarrer Lic. Clauß) (XII, 124). M 2.
D'Alleggio d'Allessio, E., Les armes des croisés au musée militaire de Stamboul (EchosdOr oct.-déc., 453—57).
Michael, E., Die schles. Kirche u. ihr Patronat. Tl. 1. Die schles. Kirche u. ihr Patronat im Mittelalter unter poln. Recht. Görlitz, Hoffmann & Reiber (288). M 10.
Theodori, C., Geschichte u. Beschreibung des Klosters Banz in Bayerns Oberfranken. Völlig neu bearb. u. erw. von Alfons Maria Favreau. Lichtenfels, Schulze, 1925 (VIII, 167). M 4.
Sturm, A., Albert von Oberalteich (1239—1311), Mystik u. Karitas im Bayerischen Donaugau (Viert.Jahresber.BayrBened Akad 1925/26, 10*—28*).
Hocedez, E., La date „*De usuris*" de Gilles de Lessines (Eph TheolLovan 4, 508—12).
Biehl, M., Eine angebliche rheinländische Quelle des ersten Franziskusbiographen (FranzStud 1/2, 33—53).
Schlund, E., Die religiöse Gedankenwelt des h. Franziskus (ZAszMyst 3, 501—11).
Holzapfel, H., Die Provinzen-Einteilung (der Franziskaner) im deutschen Sprachgebiete. Mit 2 Karten (FranzStud 1/2, 1-4).
Jansen, F., Verzeichnis von Klöstern des Franziskanerordens in der Rheinprovinz (Ebd. 5—32).
Franziskus von Assisi, Konferenzen zu seinem Jubiläum hrsg. v. Provinzialate der Franziskaner Düsseldorf. [Düsseldorf, Schwann (96). M 2.
Franziskus von Assisi, Vorträge hrsg. v. Prov. d. Franz. Düsseldorf. Ebd. (123). M 2.
d'Alençon, U., Céleste éloge de S. François d'Assise par S. Benoît de Nursie (VieArtsLiturg oct., 537—47).
Kemper, V., Franziskus von Assisi (BonnerZ 4, 329—47).
Imle, F., Der Einfluß der franziskanischen Religiösität auf das deutsche Volk (FranzStud 1/2, 96—119).
Menge, G., Der Friedensherold von Assisi. Eine Jubil.-Gabe des Winfriedbundes. Pad., Bonif.-Druckerei (95). M 2.
Bierbaum, A., Die sächsische Franziskanerprovinz vom heiligen Kreuz. Werl (Westf.), Franziskus-Druckerei (67 m. Abb.). M 2,40.
Straganz, M., Das kaiserliche Erzhaus Österreich u. der seraphische Orden (FranzStud 1/2, 159—96).
M.-M. G., Le dévotions joyeuses et douloureuses de S. Vincent Ferrier (VieArtsLiturg sept., 490—507; oct., 548—63).
Bünger, F., Zur Mystik u. Geschichte der märkischen Dominikaner. Berl.-Dahlem, Verein f. Geschichte der Mark Brandenburg (XIII, 184). M 5.
Denifle, H., Das geistliche Leben. Blumenlese aus d. deutschen Mystikern u. Gottesfreunden d. 14. Jahrh. 8. Aufl., hrsg. v. R. M. Schultes. Graz, Moser (XVI, 711). M 6.
Hofer, J., Zur Predigttätigkeit des h. Johannes Kapistran in deutschen Städten (FranzStud 1/2, 120—58).
Merz, G., Der vorreformatorische Luther. Mchn., Ch. Kaiser (62). M 1,50.
Lühr, Die Matrikel des päpstl. Seminars zu Braunsberg 1578—1798. Lfg. 1. Königsberg i. Pr., Meyer & Co. in Komm., 1925 (IV, 1—80). M 3.
Noss, A., Die Münzen der Erzbischöfe von Köln 1547—1794. Mit 32 Lichtdrucktaf. Köln, Neubner, 1925 (XV, 432 mit 1 Kt. 4°). M 75.
Wiegand, F., Die Jesuiten. Lpz., Quelle & Meyer (V, 131). M 1,80.
de Buck, J. M., Le Bienh. Juan d'Avila et les Jésuites espagnols (*fin*) (NouvRThéol 9, 674—84).
Hatheyer, J., P. de Pontes S. J. Mystik (ZAszMyst 3, 367-75).
Pirri, P., L' opera dei Gesuiti nella preparazione del secol d' oro di Francia (H. Fouqueray S. J.) (CivCatt ott. 2, 51-58).
Gouhier, H., La Vocation de Malebranche. P., Vrin (173).
Fonck, L., Kard. Pierre de Bérulle, der „*Apostolus Verbi Incarnati*" (ZAszMyst 3, 376—84).
Schulte, F., Herzog Ferdinand u. Herzogin Julie von Anhalt-Cöthen. Eine religionsgeschichtl. u. religionspsychol. Studie. Cöthen, Sächsisches Tageblatt, 1925 (141, 13 Taf.). M 4.
Reinacher, E., Eulogius Schneider. I. Lenele. Bâle, Impr. des éditions du Rhin.
Zangerl, R., P. Peter Singer O. F. M. (FranzStud 1/2, 197-206).
Fink, W., Abt Benedikt Braumüller von Metten. Ein Bild seines Lebens in der ersten Periode seiner Ordenszugehörigkeit (VierterJahresbBayrBenedAkad 1925, 29*—52*).
Goyau, G., Friedrich Ozanam. Übertr. von J. Sellmair. Mchn., Kösel & Pustet (175). M 2.
Pirri, P., L' internazionale Massonica nel suo primo quinquennio di vita (CivCatt ott. 2, 11—27).
Weiß, A., Im Dienste des Ordens. Gesammelte Reden u. Aufsätze. Gött., Verlag „Das Bruderwort" (III, 308).
Echeverria, J., Der Kampf gegen d. kath. Kirche in Mexiko in den letzten 13 Jahren. M.-Gladbach, Volksvereinsverlag (117). M 1,60.

Systematische Theologie.

Heim, K., Das Wesen des evangelischen Christentums. 3., veränd. Aufl. Lpz., Quelle & Meyer (123). M 1,80.
Walter, J. v., Deutschtum u. Christentum. Langensalza, Beyer & Söhne (95). M 2.
Grüner, V., Theologische Problematik und prophetische Theologie. Vortr. Riga, Löffler (34). M 2,40.

Lüttge, W., Zur Krisis des Christentums. Güt., Bertelsmann (108). M 2.
Auseinandersetzung des Christentums mit feindlichen Strömungen des 19 u. 20. Jahrh. Bresl., Dülfer (41). M 0,85.
Baege, M. H., Wie erkennen wir die Welt? (Mit 17 Abb.). Jena, Urania-Verlags-Ges. (96). M 1,50.
Heyde, J. E., Wert. Eine philos. Grundlegung. Erfurt, Stenger (211). M 8,50.
Scheuch, A., Die Philosophie des einzig Existierenden. Lpz., Volger (II, 28). M 1.
Reß, R., Die Zahl als formendes Weltprinzip. Ein letztes Naturgesetz. Berl.-Zehlendorf, Rembrandt-Verlag (264). M 6.
Hampe, Th., Sieben Bücher vom idealen Egoismus. Grundlinien einer optimistisch skeptischen Weltanschauung. Weimar, Literarisches Institut (229 4°). M 32.
Simmel, G., Der Konflikt der modernen Kultur. Ein Vortrag. 3. Aufl. Mchn., Duncker & Humblot (28). M 1,50.
Urban, F. M., Keynes, J. M.: Über Wahrscheinlichkeit. Aus dem Engl. übersetzt. Lpz., Barth (VIII, 369). M 15,60.
Becher, E., Metaphysik u. Naturwissenschaften. Eine wissenschaftstheoret. Untersuchung ihres Verhältnisses. Mchn., Duncker & Humblot (VII, 32). M 2.
Sudre, R., La Métapsychique et l'opinion scientifique. Vannes, Lafolye frères et Cie. (21).
Katzinger, F., Menschliches Freiheitsbewußtsein. Innsbr., Rauch (VI, 94). M 3,40.
Jacobi, F. H., Schriften. In Auswahl u. mit einer Einl. hrsg. von L. Matthias. Berl, Verlag „Die Schmiede" (227). M 5.
Poritzky, J. E., Franz Hemsterhuis. Seine Philosophie u. ihr Einfluß auf d. Deutschen Romantiker. Berl., Gebr. Paetel (146). M 2,20.
Steiner, R., Friedrich Nietzsche. Ein Kämpfer gegen seine Zeit. 2., durch Aufnahme mehr. Aufsätze erw. Aufl. Dornach (Schweiz), Philosophisch-Anthroposophischer Verlag (III, 217). M 3,50.
La Fontaine, A. P., La Philosophie d'E. Durkheim. I. Sociologie générale. P., Vrin (198).
Clavier, H., Le Christ de l'expérience. Etude psychologique et dogmatique. P., Fischbacher, 1925 (404).
Merk, A., Für Christi Königtum (AszMyst 3, 311—23).
Perroy, H., Le Christ Roi. Lyon-P., Emmanuel Vitte (31).
Kranich, T., Christus, der König der Jahrhunderte (Bened Monatschr 9/10, 366—73).
Kohler, W., Jesus Christus König. Die Hauptgedanken des päpstl, Rundschr. *„Quas primas"* (RottenbMonatschr Okt., 1-8).
Jugie, M., Theologia dogmatica christianorum orientalium ab ecclesia catholica dissidentium. Tomus I. Theologiae dogmaticae Graeco-Russorum origo, historia, fontes. P., Letouzey et Ané (727).
Dublanchy, E., La Voix de Pierre pour l'indépendence du Pape. Etude théologique des documents pontificaux. P., Feron-Vrau (190).
Eichacker, R., Die Lehre vom Glück. Langensalza, Dietmar & Söhne (160). M 3.
Gemmel, J., Menschheitsethik. Methodologie einer vergleichenden Ethik. Langensalza, Beyer & Söhne (95). M 1,80.
Die Grundgedanken der ethischen Bewegung. Wien, Verlag der Ethischen Gemeinde (16). Öst. Sch. 0,50.
Christentum u. Nationalerziehung: K. B. Ritter, Christentum u. Nationalerziehung; H. Getzeny, Katholizismus u. deutsche Nationalerziehung; P. Althaus, Protestantismus u. deutsche Nationalerziehung. Vorträge u. Aussprache. Hamb., Hanseatische Verlagsanstalt (93). M 1,50.
Schwarz, H., Weltgewissen oder Vaterlandsgewissen? 2. Aufl. Langensalza, Beyer & Söhne (52). M 1,20.
Hölzel, J., Der Christ u. der Krieg. 3. Aufl. Schwerin, Bahn (23). M 0,60.
Tönnies, F., Wege zu dauerndem Frieden? Erw. Umarbeitung d. Schrift „Menschheit u. Volk". Lpz., Hirschfeld (VI, 72). M 1,50.
Börner, W., Ethik des Kampfes. Wien, Verlag der Ethischen Gemeinde (16). Öst. Sch. 0,50.
Heimann, E., Die sittliche Idee des Klassenkampfes u. die Entartung des Kapitalismus. Berl., Dietz Nachf. (94). M 2.
Schorn, Duell u. Mensur. Köln, Verlag d. Kölnischen Volkszeitung (52). M 1.
Rouzig, L., Dieu et le Mariage. P., Lethielleux (XVI, 278 32°).
Guardini, R., Ehe u. Jungfräulichkeit. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag (73). M 3,60.
Keusch, K., Die Aszetik des h. Alfons Maria v. Liguori im Lichte der Lehre vom geistl. Leben in alter u. neuer Zeit. 2. u. 3. Aufl. Pad., Bonif.-Druck. (XXXIX, 407). M 9,60.
Klingler, O., Der Stand der christl. Vollkommenheit. Nach der Lehre des h. Thomas v. Aquin. St. Ottilien, Missionsverlag (VIII, 152). M 5.
Delaye, E., La vie de la grâce (NouvRThéol 8, 161—78).
Falke, R., Evangelische Mystik. 2. Aufl. Schwerin, Bahn (132). M 3,50.
Bischoff, E., Wunder der Kabbalah. Die okkulte Praxis der Kabbalisten. Geheimwissenschaftl. Studien. (Neudr.). Pfullingen in Württ., Baum (30). M 0,60.
Beyer, B., Das Lehrsystem des Ordens der Gold- u. Rosenkreuzer. Lpz., Pansophie-Verlag, 1925 (268 mit Abb., 4 Taf.). M 12.
Heindel, M., Das rosenkreuzerische Christentum. Lfg. 1—3. Lpz., Theosoph. Verlagshaus (1—240). Je M 1,50.
Kienast, R., Johann Valentin Andreae und die vier echten Rosenkreutzer-Schriften. Lpz., Mayer & Müller (VIII, 248). M 16.
Bruns, A., Persönliche Eindrücke auf dem 3. internationalen Spiritisten-Kongreß in Paris vom 6. bis 13. September 1925. Hannover, Bund für Seelenkultur (30). M 1.
Dürr, J., Experimental-Dämonologie. Vollst. Anleitung zum Zitieren von Dämonen. Mit erl. Abb. Lpz., Altmann (IV, 60). M 1.
Lomer, G., Das Evangelium von der Sonne! Die Religion von morgen. Hannover, Sonnen-Verlag (Dr. G. Lomer) (28). M 1.
Miller, A., Neue Wege zum Erfolg durch Tatwas. Planetenstunden und Mondstellungen. Kempten, Gesellschaft f. Bildungs- u. Lebensreform (135). M 2.
Morlian, C. W., Die geistige Welt. Die kosmisch-irdische Beziehung. Entwicklung. Ein Lehrgang. Pfullingen in Württ., Baum (54). M 0,90.
Lomer, G., Lehrbriefe zur geheimwissenschaftl. Selbstschulung. Brief 1. 4.—7. Tsd. Bad Schmiedeberg, Baumann (31). M 0,50.
—, Neureligiöse Praxis. Ebd. (38 mit Abb.). M 1.

Praktische Theologie.

Statuts synodaux du diocèse d'Autun, Chalon et Mâcon, publiés par Mgr. Chassagnon, évêque d'Autun, Chalon et Mâcon. Autun, Taverne et Chandioux (XV, 269).
Geißler, W., Staat u. Kirchen in Bayern. Dresden-A., Landesverband d christl. Elternvereine Sachsens (27). M 0,50.
Petri, E., u. Otto, R., Die Thüringer Kirchliche Konferenz im Kampf um die staatsfreie Volkskirche u. um die Geltung des Lutherischen Bekenntnisses in Thüringen. Lpz., Deichert (73). M 3.
Hilbert, G., Bezirk u. Gemeinde. Lpz., Deichert (25). M 1.
Brucculeri, A., Atorno al problema della pace internazionale (CivCatt ott. 16, 127—47).
Cappello, F., La nuova legge sui legati di culto e la sua applicazione alle Confraternite (Ebd. 97—103).
Barbera, M., Stato presente delle scuole e la questione delle fondazioni cattoliche negli S. U. (Ebd. 113—26).
Löffler, Th., Das Vordringen Roms und wir. Vortrag. Stuttg., Quell-Verlag (40). M 1.
Rothe, K., Auf dem Heimwege. Beiträge zur Seelenkunde u. Seelenpflege unserer suchenden Zeitgenossen. 2. Aufl. Pad., Bonif.-Druck. (VIII, 206). M 5.
Maiworm, J., Der Winfriedbund u. seine Gegner. Cöthen, Sächs. Tagebl., 1925 (27). M 0,60.
Bolten, J., Die Catholic Evidence Guild in England (BonnerZ 4, 360—69).
Jahrbuch des Vereins für christliche Erziehungswissenschaft. Hrsg. von J. Göttler. Mchn., Kösel & Pustet in Komm. (XVI, 279). M 8.
Weiler, F., Professor Leonhard Habrich. In memoriam! (Pastorbonus 5, 375—78).
Individualpsychologie u. Pädagogik. Von H. Francke, B. Klopfer, F. Künkel u. a. Berl., Mittler & Sohn (75). M 2,50.
Olgiati, F., Religione ed educazione (RivPhilNeoScol Luglio-Agosto, 201—14).
Schultz, J. H., Psychiatrie, Psychotherapie u. Seelsorge. 2. Aufl. Schwerin, Bahn (30). M 1.20.
Raecke, J., Der Querulantenwahn. Ein Beitr. zur sozialen Psychiatrie. Mchn., Bergmann (84 4°). M 4,50.

Johnston, D. K, Religion u. wissenschaftl. Heilverfahren. Ein psychanalyt. Führer f. Nervöse. Vorw. von E. Worcester. Einzig berecht. deutsche Übers. v. E. Staudt u. G. Diettrich. 2. Aufl. Schwerin, Bahn (68). M 2.

Celi, G., Per la storia e la verità sui „Giovanni Esploratori" Cattolici (Boy Scouts) (CivCatt ott. 2, 46—50).

Charmot, F., Une élite dans la jeunesse française. Une expérience de formation morale. P., éditions „Spes", 1925 (80 16⁰). *Fr* 3,50.

Hoffmann, W., Die Reifezeit. Grundfragen der Jugendpsychologie u. Sozialpädagogik. 2., neubearb. Aufl. Lpz., Quelle & Meyer (XV, 327). M 9.

Ailinger, A., Mann! Jungmann! Willst du mittun? Wiesbaden, Rauch (44). M 0,75.

Hättenschwiller, J., Das Männer-Apostolat im Kirchenjahr. Warendorf, Schnell (71). M 1,50

King, Die Bedeutung des bürgerlichen Eherechts für den Seelsorger (RottenbMonatschr Okt., 353—60).

Knabe, E. K., Die sexuelle Frage u. der Seelsorger. Schwerin, Bahn (14). M 0,60.

Heinen, A., Von Mutterleid u. Mutterfreud. (Neudruck). Mit 13 Bildern. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag (212). M 4.

Kertz, G, Der höhere Schüler u. die Mädchen. 5. Aufl. Barmen, Müller (24). M 0,30.

Rosa, E., La famiglia cristiana nella XII settimana sociale in Genova (CivCatt ott. 2, 3—10).

Eucharistisches Triduum für Kranke. Leutesdorf a. Rh., Druck. des Johannesbundes in Komm. (144). M 1,20.

Höfner, Katechese auf dem Fest des Königtums Christi (Rottenb Monatschr Okt., 26—29).

Storr, R., Die Predigt u. das Fest des Königtums Christi (Ebd. 15—26).

Kröß, J., Thron u. Reichszeichen des Königs Jesu Christi. 6 Predigten. Bozen. Verlagsanst. „Vogelweider" (39). M 1.

Wolfgruber, M., Docete omnes gentes! Christenlehrpredigten für das kath. Volk verf. Tl. 5. Sittenlehre, Abt. 1. Salzburg, Pustet (IV, 293). M 2,80.

Schlund, E., Handbuch für das franziskanische Deutschland. Mchn., Dr. Pfeiffer (XIX, 268). M 8.

—, Franziskanische Weise zu beten. Gebete großer Seelen aus dem dreifachen Orden des h. Franziskus. Ebd. (XXV, 497). M 4,20.

Schmidt, G., Drittordensleitung. Werl i. W., Franziskus-Druck. (192). M 2,40.

Matern, D., St. Franziskus-Büchlein. 3. Aufl., neu bearb. von P. Schlager. Mstr., Alphonsus-Buchh. (158 16⁰). M 1.

Bierbaum, A., Franz von Assisi. Andachtsbüchlein. Kevelaer, Butzon & Bercker (191 16⁰). M 0,90.

Gehst du auch an Werktagen zur heiligen Messe? Eine Einladung an alle kathol. Christen von einem Franziskanerpater. 5.—20. Tsd. Werl i. W., Franziskus-Druck. (39). M 0,30.

Des Granges, R., Le Bienheureux Charles de Blois, duc de Bretagne. Une chronique du XIVe siècle en huit tableaux. P., Bloud et Gay, 1925 (164 16⁰).

Thomas de Saint-Laurent, R. de, Saint Jean de la Croix. Avignon, Aubanel frères (78 16⁰).

Perroy, H., Deux martyrs de l'eucharistie: le P. Jacques Salès et le frère Guillaume Saultemouche, de la Compagnie de Jésus. Lyon, Vitte.

Ars, J. d', La Vie merveilleuse du curé d'Ars. 7e éd. P., Lethielleux (XVI, 181 16⁰).

Lemasson, E., Une âme de petit séminariste, Jean Houi (1913—1925). Lyon, Vitte.

Schmitt, S. A., Ein neuer Stern am Heiligenhimmel des 20. Jahrh. Die h. Theresia vom Kinde Jesu. 3. Aufl. Kirnach-Villingen, Verlag der Schulbrüder (99). M 1.

Gonon, A., La Halte sacerdotale. 2e série. Le Prêtre et ses diverses fonctions. Douze retraites du mois. Autun, Impr. Notre-Dame des Anges.

Karg, C., In der Schule des Heilands. Einführung ins innerliche Leben. 1. Bdchen. 71.—80. Tsd. Kirnach-Villingen, Verlag der Schulbrüder (64). M 0,60.

Sierp, W., Die tägliche Gewissenserforschung. Belehrungen u. Gebete. 2., vb. Aufl. Warendorf, Schnell (80). M 1.

Reith, W., Weil' ein wenig. Besinnlichen Leuten gewidmet. Werl i. W., Franziskus-Druck. (343). M 2,80.

Stolz, W. F., Und das Wort ist Fleisch geworden. Betrachtungen u. Erwägungen für die h. Weihnachtszeit. Salzburg, Pustet, 1925 (III, 107). M 2.

Bolley, A., Betrachtung u. Beschauung (BonnerZ 4, 348—59).

Haggeney, C., Der göttliche Bräutigam. Erwägungen für Ordensschwestern, namentl. für Lehrerinnen im Anschluß an das Joh.-Ev. Bigge, Josefsdruckerei (VIII, 237). M 4,50.

Nägele, K., Aszetische Gedanken über das Königtum Christi, entnommen aus dem Offizium u. dem Meßformular des Festes (RottenbMonatschr Okt., 8—15).

Raitz v. Frentz, E., Von der einen katholischen Aszese (Asz Myst 3, 337—51).

Colomban, M., Marie-Espérance. P., Feron-Vrau (125).

Umberg, J. B., „Mysterien"-Frömmigkeit? (AszMyst 3, 351-66).

Böminghaus, E., Die Jesusfrömmigkeit nach den Ignatianischen Exerzitien (Ebd. 323—37).

Bruyère, Les Commandements de l'amour divin. Avignon, Aubanel frères (76 16⁰).

Ruijs, A., et de Vathaire, J., Le mouvement liturgique en Hollande (VieArtsLiturg sept., 522—25; oct., 564—70).

Birnbaum, W., Die kath. liturg. Bewegung. Darstellung u. Kritik. Güt., Bertelsmann (192). M 4,50.

Frézet, A., La Saint-Charlemagne (VieArtsLiturg oct., 580-86).

Meurers, von, Zur Vorbereitung des Festes Christi Königstag (PastBonus 5, 380—90).

Cabrol, D., La Prière liturgique. La Prière pour les malades. Tours, Mame et fils (200 32⁰).

Cristiani, L., La Sainte Communion dans la liturgie catholique. Avignon, Aubanel fils aîné (175 16⁰).

Dausend, H., Die Brüder dürfen in ihren Niederlassungen täglich nur eine h. Messe lesen. Eine Weisung des h. Franziskus nach deutschen Erklärern (FranzStud 1/2, 207—12).

Lindeman, H., Du respect dû aux vases sacrés (VieArtsLiturg sept., 528—30).

Heydt, J. D. von der, Geschichte d. evang. Kirchenmusik in Deutschland. Mit Abb. u. 1 Faks. Berl., Trowitzsch & Sohn (238). M 8.

Wilss, L., Zur Geschichte der Musik an den oberschwäbischen Klöstern im 18. Jahrh. Mit Notenbeilagen. Stuttg., Schultheiß, 1925 (69, 68). M 4.

Collard, E., Les chants de Noël à l'église et hors de l'église (VieArtsLiturg sept., 508—21).

Christliche Kunst.

Ars sacra. Schweizerisches Jahrbuch f. christl. Kunst. Annuaire suisse d'art sacré. 1927. Basel, Gebr. Hess (46 mit Abb. 24 Taf.). M 2,50.

Noël, M., Initiation à l'art chrétien. Mamers, Enault (133 16⁰). *Fr* 5.

Duret, D., Notions élémentaires d'architecture religieuse. Ouvrage orné de 481 dessins. Chavagnes-en-Paillers (Vendée), chez l'auteur au petit séminaire (200).

Zaloziecky, W. R., Gotische u. barocke Holzkirchen in den Karpathenländern. Wien, Krystall Verlag (127 mit Abb. u. Skizzen). M 10.

Däschlein, Th., Der Schwanenorden u. die sog. Schwanenordens-Ritter-Kapelle in Ansbach. Ansbach, Brügel & Sohn (XV, 120 mit Abb.). M 2.

Götz, H., Breslauer Kirchen. Bresl., Ostdeutsche Verlagsanstalt (28, 105 Abb., 1 4⁰). M 12.

Hantsch, H, Jakob Prandtauer, der Klosterarchitekt d. österreich. Barock. Wien, Krystall-Verlag (130, 107 Abb. auf Taf. 4⁰). M 17.

Schubring, P., Die Kunst der Hochrenaissance in Italien. Berl., Propyläen Verlag (615, mit zahlr, Abb. u. 54 zum Teil aufgeklebten farb. Taf. 4⁰). M 45.

Bergmann, A., Die Schmiedkreuze Westböhmens. Ein Beitrag zur Geschichte u. zum Verständnis alten deutschen Kunsthandwerkes aus Böhmen. Elbogen (Böhmen), Egerlandhaus (77 mit Abb., 1 farb. Taf.). M 2,60

Kleinschmidt, B., Maria u. Franziskus von Assisi in Kunst u. Geschichte. Mit 1 Farbendr., 33 Taf. u. 50 Textbildern. Düsseldorf, Schwann (XVII, 147 4⁰). M 18.

—, Franziskus v. Assisi auf altdeutschen Pestbildern (FranzStud 1/2, 83—95).

Kruitwagen, B., Der Nürnberger Einblattdruck *„Rosarium beati Francisci"* (1484), eine Arbeit Nikolaus Glaßbergers? (Ebd. 54—82).

Sitzmann, K., Die Lindenhardter Tafelbilder, ein Frühwerk von Matthias Grünewald. Mit 20 Textbildern. Bayreuth, Gießel (56). M 1,50.

Neue Bücher für Vereins-Bibliotheken

Über dem Alltag

Lesungen für das christliche Volk von **Josef Klassen.** 300 Seiten in Halbleinen gebunden Mk. 4.50. Der Verfasser hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschen aus den vielfachen Nöten und niederzwingenden Einflüssen des Alltagslebens hinauszuretten, sie emporzuführen zu einem Leben höherer Weltanschauung. Das Buch ist für ernste Menschen, die eine seelische Bereicherung für sich und andere erstreben, von höchstem Wert.

Das Herz des Gottmenschen im Weltenplane

Eine Begründung der Herz-Jesu-Verehrung für Freund und Feind. Von **Dr. P. J. M. Pörtzgen.** Vierte verb. Aufl. von Prof. Dr. Ketter. 208 Seiten. Preis in Ganzleinen geb. Mk. 4.50. Bezeichnend für den hohen Wert dieses Buches ist die Tatsache, daß es gegenwärtig seine vierte Auflage erlebt. Aber dieses Buches Wert ist in der Tat so überragend, daß man immer wieder begeistert ist von den darin enthaltenen Schätzen.

Trierer Kulturkampfpriester

Auswahl einiger markanten Priestergestalten aus den Zeiten des preußischen Kulturkampfes. Nach authentischen Berichten mit einem kurzen Leben des seligen Bischofs Matth. Eberhard und seiner Einleitung herausgegeben von **Karl Kammer,** Geistlicher Rat. 163 Seiten, in Halbleinen geb., mit 2 Bildern des sel. Bischofs Matthias Eberhard und buntem Deckelaufdruck Mk. 4.50.

Der hl. Ambrosius und seine Zeit

Von **Dr. Richard Wirtz.** Illustr., 175 Seiten, gebunden Mk. 3.50. „Möge das verdienstvolle, schön ausgestattete Buch, das auch gut gewählte Proben aus den Schriften des heil. Ambrosius enthält, viele veranlassen, sich eingehender mit dem Leben dieses großen Heiligen zu befassen, dem unsere Heimat so vieles zu verdanken hat."
Prof. Dr. Ketter.

Der hl. Augustinus

von Prof. Dr. **Ludwig Wattendorf.** Der Verfasser gibt in diesem umfangreichen Werke ein getreues, auf genauester Kenntnis der Orts- und Zeitverhältnisse beruhendes Lebensbild des großen Heiligen. Was das Buch so besonders anziehend macht, das ist die Art, wie der Verfasser das allmähliche Losringen der seelischen Größe des heiligen Augustinus von den Fesseln menschlicher Willensbeschränkung schildert. Preis geb. Mk. 3.80.

Ausgewählte Werke

von **P. L. von Hammerstein** S. J. (Billige Volksausgabe.) **Sonn- u. Festtagslesungen.** 512 Seiten, geb. Mk. 3.50. **Begründung des Glaubens.** I. Teil: Gottesbeweise und moderner Atheismus. 216 Seiten, gebunden Mk. 2.50. II. Teil: Das Christentum und seine Gegner. 392 Seiten, gebunden Mk 2.80. III. Teil: Katholizismus und Protestantismus. 480 Seiten, geb. Mk. 3 50. **Charakterbilder aus dem Leben der Kirche.** 584 Seiten, gebunden Mk. 3.50.

Römische Bilder

Von **Dr. Otto Lück.** In Ganzleinen gebunden Mk. 4.—. Ein Buch von höchstem literarischen Wert. Römisches Volksleben, römische Geschichte und Romantik erstehen vor den Augen des Lesers in farbigen, glutvollen Bildern. Die wundervollen poetischen Stimmungsgehalte machen das Buch für jeden Leser, vor allem auch für den Kenner der römischen Landschaft, zu einem Erlebnis.

Das Moselland

Ein Heimatbuch von **Richard Wirtz.** 359 Seiten, reich illustr., in Leinen geb. Mk. 7.50. Ein geradezu mustergültiges Heimatbuch. Wer in sonnigen Tagen die Mosel hinabgleitet, kann sich keinen besseren Führer wünschen. Ein köstliches, anheimelndes Buch, das den Manen der heimgegangenen Väter des Moselgaus geweiht ist. Sein Inhalt ist eine stete Quelle der Freude für alt und jung.

Wir drei

Wohlgestückte und gebundene Mosel-Geschichten von **Ludwig Mathar.** Mit 8 Original-Lithographien von Kunstmaler Hanns Sprung. In Ganzleinen geb. Mk. 4.—. Das Buch ist ein literarischer Volltreffer. Nur einem Dichter von ganz besonderer Begabung gelingen solche Zeitgemälde. Kraft der Darstellung verbindet sich mit genauester Kenntnis der moselländischen Geschichte.

Verstaubte Schätze

Aus älteren Schriften gesammelt und herausgegeben von Domvikar **Willibrord Schlags.** Bisher erschienen: **Drei Kapitel aus Judas der Erzschelm.** 120 Seiten, gebunden Mk. 1.50. **Etwas für alle.** 150 Seiten. Mit 10 Kupferstichen, gebunden M. 1.80. **Parabeln.** Aus den Schriften des Bischofs Joh. Michael Sailer von Regensburg. 78 Seiten, gebunden Mk. 1.30. **„Aus Urzeittagen".** Aus den Predigten des Bischofs Eberhard von Trier. 92 Seiten, Mk. 1.50.

Die Herbergsmagd

Novellen von **Marga Thomé.** 148 Seiten, in prachtvollem Ganzleinenband mit Goldaufdruck und künstlerischem Titelbild Mk. 3.50. Manche schöne Gabe hat uns diese in der Einsamkeit ihrer Moselberge lebende und schaffende Dichterin schon geschenkt. Und wenn sie sich damit auch nicht einen Namen erworben hat, den die Reklame über die Welt schreit, so weht doch der Name Marga Thomé eine ganz eigene Behaglichkeit ins Herz hinein.

Atlantis Trust Company

Ein Roman aus dem Jahre 2030 von **Heinrich Tiaden.** 270 Seiten, in Halbleinen gebunden Mk. 3.—. Ein schwärmerisches Gaukelbild über die Entstehung und den Untergang eines neuen Weltteils um das Jahr 2000 herum, nicht schlecht gesehen und ganz gut geschildert. Das Buch ist eine einwandfreie Unterhaltungslektüre der erdachten Zukunftserfolge deutschen Forschergeistes.

Verlag der Paulinus-Druckerei GmbH. Trier

Sonnenwende

Forschungen zur germanischen Religions- und Sagengeschichte

Von

† Franz Jostes

Universitätsprofessor in Münster i. W.

I. Band:

Die Religion der Keltogermanen

Mit 26 Abbildungen

VIII und 240 S. und 9 Tafeln. 8.– RM.

Die seit langem ersehnte, fast selbst schon mythisch gewordene Mythologie des vor einem Jahr verstorbenen westfälischen Gelehrten Geheimrat Prof. Dr. **Jostes** ist mit ihrem ersten Bande erschienen. Der zweite Band erscheint 1927.

Ein Werk, das die bisherigen Anschauungen über Religion und Sage der Kelten und Germanen umwirft.

Die Welt des Orients wird Führerin des Okzidents.

Für Germanisten und klassische Philologen, Romanisten und Anglisten, Historiker und Orientalisten eine Fundgrube neuer Anregungen.

Jede Buchhandlung liefert

Aschendorffsche Verlagsbuchhdlg., Münster i. W.

Soeben wurde vollständig

Lehrbuch der katholischen Religion

für höhere Schulen

bearbeitet nach den bischöflichen und ministeriellen Richtlinien von Prof. H. Hoffmann-Breslau, Prof. J. Kösters-Vechta i. O., Studienrat Dr. Kreuser-M.-Gladbach, Studienrat Dr. Schulte-Hubbert-Münster i. W.

A. Ausgabe für Knabenanstalten

1. Teil: Lehrstoff für Untersekunda
Das Gottesreich der kathol. Kirche 2,10
2. Teil: Lehrstoff für Obersekunda
Jesus Christus, s. Person u. s. Werk 2,20
3. Teil: Lehrstoff für Unterprima
Die Gotteswelt 2,30
4. Teil: Lehrstoff für Oberprima
Katholische Sittenlehre. Das christl. Sittengesetz als Lebensnorm im Gottesreich 1,50

B. Ausgabe für Mädchenanstalten

1. Teil: Lehrstoff für Untersekunda
Das Gottesreich der kathol. Kirche 2,–
2. Teil: Lehrstoff für Obersekunda
Unsere Gotteserkenntnis 2,25
3. Teil: Lehrstoff für Unterprima
Unser Gott und sein Gesetz . . 2,10
4. Teil: Lehrstoff für Oberprima
Heimkehr ins himmlische Vaterhaus 2,–

Kirchengeschichte. Von Privatdozent Dr. Lortz-Würzburg und Univ.-Prof. Dr. Seppelt-Breslau. In Vorb.

Jeder Teil ist in Ganzleinen gebunden.

Prüfungsexemplare unberechnet

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Soeben erschienen:

Die Heiligen im Canon Missae

Von P. **Eduard Hosp** C. Ss. R.

Mit Abbildungen. Mittel-8° (XI und 315 Seiten). Broschiert M. 5,20.

Zur Beurteilung dieses Werkes sind zwei Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Erstens sind nur die nichtbiblischen Kanonheiligen ausgewählt, dann wird nicht die Entwicklung der beiden Heiligengebete Communicantes und Nobis quoque im Kanon gezeichnet, sondern nur die hagiographischen und liturgischen Fragen bei den einzelnen Heiligen, deren Einreihung in den Kanon uns die Geschichte der liturgischen Verehrung erklärt, behandelt. Da alle heute im Kanon genannten Heiligen in der Karolingerzeit schon in den Kanon aufgenommen waren, wird die Geschichte ihrer Verehrung auch nur soweit verfolgt. Dem Werke sind wertvolle Abbildungen nach Originalaufnahmen beigegeben.

Das Opus Tripartitum

des Humbertus de Romanis O. P.

Ein Beitrag zur Geschichte der Kreuzzugsidee und der kirchlichen Unionsbewegungen.

II., umgearbeitete Auflage.

Von **Dr. Karl Michel.**

Gr. 8° (VIII und 88 Seiten). Broschiert M. 3,40.

Der I. Teil dieser Arbeit, deren Ziel ist, einen kleinen Beitrag zur Geschichte des II. Lyoner Konzils zu geben, handelt über den Ursprung des „Opus Tripartitum" des Humbertus de Romanis und sucht die Frage zu lösen: wann und warum, bzw. auf wessen Wunsch dieser Traktat verfaßt wurde. Der II. Teil befaßt sich mit den verschiedenen Ausführungen und Vorschlägen bezüglich des Kreuzzugsunternehmens, der Union mit den Griechen und der Reform des kirchlichen Lebens. — Da heutzutage ein besonderes Interesse der Unionsfrage zugewendet wird, glaubte der Verfasser besonders die Vorschläge Humberts zur Union der Kirchen hervorheben zu dürfen.

Verlagsbuchhandlung „Styria", Graz.

Soeben erschien

Paulus

Seine missionarische Persönlichkeit und Wirksamkeit

von

Univ.-Prof. **Dr. Karl Pieper**

[Neutestamentliche Abhandlungen hrsg. von Max Meinertz XII 1/2]

M. 10,20, gbd. M. 12,—

s. beiliegenden Prospekt

Jede Buchhandlung liefert

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlg., Münster i. W.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

(Herrn Professor Dr. Bihlmeyer
Hölderlinstr. 19 I.)

THEOLOGISCHE REVUE

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

Monatlich 1 Nummer. **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.** Preis halbj. 5,— RM.
Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. Beilagen nach Vereinbarung.

Nr. 12. **1926.** **25. Jahrgang.**

Zur Jugendgeschichte der h. Thomas von Aquin: Mandonnet, Thomas d'Aquin, Novice Prêcheur (Pelster).
Erman, Die Literatur der Ägypter (Engelkemper)
Troje, Die Dreizehn und die Zwölf im Traktat Pelliot (Haase).
Burney, The Poetry of Our Lord (Stummer).
Bauer, Das Johannesevangelium. 2. Aufl. (Rauer).
Lohmeyer, Vom Begriff der religiösen Gemeinschaft (Dieckmann).
Flaskamp, Das hessische Missionswerk des h. Bonifatius (Schmidlin).
Dörries, Zur Geschichte der Mystik. Erigena und der Neuplatonismus (Stohr).
Coulton, The medievale village (Schmitt).
Muralt, v., Die Badener Disputation 1526 (Lauchert).
Doeberl, Die bayerischeu Konkordatsverhandlungen 1806 und 1807 (Bierbaum).
Michelitsch, Einleitung in die Erkenntnislehre. 2. Aufl. (Dörholt).
Schwarz, Auf Wegen der Mystik (Feuling).
Sbâth, Al-Masra (Vandenhoff).
Fahsel, Die Überwindung des Pessimismus (Steffes).
Harburger, Johannes Keplers kosmische Harmonie (Plassmann).
Knor, Erstkommunion- und Firmungsunterricht. 2. Aufl. (Bopp).
Molien, La prière de l'Église (Engberding).
Zwei Zensuren zum Catechismus Romanus. Von P. M. Baumgarten.
Kleinere Mitteilungen.
Berich igung. Von L. Dürr.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Jugendgeschichte des h. Thomas von Aquin.

Mandonnet, der durch seine zahlreichen Studien zu Thomas von Aquin in weiten Kreisen bekannte Kirchenhistoriker, hat in den letzten Jahren eine Anzahl von Untersuchungen veröffentlicht, die sich kritisch mit der Chronologie und mit den Lebensereignissen des jungen Thomas befassen [1]). Diese Studien, die sich durch eine umfassende Kenntnis des Quellenmaterials und der gesamten Literatur auszeichnen, werden auch gewiß der Forschung zahlreiche Anregungen geben. Anderseits werden im Leser manche Zweifel wach. Hat sich M. durch seine Kombinationsgabe nicht dazu verleiten lassen, reine Möglichkeiten als Wirklichkeiten anzusehen? Hat er nicht mehrfach zugunsten einer vorgefaßten Hypothese die Quellen geradezu vergewaltigt? Das sind Fragen, die sich bei eingehender Prüfung der Untersuchungen und bei kritischer Heranziehung des gesamten Materials dem Leser fast notwendig aufdrängen.

Zur Beleuchtung der bei M. sich ergebenden Schwierigkeiten seien eine Anzahl seiner Behauptungen und die Angaben verschiedener alter und sehr beachtenswerter Quellen nebeneinandergestellt: Nach M. ist Thomas 1225 geboren. Wilhelm von Tocco, Remigio Girolami lassen Th. im Alter von 48 Jahren, Bartholomäus von Capua und Tolomeo von Lucca in seiner ersten Angabe sogar im Alter von 47 Jahren sterben. — Im Sommer 1230 wird Th. Oblat zu Monte Cassino; aber eine vom Vater des Heiligen für Monte Cassino ausgestellte Urkunde von 1231, auf welche sich diese Hypothese stützt, sagt kein Wort von der Oblation zu dieser Zeit. 1239 legt Th. das Benediktinerkleid ab und studiert zu Neapel. — W. von Tocco deutet in dem Satze *cogitans . . . quod poterat sibi esse damnabile, si comissum ei talentum . . . sub terra velut sudario neglectioris vitae absconderet, quod poterat per transitum ad aliquem* [l. alium] *ordinem augmentare,* ziemlich klar an, daß Th. bis zum Übertritt in den Orden des h. Dominikus das Benediktinerkleid behielt, was auch mit späteren Äußerungen des Heiligen aufs beste übereinstimmen würde. Wenn man nämlich diesen Satz mit den Worten Toccos über das Weltleben vergleicht und bedenkt, daß *transitus* der terminus technicus für den Übertritt zu einem andern Orden ist, so scheint es einleuchtend, daß Th. unter der *neglectior vita* das im Vergleich zu der Strenge des Dominikanerordens bequemere Leben der Mönche verstand. *Aliquem* statt *alium* erklärt sich völlig ungezwungen aus einer falschen Deutung der Abkürzung *am.* Es ist nach M. moralisch sicher, daß nicht der Prior von Neapel Thomas Agni Lentini oder Johannes a San Giuliano, wie man bisher nach den Quellen annahm, sondern der Ordensgeneral Johannes Teutonicus Th. das Ordenskleid gab. — Der Novize hatte damals ein Alter von 19 Jahren; jene Quellen, die sich ausdrücklich mit dem Alter des Novizen bei seinem Eintritt beschäftigen: Bartholomaeus von Capua, der sich auf unmittelbare Zeitgenossen und Freunde des Heiligen beruft, und Tholomeus von Lucca geben Th. ein Alter von 14—16 Jahren. — Zwischen dem 6. und 8. Mai 1244 wurde Th. in Gegenwart des Ordensgenerals von seinem Bruder Raynald, der identisch sein soll mit dem Rimatore Rinaldo d' Aquino und wahrscheinlich auch von dem ältesten Bruder Haymon in der Nähe von Aquapendente gefangen genommen. — Für diese Zeit sprechen gute, aus den Quellen abgeleitete Gründe, denen freilich eine Anzahl anderer Gegebenheiten auf das entschiedenste widerstreben. — Auftraggeberin ist die Mutter Theodora — der Vater lebt nicht mehr, entgegen dem ausdrücklichen Zeugnis der Nichte des Heiligen, des Wilhelm von Tocco und Bartholomaeus von Capua. Er ist am 24. Dezember 1243 gestorben. — Raynald begleitet Th. nach Monte S. Giovanni — die Nichte, Catharina de Morra, Tolomeo von Lucca und Tocco lassen Raynald erst später nachkommen. In Monte S. Giovanni blieb Th., entgegen dem Zeugnis des Tocco und einschließlich auch des Thomas von Cantimpré und Tolomeo, nur eine Nacht. Und in dieser Nacht erfolgte die bekannte Versuchungsszene. Th. wehrte ab mit einem brennenden Holzscheit, den er aus dem Kamine nahm. Im Mai ist es aber in Italien nicht üblich, das Zimmer zu heizen. — Während der nun folgenden Haft in Rocca secca verfaßt Th. ein italienisches Sonnett, das man als einen Edelstein von unschätzbarem Werte betrachten darf. — Die einzige Hs freilich, cod. Estense (Modena) U. 7. 24, stammt erst aus dem Jahre 1447. Das Verhältnis von Überschrift und Text ist m. W. noch nicht klargelegt. In betreff der Sprache versicherte mir ein geborener Neapolitaner und guter Kenner dieser Literatur, daß auch kein einziges Wort dem Heimatsdialekt des Th. entnommen sei. — Ebenso gehören dieser Zeit wahrscheinlich an die Opuscula *De fallaciis* und *De modalibus.* — Hier schränkt M. seine bisher starr festgehaltene Hypothese von der exklusiven Geltung des vom Logotheten eingereichten Katalogs zum ersten Mal ausdrücklich ein; einschließlich hat er es bereits durch die Annahme der Echtheit des 12. Quodlibets getan. Es mutet freilich seltsam an, wenn man in dem Traktat des heiligmäßigen, ernsten Novizen liest: *Quicunque sunt episcopi sunt sacerdotes; isti asini sunt episcopi; ergo isti asini sunt sacerdotes* oder *Omnis ara est in templo; stabulum porcorum est* (wird genannt) *hara; igitur stabulum porcorum est in templo.* Das klingt doch wohl eher wie ein schlechter Scherz einer losen Artistenzunge. — Im Juni oder Juli 1245 wird Th. aus der Haft entlassen. Er geht nach Neapel und wird von dort nicht, wie Tocco versichert, zu Johannes Teutonicus nach Rom geschickt, sondern auf dem Seewege nach Frankreich und dann

[1]) **Mandonnet,** Pierre, O. P., **Thomas d'Aquin, Novice Prêcheur 1244—1246.** [Revue Thomiste 7 (1924) 243—267, 370—390, 529—547, 8 (1925) 3—24, 222—249, 393—416, 489—533]. Separatdruck: Saint-Maximin (Var) 1926.

UNIV BIBL TÜBINGEN

nach Paris. Nach Köln kommt er erst im Jahre 1248, nicht wie Thomas von Cantimpré, der Zeitgenosse und Mitglied der Provinz Teutonia ist, Tolomeus, Tocco und die domina Catharina bzw. die Mutter des Heiligen behaupten, mehr oder minder unmittelbar, jedenfalls bevor Albert Magister in Paris wurde.

Von andern Angaben seien erwähnt: Albert der Große ist 1206—1207 geboren. „Das folgt unbestreitbar aus dem Alter, das er bei seinem Eintritt in den Orden zu Padua im Juli 1223 hatte." — Es ist mir freilich, abgesehen von der späten (um 1355), keinerlei Garantie bietenden Bemerkung des Heinrich von Herford, keine ältere Quelle bekannt, welche Albert beim Eintritt in den Orden sechzehn Lebensjahre zuteilt, wohl aber sagen Bernard Gui und Tolomeo von Lucca, deren Nachrichten auf den Bericht von unmittelbaren Zeugen zurückgehen müssen, daß Albert 1280 im Alter von über 80 Jahren gestorben, was mit allem was wir sonst wissen, zumal auch mit dem Zeugnis von Alberts Begleiter nach Paris 1277 aufs beste übereinstimmt. — Albert trat zuerst 1222 in Bologna in den Orden ein, schied merkwürdigerweise wieder aus, um zu Padua im folgenden Jahre nochmals einzutreten. — Vermutlich liegt hier der Versuch einer Kombination der Angabe Borsellis, der im späten 15. Jahrh. schrieb und neben guten auch mehr als zweifelhafte Nachrichten bietet, mit den übrigen Data vor. — 1240 kommt er nach Paris, ist bis 1242 Sententiarius, von 1242—48 Magister regens. — Allerdings findet sich schon im zweiten Buch des Sentenzenkommentars das Jahr 1246 als laufendes Jahr und nach dem Zeugnis des Thomas von Cantimpré, der Zeitgenosse und Mitglied der gleichen Provinz ist, kommt Thomas zu Albert, bevor dieser zur Erlangung der Magisterwürde nach Paris übersiedelt. — Anzunehmen, daß Albert bei Antritt des Magisteriums 52 Jahre alt gewesen, sei einfachhin eine Absurdität, die daher rühre, daß man einige der fundamentalen Gegebenheiten, welche die Lösung dieses Problems beherrschen, nicht kenne oder nicht beachte. — Tatsächlich war aus den fundamentalen Gegebenheiten ein Alter von über 45 Jahren, wenn auch nicht notwendig von 52 Jahren gefolgert und dabei beachtet, daß wir eine ganze Reihe von Fällen haben, in denen jemand zuerst Jahre hindurch Lektor, Hausoberer, ja Provinzial gewesen war, bevor er Magister wurde. — Die Verleihung der Magisterwürde an Thomas wurde nicht wegen der Pariser Wirren und eines damit zusammenhängenden Protestes der Fakultät verschoben, sondern wegen Nichterreichung des vorgeschriebenen Alters. — Wer die mittelalterliche Dispens- und Privilegiengewohnheiten kennt, weiß, was von solchen Beweisen aus Statuten zu halten ist. Zudem bedurfte es eines eigenen päpstlichen Einschreitens, um die gegen die Mendikanten aufgebrachte Fakultät zur Aufnahme von Thomas und Bonaventura zu zwingen. — Bonaventura ist spätestens um 1217 geboren. Aus der ältesten und einzigen Quelle, der *Chronica XXIV Generalium*, folgt 1221/22 als Geburtsjahr.

Diese Gegenüberstellung läßt die Bedenken ahnen, welche sich der Annahme von Mandonnets Hypothesen entgegenstellen. Jedenfalls empfindet man das Bedürfnis strengster Beweisführung und befriedigender Ausräumung der Schwierigkeiten. Leider muß ich es als meine Überzeugung, die sich mir auf Grund jahrelanger Beschäftigung mit den einschlägigen Quellen gebildet hat, unumwunden aussprechen, daß der Verf., der wegen seiner umfassenden Kenntnisse und der reichen Anregungen mit vollem Recht hochgeschätzt wird, den Anforderungen einer nüchternen Beweisführung, Quellenkritik und Berücksichtigung der Schwierigkeiten in weitem Umfange nicht Genüge leistet. Logische Konstruktionen, welche aber die Tatsachen vergewaltigen, dienen zu nichts. Wollte ich mein in der Hauptsache ablehnendes Urteil im einzelnen begründen, so müßte ich M. in dieses Labyrinth von Behauptungen und Hypothesen, bei denen nicht selten die eine wieder durch zwei andere gestützt wird, nachfolgen, das Wahrscheinliche vom Unwahrscheinlichen und Unmöglichen scheiden und jede einzelne Behauptung genau beweisen. Dazu wäre ein Buch erforderlich, das vielleicht den dreifachen Umfang von M.s Arbeit aufwiese. In betreff einer ganzen Reihe von Fragen kann ich auf die trefflichen Arbeiten der Dominikaner Echard, Prümmer, Walz, Taurisani und eigene Untersuchungen hinweisen. Anderes soll gelegentlich erörtert werden.

Nicht um kleinliche Kritik zu üben, sondern um an Beispielen, die sich ganz kurz ausführen lassen, zu zeigen, wohin die Neigung zu logischen Konstruktionen führen kann, erwähne ich einige wenige Einzelheiten. Der englische Franziskaner Richardus Rufus ist nach M. „ohne Zweifel" 1241 zu Paris verurteilt, als er dort die Sentenzen las. Beweis: 1241 unterzeichnet Richard ein Gutachten über zweifelhafte Punkte der Regel. Roger Bacon sagt, R. sei zu Paris verurteilt *priusquam legeret sententias Oxoniae ab anno domini 1250.* — Die Tatsachen: Die Hss haben im ersten Fall statt Richardus „Rigaldus", wie bereits die *Analecta Franciscana* 1897 und nach ihnen Holder-Egger in seiner Ausgabe Salimbenes feststellten. Im zweiten Fall ist M. zwar der abweichende Text der kritischen Ausgabe Rashdalls bekannt. Er bemerkt aber: *Le texte est plus correct dans Charles.* In Wirklichkeit ist das *„priusquam legeret"* für *postquam legerat* ein Lesefehler Charles', den bereits Little auf Grund einer Nachprüfung der von Ch. benutzten Hs festgestellt hatte. — Guerricus von St. Quentin war viele Jahre hindurch Magister in Paris. Beweis: Stephan von Bourbon schreibt nach Erzählung der Aufnahme Stephans in den Orden *„multis annis postea rexit Parisius in theologia"*. Das kann aber doch mindestens ebensogut bedeuten „viele Jahre nachher". Albert erzählt, daß er eine Muschel, die er zu Paris von einem kastilianischen Prinzen erhalten habe, *„multo tempore habui et multis ostendi et postea misi pro munere cuidam in Teutonia"* (so ist wohl statt der bei Jammy und Borguet verderbten Lesart *„in Teutoniam cuidam"* zu lesen). Ausführlich wird bewiesen, daß dies *„multo tempore"* nicht möglich, wenn Albert 1245 nach Paris kam. Aber kann ein Zeitraum von etwa drei Jahren — der Prinz war nach Jourdain *Recherches* p. 307 1245 in Paris — nicht mit *multo tempore* bezeichnet werden? Folgt es zudem „notwendig" aus dem Text, daß die Muschel bereits in Paris verschenkt wurde? — Als einzigartige, alle anderen weit überragende Quelle gelten für M. die *Vitae fratrum* des Gerhard von Frachet. Die Genauigkeit des Berichtes über Thomas ist so groß, jedes Wort ist so wohl erwogen, daß nur Thomas den Abschnitt verfaßt haben kann. Auf den Einwand, Th. habe doch den Absatz zu Schluß *„et excellentis sciencie et ordinis magna columpna"* — M. hätte noch hinzufügen können und zu Anfang *„frater quidam valde nobilis"* — nicht wohl schreiben können, lautet die Antwort: Das ist unzweifelhaft ein Zusatz Gerhards oder des Humbert von Romans. Sind etwa die beiden Absätze über die Traumgesichte (S. 215) mit ihrem Lob des Heiligen auch von Th. niedergeschrieben? Ich glaube, daß der kluge und nüchterne Th. all den zahllosen Wundergeschichten des Buches und seiner antiphilosophischen Tendenz ziemlich kühl gegenüberstand. Als ein Beweis für die Abgewogenheit eines jeden Satzes wird angeführt *„quem cum secum duceret . . . Johannes Parisius ad proficiendum"*, wobei das Wort *ad proficiendum* in seiner Beziehung zu moralischem und wissenschaftlichem Fortschritt exegesiert wird. — Ein Blick auf den Apparat der Ausgabe lehrt, daß wenigstens drei Hss die natürliche Stellung *ad proficiendum Parisius* haben. Auch die neue Datierung 1258 scheint recht zweifelhaft. Heißt es doch von Thomas, der bis 1259 Magister in Paris war, *„qui erat magister Parisius in theologia"*.

M. stellt auch methodische Prinzipien auf, die seine Gegner nicht beobachten sollen. So muß man angesichts einer mehrfachen Bezeugung sich über den Wert der einzelnen Zeugnisse Klarheit verschaffen. Ganz gewiß; aber das ist auch von verschiedener Seite in sehr eindringender Untersuchung geschehen, während man bei M. m. E. ziemlich häufig eine recht willkürliche Abschätzung der Quellen findet. Was die kritische Häresie angeht, den Cantimpré und Frachet auf eine Stufe zu stellen, so ist nicht einzusehen, warum Cantimpré in den Dingen, die er als Augen- und Ohrenzeuge miterlebt hat, nicht den gleichen Wert besitzen soll wie irgendein unbekanntes Ordensmitglied, das dem zwar gewissenhaften, aber nicht selbständig nachprüfenden Kompilator einen erbaulichen Zug einsendet. Gewiß ist ferner die Forde-

rung M.s berechtigt, daß man nicht ohne weiteres einem späten Zeugnis den gleichen Wert beimessen darf, wie einem zeitgenössischen, aber wo geschieht dies in den heutigen wissenschaftlichen Arbeiten über Thomas, wenn nicht vielleicht hie und da bei M. Endlich betont M.: Wenn ein einzelnes historisches Faktum von einer allgemeinen sicheren Gegebenheit beherrscht wird, dann ist es diese letztere, welche über das Faktum zu entscheiden hat, nicht ein einzelnes unbestimmtes oder auch bestimmtes Zeugnis. Das kann man in der Theorie allenfalls zugeben, falls die Gegebenheit wirklich sicher ist. Aber hier wird jeder Historiker sehr bald anfangen, sich die „sichere" allgemeine Gegebenheit näher anzuschauen, wenn die Fakta bzw. die Zeugnisse sich ihr nicht eingliedern wollen. So in dem von M. angeführten Beispiel, wonach jeder, der die Ordensgesetzgebung kennt und weiß, daß Th. für seine Studien außerhalb seiner Provinz geschickt wurde, notwendig folgern muß, daß Th. zu Paris seine Studien fortgesetzt hat. Aber ist es, ganz abgesehen davon, daß wir eine positive Verordnung nicht kennen, wonach ein Dominikaner außerhalb der Provinz nur an einem Generalstudium studieren durfte, nicht möglich, daß in einem einzelnen Falle eine Ausnahme gemacht wurde? Für Cantimpré und Tolomeo hatte eine solche Ausnahme gar nichts Auffälliges und die Lektoren wurden häufig in fremde Provinzen geschickt.

In der Überspannung dieses Prinzips liegt m. E. der Grundirrtum, der M. zu so manchen unmöglichen Hypothesen verleitet und auch diese Studie schwer geschädigt hat. Der Aufbau der Arbeit beruht in ganz wesentlichen Punkten auf dem Datum der Gefangennahme Mai 1244, für das zweifellos gute Gründe sprechen, so daß der Leser, der nur den Beweis M.s liest, sich wohl gefangen gibt. Wenn er dann aber bei weiterem Studium die Unsumme von Schwierigkeiten und Widersprüchen betrachtet, die sich aus der Verbindung dieses Datums mit anderen Zeugnissen ergeben, so gelangt er entweder zur Überzeugung, daß hier bei dem Widerstreit der Zeugnisse, die keine Handhabe zur Auflösung bieten, ein *„interim ignoramus"* die beste Lösung ist, oder aber er fängt an nachzuprüfen, ob die scheinbar unumstößliche Gegebenheit wirklich so sicher ist. Sollte etwa eine jener falschen Kombinationen vorliegen, wie sie bei Tolomeo wenigstens nach seinem besten Kenner B. Schmeidler gar nicht selten sind? Frachet und nach ihm Tolomeo hätten die erste Reise, auf der die Gefangennahme geschah, mit der zweiten in Begleitung des Johannes Teutonicus, auf der Aquapendente berührt wurde, verwechselt. Th. wäre dann etwa 1242, da Friedrich II in der Nähe Roms lagerte, gefangen genommen und 1244 mit Johannes Teutonicus nach Paris und von dort nach Köln gereist. (Vgl. Pelster, Kritische Studien zum Leben und zu den Schriften Alberts des Großen 78 f.). Das ist eine Hypothese – ich bin mir dessen voll bewußt. Sie hat aber den Vorteil, daß sie nur einer scheinbar gut beglaubigten Tatsache widerspricht, mit den übrigen ebenfalls gut beglaubigten Tatsachen aber in vollem Einklang steht. Ungeheuerlich ist sie durchaus nicht; M. hat bei Tocco, der die zweite Reise in Begleitung des Ordensgenerals geschehen läßt, das gleiche Verfahren in umgekehrtem Sinn angewandt.

Nach dem Gesagten, in dem nur ein kleiner Teil der Bedenken berührt werden konnte, glaube ich urteilen zu müssen, daß die geistvollen und blendenden Untersuchungen M.s bei aller Anerkennung ihrer Verdienstlichkeit doch in wesentlichen Punkten von neuem aufzunehmen sind. Das *sapere ad sobrietatem* ist ein Spruch, bei dem wohl die meisten Historiker im Hinblick auf voreilige und verfehlte Konjekturen einige Gewissensbisse empfinden, das aber dennoch Leitstern geschichtlichen Forschens bleiben muß.

Rom. F. Pelster S. J.

Erman, Adolf, Die Literatur der Ägypter. Gedichte, Erzählungen und Lehrbücher aus dem 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1923 (XVI, 389 S. 8°).

Erman hat schon einmal, vor 40 Jahren, den für weitere Kreise nutzbaren Ertrag der ägyptologischen Forschung in einem glänzend geschriebenen Buche zusammengefaßt. Es war das bekannte Werk „Ägypten und ägyptisches Leben im Altertum" (Tübingen 1886), das er vor 2 Jahren dem Heidelberger Ägyptologen Hermann Ranke in neuer Auflage herauszugeben überließ. Handelt es sich dort um die gesamte Kultur, so schenkt uns der Altmeister der Ägyptologie jetzt die Literatur des alten Ägypten in umfangreicher Auswahl durch eine getreue Übersetzung und eine auch für den Nichtfachmann verständliche Erklärung. Nur bei den religiösen Texten hat er die Auswahl enger als bei den anderen begrenzt. Sie würden sonst durch ihre Menge zu stark überwiegen und sind auch schon durch Rankes Urkunden zur Religion des alten Ägypten und Lehmanns Textbuch zur Religionsgeschichte allgemein zugänglich. Was Erman davon bietet, genügt aber durchaus, um einen guten Begriff auch von den Arten der religiösen Literatur zu gewinnen.

Aus der ältesten Zeit bis etwa 2600 v. Chr. sind uns fast nur die sog. Pyramidentexte erhalten, die den toten König in seinem jenseitigen Leben nach Art einer Apotheose feiern. Die Mittlere Zeit schuf unter der XII. Dynastie (seit 1995) und vielleicht schon in der vorhergehenden Zeit des politischen Niederganges die eigentliche klassische Literatur mit ihrer gewollt kunstreichen oder gekünstelten Ausdrucksweise. Erman ordnet sie in Erzählungen, Weisheitslehren, Betrachtungen und Klagen, weltliche (Volks-) Lieder (z. B. der Arbeiter, Schafhirten, Fischer) und religiöse Lieder (Götterhymnen). Von den Erzählungen interessieren den Theologen besonders die des Sinuhe (um 1965) v. Chr.) über seinen Aufenthalt in Palästina, ferner der Bericht des Pharao Kamose, der die Hyksos besiegte und aus Ägypten vertrieb. Die Gruppe der Weisheitslehren bietet manche Anknüpfungspunkte zu Vergleichen mit den biblischen Sprüchen, z. B. in der Lehre des Ptahotep (um 2675 v. Chr.): Vom Benehmen als Gast, Vom Nutzen des Schweigens und der Kunst des Redens (S. 89. 94) oder in der Warnung vor Umgang mit fremden Frauen (S. 92). Die Klagegedichte aus der Niedergangszeit vor 2000 v. Chr. sind durch ihren Stimmungsgehalt „vielleicht das Interessanteste, was die ägyptische Literatur bietet". Dazu gehört z. B. ein Gedicht Von der allgemeinen Sittenverderbnis (S. 127), das lebhaft an die biblischen Psalmen 11. 13. 52 erinnert. Auch die „Mahnworte eines Propheten" (S. 131—148) schildern diesen Niedergang; sie interessieren den Theologen auch deshalb, weil sie, wenn auch mit Unrecht, neuerdings von Einigen für die Herkunft des messianischen Gedankens im A. T. in Anspruch genommen werden. Die Religiösen Lieder (183—196) dieser Periode bestehen im Gegensatze zu dem lyrischen Charakter der biblischen Psalmen fast nur aus liturgischen Lobpreisungen der Götter. Selbst wo im „Großen Lied" auf Osiris die bekannte Sage ausführlich zur Sprache kommt, geschieht es nur in hymnischer Form. Das schönste dieser Gruppe ist wohl das farbenreiche Lied „An den Nil". In der Literatur des Neuen Reiches, das mit der Vertreibung der Hyksos, ca. 1580, beginnt, bringt Erman zuerst wieder die Erzählungen. Der Anfang des Märchens von den zwei Brüdern (197 ff.) erinnert durch die Schilderung eines vergeblichen Verführungsversuches zum Ehebruch lebhaft an die Frau des Putiphar. Fesselnd geschrieben ist der wirklich erlebte Reisebericht des Un-Amun (um 11000) der in Byblos Zedernholz für ägyptische Bauten kaufen sollte (wobei sein bzw. des Auftraggebers chronischer Geldmangel unfreiwillig komisch wirkt) und dafür an den Fürsten von Byblos unter andern Tauschwaren 500 Stück „feines Papier" lieferte — ein Beweis dafür, daß im Palästina dieser Zeit schon viel geschrieben wurde. Eine sehr umfangreiche Gruppe bilden „die Schulen und ihre Schriften" S. 339—394. Es scheint, daß in Verbindung mit den Tempeln eine Art Elementarschule vor-

handen war, wo man die Knaben im Schreiben unterrichtete. Beim Ausgraben des Ramesseums in Theben wurde ein Schutthügel mit auffallend vielen Ostraka gefunden. Dieses billige Schreibmaterial wurde nach Art unserer Schiefertafeln benutzt für die, zum Teil unglaublich fehlerhaft geschriebenen, Übungsaufgaben der Schüler. Den höheren Unterricht erhielten die jungen Schreiber dann wohl als Angestellte irgend eines Verwaltungsbüros von ihrem nächsten Vorgesetzten, wobei die Methode auch wieder im Abschreiben von Vorlagen bestand, nur daß die Abschriften hier umfangreicher waren und auf Papyrusrollen gemacht wurden. Ziel des Unterrichts ist einerseits pädagogische Belehrung und Erziehung durch den Inhalt der Schreibvorlagen, anderseits Schulung in der schwierigen Orthographie und im amtlichen Brief- und Geschäftsstil. Die von Erman dargebotene Auswahl enthält teils ältere Literaturstücke, wie z. B. das oben erwähnte Lied an den Nil, dessen Kenntnis wir diesen Schulübungen verdanken, teils jene pädagogischen Belehrungen, in denen u. a. mehrfach der Beruf des Schreibers als der beste gepriesen und andere Berufe, wie Offizier oder Bäcker, herabgesetzt werden, teils endlich eine Menge von Musterbriefen, die uns wertvolle Blicke in das tägliche Leben, besonders in die Amtstätigkeit ägyptischer Behörden gewähren. In den Liebesliedern S. 303—314 des neuen Reiches erinnert manches an das Hohelied der Bibel, z. B. die dialogische Form und die vielfältige Verwendung von Bildern aus der Natur, besonders aus der Pflanzenwelt. Aber die Ähnlichkeiten der Ausdrucksweise sind doch nicht derartig, daß man mit Erman an eine literarische Abhängigkeit zu denken hätte. Die Gruppe der Gedichte auf den König und seine Siege, S. 318—350, zum Teil in Prosaform, zeigen die ungemessene Freiheit der orientalischen Hyperbolik; zum stärksten gehört wohl der öfters begegnende Lobspruch, daß der König es ist, der „seine Leibwache schützt und seine Truppen errettet", und daß in einem historisch wichtigen Gedichte auf Ramses II dieser in der bekannten Schlacht bei Kadeš am Orontes, auf seinem Kriegswagen stehend und vom Feinde umzingelt, allein 2500 Gespanne von Wagenkämpfern zu Stücken haut und nachher seinen Truppen Vorwürfe macht, daß sie ihn allein gelassen hätten. Von biblischem Interesse ist die vollständige Wiedergabe der Merenptah-Stele, an deren Ende unter den besiegten Völkern auch Israel genannt wird — seine älteste Erwähnung in den historischen Monumenten. Die religiösen Dichtungen dieser Periode erheben sich teilweise zu bemerkenswerter Höhe des persönlichen Verhältnisses zur Gottheit und zugleich der poetischen Schönheit in der Freude an der Natur und in dem warmen Gefühlston, im Unterschiede von der Starrheit und Eintönigkeit der alten Zeit. So wenn in dem Großen Amonshymnus, S. 351 ff., die Güte und Milde des alleserhaltenden Gottes gepriesen wird, aus dessen Tränen die Menschen entstanden, der auch den Mücken und Mäusen gibt, was sie zum Leben brauchen, der die Nacht durch wacht, um wie ein Hirt das Beste (Futter) für sein Vieh zu suchen (355), während er selber „täglich von der Wahrheit lebt" (356). Noch mehr an Innigkeit und Tiefe enthält der bekannte Sonnenhymnus des Amenophis IV, S. 358 ff., den der König übrigens nach Erman (561 Anm. 5) nicht selbst gedichtet hat. Eigenartig ist eine trinitarische Vorstellung in einem „Gedichte auf Theben und seinen Gott" (Amon), wo es heißt (371): „Drei sind alle Götter: Amon, Re und Ptah . . . Verborgen ist sein Name als Amon, Re (= Sonne) gehört ihm als Antlitz (?) und Ptah ist sein Leib." Den Schluß bilden „Gebete eines ungerecht Verfolgten", S. 371 ff., sowie „Kleinere Lieder und Gebete" (S. 376 ff.), in denen manches an Worte und Gedanken der Psalmen anklingt.

Noch vieles vom theologischen Gesichtspunkte aus Interessierende könnte angeführt werden. Z. B. Ermans Zustimmung zu der von Alan Gardiner und P. Mallon S. J. (Les Hébreux en Egypte, Rom 1921, vgl. Theol. Revue 1924, 297) begründeten Gleichsetzung der biblischen Stadt Ramesse mit dem späteren Pelusium an der östlichsten Nilmündung, was natürlich für die Topographie des Exodus bedeutsam ist. Oder das typische Lebensalter von 110 Jahren (vgl. den biblischen Patriarchen Joseph), das offenbar erfahrungsmäßig als erreichbar betrachtet wird, und das (S. 269) ein Schüler in einem Glückwunschbriefe seinem Lehrer als Gotteslohn wünscht; er vergißt auch nicht, ihm danach die ewige Seligkeit zu wünschen, die dann freilich nur besteht in Blumensträußen fürs Grab, kühlem Wasser und der Freiheit, daß die Seele das Grab verlassen und sich ergehen könne, wo sie will. Oder der Ausdruck für eine Lebensgefahr: „deine Seele liegt auf deiner Hand" (S. 290), der dem der Bibel z. B. in Ps 119, 109 gleichlautend ist: *Anima mea in manibus meis semper.*

Es ist gewiß einzigartig und fesselnd, die Literatur eines Volkes durch mehr als 2000 Jahre zu überschauen, in ihren wechselnden und bleibenden Elementen. Das oben Mitgeteilte wird genügen, um neben der literaturgeschichtlichen Wichtigkeit dieses Buches auch seinen besonderen Wert für den Theologen hervorzuheben.

Münster i. W. W. Engelkemper.

Troje, L., **Die Dreizehn und die Zwölf im Traktat Pelliot.** (Dogmen in Zahlenformen). Ein Beitrag zu den Grundlagen des Manichäismus. Leipzig, Pfeiffer, 1925 (174 S.). M. 12,80; gbd. M. 14,50.

P. Pelliot entdeckte i. J. 1908 in Tuen-Huang einen chinesisch-manichäischen Traktat, den er 1911 im *Journal asiatique* [10] 18, 499 ff. mit französischer Übersetzung publizierte. Der Traktat enthält aber nicht mehr die ursprüngliche Lehre Manis, sondern seltsame, nach Zahlen geordnete Begriffe, die sich dem Nichteingeweihten als unaufgelöste Chiffren darstellen. Im ersten Teile kommt ein dreizehnteiliges, im zweiten ein zwölfteiliges Schema zur Anwendung. Die erste Dreizehnteilung zeichnet das Bild des Göttlichen, des Lichts, im gottgeschaffenen Kosmos, die zweite das des Teuflischen, der Finsternis, in der Dämonenschöpfung Mensch, die dritte das des Reingeistigen, wiederum des Lichts, in dem durch den Lichtgesandten verwandelten neuen Menschen. Diese Dreizehnteilung läßt sich erkennen in der mikrokosmischen Reihe des „alten Menschen": Zu einer Fünferreihe materieller Körperteile gesellt sich eine Achterreihe materieller Seelenkräfte (Pentade I: *os, nerfs, veines, chair, peau.* Pentade II: *haine, irritation, luxure, colère, sottise. Démon de la Convoitise. Démon de la Concupiscence, Feu violent*). Diese Dreizehnteilung enthält natürlich nichts von der ursprünglichen Lehre Manis; wir stehen hier mitten in der Strömung des allgemein gnostischen Dualismus, der sich, wie Bousset und Reitzenstein gezeigt haben, bis nach Innerasien zurückverfolgen läßt.

Troje glaubt nun, die indische Sāṃkhya-Philosophie als den Urquell dieser gnostischen Spekulationen nachweisen zu können. Der indischen Neigung, die Faktoren des Kosmos und des menschlichen Wesens in festen Gruppen zusammenzufassen, sie zahlenmäßig festzulegen, trägt das Sāṃkhya in dem Maße Rechnung, daß es ihr seinen Namen verdankt. Das Sāṃkhya ist ferner diejenige indische Erlösungslehre, die Kosmologie (= Psychologie) und Soteriologie zu einem einheitlichen System verbunden hat, allerdings ohne Schöpfer- und Erlösergott. Diese Lehre legt T. S. 17—39 dar; aus der rein philosophischen Lehre des Sāṃkhya, daß Leib und Seele aus Materie bestehen, entwickelt sich das (gnostische) religiöse Dogma von der Erschaffung des Menschen durch das personifizierte Prinzip der Finsternis, des Bösen. In den gnostischen Quellen (*Pistis Sophia,* Philipperev.) finden sich zahlreiche Ausdrücke, welche nur durch die Vergleichung mit den indischen Termini zu erklären und zu verstehen sind.

Eine gleiche Dreizehnteilung findet sich in der makrokosmischen Reihe: (Pentade I: *Les cinq fils de Sien-yi: éther pur, vent pur* etc. Pentade II: *Les cinq fils de Tsing-fong* (unbenannt; als *pensée, sentiment, réflexion, intellect, raisonnement,* resp. deren Emanationen, die 5 Weltverwalter, zu erschließen). Khroštag, Padvakhtag, Sroš-ḥaray. Auch hier finden wir die älteste indische Naturphilosophie wieder. Von der sichtbaren Erscheinungsform der Dinge trennte sie als ein Wesensverschiedenes die unsichtbar in ihnen wirksame Kraft, das wahrhaft Wirkliche (satyam), der „verborgene Gott", das „Selbst" der Dinge. Die Upaniṣaden lehren: „In allem ist Gott". Alles ist in ihm, dem Lebensprinzip, Hülle. Von hier aus wird der manichäische Begriff der fünf Lichtelemente greifbar. Dies zeigt

sich in dem Bericht von der Sendung des Urmenschen ganz klar. Für die fünf Lichtelemente, die Söhne, die der Gott zum Kampfe mit sich nimmt, setze man die fünffältige Lebenskraft der Elemente, sie sind als seine fünf Söhne oder Emanationen ein Teil seines Wesens; indem er sie der Materie überläßt, wird sie lebensfähig.

Auch die beiden „Rufer", die mit Sroš-ẖaray an der Spitze des Organismus stehen und als die innersten Organe der göttlichen Weltverwaltung anzusehen sind, tauchen in den türkischen Fragmenten von Turfan (Chroštag und Padvakẖtag) sowie bei Theodor bar Khōni (der Rufende und der Antwortende) auf. Auch hier liegen alte Vorstellungen der Sāṃkhyalehre zugrunde. Der manichäische Sroš-ẖaray ist der vedische Agni, der Hotar (Rufer) (vgl. Rigveda II 52, 2). In Manis Kosmologie findet sich der verfeinerte und vergeistigte, aber immer noch wirklichkeitsfreudige Pantheismus des Veda und der Upaniṣads vor, in dem schroffen Dualismus, in der Lehre von den beiden Prinzipien Licht und Finsternis, der Vergöttlichung oder doch Verselbständigung der Materie, hält er sich eng an das Vorbild des indischen Materialismus; seine Auffassung vom Licht aber ist eine andere. Hier hat er auf die älteren Vorstellungen der Brahmanen zurückgegriffen; das Licht ist ihm die Verkörperung alles unklärbar Geheimnisvollen und darum Göttlichen im Weltdasein, das heilige Leben, der „antaryāmin", der innere Lenker. Auch die indische Lehre vom karman, der Vergeltung, hat Mani übernommen. Jedem Tun des Menschen, gutem wie bösen, wohnt nachwirkende Kraft inne.

Auch die dritte Dreizehnteilung, die mikroskopische Reihe des „neuen Menschen" zeigt den indischen Einfluß; aber die hier vertretene Erlösungslehre hat manche Umkleidung erhalten. Die intellektualistische Erlösungslehre der älteren indischen Spekulation, auch noch des Sāṃkhya, wird in eine ethisch-religiöse Erlösungslehre umgedeutet. In der Soteriologie ist die Verwandtschaft des Traktats mit dem Buddhismus so groß, daß man nur schwer die buddhistische und manichäische Tradition unterscheiden kann (64—98).

Im 2. Teile behandelt T. die Zwölferreihe, in der gleichfalls buddhistische Gedanken nachgewiesen werden. Der Traktat spricht von den 12 Königen als den „Formen" des Lichts; eine ähnliche Dodekas kennt das Turfanfragment und Theodor bar Khōni. In dem manichäischen Lichtkönig, der 12 Elemente hat, zeigt sich der indische Einfluß der Aiontheologie, der alten Sonnenvorstellungen, mit der Zwölfzahl der Strahlen, der Monate. Aber auch jüngere buddhistische Allegorien sind hier verwertet, z. B. in der Lehre Manis von den 12 Schifferinnen, wo die „Kette der Bedingtheit", der bekannte buddhistische Kausalnexus, vorliegt. Die Weltschlange in der Gnosis zeigt ebenfalls deutlich buddhistische Soteriologien, ebenso die Vorstellung des Zodiacus. Die dämonische Dodekas Manis als Gesamtheit dürfen wir demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die buddhistische Kette der Leidensbedingtheit zurückführen. Die kosmischen Dodekaden lassen sich in der valentinianischen Gnosis nachweisen; die 42. Ode Salomons, das Buch Josua, die Heraklessage spiegeln die buddhistische Soteriologie wider.

Wenn diese Auffassung Trojes richtig wäre, so hätten wir eine für die altchristliche Dogmen- und Religionsgeschichte höchst bedeutsame Untersuchung. Aber m. E. ist der Beweis nicht gelungen. T. scheint sich über das große Material, das zur Behandlung kommt, noch nicht klar geworden zu sein. Das Buch ist deshalb schwer zu lesen. Vor allem ist die Grundvoraussetzung nicht klargelegt: konnten indische Gedanken bereits so frühzeitig auf die christlichen Sekten einwirken? Th. Hopfner, Orient und griechische Philosophie, Leipzig 1925, gibt zwar auch schon nach dem 1. Jahrh. n. Chr. die Einwirkung orientalischer Spekulationen auf die griechische Philosophie zu. Aber es bleibt doch noch immer die große Frage, ob wir es nicht eher mit babylonischen und vor allem iranischen Spekulationen zu tun haben. Allerdings wissen wir von Bardesanes, daß er ein besonderes Werk über Indien geschrieben hat, und ich habe auch früher die Vermutung ausgesprochen, daß B. der Vermittler indischer Literatur gewesen ist. Zunächst muß versucht werden, die literargeschichtlichen und geschichtlichen Beziehungen Indiens zum näheren Orient klarzustellen. Die bekannten Untersuchungen Dahlmanns sind den Hypothesen Trojes nicht günstig. Mit bloßer Vergleichung ähnlicher Gedanken ist in der Religionsgeschichte oft genug schon Unheil angerichtet worden. Ob es richtig ist, das ganze Problem unter dem Gesichtswinkel der Dreizehn und Zwölf zu sehen, ist auch fraglich; aber von dieser Frage hängt die ganze Untersuchung Trojes ab. Meinem Urteil nach laufen die Fäden der alten semitischen Religionsgeschichte im iranischen Ursprung zusammen, leider fehlt uns bis jetzt das einschlägige Quellenmaterial, um dies endgültig zu beweisen. Bei aller Anerkennung der fleißigen und scharfsinnigen Untersuchung Trojes glaube ich aus methodischen und sachlichen Gründen zur Skepsis bezüglich des Ergebnisses berechtigt zu sein. Daß man den Einfluß des Buddhismus nicht überschätzen darf, möchte ich noch aus der Tatsache erhärten, daß wir in dem nestorianischen Denkmal von Hsi-an-fu (vgl. meine Besprechung Theol. Revue 1917, 102/5) nichts von buddhistischen Quellen erfahren, obwohl der Verfasser, der Priester Adam, mit einem Buddhisten zusammen gearbeitet hat.

Breslau. Felix Haase.

Burney, C. F., **The Poetry of Our Lord.** An Examination of the Formal Elements of Hebrew Poetry in the Discourses of Jesus Christ. Oxford, University Press, 1925 (182 S.).

Was der am 15. April 1925 verstorbene Verfasser mit diesem Buche bezweckt, sagt der Untertitel mit aller Deutlichkeit. Die *formal elements* der alttestamentlichen Poesie, welche Burney in den Reden des Herrn wiederfindet, sind Parallelismus, Rhythmus und Reim. Am überzeugendsten sind naturgemäß seine Ausführungen beim ersten Punkt. Er findet in den Worten Christi den synonymen, antithetischen und synthetischen Parallelismus und dazu noch den sogenannten *step-parallelism*, d. h. die Erscheinung, daß der Schluß einer Zeile am Anfang der nächsten aufgenommen wird, wofür Marc 9, 37 (= Matth 18, 5; Luc 9, 48), Matth 10, 40; Luc 10, 16 u. a., besonders aber Joh 6, 37; 8, 32; 10, 11; 11, 25; 14, 2. 3. 21; 15, 13. 14; 16, 7. 20 als Beispiele angeführt werden. Was den Rhythmus anlangt, glaubt B. drei- und fünfhebige, besonders häufig, namentlich in den Reden an die Jünger, vierhebige Zeilen nachweisen zu können. Den Gebrauch dieses letzteren Rhythmus illustriert er auch durch Parallelen aus *Pirqê Aboth*. Weniger überzeugend wirkt der Versuch, den Gebrauch des Reimes nachzuweisen. Zwar wird man B. wohl zugeben müssen, daß sich im A. T. wenigstens Ansätze zum Gebrauch dieses Kunstmittels finden. Aber im N. T. kann der Verf. den Reim natürlich nur durch Rückübersetzung der Worte des Herrn aus dem Griechischen in das Galiläisch-Aramäische gewinnen. Aber da erhebt sich nun die Frage, ob die Rückübertragungen B.s, welche ja Reime ergeben, die einzig möglichen sind, so daß sie die unbezweifelbare Urform per Worte Jesu darstellen. Ferner könnte man geltend machen, der Ausklang auf dieselben Suffixe oder Endungen sei nicht als Reim im eigentlichen Sinne anzusprechen. Auf die Strophentheorie ist B. nirgends eingegangen.

Die Ausführungen des Verf. sind in einem verständigen und vorsichtigen Ton gehalten. Voreilige Folgerungen sind vermieden. Doch wird auf die Bedeutung seiner Feststellungen

für die Textkritik hingewiesen, auf manche Zusammenhänge zwischen den Synoptikern und dem Johannesevangelium aufmerksam gemacht und die Möglichkeit hervorgehoben, durch die angewandte Betrachtungsweise auch im vierten Evangelium *verba ipsissima* Christi einwandfrei nachzuweisen. Gewundert hat es mich aber einigermaßen, daß das anregende Buch es unterläßt, seine Ergebnisse gegenüber den Bestrebungen auszuwerten, welche zwischen Jesus und dem Alten Testament eine Scheidewand aufrichten wollen.

Würzburg. Friedrich Stummer.

Bauer, Walter, **Das Johannesevangelium.** [Handbuch zum N. T., hrsg. von Hans Lietzmann, 6]. 2., völlig neubearbeitete Auflage. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1925 (III, 244 S. gr. 8°). M. 6; Subskription M. 5,40.

Die Stärke und Eigenart der im „Handbuch" erscheinenden Kommentare bleibt die sorgfältige Sichtung und Verwertung des heidnisch- und jüdisch-„gnostischen" Materials, das für die Ideenwelt der neutest. Bücher zum Verständnisse dient. Dadurch hat sich auch B.s Joh.-Kommentar, der nun in 2. Auflage vorliegt, schnell unentbehrlich gemacht. „Das 4. Evangelium kann religionsgeschichtlich nicht verstanden und ausreichend gewürdigt werden, wenn man unterläßt, es in den Strom des religiösen Lebens seiner Zeit hineinzustellen und mit von da aus zu begreifen" (3). Die dazu beigebrachten Belege aus der „Welt des Synkretismus" haben in der neuen Auflage eine sehr wertvolle Bereicherung erfahren: B. hat die mandäischen Quellen heranziehen können. Erst seit einigen Jahren hat sich die Forschung ihrer angenommen. Was für eine Bedeutung dem Mandäismus für die Geschichte der Urkirche und der urchristlichen Literatur zukommt, kann darum noch nicht gesagt werden; soviel aber steht fest, daß seine Lehrbücher in Gedankengängen und Ausdrucksmitteln gerade mit der Eigenart des Jo-Ev. überraschend viel Verwandtschaft aufweisen. Dabei betont aber B. selbst, daß „an keiner Stelle . . . die Gleichheit eine derartige ist, daß man Abhängigkeit der einen Größe von der anderen behaupten dürfte" (4).

Im übrigen ist das Buch auch in der neuen Auflage natürlich völlig von radikaler Kritik beherrscht. Verfasser des Jo ist ihm eben ein Mann, der zwischen 100 und 125 schrieb und die synoptischen und mannigfaltige andere auf ihn gekommene Quellen ziemlich willkürlich verarbeitet, ergänzt, verändert in dem einen Bestreben, „Jesus als den himmlischen Erlöser" (244) darzustellen. Dabei sei er weder von „Unzulänglichkeit im Bunde mit der Gleichgültigkeit" (243) freizusprechen, noch auch seien ihm besondere Phantasie und dramatische Kraft zuzutrauen (244). Es ist klar, daß durch das Übermaß an Kritik die eigentliche Exegese leiden muß. Der Gedanke des „Möglich ist mancherlei; sicher nichts" (72) durchzieht die ganze Erklärung. Wer z. B. die großen Reden Jesu als Komposition des Evangelisten erklärt, der wird sich nicht die Mühe nehmen, durch das, was er als ein Werk des Schriftstellers ansieht, in Jesu Gedankenwelt einzudringen. Sonst aber muß man staunen, wieviel kluge Bemerkungen, feine Beobachtungen und treffende Hinweise hier in so knappgedrängter Form enthalten sind, die danach verlangen, daß man sie nachprüft und sich mit ihnen auseinandersetzt. — Der Preis von 6 Mk. ist erstaunlich niedrig. An Versehen notierte ich 127 Z. 18 v. u. vor dem (statt während des).

Breslau. M. Rauer.

Lohmeyer, Ernst, **Vom Begriff der religiösen Gemeinschaft.** Eine problemgeschichtliche Untersuchung über die Grundlagen des Urchristentums. [Wiss. Grundfragen. Philosophische Abhandlungen, herausgegeben von R. Hönigswald. III]. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1925 (86 S. 8°). M. 4.

Stärker als die früheren religionsgeschichtlichen und -philosophischen Arbeiten ist die vorliegende Untersuchung Lohmeyers metaphysisch und spekulativ eingestellt. Zwar nimmt sie ihren Ausgangspunkt vom geschichtlich gegebenen Christentum und behandelt im I. Kapitel „Formen urchristlicher Gemeinschaft" (4—21), zieht auch in ihrem Verlauf wieder und wieder Worte Christi, Äußerungen des Urchristentums heran. In diesem Sinn ist die Arbeit „problemgeschichtlich". Aber im Wesen ist sie deduktiv. Ihre eigentliche Grundlage ist ein Begriff, der im Erleben des Unbedingten gegebene, nicht rückführbare Glaubensbegriff; der Gemeinschaftsbegriff wird aus ihm abgeleitet bzw. zu ihm in Beziehung gesetzt. Die angeführten Stellen und Belege dienen nicht als Quellen, aus denen die Auffassung der Gemeinschaft gewonnen wird, sondern werden umgekehrt im Lichte der Ableitungen gedeutet.

Das Buch ist nicht leicht geschrieben. Eine sorgfältige aber knappe und in der Wortwahl eigenwillige Sprache, die große Zahl der „Probleme", die sich dem Verf. auf Schritt und Tritt entgegenstellen, die nicht sehr übersichtliche Anordnung des Ganzen, schließlich der schwerfaßbare Grundbegriff des Glaubens, der der Erkenntnisordnung nicht angehört (25. 49), aber ihr doch „affinit" (77) ist, all das läßt den Leser nur mühsam vorankommen.

Im folgenden sei der Versuch gemacht, das Wesentliche des Weges und des Aufbaus möglichst mit den Worten des Verf. zu geben. Der Weg führt vom Glauben als der „Norm der Gemeinschaft" (22—35) zum Menschen als Glied derselben („Das Ich und die Gemeinschaft"; 35—48) und seinem Handeln als solchen („Das Handeln in der Gemeinschaft"; 49—66). Dieses Handeln, gleichzeitig geschichtlich und religiös bestimmt, wird in seiner Einheit im letzten Abschnitt dargestellt, „Geschichte und Gemeinschaft" (66—86).

Der Aufbau vollzieht sich auf der Grundlage des Glaubens. Glaube „heißt das Erleben des Unbedingten als des letzten und höchsten Gewißheitswertes und ist als solches von allem Erkennen, das in Bedingungen sich vollzieht, grundsätzlich geschieden" (49; vgl. 77). „Glaube ist reine Tat, ist reiner Sinn und reiner Wert . . . Glaube bleibt immer in der Sphäre des Unbedingten"; und deshalb zieht er „selbst alles, was er ergreift oder an dem er sich ergreift, in die Sphäre dieser (seiner) Wirklichkeit hinein", oder genauer gesagt: er wird „mit allem was er umgreift, in die Sphäre dieser Wirklichkeit gezogen" (23). Da ferner im Glauben „als dem höchsten Werte auch der Gedanke der Gemeinschaft gesetzt" wird — denn „Gott ist ein Gott aller" — (22), so muß notwendig der Glaube das Wesen der religiösen Gemeinschaft bestimmen und es in seine Sphäre hineinziehen. „Der Inbegriff der religiösen Wahrheit . . . (ist) . . . zugleich auch der Inbegriff der religiösen Gemeinschaft" (79). „Religiöse Gemeinschaft ist durch die Beziehung auf ein letztes, allen Bedingungen enthobenes Prinzip bestimmt, das als höchster Gewißheitswert erlebt wird; sie ist konstituiert durch diese ihre Wertbeziehung" (35).

Der Glaube fordert als Träger der religiösen Wahrheit den „Propheten", der zugleich „Inbegriff der religiösen Wahrheit und damit ihre geschichtliche Verkörperung" ist (26). So ist für die Wahrheit des Christentums Jesus „selbst, sein Dasein . . . die religiöse Wahrheit, ihre einzige Wirklichkeit und ihre einzige Rechtfertigung" (27/8). Damit ist „die unauflösliche Einheit von Norm, Träger und Gemeinschaft des Glaubens" (33) gegeben; damit auch die Frage gelöst, ob Jesus eine Gemeinschaft „gestiftet" habe. Jesus als Verkörperung der Wahrheit geschaut und geglaubt, „ist damit auch als Inbegriff und Verkörperung des Gemeinschaftsgedankens geschaut und geglaubt" (34); neben dieser Setzung der Gemeinschaft kommt eine geschichtliche Stiftung der Gemeinde nicht in Frage.

Glied der religiösen Gemeinschaft ist die „Seele", d. h. das „gläubige Ich" (48), das „durch die Beziehung auf das letzte religiöse Prinzip (Gott) bestimmte" Ich (36), dessen „Funktion"

der Glaube ist (36. 38). Die Seele ist demnach „Mitte und Träger eines Erlebens . . . besonderer Art. Es ist ein Erleben des Unbedingten, und das bedeutet, ein Wissen, das zugleich ein Gewußtwerden oder wie der bezeichnende Ausdruck lautet, ein Gewißwerden ist" (38); „alles religiöse Erleben ist deshalb als ein von Gott Erlebtwerden zu bezeichnen" (39). Das Sein der Seele ist kein naturhaftes, metaphysisches, mystisches Etwas, sondern „ein Gewußt- und Gesetztsein von Gott" (43). Sie ist nicht „Individualität", d. h. „geschichtlich bedingtes Ich" (82; „Repräsentant und Funktion der Geschichte": 66), sondern „ein Allgemeines . . ., Repräsentant der religiösen Gemeinschaft, und sie ist nur als dieser Repräsentant" (43/4); „eine Gemeinschaft der Seelen ist also durch ihren Begriff gesetzt" (43). So führt auch der Begriff der Seele wie der des Glaubens zur notwendigen Setzung der religiösen Gemeinschaft; alle drei liegen eben in der religiösen Sphäre.

Nicht anders steht es mit dem religiösen Gemeinschaftshandeln, d. h. Glaube und Liebe (49 ff.). Glauben heißt sittlich handeln; „der höchste religiöse Wert (ist) identisch mit dem letzten sittlichen Wert" (50); darum ist das Reich des Glaubens „heilig" (51; es umschließt Sündenvergebung und Heiligung: 52). „Heilig ist deshalb vor allem die Gemeinschaft, deren Glied der einzelne ist und in deren Namen er allein heilig genannt werden kann" (56). „Glaube und Liebe sind ein und dasselbe" (59), ein verschiedenes „Gerichtetsein desselben Handelns. Der Glaube ist dem Unbedingten zugewandt, die Liebe ist das „dem Reiche der Bedingungen und Bedingtheiten zugekehrte Handeln" (58). Liebe ist Glaube als religiöse Gabe; Glaube ist Liebe als sittliche Aufgabe; in ihr ist die (sittliche) Gemeinschaft gegeben, nicht zwar in dem Sinne, als ob die Liebe die Gemeinschaft schaffe; sondern „sie ist selbst Repräsentant einer in Gott gegründeten Gemeinschaft" (62).

Das letzte Problem befaßt sich mit dem Verhältnis von „Geschichte und Gemeinschaft" (66 ff.). Wie steht die religiöse, unbedingte Wirklichkeit des Erlebens zur geschichtlich bedingten Wirklichkeit? Der Glaube sieht im Strom der Zeit einen göttlichen Plan hervortreten (68); daher der urchristliche Begriff der „erfüllten Zeit", die stetes Ende ist und stetes Jetzt (70). Dieses Jetzt und das Ich gehören zusammen; das Ich, das im Glauben als göttliches Gesetztsein erlebt wird, und das Jetzt, das am Ich „als ein Ausdruck der göttlichen Zeitlosigkeit erlebt" wird (71). „Die Zeit als erlebnismäßige Gegenwart vorgestellt, ist die Ewigkeit des Glaubens, die in dem Jetzt erlebbar wird" (71). Das Jetzt des Ich ist die Ewigkeit der Seele; „und nur aus diesem Grunde und in diesem Sinne ist die gläubige Seele ewig" (73). Wenn also der Geschichte „religiöse Tatsächlichkeit zukommt und diese nur erfahren wird in der religiösen Gemeinschaft, so folgt: „Von Gemeinschaft des Glaubens reden und . . . von der religiösen Ganzheit der Geschichte reden, ist ohne Zweifel gleichbedeutend" (75).

Damit ist die religiöse Gemeinschaft — die Kirche —, weil ganz vom Erleben umschlossen und ganz in das religiöse Gebiet einbezogen, als ein durchaus Eigenartiges und Selbständiges von allen geschichtlichen Bedingtheiten und Gegebenheiten getrennt; alle räumlichen, zeitlichen, geschichtlichen, rechtlichen Schranken sind gefallen, sind begrifflich unmöglich. Die Kirche ist im vollsten Sinne „unsichtbar".

Im Vorstehenden sind nur die wesentlichen Stufen der Entwicklung gezeichnet; manche andere Fragen hat der Verfasser berührt, so die eschatologische (29 ff.), den „Geist" (47 ff.), Sündenmöglichkeit und -vergebung (57 ff.), Entstehung der katholischen Kirche (80 f.), Sekten (84 f.), Persönlichkeiten (85 f.). Beachtenswert sind die Ausführungen über den „Synkretismus" des Christentums (3. 33), über die christliche Liebe (63 ff.) u. a.

Wert und Bedeutung der Arbeit hängen nicht nur am Grundbegriff des Glaubens, wie ihn der Verf. postuliert, sondern auch an der von ihm befolgten spekulativen Methode, die allzuleicht Gleichsetzungen und Schlußfolgerungen vornimmt und zu diesem Zweck vor Verflüchtigung und Umdeutung der Begriffe nicht zurückscheut (vgl. Zeit und Ewigkeit; Glaube und Liebe; Ich und Seele). So wurde es möglich, den Begriff der religiösen Gemeinschaft als einen religiösen, erlebnismäßigen, unbedingten ebenso der Sphäre jeglichen Erkennens zu entziehen wie den zugrundegelegten Glaubensbegriff.

Valkenburg. Hermann Dieckmann S. J.

Flaskamp, Dr. phil. Franz, Münster i. W., **Das hessische Missionswerk des h. Bonifatius.** Mit 7 Karten. [Missionsgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften, Heft 1]. Duderstadt, Al. Mecke, 1926 (XXIV, 149 S. 8°). M. 6,50.

„Wissenschaftlich hochwertige, durch scharfsinnige, erschöpfende Behandlung und abschließende Ergebnisse ausgezeichnete Dissertation", so lautet das im „Waschzettel" zitierte Urteil der Philosophischen Fakultät zu Münster. Im allgemeinen können wir diesem Urteil beipflichten und zuversichtlich den streng wissenschaftlichen Ergebnissen und Nachweisen dieses unter dem Gesichtspunkt seines bedeutsamsten Missionsfeldes gebotenen „Bonifatiuslebens" folgen. Es zeigt uns nach einer Einleitung über die Vorgeschichte (Weg nach Hessen) und nach Schilderung des Objekts (Land und Volk) wie Subjekts (Bonifatius in seiner Verflechtuug mit der angelsächsischen Heimat wie mit dem Missionsland) die Missionsanfänge und Erstlingserfolge in Hessen, Verbindung mit der Staatsgewalt, Zahl und Wert der Arbeitskräfte, Ruf zum Handeln und Geismartat, bonifatianische Missionsmethode in ihren Härten wie in ihrer Schmiegsamkeit, die Klostergründung von Fritzlar, den Widerstand des Landesklerus, Entfaltung des hessischen Christentums, Erweiterung auf Umkreis und mitteldeutsche Mission, Gründung und Entwicklung der hessischen Kirche, Ausblick in die Peripherie und westliche Nacharbeit, die Kölner Metropolitanfrage, Amtsnachfolge und Untergang mit einem Schlußwort über den geschichtlichen Gesamteindruck, ergänzt und veranschaulicht durch eine chronologische Tabelle im Anhang und einige Übersichtskarten.

Wie in den „Vorlagen", so werden auch in den Belegen Quellen und Literatur reichlich, ja überreichlich zusammengestellt, so daß manche Anmerkungen wie weit ausholende Monographien anmuten und man sich wundern muß, wie sie trotz der erheblichen Kürzung (laut Vorwort) doch noch durchschnittlich drei Viertel des Ganzen betragen. Ebenso scheinen die philosophischen Reflexionen und Spekulationen oft des Guten zu viel zu tun, jedenfalls mehr als man in einer rein historisch sein wollenden Abhandlung erwarten möchte; dementsprechend erscheint auch die Form in den Titeln wie in Text und Anmerkungen zuweilen etwas geschraubt und altmodisch, trotz allen fremdwortfeindlichen Puritanismus.

Das beigefügte Programm bezeichnet als Aufgabe der mit dieser Arbeit vom Verfasser eröffneten „Deutschen Missionsgeschichte", unter der Losung „Deutschtum und Christentum" in Verbindung einerseits mit dem Institut für missionswissenschaftliche Forschung (nicht an der Universität!), andererseits mit der protestantischen Gesellschaft und Zeitschrift für Kirchengeschichte das Wie der Christianisierung Deutschlands zu erforschen und darzustellen, nur nach Wahrheit und Gerechtigkeit, ohne sich durch Absichten und Wünsche einzelner Richtungen und Bestrebungen, sondern nur durch eigene Einsicht und eigenes Gewisssen bestimmen zu lassen. So sehr wir eine solche anscheinend absolute Voraussetzungslosigkeit *cum grano salis* billigen und das Unternehmen als Ausfüllung einer bisher klaffenden Lücke an sich begrüßen, müssen wir uns doch wundern, daß kein weiterer Beitrag angekündigt oder in Aussicht genommen wird, die Fortsetzung oder der Charakter als Sammlung vorläufig also fraglich zu bleiben scheint.

Münster i. W. J. Schmidlin.

Dörries, Hermann, Privatdozent, Lic., **Zur Geschichte der Mystik. Erigena und der Neuplatonismus.** Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1925 (IV, 122 S. 8°). M. 4,80.

Man möchte in der Einleitung dieser Arbeit gerne etwas mehr hören zur Erläuterung des Titels, ob er andeuten will, das abgehandelte Thema sei nur ein vorläufiger Beitrag „Zur Geschichte der Mystik" und warum man bei einer Äußerung hierzu gerade mit dem Problem „Erigena und der Neuplatonismus" einsetzt.

Die Einleitung (S. 1—9) rechtfertigt die Themawahl mit der dürftigen Beachtung und schiefen Beurteilung Erigenas in der bisherigen Literatur. Dann folgt unter den Stichworten: Gotteslehre (10—29), Kosmologie (30—46), Materie und Böses (46—62), Stellung und Ausstattung des Menschen (62—73), Ethik (74—90), Religiöse Ziele (90—105) die jeweilige Gegenüberstellung der Lehren Erigenas mit dem Neuplatonismus, als dessen allein echten Vertreter Dörries Plotinos fast ausschließlich heranzieht.

Das Resultat, über das am Schlusse nochmals ein Überblick gegeben wird (106 f.), ist: nirgends restlose Übernahme der neuplatonischen Dogmen, sondern überall die Tendenz nach Abschleifung der Spitzen und Härten des Systems. In der Gotteslehre wird die extreme Transzendenz überwunden. Daher zeigt auch die Kosmologie weit freundlichere Züge: die Welt ist Gotteserscheinung, fast ein Stück von ihm; Materie und Böses können darum auch nicht mehr identisch sein: auch im Körperlichen ist an sich nichts Böses; Erigena blickt sogar optimistisch in die Welt. In der Anthropologie fällt die hohe Wertung des Menschen und insbesondere seiner intellektuellen Anlage auf, besonders gegenüber der aszetischen Geringachtung des Wissens bei den späteren christlichen Neuplatonikern (Ps.-Makarios). Das Fehlen des aszetischen Zuges geht durch die ganze Ethik hindurch, die sich außerdem durch starke soziale Akzente vom extremen Individualismus der Neuplatoniker abhebt. Bis ins Letzte, in die Vergottung, hinein verfolgen wir die Differenzen: die Vergottung hat bei Erigena nicht den Charakter der Selbstaufgabe; nicht der mystische Tod, sondern die selige Schau ist das Ziel des vergotteten Menschen.

Daher erhebt Dörries mit Recht Einspruch gegen die Abstempelung Erigenas als Neuplatoniker *sans phrase* (2. 109). „Man wird sagen können, daß Erigena mit Bausteinen, die der Neuplatonismus ihm darbot, ein eigenes Werk errichtete; sie mußten sich einem fremden Stil fügen" (111). Dies Neuartige führt Dörries auf 3 Faktoren zurück: 1. auf die abgeleiteten Quellen, die Erigena den Neuplatonismus schon verdünnt boten, 2. auf Augustin und 3. auf die kirchliche Tradition, die ihn stark bestimmten (110). Mir scheint, daß diese 3 Faktoren alle auf derselben Linie liegen, und daß deshalb das gelegentlich formulierte Urteil Hubers, der in Erigenas System den „nicht vollständig geglückten Versuch, den Neuplatonismus durch eine engere Durchdringung mit dem Christentum abzuschwächen" (7 Anm. 1) sehen will, im großen und ganzen das Richtige trifft. Auf jeden Fall dürften gerade diese christlichen Neuplatoniker bei Erigena die entscheidende Schwenkung veranlaßt haben. Und es wäre interessant, mit ihnen dieselbe Gegenüberstellung zu versuchen, die Dörries hier mit Plotinos vollzogen hat.

Kann man so dem historischen Ertrag des Verf. *in globo* zustimmen, so wird manche grundsätzliche Bemerkung und manches Werturteil Zurückhaltung oder gar Widerspruch auslösen. So ist es gut, daß der Freispruch Erigenas vom Pantheismus (28. 40 f.) wenigstens an bescheidener Stelle auf das erträgliche Maß zurückgeführt wird (40 Anm. 1), An dem Begriff von Mystik, wie ihn Verf. S. 94 f. und 99 Anm. 1 entwickelt, könnte man füglich manches ausstellen. Aber diese etwas magere Auffassung der Mystik gibt dem Verf. überhaupt erst das Recht, seine Arbeit als einen Beitrag „zur Geschichte der Mystik" zu bezeichnen. Angesichts dieser Tatsache tritt die eingangs berührte Spannung im Titel erst recht in Erscheinung. Wenn man Erigena als Mystiker gelten lassen will, dann müssen alle, auch die rationalistischsten Scholastiker triumphierend in den Chorus der Mystiker ihren Einzug halten dürfen!

Die katholische Grundhaltung Erigenas wird D. nicht recht vertraut, doch bemüht er sich auch mit Erfolg um Einfühlung (121 über Erigenas Stellung zur kirchlichen Tradition; doch vgl. damit S. 86!).

Von einem Verzeichnis der benützten Literatur sieht D. ab; ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis würde den Wert der Arbeit nur erhöhen können.

Meiner Freude darüber, „daß ein junger (protestantischer) Theologe sich ... mit einem Stoffe der mittelalterlichen Philosophie und Theologie beschäftigt hat", gebe ich in Einklang mit G. Ficker in der Theol. Literaturzeitung 1926, Sp. 186 gern Ausdruck. Doch möchte ich etwas vorsichtiger formulieren: statt „in so trefflicher Weise" sagen wir vielleicht sachlicher „in insgesamt recht tüchtiger Weise".

Mainz. Albert Stohr.

Coulton, G. G., M. A., Camb. Hon. D. Litt., Durham Fellow of St. John's College, Cambridge, etc., **The medieval village.** A study of the life of the medieval peasant and of the attitude of the monk, as landlord, towards the poor. Cambridge, University Press, 1925 (XXX, 603 S.). 25 sh.

John Henry Newman hat einmal in einer seiner Oxford University Sermons (6. März 1831) den pessimistischen Gedanken geäußert: *„It is indeed by no means clear that Christianity has at any time been of any great spiritual advantage to the world at large. The general temper of mankind, taking man individually, is what it ever was, restless and discontented, or sensual, or unbelieving."* Das Urteil dieses scharfen Beobachters enthält einen wahren Kern. Aber dennoch ist es einseitig. Ein Jahrzehnt später im reifen Mannesalter formt Newman erneut einen Gedanken über die Wirkkraft des Christentums und der Kirche in der Welt. Er sieht das Problem mit der gleichen Schärfe wie zuvor, aber aus tieferer Erkenntnis und gereifterem Verstehen. Der Geist des Christentums bedeutet letztlich immer Widerspruch gegen die Welt und ihre Auffassung. Bedeutet darum ein stetes Ringen, ein stetes Auf und Ab um den entscheidenden Geltungswert, den letzten Einfluß in der Welt. Bedeutet aber nie, trotz schwerster Rückschläge und scheinbarer Mißerfolge, müden Verzicht und tatenloses Aufgeben. *„It is the peculiarity of the warfare between the Church and the world, that the world seems ever gaining on the Church, yet the Church is ever gaining on the world."* (*Sermons on subjects of the day* 2. S. 81). Das Problem bleibt bestehen. Doch die reife Einsicht des Denkers verhalf zu einer Deutung, die letztlich Lösung wurde.

Solche Deutung und auch solche Lösung hat der Historiker des Cambridger St. John's College, G. G. Coulton, dessen letzte Veröffentlichungen vom Standpunkt des Historikers sich mit dem gleichen Problem befassen, noch nicht gefunden.

Vor beinahe 2 Jahren veröffentlichte C. den ersten Band

seines auf drei Bände berechneten Werkes; *Five centuries of religion.* In weit angelegten Untersuchungen will der Verf. die Ausgestaltung und Auswirkung des monastischen Gedankens (denn das meint er mit dem Wort: *religion*) oder sagen wir besser des aszetischen Lebenswillens im Christentum in den letzten 5 Jahrhunderten des Mittelalters (rund von 1000—1500) einer größeren Öffentlichkeit vorlegen. In der Weiterführung des 2. Bandes ist vorliegende Sonderarbeit entstanden. Sie will — voll im Einklang mit dem ganzen Aufriß des Hauptwerkes — mehr sein als eine kulturgeschichtliche Einführung in das Dorfleben des Mittelalters. Wie es der Untertitel des Buches auch angibt, will der Verf. vor allem: *the attitude of the monk, as landlord, towards the poor* umschreiben und kennzeichnen.

Die vorgesetzte Aufgabe ist groß, zumal wir über diesen Sonderteil monastischer Geschichte noch nicht zu viele Ausführungen besitzen. Die Aufgabe ist aber auch wichtig und notwendig. Man spricht viel über das Mönchtum und seine Verbundenheit mit den Geschicken der abendländischen Völker. Es ist gut, wenn wir über diese Verbundenheit im einzelnen mehr und mehr aufgeklärt werden.

Der Verf. bringt zu seiner Aufgabe besonders gute Voraussetzungen mit. Seine Kenntnis der deutschen, englischen und französischen Quellen ist groß. Man ist erfreut über die Belesenheit, die einem in einem Abschnitt vielfach Belege aus allen drei Sprachgebieten bringt. Dazu werden auch noch italienische Verhältnisse herangezogen. Dadurch wird das Bild plastischer und reicher in seinen Ausblicken. Das Urteil kann gefestigter werden. Allgemeine Behauptungen lassen sich leichter vermeiden. Die Gefahr des Idealisierens eines Zeitabschnittes sollte nicht zu schnell aufkommen.

C. will vor allen Dingen dartun, daß das menschliche Leben zu allen Zeiten die gleichen Merkmale aufweist, daß im wesentlichen die gleichen Veranlagungen zu Gut oder Bös bei ihm sich finden. Sein Buch will der Beweis eines Satzes sein, den er gleich zu Anfang niederschreibt: *„I do not think we shall find that a greater portion was sacrificed for purely altruistic and ideal motives than in our own day"* (S. 31). Verf. will das Leben erfassen wie es war: *„I must try to describe things as they were seen and felt not so much by the political philosopher of the Middle-Ages as by the medieval man in the street"* (S. 2). Darin liegt ein großer Vorzug des Buches. Die Quellen sollen reden, so wie das Leben sie niedergelegt hat. Das Bild, das sie vermitteln, ist nicht immer angenehm und erbaulich. Wir wußten schon, daß das ausgehende Mittelalter in mancher Hinsicht auf religiösen Gebieten Rückgang, ja manchmal sicher auch Verfall und Verlust bedeutete. Das Rankenwerk, das in der Abfolge der Jahrhunderte aufgewachsen war, drohte das Leben zu ersticken. Es ist gut, daß unser Blick auch für diese Dinge geschärft wird. C. unterläßt nichts, um diese klarere Erkenntnis zu erreichen. Er geht den Äußerungen des Lebens nach, wo und wie immer sie sich im Sinne seines Themas finden. So stößt er auch auf einzelne Belange der Mönchsgeschichte, die gerade als Offenbarungen seines kulturellen Schaffens in der abendländischen Geschichte in vieler Hinsicht sehr beachtenswert sind. Es seien einzelne Punkte genannt: Mönchtum und Landwirtschaft; Mönchtum und Gartenbau; das Bauernlegen der Klöster; die Klöster und ihre Hörige; die Klöster im Verhältnis zu ihrer Nachbarschaft; die Gerichtsbarkeit der Klöster; Klöster und Armenpflege; die Geldwirtschaft der Klöster u. a. m. In 40 Exkursen werden einzelne der im Texte angezogenen Fragen noch eingehender behandelt, vielfach unter Herbeiholung von längeren Quellenbelegen. So finden wir da lehrreiche Ausführungen über: *Younger sons; Medieval population; Heriot and mortuary; Gleaning; Games; Lay and monastic clearings; Peasant civilisation; Peasant saints; Priests and people.* Eigene Streiflichter fallen auch auf die Vorgänge des anhebenden 16. Jahrhunderts, das für die Klöster in vieler Hinsicht ganz neue Verhältnisse schuf. So lesen wir mit voller Anteilnahme die Abschnitte über: *The rebellion of the poor and The Dissolution of the monasteries.* Unsere deutschen Verhältnisse kommen zumal in dem erstgenannten Abschnitt reichlich zur Besprechung. Der andere Abschnitt gibt Anlaß gegen die Auffassungen Kardinal Gasquets, der bekanntlich über diese Ereignisse der englischen Geschichte eingehende Werke veröffentlicht hat, in scharf betonter Weise Stellung zu nehmen. Zu all dem und noch mehr bringt C. reiches Material herbei. Und gerade als Materialiensammlung ist sein Werk in vielem sehr beachtenswert. Aber vielfach auch nur soweit.

Denn diesem fleißigen Zusammentragen der Tatsachen fehlt ein Letztes; fehlt der Ausgleich, fehlt auch das Einfühlen in die tatsächlichen Verhältnisse, fehlt vielfach das volle Verstehen der geistigen Bedingtheit so mancher Vorkommnisse und Erscheinungen. C. sieht die Dinge in ihrer brutalen Wirklichkeit. Die tatsächlichen Begebenheiten werden manchmal so gewesen sein. Wer wollte das leugnen? Denn wo Menschen sind, muß auch mit derlei Vorkommnissen gerechnet werden. Und der Verf. hat auch recht, wenn er solche Dinge benennt und aufzeigt. Aber eigentlich ist damit über das Wesen einer Sache noch gar nichts gesagt. Und C. gibt Werturteile, wo er nur Erscheinungsurteile geben dürfte. Die relative Bedingtheit gewisser Äußerungen will er offenbar nicht sehen. Denn man gewinnt vielfach den Anschein, als ob es ihm eine Freude mache, der Kirche, dem Mönchtum die ungünstigsten Prädikate als Einrichtungen zu geben, wo höchstens ein Schluß auf gewisse Erscheinungen an diesen Instituten erlaubt wäre. Erscheinungen, die natürlich kommen müssen, da Menschen oft in ihrer ganzen Erdhaftigkeit an das Heilige herantreten und das Heilige leider dann auch entwürdigen. Der Verf. steht der Kirche und ihren Arbeiten, dem Mönchtum und seinem Wollen im Innersten seines Denkens fremd und verständnislos, leider wohl auch feindlich gegenüber. Er wirft einem Janssen, Pastor, Montalembert, Allard, Gasquet Voreingenommenheit vor und kommt selbst aus einer ganz deutlich sichtbaren Befangenheit nicht heraus. Der Satz, den er unter dem Abschnitt: *Monks and Serfs* schreibt, ist bezeichnend für seine ganze Einstellung: *„A carefull perusal of* Janssen's *or* Allard's *apologies shows very plainly what the medieval clergy ought to have done in order to claim their spiritual hold on the world; but when we turn from these special pleaders to actual documentary fact, we see equally plainly that they left this* ‚unum necessarium' *undone"* (S. 141). Der Bemerkung des Obersatzes mag man je nach Auffassung seine Zustimmung geben oder nicht, die Folgerung des Nachsatzes muß man ablehnen, wenn man nur in etwa dem Streben und Wirken der mittelalterlichen Kirche gerecht werden will. Es kann nicht der Platz sein hier im einzelnen aufzuzeigen, wie dieses „unum necessarium" trotz allen menschlichen Einschlages von der Kirche und ihren großen Vertretern erfaßt und auch in die Tat umgesetzt wurde. Aus des Verf. eigener Heimat seien aus dieser Zeitspanne nur die Namen eines Lanfranc, Anselm, Thomas und Edmund von Canterbury, Wilhelm von York, Richard von Chichester, Hugo von Lincoln genannt. Alles Männer, die ihr Letztes für das „unum necessarium" hingegeben haben. Und wie wir wissen, standen sie nicht allein da.

C. wirft andern Autoren Verallgemeinerungen, Übertreibungen und Beschönigungen vor. Was sollen wir aber zu einem Satz sagen, den wir auf S. 368 lesen: *„The monk was capitalist first and churchman afterwards"*? In dieser Verallgemeinerung wird kaum ein kurzer Zeitabschnitt richtig gekennzeichnet, geschweige denn einer ganzen Bewegung das richtige Urteil gesprochen. Diesem *monk as capitalist* wird Zöckler, ein gewiß unverdächtiger Zeuge, ganz anders gerecht: „Die Geschichte des Benediktinerordens im Mittelalter führt staunenswerte Beispiele vom raschen Auswachsen korporativen Privatbesitzes ins Riesenhafte vor. Aber sie weist diesen ungemein reichen Abteien auch hinsichtlich ihrer Beteiligung an Werken christlicher Liebestätigkeit eine ausgezeichnete Stelle zu" (Askese und Mönchtum, 2, II, S. 370).

C. kann niemals ohne Bitterkeit schreiben. Seiner Darstellung fehlt der Ausgleich. Selbst wo er ein Zugeständnis machen muß, ist es nie ein uneingeschränktes Anerkennen. Er scheint nicht an edle Beweggründe zu glauben. So z. B.: *„the townsfolk had undoubtedly owed much of their earlier prosperity to the monks; but the debt was mainly indirect and reciprocal"* (S. 194). C. fällt es schwer zu verstehen, daß die Kirche als menschverbundene Einrichtung auch menschliche Rechte hat, die sie nicht veräußern darf. Daß dies manchmal den Anschein von Härte und scheinbar übertriebenem Konservatismus hat, ist natürlich unvermeidlich. Aber damit ist noch lange nicht gesagt, daß in dieser Rechtsauffassung allein und ausschließlich ihre ganze Eigenart beruht. Noch viel weniger ihre einzige Aufgabe, wie man aus dem Satze schließen könnte: *„For the monastery (church) as a business institution took its dues with business regularity"* (S. 198).

Letztlich arbeitet eben die Kirche nicht für einen Augenblick, selbst wenn diese Augenblicke Jahrhunderte dauern können. Ihre Zielsteckung und damit auch ihre Arbeit geht wesentlich weiter. In dieses Arbeiten müssen natürlich Irrungen und Fehler mitunterlaufen, müssen auch Rückschläge kommen. Das letzte Ziel, die Erziehung der Menschheit wird deshalb noch nicht aus

* *

dem Auge verloren. Die Kirche hat Zeit, sie hat auch Geduld, ja sie muß Geduld haben. Denn so ist es das Gesetz des Lebens, daß nur nach hartem Drang und Sturm die Dinge wachsen und reifen. Zu solcher Einsicht findet der Verf. leider nur zu selten den Weg, und auch dann ist die gewonnene Erkenntnis meistens in einem Tadelton gehalten. Über das Thema Kirche, Mönchtum und Sklaverei sagt er z. B.: *„There was much in Christianity that was destined gradually to sap the foundations of slave system, but we need scarcely wonder that this humanizing influence was slow, fitful and unofficial"* (S. 171). Es hat geradezu den Anschein als ob C. nicht wüßte, daß es in der Kirche selbst eigene Orden, z. B. den der Trinitarier, gegeben hat, die sich ausgesprochenermaßen, durch Ordensstatut, der Sorge um die Sklaven annahmen.

Gewiß findet der Verf. auch hie und da ein Wort, das dem Arbeiten und den Anstrengungen der Kirche und ihrer Einrichtungen in etwa gerecht zu werden sucht. Wie etwa: *„it was possibly about 5% better to live on a monastic than a lay estate"* (S. 178). Aber natürlich ist mit solchen kargen Worten sehr wenig gesagt, wenn man die Arbeiten der Kirche in ihrer Bedeutung und ihrem Sinn gar nicht zu würdigen scheint.

So ist es überaus bedauerlich, daß bei der so reichen Ansammlung von Material das Buch um vieles in seinem Wert gebracht wird, da der Verf. trotz aller Akribie und Wissenschaftlichkeit den letzten treibenden Kräften eigentlich großen Teils verständnislos gegenübersteht. Wir wollen gewiß keine Schönfärberei und kein Vertuschen von Tatsachen. Und es wäre ganzer Unverstand, behaupten zu wollen, in der Geschichte des abendländischen Mönchtums gäbe es nur Ruhmesblätter. Auch das Mönchtum litt unter dem Großwerden, ja vielfach Überhandnehmen von Geschehnissen, die man billigerweise nur mit dem Worte Niedergang bezeichnen muß. Und es ist gut und sehr wünschenswert, daß wir über diese Verhältnisse immer mehr unterrichtet werden. Aber wir müssen verlangen, daß solche Arbeiten auf diesem schwierigen, aber aufschlußreichen und deshalb dankbaren Gebiet mit wirklicher Sachlichkeit und Unbefangenheit ausgeführt werden. Eine Sachlichkeit und Unbefangenheit, die letztlich beste Erkenntnis vermittelt. Eine Erkenntnis, die eben Lord Oxford and Asquith auszudrücken versuchte, da er sagte: *„The real contribution which Christianity has made to the betterment of political and social conditions is to be found in the indirect influence, slow and fitful, but clearly discernible in the course of history, of some of its formative ideas."* Das Arbeiten der Kirche, und damit auch des Mönchtums als Ausschnitts aus der Kirche, ist immer nur auf lange Sicht, oft gestört durch menschliche Enge und Beschränktheit, aber letztlich doch fruchtbar und erfolgreich.

An formalen Versehen seien vermerkt: S. 44, 1; 166, 1 und 376: *Westphalian abbey of* Gladbach. München-Gladbach gehört zum Rheinland. — 60: *Dominican abbess* soll wohl *prioress* heißen. — 142, 2: Fonnbach *in Bavaria*, damit dürfte wohl das im Jahre 1040 gegründete Benediktinerkloster Formbach oder Vornbach gemeint sein. — 216: die gewöhnliche Schreibweise ist Chiemsee. — 312: Der Irrtum über *the Jesuit professor* Pastor dürfte wohl daher kommen, daß Pastor lange Jahre an der Universität Innsbruck gewirkt hat, deren Theologieprofessoren Jesuiten sind. — Die Bemerkung S. 247: *the sermon is even more valuable than the mass* ist natürlich von unserm Standpunkt aus abwegig. — Auch die eigenartig betonte Einflechtung S. 3: *„a highly legendary story of Adam and Eve"* kann vom inspirationsgläubigen Standpunkt aus nicht ohne Zensur hingehen. — Da C. öfters die Verhältnisse von St. Gallen heranzieht, hätte das Buch von H. Bikel, Die Wirtschaftsverhältnisse des Klosters St. Gallen, wohl herangezogen werden dürfen. — Zu dem Thema: Auflassen von Dörfern, Erweiterung des Sallandes etc. gibt eine neue Arbeit von H. Muggentaler, Kolonisatorische und wirtschaftliche Tätigkeit eines deutschen Zisterzienserklosters (Waldsassen) im XII. und XIII. Jahrh., guten Aufschluß.

Grüßau. Abt A. Schmitt.

Muralt, Dr. phil. Leonhard von, **Die Badener Disputation 1526.** [Quellen und Abhandlungen zur Schweizerischen Reformationsgeschichte. III]. Leipzig, M. Heinsius Nachfolger, 1926 (XI, 167 S. 8°). M. 6,60.

Die vorliegende Schrift will als zusammenfassende, den Gegenstand allseitig beleuchtende und erschöpfende Monographie über die Badener Disputation eine Lücke in der schweizerischen reformationsgeschichtlichen Literatur ausfüllen. Das genannte Ereignis wird nicht isoliert, sondern im ganzen Zusammenhang mit der katholischen Reaktion in der Schweiz gegen die von Zürich ausgehende religiöse Neuerung bis 1526 betrachtet. Der die Vorgeschichte der Disputation behandelnde, mit den Anfängen der katholischen Reaktion gegen Zwingli beginnende 1. Teil der Schrift nimmt deshalb den größeren Teil des Raumes ein (S. 1—90); der 2. Teil (S. 91—159) behandelt den Verlauf der Disputation und die Folgen derselben.

Die Badener Disputation war der letzte Versuch der katholischen Orte der Schweiz, die Rettung der kirchlichen Einheit und mit dieser auch der alten politischen und gesellschaftlichen Ordnung der Eidgenossenschaft noch auf friedlichem Wege zu erreichen. Sie war ein Beweis mehr dafür, daß auf dem Wege der Religionsgespräche der Erhaltung der Glaubenseinheit nicht gedient werden konnte. Daß die Katholiken mit der Überzeugung von der Wahrheit ihrer Sache in den Kampf gingen, darf man ihnen doch um so weniger übelnehmen, als die Gegner ihrerseits gar nicht daran dachten, im Falle des Unterliegens ihrer Vorkämpfer daraus die praktischen Folgen zu ziehen. Wie die immer wiederholte Rede der Züricher gemeint ist, sie seien bereit, sich eines bessern belehren zu lassen, wenn jemand zu diesem Zweck nach Zürich käme, liegt auf der Hand; eine neue Disputation in Zürich dachten sie sich eben nach dem Muster der beiden dortigen Disputationen von 1523, welche dem kirchlichen Umsturz vorangingen. Eine Beteiligung an der Zusammenkunft in Baden lehnten aber Zwingli und Zürich hartnäckig ab, unter dem Vorwande der mangelnden Sicherheit für Zwingli, aber auch dann noch endgültig, als das sichere Geleit für diesen mit aller Unzweideutigkeit garantiert war. In Wirklichkeit wollte man sich nicht beteiligen, um in keiner Weise an das Ergebnis der Verhandlungen gebunden zu sein. Daß dann Oekolampad, der an Zwinglis Stelle sich dem katholischen Vorkämpfer Eck als Vertreter des neugläubigen Standpunktes stellte, von Eck ganz entschieden im wissenschaftlichen Zweikampf überwunden wurde, hatte praktisch gar keine Folgen in dem angestrebten Sinne. Im Gegenteil vollzog sich in nächster Zeit die endgültige Scheidung der Altgläubigen und Neugläubigen in der Schweiz. Nächst Zürich vollziehen Bern und Basel, die sich durch Sendung ihrer neugläubigen Theologen an der Disputation noch beteiligt hatten, statt ihre weitere Stellungnahme durch das Ergebnis der Disputation beeinflussen zu lassen, jetzt gerade den entschiedenen Umschwung zugunsten des neuen Glaubens. Auf der anderen Seite zeigt sich allerdings als positive Wirkung der Badener Disputation der engere Zusammenschluß der katholischen Orte der Eidgenossenschaft.

Der 1. Teil zeigt an der Hand der Quellen, insbesondere der Eidgenössischen Abschiede aus diesen Jahren, die Entwicklung der Vorverhandlungen über eine Disputation zu Baden. Einerseits werden dabei die aus den innerschweizerischen Verhältnissen hervorgehenden Motive bei diesen Bestrebungen hervor-

gehoben, anderseits will der Verf. aber ganz besonders den Einfluß der Katholiken im Reich auf die katholische Reaktion in der Schweiz eingehend ins Licht setzen. Der Regensburger Konvent der katholischen weltlichen und geistlichen Fürsten Süddeutschlands von 1524 soll dabei von maßgebender Bedeutung gewesen sein, und durch die Betrachtung unter diesem Gesichtspunkt soll die These Walther Köhlers weiter begründet werden, die Disputation von Baden sei „der schweizerische Reichstag von Worms", als Glaubensgericht gedacht, das ein dem Wormser Edikt entsprechendes Vorgehen gegen Zwingli und seine Anhänger zum Beschluß erheben sollte. Daß die Parallele doch nicht ganz stimmt, muß freilich zugegeben werden (S. 150), aber am Schluß des 1. Teils meint der Verf. doch (S. 90), man dürfe sagen, „nicht *de iure*, aber *de facto* haben sich die Gegner der Reformation in der Schweiz den Bestrebungen in Deutschland zur Durchführung des Wormser Ediktes angeschlossen". Daß Eck „der hauptsächlichste geistige Urheber der Regensburger Zusammenkunft selbst, der gepflogenen Unterhandlungen und der gefaßten Beschlüsse" gewesen sei, wie S. 18 ff. nachgewiesen werden soll, ist mit dem, was hier dafür beigebracht wird, nicht erwiesen. Die Quellen sagen darüber nichts, als daß Eck neben andern katholischen Theologen in Regensburg anwesend war und wohl in den Ausschüssen mitarbeitete. Die ihm zugeschriebene überragende Bedeutung dabei wird aber wohl dem Legaten Campegio belassen werden müssen. Daß Eck hier zuerst den Plan einer Disputation mit Zwingli gefaßt habe, zu der er sich bald darauf den Eidgenossen gegenüber erbot (S. 21 ff), und daß er der erste gewesen sei, von dem dieser Gedanke ausging, wird auch nicht so sicher behauptet werden können; jedenfalls nicht in dem Sinne, daß es in der bestimmten Absicht geschehen sei, durch die geplante Disputation die Regensburger Beschlüsse und durch diese das Wormser Edikt auch in der Schweiz zur Anwendung zu bringen. Die katholischen Theologen, Eck, Faber, Murner, gehen überhaupt als schwarze Theaterbösewichte und Intriganten durch die Schrift, wie die protestantische Literatur ihr Bild herkömmlich zu zeichnen pflegt, während Zwingli nur allzu apologetisch behandelt wird. Daß die im Kampfe gegen das Luthertum stehenden süddeutschen Katholiken auch den Vorgängen in der Schweiz ihre Aufmerksamkeit zuwandten, braucht doch nicht im Sinne von Anschlägen auf die schweizerische Freiheit verstanden zu werden; daß insbesondere der Bischof von Konstanz dies tat, war nicht mehr als seine Pflicht als Diözesanbischof über den größten Teil der deutschen Schweiz; und daß Eck, der disputiergewandte Professor, seine Kräfte auch einmal mit dem Urheber der in der Schweiz um sich greifenden Bewegung messen wollte, zu einer Zeit, wo man von Religionsgesprächen noch heilsame Wirkungen erhoffte, hat doch auch nichts Befremdendes. Der Satz S. 40, Clemens VII wünsche in dem Breve an Zürich eine Disputation über die strittigen Fragen, ist irreführend; vgl. dagegen Th. von Liebenau im Archiv für die schweizerische Reformations-Geschichte Bd. I (Freiburg i. Br. 1869), S. 799; Hefele-Hergenröther IX, 657. — Bei der eingehenden Darstellung des Verlaufes der Disputation selbst (S. 95—122) werden neben den offiziellen, von Murner im Druck veröffentlichten Akten, die zwei in gleichzeitigen Drucken vorliegenden protestantischen Privatdarstellungen herangezogen. Für die Genauigkeit der Darstellung des äußeren Verlaufs der Disputation, wie sie sich auf die einzelnen Tage verteilt, war es sehr wertvoll, daß der Verf. diese genaueren chronologischen Feststellungen aus den Eintragungen am Rand eines der offiziellen handschriftlichen Exemplare der Akten entnehmen konnte (S. 92). S. 126 f. zeigt der Verf. das Unbegründete der in der protestantischen Literatur herkömmlichen Ansicht, daß die fünf katholischen Orte sofort nach Abschluß der Disputation in Baden am 9. Juni 1526 einen „Beschluß" vereinbart hätten, der dem Wormser Edikt gegen Luther geichkam. Vielmehr wurde ein Beschluß darüber, was nach dem für die Katholiken günstigen Ausgang der Disputation weiter zu geschehen habe, einer späteren Tagsatzung vorbehalten. Erst in der Form der den gedruckten Akten beigefügten Nachrede wurde am 23. Mai 1527 im Namen der in der Vorrede genannten neun Orte das „Verdikt von Baden" gegen Zwingli erlassen. Diese von dem Konstanzer Weihbischof Melchior Fatlin entworfene Erklärung stimmt mit den durch die besonderen Verhältnisse der Schweiz bedingten Abweichungen mit der Erklärung des Regensburger Fürstenkonvents von 1524 großenteils wörtlich überein, wie durch die Nebeneinanderstellung der Texte in der Beilage S. 160—164 gezeigt wird. Diese Regensburger Einigungsurkunde, die hier nach dem alten Druck bei Strobel benutzt ist, wurde übrigens neuerdings nach dem Original im Bayerischen Reichsarchiv in München veröffentlicht von G. Neckermann in der Beilage zur Augsburger Postzeitung 1900, Nr. 23 u. 25, S. 158 f., 172—174. Wenn die jetzt sich enger zusammenschließenden katholischen Orte der Eidgenossenschaft die hier zusammengestellten Bestimmungen auch für den Schutz des katholischen Glaubens in ihren Gebieten für die richtigen und zweckmäßigen hielten, so wird man doch nicht sagen dürfen, daß die Vereinigung dieser Orte auf dieser Grundlage, zwar „nicht *de iure*, aber *de facto*" ihren Beitritt zum Regensburger Konvent darstelle, wie der Verf. abschließend will (S. 137).

Wenn der Verf. auch zur Stützung seiner Thesen von seinen Voraussetzungen aus mehrfach mehr in die Quellen hineinliest, als in denselben wirklich liegt, so hat die Schrift doch das Verdienst, das Material über eine interessante Episode aus der ersten Zeit der Kirchenspaltung in der Schweiz mit großem Fleiß eingehender und vollständiger verarbeitet zu haben, als es in der bisherigen Literatur anderswo dargeboten wird.

Aachen. F. Lauchert.

Doeberl, Anton, **Die bayerischen Konkordatsverhandlungen in den Jahren 1806 und 1807.** Mit einem Anhang ungedruckter Aktenstücke. Auf Grund der Vatikanischen Archivalien dargestellt. [Historische Forschungen und Quellen, 7. u. 8. Heft, herausgegeben von D. Dr. Joh. Schlecht]. München u. Freising, Dr. F. P. Datterer u. Co., 1924 (211 S. 8°). M. 14.

Das noch wenig bearbeitete päpstliche Gesandtschaftswesen des 19. Jahrh., unter dessen Aufgaben auch die neuzeitlichen Konkordate eine wichtige Stelle einnehmen, findet allmählich größere Beachtung in der Gegenwart. Zunächst aus dem rein äußerlichen Grunde, weil manche bisher verschlossenen Archive, z. B. das Vatikanische Geheimarchiv, ihr Material jetzt zur wissenschaftlichen Untersuchung freigeben; dann auch deshalb, weil unter den Wirkungen des Weltkrieges die päpstliche Diplomatie an Umfang und innerer Bedeutung mächtig gewachsen ist, weil völkerrechtliche Einrichtungen überhaupt größerem Interesse begegnen und schließlich weil die kirchenpolitische Tätigkeit der päpstlichen Gesandten des 19. Jahrh. in mehr als einem Lande den veränderten Verhältnissen der Nachkriegszeit entsprechend weitergeführt werden muß und neue Konkordate, teilweise in Anlehnung an die früheren, abzuschließen sind. So hat z. B. H. Bastgen die Bearbeitung der Wiener Nuntiatur des letzten Jahrhunderts in Angriff genommen. Aus der reichen Literatur, die über die diplomatischen Missionen Consalvis anläßlich dessen 100. Todestages im Jahre 1925 erschien, sei nur die römische Festschrift erwähnt: *Nel primo Centenario dalla morte del Card. Ercole Consalvi*, Rom 1925. Im Jahre 1921 erschienen die Aufsehen erregenden Memoiren des verstorbenen Kardinals Domenico Ferrata, in drei Bänden von seinem Bruder herausgegeben, in denen größtenteils die Nuntiatur Ferratas in Paris mit erstaunlicher Offenheit geschildert wird; hierzu lieferte U. Stutz einen wertvollen Kommentar unter dem Titel „Die päpstliche Diplomatie unter Leo XIII. Nach den Denkwürdigkeiten des Kardinals Domenico Ferrata" (Berlin 1926). Ich selbst habe in der soeben erschienenen Schrift „Dompräbendar Helffrich von Speyer und der Münchener Nuntius Serra-Cassano" (Veröff. der Sektion für Rechts- u. Sozialwissenschaft der Görresgesellschaft, 45. Heft), Paderborn 1926 den Anfang der Nuntiatur Serra-Cassanos i. J. 1818 auf Grund römischer Archivalien behandelt.

Auch die Arbeit A. Doeberls über die bayerischen Konkordatsverhandlungen, die leider erst im Herbst 1926 auf ausdrückliches Verlangen hin der Redaktion der Theol, Revue zuging, ist ein Beitrag zur Nuntiaturgeschichte der Neuzeit. Denn die von D. verarbeiteten Aktenstücke sind Berichte der Münchener Nuntiatur, zunächst des Uditore Tiberius Troni, dann vom J. 1806 an des Nuntius Annibale della Genga an den jeweiligen Kardinalstaatssekretär über die Verhältnisse und Verhandlungen in Bayern; das Material hat D. in der besonderen Absicht verwertet, zu dem bekannten Werke Hermann von Sicherers „Staat und Kirche in Bayern" ein Seitenstück zu liefern, es zu ergänzen und teilweise auch zu berichtigen.

Das erste Kapitel handelt von der Umwälzung der alten Ordnung zwischen Kirche und Staat durch das System Montgelas, wodurch die frühere Koordination von Kirche und Staat zu einer Unterordnung der Kirche unter den Staat nach den Prinzipien der Aufklärung verschlechtert wurde. Im zweiten Kapitel werden Form und Grundsätze für die kirchenpolitische Neuordnung in Bayern dargelegt. Das dritte Kapitel schildert die Konkordatsverhandlungen in den Jahren 1806/07, die nahe bis an den Abschluß eines Konkordats geführt, dann aber durch politische Ereignisse abgebrochen wurden, besonders aber auch deshalb scheiterten, „weil die Regierung auf die Souveränität des Staates über die Kirche in kirchlichen Angelegenheiten nicht verzichten wollte und weil die strengere Richtung in der Kardinalskongregation, deren Wortführer Kardinal Antonelli war, unbedingt an dem Widerruf aller einseitig vom Staate erlassenen kirchenpolitischen Gesetze festhielt." Zum Schluß macht der Verf. einen Ausblick auf das Konkordat des Jahres 1817, worauf die vollständigen Texte der benutzten Vatikanischen Aktenstücke mitgeteilt werden.

Wenn der Zweckgedanke der Arbeit Doeberls — Ergänzung und Korrektur zu Sicherer —, sehr anerkennenswert ist, so noch mehr die Ausführung. Denn D. hat seinen Stoff nicht nur mit der Gewissenhaftigkeit des Historikers bearbeitet, sondern er ist auch von der Geschichte immer wieder auf das Gebiet des kanonischen Rechts und katholischer Staatsauffassung übergetreten und hat die kirchenpolitischen Anschauungen der Konkordatskontrahenten und ihrer Unterhändler an den allgemein gültigen Normen katholischer Kirchenpolitik gemessen und beurteilt. Auf Grund dieser methodischen Einstellung wächst die Arbeit über den Rahmen einer bloß geschichtlichen Darstellung hinaus und erweitert sich zu einer gediegenen Einführung in die Probleme und Aufgaben neuzeitlicher Konkordatspolitik.

Münster i. W. Max Bierbaum.

Michelitsch, Dr. Anton, Prof. an der Universität Graz, **Einleitung in die Erkenntnislehre.** Zweite, umgearbeitete Auflage. Graz und Wien, Verlagsbuchhandlung „Styria", 1923 (IV, 148 S. gr. 8°).

In dieser vorzüglichen Erkenntnislehre, deren erste Auflage 1910 erschien, wird im Anschluß an Aristoteles und Thomas der echte Realismus gegen allen falschen Idealismus mit Entschiedenheit vertreten und verteidigt. Nach der Einleitung wird das Ganze in drei Teile eingeteilt.

Erster Teil. Die Erkenntnisquellen, geprüft auf ihre Zuverlässigkeit: 1. Die sinnliche Erkenntnis. Ihre Objektivität wird gegen falsche Auffassungen richtig erklärt und gut verteidigt, die Projektionstheorie, der Subjektivismus der neueren Physiologen (Helmholz) und der Halbidealismus oder Sinnesidealismus sehr eingehend behandelt und mit zutreffenden Gründen abgewiesen, die Zuverlässigkeit der äußeren und inneren Erfahrung nachgewiesen und das Dasein der Außenwelt verteidigt. — 2. Das Denken. Der Artunterschied zwischen dem sinnlichen Erkennen und dem Denken wird hervorgehoben. Gegenstand des Denkens ist das Ideale oder Wesentliche, sein Ausgangspunkt aber das Sinnliche. Sein Apriori oder seine Notwendigkeit etwas Objektives, ebenso seine Kategorien, im Gegensatz gegen die subjektiven Kategorien Kants. Die Prinzipien und Gesetze des Denkens werden kurz dargelegt. In der sehr gründlich und klar behandelten Universalienfrage wird der gemäßigte Realismus gegenüber dem Nominalismus, dem strengen wie dem gemäßigten (Konzeptualismus), dem Pathempirismus von Gomperz und dem extremen Realismus verteidigt, und schließlich wird die Zuverlässigkeit der Verstandes- und Vernunfterkenntnis begründet. — 3. Autorität und Glaube. Die Zuverlässigkeit dieser Erkenntnisquelle unter Vorhandensein der erforderlichen Bedingungen wird nachgewiesen und der richtige Glaubensbegriff gegen Kants Subjektivierung des Glaubens verteidigt.

Zweiter Teil. Wahrheit und Gewißheit: 1. Wahrheit und Irrtum im Denken. 2. Gewißheit und Zweifel. Die Grenzen des menschlichen Erkennens. Erweiterung des natürlichen Wissens durch übernatürliche Offenbarung.

Dritter Teil. Kritik der verschiedenen Erkenntnistheorien: Den Hauptgegensatz der erkenntnistheoretischen Systeme bilden der Subjektivismus und der Objektivismus. Um diesen Gegensatz verständlich zu machen, gibt der Verf. zunächst eine kurze, aber lehrreiche Übersicht über die Geschichte des verschiedenen Gebrauchs der Ausdrücke „Subjekt" und „Objekt" und unterscheidet dann so: Der Subjektivismus mache den Inhalt der Wahrheit irgendwie vom denkenden Subjekte abhängig. Er trete bald extrem, bald gemäßigt, bald vermittelnd auf. Am extremsten bei Protagoras („Der Mensch das Maß aller Dinge"), weniger extrem bei den Vertretern des Rationalismus von Descartes bis auf Kant und die Kantianer, die „angeborene Ideen", die „Organisation" des denkenden Subjekts, zum Maß der Wahrheit machen. Eine Folge des Subjektivismus war der Relativismus schon bei Protagoras.

Der Objektivismus bekenne sich mit Plato zu dem Satze, daß Gott das Maß aller Dinge sei, oder nach Augustinus, daß Gott die Urwahrheit sei, daß mithin die Wahrheit noch dasei, wenn auch die ganze Welt verginge. Dem stimmen auch sonst ganz oder teilweise subjektivistische Philosophen bei, wie Descartes.

I. Subjektivistisch sind alle Arten des Empirismus: 1. der Sensualismus (Locke, Condillac), 2. der Positivismus (Comte, H. Spencer, Dilthey, Göring, Jodl, Lewes, Mach, Stuart Mill, Ostwald, Petzold, Riehl, L, Stein, Taine), 3. der Psychologismus oder Anthropologismus, der im Gegensatz zum Sensualismus sich auf die innere Erfahrung stützt und die Psychologie zur Zentralwissenschaft der Philosophie machen will (Stuart Mill, Beneke, Sigwart, W. Wundt, Benno Erdmann, Jerusalem, Höfler u. a.), 4. der Empirokritizismus (R. Avenarius), 5. der Pathempirismus (Gomperz), 6. der Pragmatismus (W. James, Günter Jacoby), 7. der Kantsche Kritizismus, der besonders eingehend behandelt und scharf kritisiert wird.

II. Subjektivistisch sind auch das System der angeborenen Ideen und die verwandten Systeme: 1. die Platonische Ideenlehre, 2. der philosophische Rationalismus (Descartes mit seinen angeborenen Ideen, Leibniz mit seinen virtuellen Ideen, Kant mit seinen Kategorien), 3. der Ontologismus (Marsilius Ficinus, Malebranche, Gioberti, Rosmini), 4. der unechte Idealismus oder Phänomenalismus. Dies entgegengesetzte Extrem des Empirismus zeigte sich schon bei den Eleaten und in der indischen Vedantaphilosophie; in der neuen Zeit bei Berkeley, in abgeschwächter Form bei Kant, der zwar an der Existenz äußerer Dinge festhalten wollte, aber die Qualitäten sowie Zeit und Raum versubjektivierte; als subjektiver Idealismus bei J. G. Fichte, als subjektiv-objektiver bei Schelling, als logischer Idealismus bei Hegel, als Willensphänomenalismus bei Schopenhauer, während v. Hartmanns Unbewußtes eine Synthese von Idee und Wille, von Idealem und Realem ist. Idealistisch ist auch die Philosophie von Paulsen, Rickert, Schuppe u. a.

III. Der Traditionalismus oder Fideismus ist zwar objektivistisch, aber falsch, weil er alles Wissen auf Glauben zurückführen, daher auch kein dem Glauben vorhergehendes Wissen gelten lassen will.

Alle diese Systeme werden zuerst historisch kurz vorgeführt und dann auf ihre Gründe hin untersucht, — eine sehr interessante und lehrreiche Arbeit, die auch bei Nichtanhängern der Scholastik Beachtung finden wird.

Ein gut gearbeitetes Namen- und Sachregister sowie ein Verzeichnis der im Buche zitierten Aristotelesstellen und eines der Thomasstellen bilden den Schluß des Buches.

S. 13 § 4 ist „intellektuell“ mit „verständig“ übersetzt; es muß heißen „verstandlich“; denn „verständig“ ist „intelligent“.

Münster i. W. Bernh. Dörholt.

Schwarz, Hermann, **Auf Wegen der Mystik.** Drei grundlegende Erörterungen der Philosophie des Ungegebenen. [Weisheit und Tat. Eine Folge philosophischer Schriften hrsg. von Arthur Hoffmann, Heft 3]. Erfurt, Kurt Stenger, 1924 (64 S. gr. 8°). M. 1,10.

Die hier vereinigten Vorträge und Erörterungen wollen einführen in die religionsphilosophischen Grundgedanken, die der Verf. in dem größeren Buche „Das Ungegebene. Eine Religions- und Wertphilosophie“ (Tübingen 1921) entwickelt hat. Schwarz knüpft bewußt an die Mystik der Eckhartschule, aber auch an Fichte an. Gegeben, seiend sind ihm die Dinge, sie sind bestimmt in ihrer Art; in ihrer Vielheit und Mannigfaltigkeit bilden sie die Welt. In dieser Welt lebt und wirkt ein Drang zur Einheit und Allheit, die noch nicht ist, aber werden könnte, werden möchte, die im Kern der Dinge, in deren tiefstem Grunde west, und die in ihrer Ungegebenheit, Leere und Bestimmungslosigkeit zwar nicht Gott, aber die Gottheit ist, aus der die Schöpfung stammt. Gott ist nicht, die Gottheit nur west; Gott als das höchste Gut bildet nicht den Ursprung, sondern erst das Ziel, in dem die wesende Gottheit Leben gewinnen kann. Und sie kann es gewinnen; in der Gottessehnsucht unserer Herzen harrt Gott auf seine Selbsterschaffung bei uns; in der selbstlosen Hingabe an die Menschen und Werte, in Berufswirken und Liebe, schafft sich das ewige selige Leben Gottes, und Gott selbst, sofern er lebendig ist, ist die unvergängliche Summe aller der Gottesaugenblicke, die im Laufe der Geschichte durch menschliche Seelen gegangen sind. Diese Gedanken werden hauptsächlich in dem ersten Vortrag „Gott ungegeben“ entwickelt, die beiden andern Stücke — „Glück und Gott“ sowie „Persönlichkeit und Gemeinschaft“ — suchen die Vorstellung von der Geburt Gottes in der Seele dem konkreten Leben näherzubringen.

Die Frage, ob sich eine derartige Mystik wirklich auf Meister Eckhart berufen kann, ist seit der Veröffentlichung der lateinischen Rechtfertigungsschrift Eckharts durch Aug. Daniels (vgl. Theol. Revue 24. Jahrg. [1925] Sp. 385) in ein neues Stadium getreten: nach seinen eigenen Erklärungen meinte der Meister die Gottesgeburt in der Seele nicht im Sinne eines Werdens Gottes, er wollte seine Redeweise im analogischen und rhetorischen Sinne verstanden wissen. Daran werden alle, die sich auf Eckhart berufen möchten, künftig nicht achtlos vorbeigehen können. Der Gedanke aber, daß Gott nicht sei, sondern erst werden wolle, daß er in der Seele des Menschen erst aus Möglichkeit oder Übermöglichkeit sich selbst zum Sein verwirklichen müsse, ist undurchführbar. Potenz kann sich nie und nimmer selbst zur Aktualität emporschaffen, alles Werden vom Nichtsein zum Sein, vom möglichen Wesen zum wirklichen Dasein setzt letzten Endes eine volle, reine Gotteswirklichkeit, den *actus purus*, schon voraus. Daran scheitert alle ernst gemeinte Mystik der Gottesgeburt in der Seele und alle Philosophie des Gottungegeben.

Beuron/Salzburg. Daniel Feuling O. S. B.

Ṣbâth, P. Paul, **Al-Mašra.** Cairo, 1924 (210 S. 8°).

Dieses arabische Werk eines katholischen Theologen und ägyptischen Gelehrten ist entstanden aus Reden und Konferenzen, die der Verf. in Ägypten, Syrien und Palästina gehalten hat, in der Absicht, Muhammedaner und Christen zu versöhnen. Der Titel bedeutet „Tränkplatz“; das Buch soll dem Leser die ersehnte Wahrheit darbieten, wie der endlich erreichte Quell dem Wüstenwanderer den belebenden Trank zur köstlichen Labe darbietet.

Es ist eingeteilt in sieben Muḥâḍara oder Konferenzen, die von verschiedenen Gesichtspunkten aus die christliche Wahrheit beleuchten und verteidigen. In der ersten werden die Zeugnisse des Koran für den Glauben der Christen an den einen Gott, in der zweiten (in fünf Kapiteln) wird die Lehre von der Dreiheit der göttlichen Personen behandelt. In der dritten wird die Verdächtigung zurückgewiesen, daß die Christen das Evangelium verfälscht hätten. Die vierte Konferenz, mit dem Untertitel: Einleitung, Erklärung, bietet in zwölf Kapiteln die Lehre über den Glauben der Christen an Jesus Christus, in dem der Logos mit der menschlichen Natur vereinigt ist. Auf metaphysischer Grundlage werden die Einwände gegen die Möglichkeit dieser Vereinigung zurückgewiesen (3. Kapitel). Allerdings hätten sich nicht die drei göttlichen Personen mit der Menschennatur vereinigt (4. Kap.), sondern nur die zweite göttliche Person, aber sie mußte sich dieser Vereinigung wegen weder verändern, noch das Wesen der Dreifaltigkeit vernichten (5. Kap.). Ferner dürfe man nicht behaupten, Gott müsse, wenn er sich mit der menschlichen Natur vereinige, eine Grenze annehmen (6. Kap.), auch nicht, die Menschwerdung des göttlichen Wortes sei deshalb zur Erlösung des Menschengeschlechtes nicht notwendig, weil dazu Gott so viele andere Mittel zur Verfügung ständen (7. Kap.). Man dürfe auch nicht einwenden, wenn die Menschwerdung notwendig wäre zur Erlösung, so wäre sie von Anfang an geschehen (8. Kap.). Auch nicht, daß, wenn das göttliche Wort Mensch wurde zur Tilgung der Sünden, diese nun alle getilgt werden müßten (9. Kap.). Falsch sei ferner die Ansicht, die Vereinigung des Wortes mit der menschlichen Natur fordere die Vereinigung Gottes mit den anderen Propheten, weil zwischen ihnen (und Christus) kein Unterschied bestehe (10. Kap.). Nachdem der Verf. noch die Meinung als falsch erwiesen hat, das Wort Gottes, das in Maria gewohnt habe, sei bei der Vereinigung erschaffen und Christus sei nicht der Sohn Gottes, führt er im letzten (12.) Kapitel dieses Abschnittes Zeugnisse des Koran für den Glauben der Christen an die Gottheit und an die Vereinigung des Wortes mit der menschlichen Natur an. Die fünfte Konferenz handelt über die Vorbereitung der Welt für die Aufnahme Christi und dafür, daß sie seine Religion annahm. In der sechsten Konferenz spricht der Verf. über die Sendung Christi, seine Geburt, sein Leben bis zu seinem öffentlichen Auftreten, die Zeugnisse des Johannes des Täufers für Christus, über seine Lehre, seine Wunder, seine Weissagungen, seine Heiligkeit, seine Leiden und seinen Tod, über die Wahrheit des Todes, der Auferstehung und der Himmelfahrt Christi. Die siebente Konferenz ist eine des Buches würdige Schlußrede.

Es würde zu weit führen, im einzelnen nachzuweisen, auf welche christlich-arabischen Apologeten und abendländische Theologen die vom Verf. vertretenen Lehrsätze zurückgehen. Er führt die beiden Nestorianer Elias von Nisibis (S. 28. 36 f.) und Abu 'l-Farag b.aṭ'-Ṭaijib (S. 41 f.) als Verteidiger der christlichen Lehre an. Auch weist er am Eingange seines Werkes auf alte orientalische Handschriften hin, die in seinem Besitze sind, und führt S. 205 eine Stelle aus einer solchen an. Ein Katalog derselben soll demnächst in Paris erscheinen. Er ist, wie zahlreiche Anmerkungen beweisen, aber auch mit der abendländischen Literatur nicht unvertraut; die deutschen Werke sind ihm meist durch Vermittlung französischer Übersetzungen bekannt geworden.

Münster i. W. B. Vandenhoff.

Fahsel, H., Kaplan, **Die Überwindung des Pessimismus.** Eine Auseinandersetzung mit Schopenhauer. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1925 (86 S. 8°). Kart. M. 2.

Das Büchlein gibt eine kurze Darstellung (18 S.) der Schopenhauerschen Leidenslehre und Willensverneinung, um dann zu einer ausführlicheren kritischen Bewertung überzugehen. Dabei kommt namentlich die Frage nach den Leiden, der Askese und Weltflucht vom christlichen Standorte im Gegensatz zu der nicht zuletzt von indischen Gedanken genährten Haltung Schopenhauers zur

Sprache. Der Verf. bemüht sich, auch für ein breiteres, nicht philosophisch geschultes Publikum auf diesem für die Lebensformung so wichtigen Gebiete klare Linien zu ziehen und einen weltabgewandten, müden, quietistischen Pessimismus durch den freudigen christlichen Aktivismus zu ersetzen — ein Unternehmen, das bei der herrschenden psychologischen Einstellung sicherlich nicht unzeitgemäß ist, wenn sich auch die seelische Verdrossenheit der breiteren Gegenwart gewiß nur sehr selten mehr an den Namen Schopenhauer anschließt.

In der Einteilung wäre der Abschnitt B II (Wie ich ei Schüler Schopenhauers wurde) wohl besser der Einleitung oder dem Schlusse eingefügt worden. An seiner jetzigen Stelle bricht er in den Hauptgedankengang eine Kurve. Ebenso wäre C II 2—4 sinngemäßer unter B abzuhandeln gewesen. Auch wäre dem ersten Teil eine nochmalige Revision in Hinsicht auf Satzbau und Gedankenverbindung, die bisweilen die lockere Form der freien Rede zeigen, zugute gekommen. Die Popularität der Schrift erklärt es dann wohl weiter, daß die Tiefe und innere Dialektik der Schopenhauerschen Metaphysik und kosmologischen Soteriologie sowie des sich darin aussprechenden Lebensgefühles dem Leser nicht voll erschlossen wird. Auch hätte ich gerne einen wenn auch nur skizzenhaften Hinweis auf die einzelnen Quellströme gesehen, aus denen sich das Denken Schopenhauers speist, und die es erst in seiner zeitgeschichtlichen Bedeutung aufhellen; neben den indischen Einflüssen wäre hier zu erinnern an ein bestimmtes persönliches und kulturelles Lebensgefühl, an philosophische und künstlerische Zeitmotive sowie an die besondere Typik dieses Denkers. Ferner scheint mir das Problem des Bösen und des Leidens, das von der Erfahrung allzeit, aber besonders heute unnachsichtig der Philosophie und Religion zur Lösung aufgegeben wird, doch wohl kaum so leicht überwindbar zu sein, vorausgesetzt, daß man das gigantische Ausmaß von Sünde und Leid ins Auge faßt, wie es die Blätter der Geschichte enthüllen. Redet doch selbst die Schrift von einem Mysterium des Bösen, ein Gedanke, der in der Zweiteilung bei Johannes und Paulus: Licht — Finsternis, Gott — Welt zu scharfem Ausdruck gelangt. Persönlich bin ich auch der Meinung, daß Buddha Welt und Übel letztlich durch ein Positives überwinden will; es bleibt freilich auch so noch viel Dunkeles um den Begriff Nirvana und die Art seines positiven Inhaltes. Jedenfalls rührt der indische Weise das in Frage stehende Problem theoretisch, d. h. metaphysisch, überhaupt nicht an. Auch gewisse Formulierungen der vorliegenden Broschüre könnten dem philosophischen Leser Anlaß zu Einwendungen geben. Trotzdem mag und wird die Schrift manchen Klärung bringen.

Nijmegen. J. P Steffes.

Harburger, W., **Johannes Keplers kosmische Harmonie.** Herausgegeben und übertragen. [Der Dom. Bücher deutscher Mystik]. Leipzig, Insel-Verlag, 1925 (315 S. gr. 8°). Halblwd. M. 8.

Unter den Denkern, die im 16. und 17. Jahrhundert das neue astronomische Weltbild geschaffen haben und dabei in hartem Kampfe, namentlich auch innerem Kampfe, mit den ihnen überlieferten Vorstellungen ringen mußten, ist Kepler, der große Schwabe, menschlich die am meisten anmutende Gestalt. Als Charakter unterscheidet er sich vorteilhaft von Galilei und auch von Tycho. Da er durch und durch christlich dachte und dabei von der Schönheit der Mathematik, vorab der Geometrie, gefesselt wurde, versuchte er in Anlehnung an einfache rationale oder doch konstruierbare Verhältnisse den Aufbau des Weltalls zu begreifen, wobei die drei Bewegungsgesesetze, die ihn unsterblich gemacht haben, fast als Nebenergebnis oder Durchgangsstufe seiner Denkarbeit erscheinen. Denn sein Blick richtete sich eben nicht nur auf die Planetenläufe, sondern auch auf die gegenseitigen Stellungen der Wandelsterne in ihrer vermeintlichen Wirkung auf Wetter und Menschenleben, aber auch auf ihre Harmonie und deren Beziehung zur Tonkunst.

Wenn sich nun der Herausgeber die Aufgabe gestellt hatte, die i. J. 1619 zu Linz in Österreich unter dem Titel *Harmonices mundi libri V* erschienene Schrift als ein für die Geschichte der deutschen Mystik bedeutendes Werk der heutigen Leserwelt zu vermitteln, so konnte er, da sich die Wiedergabe ziemlich großer, rein mathematischer und auch hauptsächlich bekanntere Dinge enthaltender Abschnitte zu verbieten schien, überarbeitend oder eklektisch verfahren. Er hat, vielleicht nicht ganz ohne Willkür, den zweiten Weg gewählt. Der Titel wäre vielleicht besser mit Weltharmonik übersetzt worden. So ist auch nicht recht ersichtlich, weshalb der Originaltitel stets *Harmonices m.* zitiert wird und warum das *Mysterium cosmographicum*, das Caspar richtig mit Weltgeheimnis übersetzt hat, hier als kosmische Weltbeschreibung erscheint. Die kräftige Handhabung der Schere ermöglichte nun freilich, einen immerhin großen Teil des Inhalts dem Leser in einem recht schmucken Bändchen darzubieten, an das der Verlag eine sehr freundliche Ausstattung gelegt hat.

Da aber zwei Gedankenreihen vor allem auch für den Leserkreis der vorliegenden Zeitschrift von Belang sind, einmal die theologischen über den Aufbau des Weltganzen; dann die musikalischen über den angeblichen Zusammenhang der Bewegungen mit der Melodik der verschiedenen Tonarten und namentlich der Kirchentöne, so hätten wir doch gern das Geometrische wenigstens in einer übersichtlichen Zusammenstellung der Formeln und ihrer Zahlenergebnisse an der Hand großer Figuren berücksichtigt gesehen. Es ist selbst mit Hilfe der höchst interessanten, eine mühevolle Arbeit wiedergebenden großen Schlußtabelle einem gerade nicht immer in mathematischen Erwägungen lebenden Benutzer des Buches nicht leicht, sich z. B. den Zusammenhang der kleinen Terz mit dem zehnstrahligen Stern sofort klarzumachen.

Daß Kepler an manchen Stellen mehr oder weniger stark katholisiert, war ja schon längst bekannt; über eine etwas schiefe Auffassung dieser Tatsache durch Harburger haben wir uns an anderer Stelle (Literarischer Handweiser, 1925—26, Seite 46—47) ausgelassen.

Münster i. W. J. Plassmann.

Knor, Joh. B., **Erstkommunion- und Firmungsunterricht.** Mit einem Beitrag zur Eucharistischen Weiterführung der Kinder nach dem Weißen Sonntag. 2. Aufl. Limburg a. d. Lahn, Gebr. Steffen, 1925 (X, 232 S.). M. 2,25; gbd. M. 3,25.

Es wird wohl noch lange dauern, bis wir unsere Katechese nach Inhalt und Form dem frühen Alter der Erstkommunikanten und Firmlinge entsprechend umgestaltet haben. Und sollte die Erstkommunion noch früher als jetzt bei uns stattfinden, so werden sich neue Schwierigkeiten einstellen.

Pfarrer Knor hat wohl mit gutem Bedacht einen Beitrag zur „eucharistischen Weiterführung“ hinzugefügt: den Eifer zu entflammen, ist in der Tat nicht so schwer, aber ihn nach der Erstkommunion im rechten Maß zu erhalten, ist sehr schwer. K.s volkstümliche Art ist ja bekannt. Gleichwohl stellt sein Buch doch noch nicht ganz das Ideal dar. Es ist wohl auch noch für das frühe Alter zu einzelheitenreich, weil noch zu sehr an die seitherige Form gebunden. Auch sprachlich („Wandlungsgewalt“, „vollkommener Christ“) ist es ab und zu noch zu wenig kindertümlich. Bedenklich erscheint mir auch der buntscheckige Reichtum an Geschichten und Geschichtchen; gewiß, die Kinder passen wieder einen Augenblick auf; aber es gilt Maß zu halten, wenn die allzu zahlreichen Veranschaulichungen nicht ablenken und verwirren sollen (vgl. z. B. die zahlreichen Belege bei Erklärung der sieben Gaben des Hl. Geistes). Man möchte nach dieser Richtung die Forderung der Einheitlichkeit der Veranschaulichung etwas mehr berücksichtigt sehen. Das psycho-

logische Gesetz der Gefühlsübertragung und die weitverbreitete religiöse Ängstlichkeit läßt auch zweifeln, ob S. 98 f. bezüglich der unwürdigen Kommunion den leicht verwundbaren Kinderseelen gegenüber der nötige Takt ganz gefunden wurde. Es läßt sich ja später, wenn das seelische Leben erstarkt ist, den erhöhten Gefahren gegenüber mancher dunkle Schatten zur Abschreckung noch nachträglich einfügen.

Störend wirkt eine ganze Reihe von Druckfehlern wie Paschalis Babylon, Dalgairus, Berchmann.

Freiburg i. Br. Linus Bopp.

Molien, L. A., ancien professeur de Liturgie au grand séminaire d'Amiens, **La Prière de l'Église.** 2 Bde. Paris, Letouzey et Ané, I: 1923; II: 1924 (528 u. 618 S. 8°).

Der Verfasser will das Verständnis für das gesamte Leben der Kirche in der h. Liturgie wecken und zu diesem Leben hinzuführen: *„donner l'intelligence des cérémonies religieuses; faire assister le peuple chrétien au saint sacrifice et aux autres prières de l'Église avec intelligence."*

M. beginnt sogleich mit der Darstellung der h. Messe; 447 Seiten des 1. Bandes sind diesem Gegenstand gewidmet. Eine Einführung mit dem nicht gerade geschickt gewählten Titel *„Histoire de la Messe"* gibt auch Aufschluß über Kirchensprache, Kirche und Altar, Zeremonien und deren Sinn. Darauf folgt in 4 Büchern die eigentliche Abhandlung. Das 1. Buch enthält die Vorbereitung zur Messe und ist besonders dadurch bemerkenswert, daß es seinen Umfang bis zur *incensatio altaris* vor dem Introitus zieht, eine Abgrenzung, der die geschichtliche Entwickelung das volle Recht verleiht. Das 2. Buch behandelt die Vormesse; das 3. die Opferhandlung mit dem Opfermahl in drei Abschnitten: vom Offertorium bis zum Kanon; der Kanon; nach dem Kanon. Das 4. Buch ist den Gebeten nach der h. Kommunion gewidmet.

Der 2. Teil des 1. Bandes erklärt Teile des kirchlichen Stundengebetes; der Verf. überschreibt ihn: *„Les autres prières de la journée"* und begreift darunter Prim, die übrigen kleinen Tagzeiten, Vesper und Komplet. Eine kleine Abhandlung über den sakramentalen Segen beschließt den 1. Band.

Der 2. Band beschäftigt sich mit dem Kirchenjahr und umfaßt nach einer Einleitung über die geschichtliche Entwickelung des Sonntags, der Festfeier, der Quattuor Tempora, der Vigilien, der Meßformulare die 3 Teile: Weihnachtsfestkreis, Osterfestkreis, Zeit nach Pfingsten.

Von heiliger Liebe zum Gebet der Kirche beseelt und durch gediegenes liturgisches Wissen ausgezeichnet, ist der Verf. ans Werk gegangen. Mit Fleiß hat er die allenthalben zerstreut sich findenden Einzelforschungen gesammelt und verarbeitet; sehr häufig dienen die großen liturgiewissenschaftlichen Sammelwerke als Fundgrube. Dadurch wird die Arbeit zu einem brauchbaren Handbuch, das vielleicht einem „Thalhofer" an die Seite zu stellen ist, wenn auch dieser seinen Gegenstand umfassender zur Darstellung bringt. So wäre auch bei dem hier zu besprechenden Werke eine Behandlung der Sakramente und Sakramentalien ganz im Rahmen des Zieles der Arbeit gelegen und würde den Blick der Leser auf ein weiteres, sehr wichtiges Gebiet gelenkt haben.

Da die Sammlung und Aufarbeitung der bisherigen Leistungen und Ergebnisse dem Verf. als Hauptweg zur Erreichung seines Zieles vorgeschwebt hat, ist von vornherein und grundsätzlich keine Fortführung der Forschung im strengen Sinne des Wortes zu erwarten. Indessen finden sich auch in dieser Hinsicht verstreut manche bemerkenswerte Versuche, so bei den Orationen und Sekreten, bei der Beziehung der Sonntagsvesper auf das Opfer am Morgen, bei verschiedenen Volksgebräuchen, die sich an liturgische Festfeiern und Festzeiten anknüpfen.

Zu wünschen wäre der Arbeit noch der Blick für große Zusammenhänge, tragende Gedanken, treibende Kräfte. Gerade für zusammenfassende Darstellungen liegt die Wichtigkeit der Herausarbeitung solcher Züge auf der Hand. Der Leser bekommt oft die feinsten Einzelheiten genau dargelegt, aber den Geist, der diese Einzelheiten verbindet und belebt, wird er kaum auch nur herausahnen. Ich denke da an den Sinn und Aufbau der h. Messe, des Kanon im besonderen, des liturgischen Stundengebetes. In dieser Hinsicht ist die „Betende Kirche" der Abtei Maria Laach, ein Werk, das mit dem hier besprochenen außer dem Titel auch die Zielsetzung gemein hat, dem letzteren sehr überlegen.

Endlich darf nicht unerwähnt bleiben, daß der deutsche Forscher es unangenehm erfährt, die französisch geschriebene Literatur fast bis aufs kleinste vollständig angeführt zu sehen, während der deutschen Leistungen der letzten Jahre mit keiner Silbe Erwähnung getan wird.

Zusammenfassend dürfen wir das Werk als brauchbaren Führer dankbar begrüßen, weil wir in ihm die Sammlung und Zusammenfassung der französischen und belgischen Arbeiten und Forschungen bis auf die Gegenwart besitzen, ein Umstand, der uns berechtigt, auch in einer deutschen Zeitschrift die Aufmerksamkeit darauf zu lenken.

Abtei St. Joseph, Coesfeld, Westf.
P. Hieronymus Engberding O. S. B.

Zwei Censuren zum

Catechismvs / Ex decreto Conciiii Tridentini / Ad Parochos. / Pii Quinti Pont. Max. / Jvssv Editvs. / Viereckiges Bild, in der Mitte Schild mit S P Q R und Krone / Darunter: Anker mit Delphin zwischen P. und M. / Romae / In aedibus Populi Romani, / apud Paulum Manutium, / MDLXVI. / Cvm Privilegio Pii V Pont. Max. /

habe ich gefunden. Die erste stammt aus Spanien aus dem Jahre 1567. Das Original derselben liegt in Nunziatura di Spagna tom. 1 fol. 509. Francisco de Villalua, Hofprediger des spanischen Königs, und Roderico de Yepes, Sacrae theologiae professor et concionator instituti diui Hieronymi, hatten den Catechismus erhalten, der in Spanien fehlerlos nachgedruckt werden sollte. Aber pag. 118 linea tertia et quarta hatten sie *propositionem censura dignam* gefunden: *Ex eo tempore omnes homines, qui salutem aeternam consecuturi erant, lege de baptismo teneri coepisse.* In Rom hatte man der Sache weiter keine Beachtung geschenkt, da darauf keinerlei Antwort ergangen ist, wie die Nuntiaturkorrespondenz ausweist.

Wesentlich interessanter ist die zweite Zensur. Sie steht in der Nunziatura di Germania tom. 68 fol. 256. Der Nuntius in Graz, Monsignor Caligari, Bischof von Bertinoro, schrieb an den Kardinal unter dem Datum des 28. Oktober 1585:

Mentre io ne la mia Chiesa [di Bertinoro] leggeuo et dichiarauo il Catechismo Romano al mio clero, m' accorsi che trattandosi del sacramento del Batesimo et di tutte le sue circonstantie non si faceua mentione alcuna de l' Oglio Santo de Catechumini, la quale cosa mi parue strana, poiche dal tempo de gli Apostoli in quà successiuamente per tutti li secoli ne è stata fatta degna et particolare mentione da li Dottori Sacri. Et come Vostra Signoria Illustrissima sà, la Santa Chiesa Catolica Romana l' ha usato et usa nel Batesmo, ne la coronatione de gli Imperatori, Imperatrici, Rè, Regine, Chiese, Altari et Preti. Et ogni anno nel Giouedi santo si rinoua et consacra da tutti li Vescoui con grande solennità et cerimonia. Et ciò tanto più m' increbbe, quanto io sappeua, che gli heretici moderni non solo haueano messo in controuersia tutti gli Ogli Santi, mà gli haueuano anco calunniati et reietti totalmente.

Et sapendo io, che Jl Signor Cardinale Sirleti bonae memoriae era stato capo de la congregatione, che compilò questo libro, tenni modo et uia, che egli ne fosse auertito. Jl che, se bene da primo lo conturbò, confessò però l' errore et disse, che si poteua emmendare con trattare di nouo questo articolo et inserirlo al luogo suo et di poi fare si stampare con li medesimi

caratteri et dare il Catechismo con questa gionta et con ogni secretezza.

Jo che non hò mai inteso, che sìn qui sia stato corretto questo fallo, uedendo hora la morte del soddetto Signor Cardinale, l' hò uoluto ricordare di nouo humilmente à la Santità di nostro Signore, acciò che, se le pare, che il caso lo meriti, faccia prouedere prima che gli heretici se ne accorgano. Perche hauendo tralasciato noi di parlare di questo Oglio Santo in quel libro, doue si ragiona accuratamente di tutti li Santissimi Sacramenti et Ogli, oltre il resto, essi darebbono ad intender a li populi, che noi sentessimo con loro et fossimo cascati ne la loro peruersa opinione, allegendo contra di noi il medesimo nostro Catechismo Romano.

Dieser Bischof Caligari von Bertinoro ist nach seiner Rückkehr von der Nuntiatur ein sehr einflußreicher Sekretär von Sixtus V und den sich schnell nachfolgenden Päpsten gewesen. Die Auffindung des erheblichen Mangels im Catechismus Romanus ist ein Verdienst dieses Mannes, ohne daß es ihm gelungen wäre, dem Mangel abzuhelfen. Ich habe mehrere im siebzehnten Jahrhundert gedruckte Ausgaben nachgesehen, ohne in deren Indices die Worte catechumenus und oleum überhaupt gefunden zu haben.

Es läßt sich leicht verstehen, daß Kardinal Sirleto, der das Werk von Lionardo Marini, Mutio Calino, Egidio Foscarari und Francisco Fureiro so genau durchgesehen hatte, sehr betroffen wurde, als Caligari ihn durch einen Mittelsmann auf den Mangel aufmerksam machen ließ. Nicht dagegen ist es zu begreifen, daß er weder den von ihm selbst angegebenen oder einen anderen Weg eingeschlagen hat, um das Fehlende in den Text hineinzubringen. Obschon die Furcht vor den stets wachsamen Ketzern damals sehr groß war und man vieles tat oder unterließ, dem wir heute recht kritisch gegenüberstehen, so hätte man aber doch das sehr erhebliche Versehen der vier gelehrten Verfasser und ihres Zensors wieder gutmachen müssen.

Die Schlußfolgerungen, die Caligari zieht, sind, wie man sehen kann, übertrieben, weil es zahllose Werke gab, in denen dieser Gegenstand des Katechumenenöles erörtert wird, auf die man verweisen konnte, wenn die Ketzer die Auslassung im Catechismus Romanus in der von Caligari angedeuteten Weise ausgeschlachtet hätten. Immerhin war es aber ein peinliches und ärgerliches Versehen in einem Buche, das bestimmt war, als Leitfaden für die Pfarrer zu dienen, daß darin dieser Punkt gar nicht berührt worden war.

Paul Maria Baumgarten.

Kleinere Mitteilungen.

»**Katholischer Literaturkalender.** Begründet von Heinrich Keiter. Herausgegeben von Dr. Julius Dorneich. 15. Jahrg. Mit 5 Bildnissen. Freiburg i. B., Herder & Co., 1926 (XXX, 510 S. 12⁰). Gbd. M. 12.« — Der letzte Jahrgang des alten „Keiter" war 1914 erschienen. Es ist eine anerkennenswerte Tat des Herderschen Verlags, daß sie sich dieses für das katholische Deutschland unentbehrlichen Nachschlagewerks angenommen und — wie bei der lexikographischen Erfahrung des Verlags nicht anders zu erwarten war — in vorbildlicher Weise neu ediert hat. Die Einführung berichtet kurz über die Geschichte des „Literaturkalenders" und die Schwierigkeiten des neuen Wurfs. Die Brauchbarkeit ist erheblich gesteigert worden. Zu Eingang steht eine Plauderei „Aus der Werkstatt und vom Handwerkszeug" von G. Zerkaulen, auf dessen „liebenswürdige" Wahrheiten alle Schriftsteller besonders verwiesen werden. Es folgt eine Übersicht über „Autor- und Verlagsrecht". Das Corpus des Werkes umfaßt die folgenden Abteilungen: Kath. Schriftsteller; Ortsregister der Schriftsteller; Totenliste 1914—1926; Kath. Zeitschriften, führende Zeitungen und Korrespondenzen (sachlich in 19 Gruppen gegliedert); Alphabetisches Register der Zeitschriften usw.; Kath. Lexika und periodische Nachschlagewerke; Kath. wissenschaftliche und literarische Gesellschaften; Kath. Verlage. — Der Wunsch des Herausgebers um allseitige Unterstützung — dazu gehört auch Kauf und Benützung — wendet sich an eine katholische Gemeinverpflichtung. S.

»**Beer, Georg, Kurze Übersicht über den Inhalt der Alttestamentlichen Schriften.** Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1926 (VII, 126 S. 8⁰).« — Der Verf. will in erster Linie den Theologiestudierenden eine „Handreichung" für die Exegese bieten; seine Schrift soll weder eine Einleitung noch eine Bibelkunde sein, sondern eine „Kurze Übersicht". In der Reihenfolge: Geschichtsbücher, Lehrbücher, Prophetische Bücher wird der Inhalt knapp und klar angegeben. Der Benutzer verspürt die konsequent durchgeführte Kennzeichnung der Haupt- und Nebenpunkte durch unterschiedlichen Druck als angenehme Erleichterung. Besonders wertvoll, nicht nur für Anfänger, ist die „Synchronistische Königsgeschichte von Israel und Juda" (SS. 55—58). Außerdem sei noch die durchsichtig gegliederte Darstellung des Ezechielinhaltes erwähnt. Im ganzen aber würde das Buch seinem Zwecke besser entsprechen, wenn bestimmte Anschauungen über die Entstehung der alttestamentlichen Schriften zurückgetreten wären. Von einer „wissenschaftlichen Durchschnittsmeinung" nämlich kann heute weniger denn je die Rede sein, wie B. selbst andeutet (S. VI). Dem Studenten ist, um das hervorstechendste Beispiel anzuführen, in einer Inhaltsangabe nicht damit gedient, daß den Geschichtsbüchern eine geschickte Zusammenfassung der Quellenscheidungshypothese ohne Begründung voraufgeht. Denn was B., nach Art der Darbietung zu urteilen, als unumstößliches Resultat der Forschung erscheint, wird in den Kreisen der Alttestamentler als immer noch ungelöstes Problem empfunden. Eine Andeutung dieser Tatsache würde auch das Urteil desjenigen günstiger stimmen, der dem Verf. einen gänzlichen Verzicht auf Stellungnahme zu den schwebenden literarischen Fragen in der kurzen Übersicht als Verdienst angerechnet hätte. — Der apodiktische Charakter der Behandlung von Einzelheiten fällt an vielen Stellen auf. Man vergleiche etwa das über Ps 110 und die Elihureden Gesagte mit den Erörterungen in den Kommentaren und Lehrbüchern der Einleitung.

Heinrich Kaupel.

»**Dibelius,** D. Dr. Martin, o. Prof. an der Univ. Heidelberg, **Geschichte der urchristlichen Literatur.** I (Evangelien und Apokalypsen) 108 S. kl. 8⁰, II (Apostolisches und Nachapostolisches) 110 S. kl. 8⁰. Berlin u. Leipzig, Walter de Gruyter & Co., 1926. [Sammlung Göschen].« — Die beiden Bändchen der Sammlung Göschen umfassen auf knappem Raume einen gewaltigen Stoff. Mit anerkennenswerter Darstellungskunst, in allgemein verständlicher Sprache behandelt der Verf. die Anfänge der christlichen Literatur. In ihrem Mittelpunkt steht natürlich das Neue Testament, jedoch sind die Scheidewände gegenüber den ältesten außerkanonischen Schriften grundsätzlich niedergelegt. Der leitende Gesichtspunkt der Darstellung geht nach der Richtung, Entstehung und Art der verschiedenen Literaturformen der damaligen Zeit herauszuarbeiten. Manche feine Bemerkung fällt dabei ab, aber auch viel Unbewiesenes, Zweifelhaftes, Hyperkritisches wird geboten, Daß D. die von ihm selbst wesentlich grundgelegten Ideen der sog. formgeschichtlichen Betrachtung der Evangelien auseinandersetzt, ist natürlich. Leider haben aber die mannigfaltigen kritischen Bemerkungen, wie sie besonders eingehend Fascher begründet hat, anscheinend gar keinen Eindruck gemacht. Auf Einzelheiten näher einzugehen, ist bei einem solchen, für weitere Kreise geschriebenen Büchlein nicht am Platze. Nur darauf sei kurz hingewiesen, daß D. von den paulinischen Briefen Eph und die Past dem Apostel abspricht, daß er die Nordgalatientheorie vertritt und zwischen 1 und 2 Kor. sowohl die Zwischenreise als den Zwischenbrief annimmt. Judas, 2 Petr und 1 Jo gehören in die Gruppe der „Traktate für bestimmte Situationen", Jak soll das einzige Buch des N. T. sein, das man als Paränese bezeichnen kann, die Past gehören zu den Kirchenordnungen. Johannes, der Verfasser der Apokalypse, erscheint als Mann aus priesterlicher Familie in Jerusalem, der Jesu Anhänger in seiner letzten Zeit und Augenzeuge eines Teiles der Passion war, der im hohen Alter in Ephesus Haupt eines Kreises war, aus dem das Johannesevangelium hervorgegangen ist.

M. M.

»**Wenck, K., Das erste Konklave der Papstgeschichte, Rom August bis Oktober 1241** (Sonderabdruck aus „Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken XVIII [1926] i. Heft 101—170).« — In glänzender Beherrschung der Quellen und in objektiver Einfühlung in die kirchenpolitische Gesamtlage des Jahres 1241 (Tod Gregors IX) liefert die neueste Studie des unermüdlich schaffenden greisen Gelehrten neben anderen neuen Einsichten besonders zwei beachtenswerte Resultate. Einmal führt W. im Zusammenhang mit wertvollen Untersuchungen zur Entstehung des Konklavegedankens den Nachweis, daß 1241 das erste Konklave stattgefunden hat, d. h. daß damals zum erstenmal die vollständige Absperrung von der Außenwelt der zur Wahl versammelten Kardinäle bis zur vollzogenen Wahl erfolgt ist; ein Wahlmodus, der bekanntlich von Gregor X 1274

gesetzlich vorgeschrieben wurde. An zweiter Stelle ist es W. gelungen, in überzeugenden Darlegungen die bis dahin unbekannte Persönlichkeit des von der Mehrheit der Kardinäle 1241 zuerst, d. h. vor Coelestin IV gewählten Kirchenmannes, dessen Wahl jedoch bald unter dem Druck des guelfischen Schreckens fallen gelassen werden mußte, aufzudecken. Es handelte sich um den Provinzial der römischen Dominikanerprovinz Humbert von Romans, der später als Ordensgeneral (1254—63) und darüber hinaus bis zu seinem Tode (1277) einen weitreichenden innerkirchlichen Einfluß ausgeübt hat. Berthold Altaner.

»**Köhler, F., Metaphysische Psychologie und ihre Beziehungen zur Religion.** Leipzig, Verlag von Eduard Pfeiffer, 1926 (31 S. 8°). M. 1,40.« — Es ist interessant und bedeutsam, eine metaphysische Psychologie ganz mit den Hilfsmitteln moderner Erkenntnis begründet zu sehen. Nur zu wenig eingehend ist Köhlers Darstellung und an manchen Orten auch noch nicht verständlich genug. Beachtenswert ist der Begriff der Geistigkeit, der dem Verf. auch als Grundlage für die Religion erscheint. Wird zwar das Irrationale hier wohl überschätzt, so kommen doch die Hauptelemente des religiösen Erlebens zur Geltung, Was mir als auffällig aber doch zugleich als bezeichnend erscheint, ist die starke Neigung zum Supranaturalismus. Die natürliche religiöse Erfahrung findet keine genügende Beachtung. Es ist sicher zu viel gesagt, wenn der Verf. (S. 21) schlechtweg behauptet: „Die religiöse Bewußtheit ist um ihrer Sonderverleihung willen der metaphysische Gnadenakt, mit welchem die übersinnliche Wirklichkeit die sinnliche Wahrnehmungswelt des Menschen überhöht und durchtränkt." — Dem Autor müßte ein Vergleich seiner Auffassungen mit den Theorien der katholischen Religionsphilosophie wertvoll sein; so verschieden die Ausgangspunkte sind, es finden sich doch manche überraschende und erfreuliche Übereinstimmungen. Georg Wunderle.

»**Post,** P. Leo M., O. P., **Die katholische Wahrheit nach der Summa des hl. Thomas von Aquin.** Erster Teil: Gott, Schöpfung, Weltregierung. Münster, Aschendorff, 1926 (V, 224 S.). M. 3, gbd. M. 4.« — Der Verf. will die ganze und geschlossene „katholische Wahrheit" an der Hand und in möglichster Anlehnung an den Text der theologischen Summe des hl. Thomas zur Darstellung bringen und so eine vertiefte Erkenntnis der christlichen Ideenwelt in ihrem inneren Zusammenhang vermitteln. Als Leser denkt er sich nicht bloß Geistliche und Theologiestudierende, sondern Akademiker aus allen Berufen. Der vorliegende Band enthält die Lehre von Gott, der Schöpfung und Weltregierung, entspricht also dem ersten Teil der theologischen Summe. Es fällt auf, daß der Verf. die Gottes- und Trinitätslehre sehr knapp behandelt (der letzteren sind nur 10 Seiten gewidmet), während andere Gegenstände, über welche der katholische Glaube nur wenig Sicheres bietet und zumeist nur die Spekulation ihre Vermutungen aussprechen kann, einen breiten Raum einnehmen, so besonders in der Engellehre, der 38 Seiten zufallen. Als Mangel wird dabei empfunden, daß nicht unterschieden wird zwischen dem, was wirklich „katholische Wahrheit" ist und dem, was nur als mehr oder minder sichere Spekulation gelten kann. Befremdlich ist, daß die naturphilosophischen Anschauungen des Mittelalters mit herübergenommen werden ohne ein Wort der Erklärung oder Korrektur, so wenn von unvergänglichen Körpern (gemeint sind die Himmelskörper) S. 138, von der Bewegung der körperlichen Welt durch die Engel (S. 63, 181) die Rede ist, u. a. m. Im Interesse der philosophisch und theologisch ungeschulten Leser wäre zu wünschen, daß scholastische Termini, die unserm modernen Sprachgebrauch fremd sind, wie Form, Materie, Urmaterie, reines Sein, reinste Tatsächlichkeit (actus purus) näher erklärt werden. Auch die vielfach so abstrakten Beweisgänge des hl. Thomas bedürften öfters einer Erläuterung, so besonders im Abschnitt über die Seele (S. 80ff.). Was die äußere Form der Darstellung angeht, sei bemerkt, daß der deutsche Ausdruck, namentlich in der Übertragung der lateinischen Texte, bisweilen zu wünschen übrig läßt und die katechismusartige Frage- und Antwortform wenig glücklich erscheint. Trotz der Ausstellungen, die wir machen mußten, mag derjenige, der sich insbesondere in der Schöpfungslehre über die Anschauungen des hl. Thomas informieren will, zu dem Buche greifen. Der Plan, die Gedankenwelt des hl. Thomas einem größeren Kreise zugänglich zu machen, bleibt unter allen Umständen begrüßenswert. J. Bilz.

»**Pesch,** Christian, S. J., **Gott der Eine und Dreieine,** Dogmatische Darlegungen. Herausgegeben von Hermann Dieckmann, S. J., Düsseldorf, Schwann (166 S. 8°). M. 4,50.« — Wie das Vorwort berichtet, trug sich der am 26. April 1925 heimgegangene Verf. lange Jahre mit dem Plane, den Ertrag seiner Lebensarbeit in einer deutsch geschriebenen, wissenschaftlichen, aber für weitere Kreise bestimmten Dogmatik niederzulegen. Nur den ersten Band, der nach einem einleitenden Kapitel über die Bedeutung des Glaubens die Glaubenslehre über Gott den Einen und Dreieinen enthält, konnte er im wesentlichen vollenden. Ihn legt sein Ordensgenosse H. Dieckmann vor. Man darf sich dieser letzten Gabe des Verewigten aufrichtig freuen. Nur wer so tief wie der Verf. in die Geheimnisse des Glaubens eingedrungen ist, vermag in so klarer und anschaulicher Weise sie auch dem philosophisch und theologisch Ungeschulten nahezubringen und zugleich so lichtvoll die letzten Zusammenhänge der christlichen Weltanschauung aufzuzeigen, wie es hier geschieht. Man vergleiche Abschnitte wie diese: „Gott das Sein selbst und die Quelle des Seins" und „Gott über alles", „Gott ist alle Wahrheit" und „Die Grundlage der unveränderlichen Wahrheit", „Das höchste Gut" und „Das Maß aller Dinge", „Abba, Vater" und „Kinder Gottes". Die religiöse Bedeutung der Wahrheit wird sorgfältig herausgestellt. Glücklich gewählte Zitate aus Vätern und großen Theologen beleben die Darstellung. Ein warmer religiöser Gefühlston durchzieht das Ganze. So kann man das Buch allen, die eine vertiefte Gottesauffassung gewinnen wollen, aufs beste empfehlen; besonders dürfte es Religionslehrern an höheren Schulen willkommen sein. Jakob Bilz.

»**Sinibaldi,** Giacomo Mons., Secretario della s. c. dei Seminari e delle Università, **Il Regno del ss. Cuore di Gesù.** [Biblioteca Ascetica — vol. VI.] Milano, società editrice „Vita et Pensiero" (565 S.). Lire 15.« — S. gibt eine ausführliche dogmatisch-exegetische Begründung des Königtums Christi, als des Königtums der Liebe. Anlaß und Ausgangspunkt ist die Weltweihe an das göttliche Herz Jesu, die Leo XIII. auf Veranlassung der heiligmäßigen Schwester vom Guten Hirten Maria von Droste zu Vischering im Jahre 1900 auf dem ganzen katholischen Erdkreise vollziehen ließ. Die großen Zusammenhänge mit der Person und dem Werke Christi, die eine solche Weltweihe, auch für unsere Zeit, erst verständlich machen, sowie die herrlichen Gedanken des Weltweihegebets Leos XIII. werden in 5 Kapiteln tief und lichtvoll zur Darstellung gebracht. Das bedingte eine gewisse Breite der Ausführungen, zumal sich das Werk vornehmlich auch an Laien wendet. Allein die ergreifende Hoheit der Gedanken und die packende Form der Rhetorik lassen das Interesse nirgends erschlaffen. Zu jedem Kapitel sind in kleinerem Druck sehr ausführliche Anmerkungen dogmatischer, exegetischer, auch kirchenrechtlicher Art zugefügt. Sie stehen in loserem Zusammenhange mit dem Hauptthema und dienen dazu, besonders dem Nichttheologen über theologische Begriffe oder angrenzende kirchliche Lehren und Einrichtungen eine verständliche und gründliche Aufklärung zu bieten. Daß auch hier wie im allgemeinen die positive Art der Begründung bevorzugt ist, liegt im Charakter der aszetischen Schrift begründet. F. Emmerich.

Von der großen Bewegung, die in Schmidt einen der begeistertsten Vorkämpfer fand, nämlich dem Wiedererwachen der katholischen Kirchenmusik, handelt eine kleine aber inhaltsreiche Schrift von Dr. Otto **Ursprung,** die bereits 1924 im Dr. Benno Filser Verlag zu Augsburg erschien und den Titel trägt »**Restauration und Palestrina-Renaissance in der katholischen Kirchenmusik der letzten zwei Jahrhunderte.** Vergangenheitsfragen und Gegenwartsfragen« (80 S. 8°. Gbd. M. 3). Ursprung weist nach, warum gerade Regensburg, durch günstige Umstände gefördert, die Führerrolle in einem etwas einseitigen Streben erlangte, während bedeutende Kirchenmusiker an anderen Orten, die von denselben kirchlichen Prinzipien erfüllt waren, nicht die genügende Beachtung fanden.

P. Gregor Schwake O. S. B.

Personennachrichten. Professor Dr. F. J. Dölger in Münster hat einen Ruf an die Theologische Fakultät der Universität Breslau angenommen. — Der o. Professor der Philosophie an der Hochschule Dillingen Dr. M. Meier hat einen Ruf an die Technische Hochschule in Darmstadt angenommen. — In der Theol. Fakultät der Universität Innsbruck habilitierte sich für dogmatische Theologie Dr. F. Mitzka S. J.

Berichtigung.

In Nummer 8/9 dieser Zeitschrift Sp. 293 Z. 30 v. u. (Besprechung von P. Kahles Beitrag zur Budde-Festschrift) muß es statt „exposive" natürlich „spirantische" Aussprache heißen.

L. Dürr.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Ghose, J., Positive Religion. Deutsche Ausgabe von Otto Strauß. Mchn., Reinhardt (VII, 452). M 13.

Halflants, P., Religion et littérature. 3ieme éd. Louvain, Warny (192). *Fr* 7,50.

Haas, H., Bilderatlas zur Religionsgeschichte. Lfg. 9/11. Die Religionen in der Umwelt des Urchristentums. (Text: Johannes Leipoldt). Lpz., Deichert (XXII, 50 Taf.). M 12,80.

Tovini, M., Lezioni di storia delle religioni. Parte I. Brescia, Queriniana (98 16°). *L* 3.

Deimel, A., Sumerisches Lexikon. Hrsg. H. 1. Rom, Päpstl. Bibelinstitut, 1925 (9, 184 4° in Steindr.). *L* 40.

Bachofen, J. J., Urreligion u. antike Symbole. System. geordnete Auswahl aus s. Werken. Hrsg. von C. A. Bernoulli 3 Bde. Lpz., Reclam (514, 523, 524 m. 22 Bildtaf.). Je M 3,20.

Kohlbrugge, J. H. F., Tier- u. Menschenantlitz als Abwehrzauber. Mit 180 Abb. u. 2 Farbentaf. Bonn, Schroeder (V, 94 4°). M 10.

Orientalia Hamburgensia. Festgabe, den Teilnehmern am Deutschen Orientalistentag Hamburg überreicht von der Hamburger Staats- u. Universitäts-Bibliothek. Hamb., Staats- u. Universitäts-Bibliothek (VII, 96, 5 Taf. 4°). M 4,50.

Scharff, A., Die archäologischen Ergebnisse des vorgeschichtlichen Gräberfeldes von Abusir el-Meleq. Nach den Aufzeichn. Georg Möllers bearb. Mit 26 Abb. im Text u. 80 Taf. Lpz., Hinrichs (XII, 176 2°). M 162.

Jensen, P., Der aramäische Beschwörungstext in spätbabylonischer Keilschrift. Textes cunéiformes VI Nr. 58. Umschrift u. Übers. Marburg, Ebel in Komm. (7). M 0,50.

Pozdnejev, A. M., Dhyāna u. Samādhi im mongolischen Lamaismus. Aus d. Russ. übers. u. eingel. von W. A. Unkrig. Hannover, Lafaire, 1927 (48). M 1,60.

Häger, O., Buddha. Lpz., Quelle & Meyer (48). M 0,60.

Franke, Käthe, Nichirens Charakter. Ein Beitrag z. Erforschung des Mahāyāna-Buddhismus. Hannover, Lafaire, 1927 (30). M 1,20.

Forke, A., Lu Hsiang-schan, der Begründer des chinesischen Idealismus (OrLtztg 10, 914—16).

Döhring, K., Die Thot Kathin-Feier in Japan. Hannover, Lafaire, 1927 (31). M 1,20.

Mager, A., Sadhu Sundar Singh, der neuindische Mystiker (BenedMonatschr 9/10, 345—56).

Clemen, C., Religionsgechichte Europas. 1. Bd. Hdlbg., Winter (VII, 383, mit 130 Text-Abb.). M 17.

Kern, O., Die Religion der Griechen I. Berl., Weidmann (VIII, 308). M 11.

Spiegelberg, W., u. Otto, W., Eine neue Urkunde zu der Siegesfeier des Ptolemaios IV und die Frage der ägyptischen Priestersynoden. Mchn., Oldenbourg in Komm. (40 m. Abb., 1 Taf.). M 2.

Herrmann, P., Zeugnisse zur deutschen u. nordischen Götterdichtung. Hrsg. Lpz., Quelle & Meyer, 1927 (48). M 0,60.

Tögel, H., Germanenglaube. Lpz., Klinkhardt (III, 258). M 8,40.

Heimat- und Göttersagen der Germanen. Mit 1 Kt. u. 7 Abb. Bielefeld, Velhagen & Klasing (VIII, 99). M 1,60.

Schulz, W., Kartographische Darstellungen zur altgermanischen Religionsgeschichte. Mit 18 Kt. u. 18 Bildern. Halle a. S., Landesanstalt f. Vorgeschichte (38 4°). M 3.

Buchholz, K., Die Religion der Primitiven. Lpz., Teubner (48). M 1.

Reche, E., Tangaloa. Ein Beitrag zur geist. Kultur der Polynesier. Mchn., Oldenbourg (XI, 111 m. Fig.). M 5,50.

Wavrin, de, Les derniers Indiens primitifs du bassin du Paraguay. 2 volumes. P., Larose (Texte 111, carte et figures. Planches 44 4°).

Biblische Theologie.

Elbogen, I., Hebräische Handschriften in Deutschland (OrLtztg 10, 794—97).

Evarts, W. W,, Coincidences between the old Hebrew and other Litteratures (BiblSacra Oct., 463—75).

Luther, M., Auslegung des 1. Buches Mosis. Im Auszug wiedergegeben u. bearb. v. Th. Stiasny I (VI, 389). Duisburg-Meiderich, Steinmeyer & Mannes. M 5.

Goldschmidt, L., Die heiligen Bücher des alten Bundes, übertr. aus d. Urtexte unter bes. Berücksicht. d. rabbin. Exegese. Tl. 3. Die letzten Propheten, Berl., Reiß, 1925 (192 4° in Schwarz- u. Rotdr. mit farb. Initialen). M 90.

Wutz, F., Die Psalmen des Breviers, textkritisch untersucht. Mchn., Kösel & Pustet (LXXX, 8, 534, 29). M 12.

Hempel, J., Der alttestamentliche Gott. Sein Gericht u. sein Heil. Berl., Furche-Verlag (64). M 1,50.

Templer, B., Die Entstehungsgeschichte des Opferkultes im Mosaismus. Apologetik des A. T. Wien, Hartleben (96). M 4,50.

Van den Oudenrijn, M. A., Synopsis historica prophetismi V. T. universi (Angelicum 2/3, 121—145).

Unger, E., Das Problem der mythischen Realität. Eine Einl. in die Goldbergsche Schrift: „Die Wirklichkeit der Hebräer". (Vortr.). Berl., David (41). M 2.

Pleßner, M., Verwendung alttest. Psalmen zu astrologischen Zwecken im spanisch-jüdischen Mittelalter (OrLtztg 10, 788-91).

Clemen, C., Die Entstehung des Neuen Testaments. 2., neubearb. Aufl. Berl., de Gruyter & Co. (152). M 1,50.

Aufhauser, J. B., Buddha u. Jesus in ihren Paralleltexten, zusammengest. Bonn, Marcus & Weber (30). M 1,60.

Séché, A., Histoire merveilleuse de Jésus. 9e éd. P., Fayard et Cie. (399 16°). *Fr* 12.

Brunner, E., Die Absolutheit Jesu. Berl., Furche-Verlag (28). M 1.

Holtzmann, O., Das Neue Testament nach d. Stuttgarter Text übersetzt u. erklärt. 3. (Schluß-) Lief. (XXXVI, 739—1059). M 7,50.

Vosté, J., De natura et interpretatione parabolarum (Angelicum 2/3, 182—251).

Thiele, W., Der Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Berl.-Dahlem, Burckhardthaus-Verlag (88). M 1,50.

Schoenaich, P. v., Palästina. Eine Fahrt ins Gelobte Land. Halberstadt, Meyer (126, mehr. Taf.). M 2,75.

Jaussen, J. A., Inscriptions hymarites (Rbibl 4, 548—82).

Jeremias, J., Golgotha. Lpz., Pfeiffer (VIII, 96 4°). M 5.

Kaerst, J., Geschichte des Hellenismus. Bd. 2. 2. Aufl. Lpz., Teubner (XII, 409). M 18.

Moyse, Gabrielle, Le Talmud de Babylone. Les Lois morales et sociales, avec articles comparés des codes français, choisis par A. Klein. P., Leroux (XII, 139). *Fr* 7,50.

Hildesheimer, E. E., Rekonstruktion eines Responsums des R. Saadja Gaon zum jüdischen Gesellschaftsrecht. Frankf. a. M., Kauffmann (54). M 2,50.

Wundt, M., Der ewige Jude. Ein Versuch über Sinn u. Bedeutung des Judentums. Mchn., Lehmann (23). M 0,80.

Nathan, P., Das Problem der Ostjuden. Vergangenheit — Zukunft. Berl., Philo-Verlag (38). M 1,40.

Lewin, L., Die Landessynode der großpolnischen Judenschaft. Frankf. a. M., Kauffmann (127). M 6.

Stärk, W., Das religiöse Leben der westeuropäischen Judenheit vornehmlich Deutschlands, u. seine Wertung vom christl. Gottesgedanken aus. Berl., Furche-Verlag (21). M 0,75.

Bin Gorion, Micha Josef (d. i. Mikā Josēf Berditschewski), Die Sagen der Juden. Gesammelt. Bd. 4. Übers. u. hrsg. von Rahel u. Emanuel bin Gorion. Frankf. a. M., Rütten & Loening (XI, 418). M 8.

Lewin, L., Geschichte der israelit. Krankenverpflegungs-Anstal. und Beerdigungsgesellschaft zu Breslau Chebra Kadischat 1726—1926. Bresl., Israelitische Kranken-Verpflegungs-Anst. (136 m. Abb. 4°). M 6.

Bernstein, F., Der Antisemitismus als Gruppenerscheinung. Versuch einer Soziologie des Judenhasses. Berl., Jüdischer Verlag (223). M 4,60.

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

Herzl, Th., L'Etat juif. Essai d'une solution de la question juive. P., Lipschutz (239).

Stein, L., Die Juden in der Philosophie der Gegenwart. Berl. Philo-Verlag, 1925 (12). M 0,50.

Berg, E., Wohin treibt Juda? Lpz., Diskus-Verlag Emil Krug (71). M 1,50.

Das Palästinawerk. Eine Kundgebung Deutscher Juden im ehemaligen Herrenhaus zu Berlin am 4. März 1926. Stenograph. Bericht. Berlin W. 15, Keren Hajessod, Jüd. Palästinawerk, E. V. (47). M 0,50.

Historische Theologie.

Dold, A., Über Palimpsestforschung u. das Beuroner Palimpsest-Institut (JahresbGörrGes 1924/5, 87—108).

Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Rendiconti vol. III 1925. Rom, Vaticano (504, 28 tav.).

Hosp, E., Die Heiligen im Canon Missae. Mit Abb. Graz, „Styria" (XI, 315). M 5,20.

Salonius, A. H., Martyrium beati Petri Apostoli a Lino Episcopo conscriptum. Helsingfors, Societas scientiarum fennica (58). M 1,70.

Lebreton, J., La connaissance de Dieu chez saint Irénée (Rech ScRel 5, 385—406).

Miura-Stange, Anna, Celsus und Origenes. Das Gemeinsame ihrer Weltanschauung nach den acht Büchern des Origenes gegen Celsus. Gießen, Töpelmann (VIII, 166). M 9.

Waldschmidt, E., u. Lentz, W., Die Stellung Jesu im Manichäismus. Mit 4 Taf. Berl., de Gruyter & Co. in Komm. (131 4°). M 27.

Weyman, C., Beiträge zur Geschichte der christl.-lateinischen Poesie. Mchn., Hueber (XII, 308). M 16,80.

Seidlmayer, Josephine, Die Pädagogik des Johannes Chrysostomus. Mstr., Münsterverlag (95 4°). M 3.

Zepf, M., Augustins Confessiones. Tüb., Mohr (III, 105). M 4,20.

Ter Israël, Le Sinaxaire Arménien, publie et traduit G. Bayan. VI. Mois de Aratz. [Patrologia orientalis. T. 19. Fasc. 1]. P., Firmin-Didot et Cie., 1925 (150 4°).

Celi, G., Il „Liber Pontificalis" secondo il codice di Tortosa scoperto dal P. G. Marck S. J. (CivCatt nov. 6, 244—48).

Capelle, B., Le cas du pape Zéphyrin (RevBénéd 4, 321—30).

Peeters, P., La Passion arabe de S. ʿAbd al-Masiḥ (AnalBoll 44, 3/4, 270—341).

Grimaldi, N., S. Benedetto. Torino, Soc. edit. internaz. (196 16°). *L* 5,50.

Studien u. Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens u. seiner Zweige. Hrsg. von d. Bayer. Benediktinerakademie. N. F., Bd. 12. Mchn., Oldenbourg in Komm. (VI, 310, 1 Titelb.). M 12.

Finck, W., Entwicklung der Benediktiner-Abtei Metten. 1. Teil. Ebd. in Komm. (143, 14 Taf.). M 6.

Puniet, P. de, La fête de la Nativité de la Vierge et ses premiers témoins (VieArtslit sept., 481—89).

Jugie, M., Le recit de l'Histoire euthymiaque sur la mort et l'Assomption de la Sainte Vierge (Echosd'Or oct.-déc., 385-92).

Peiz, P., La sede apostolica e gl' inizi del cristianesimo nell' Europa settentrionale nel undecimo centenario del primo viaggio missionario di S. Anscario apostolo del nord (Civ Catt nov. 6, 213—19).

Plenzat, K., Die Theophiluslegende in den Dichtungen des Mittelalters. Berl., Ebering (263). M 10.

Weißer, H., Die deutsche Novelle im Mittelalter. Auf dem Untergrunde der geistigen Strömungen. Frbg., Herder (VIII, 128). M 5.

Balducci, A., Regesto delle pergamene della curia arcivescovile di Chieti. Vol. I. 1006—1400. Casalbordino (XVI, 128). *L* 13.

Steinen, W. von den, Vom heiligen Geist des Mittelalters. Anselm von Canterbury. Bernhard von Clairvaux. Bresl., Hirt (X, 308). M 15.

Hildegard von Bingen: Eine Auswahl ihrer Schriften. Hrsg. von J. Racky. Pad., Schöningh (56). M 0,50.

Oelsnitz, A. B. E. von der, Herkunft u. Wappen der Hochmeister des Deutschen Ordens 1198—1525. Königsb., Meyer & Co. in Komm. (138 m. Abb.). M 5.

Wilmart, A., La destinataire de la lettre de S. Anselme sur l'état et les voeux de religion (RevBénéd 4, 331—34).

de Blic, J., Sur la récente édition de Gandulphe de Bologne: Pierre Lombard est-il pour Gandulphe une „auctoritas" (Rech ScRelig 5, 407—15).

Fenu, E., San Domenico di Guzman. Torino, Soc. ed. internaz. (192 16°). *L* 5,50.

Sauser, T., Des h. Franz v. Assisis Sonnengesang in mhd. Strophen gebracht u. erl., mit 9 Holzschn. geziert von O. Sachs. Linz a. D., Haslinger (53). M 1,20.

Promnitz, Else, Das Reimoffizium des h. Franziskus v. Assisi. Aus dem Latein. übertr. Bresl., Goerlich (119 mit Abb.). M 4,50.

Guébin, P., et Lyon, E., Petri Vallium Sarnaïi Monachi Hystoria Albigensis. Publiée. T. 1. P., Champion (IV, 302). *Fr* 20.

Strunz, F., Albertus Magnus. Weisheit u. Naturforschung im Mittelalter. Mit 3 Faks. u. 35 Abb. Wien, König (187). M 6.

Stefanini, L., Il problema religioso in Platone e S. Bonaventura. Torino, Soc. edit. internaz. (418). *L* 16.

Grabmann, M., Commentatio historica in Prologum Summae Theologicae (Angelicum 2/3, 146—65).

Schultes, R., Circa doctrinam S. Thomae de justificatione (Ebd. 166—81).

Maritain, J., Der h. Thomas von Aquin als Apostel unserer Zeit (DasSiegel 2. Bd., 4—33).

Helwich, Das Büchlein von den göttlichen Wohltaten. Eingel. u. übertr. von W. Meyer. Werl i. W., Franziskus-Druck. (75). M 1,50.

Balzani, A., I Fratri Minori nella Divina Commedia. Napoli, „La Cultura" (44 16°).

Dubarat, V., et Daranatz, J. B., Un procès entre l'évêché de Bayonne et le monastère de Roncevaux au XIVe s. (1332—1335). Avec une préface, des notes et des gravures. Bayonne, Impr. du „Courrier" (208).

Soulier, P., Vie de s. Philippe Benizi. Monreal (164 16°).

Vicentini, A., I Servi di Maria nei documenti e codici veneziani. Parte II. Vicenza (64).

Finke, H., Acta concilii Constanciensis. Bd. 3. Hrsg. in Verb. mit J. Hollnsteiner u. H. Heimpel. Mstr., Regensberg (VII, 671). M 27.

Pastor, L. v., Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Bd. 1. 8. u. 9. unveränd. Aufl. Frbg., Herder (LXII, 887). M 24.

Chiappini, A., S. Giovanni di Capistrano e il suo convento. Aquila, Cellamare, 1925 (360). *L* 25.

Mercati, G., Scritti d' Isidoro, il Cardinale Ruteno, e Codici a lui appartenenti che si conservano nella Bibl. Apost. Vaticana. Rom, Vaticana (176, 6 tav.). *L* 40.

Mayer, H., Die alten Freiburger Studentenbursen. Frbg., Bielefeld (VII, 128). M 2,50.

Rouleau, P., Jean de la Trémoïlle, archevêque d'Auch (1490—1507). Auch, Cocharaux (29).

Buchwald, G., Die Matrikel des Hochstifts Merseburg 1469—1558. Hrsg. Weimar, Böhlaus Nachf. (VIII, 368). M 22,50.

Cuevas, M., Historia de la Iglesia en Mexico. Tomo IV. Santa Julia D. F. (Mexico), Collegio Salesiano (512).

Rosenzweig, F., Die Schrift und Luther. Berl., Schneider (51). M 1,50.

Luther, M., Predigten auf Grund von Nachschriften Georg Rörers u. Anton Lauterbachs bearb. von G. Buchwald. Bd. 2. Vom 16. Okt. 1530 bis zum 14. April 1532. Güt., Bertelsmann (VIII, 667). M 15.

Allwohn, A., Gottesdienst u. Rechtfertigungsglaube. Luthers Grundlegung evang. Liturgik bis zum J. 1523. Gött., Vandenhoeck & Ruprecht (IV, 103). M 4,80.

Stracke, E., Luthers großes Selbstzeugnis 1545 über seine Entwicklung zum Reformator. Histor.-krit. untersucht. Lpz., Heinsius Nachf. (136). M 3,20.

Kirn, P., Friedrich der Weise u. die Kirche. Seine Kirchenpolitik vor u. nach Luthers Hervortreten im J. 1517. Lpz., Teubner (IV, 212).

Stolze, W., Bauernkrieg und Reformation. Lpz., Heinsius Nachf. (127). M 3,20.

Schmitt, W., Die Synode zu Homberg u. ihre Vorgeschichte. Festschrift zur 400-Jahrfeier der Homberger Synode. Cassel, Lometsch in Komm. (128 mit Abb. u. eingedr. Faks.). M 3.

Schaefer, F. W., Adam Krafft, der Reformator Hessens. Darmstadt, Histor. Verein f. Hessen (66). M 2.

Die Hofheimer Bergkapelle im Wandel der Zeiten. Hrsg. von d. kathol. Kirchengemeinde Hofheim am Taunus. Wiesb., H. Rauch (48). M 1.

Meyer, G., Die Entwicklung der Straßburger Universität aus dem Gymnasium u. der Akademie des Johann Sturm. Ein Beitr. zur Kirchengeschichte des Elsaß. Hdlb., Winter in Komm. (VIII, 102). M 3.

Voigt, H. G., Valentin Parceus, Querfurts erster evang. Pfarrer. Seine Entwicklung vom protestant. Führer zum kathol.-altgläub. Konvertiten. Querfurt, Jaeckel (25). M 1,50.

Hoffmann, G., Sigismundus Suevus Freistadiensis. Ein schles. Pfarrer aus dem Reformationsjahrh. Bresl., Hirt, 1927 (159). M 4,50.

Spampanoto, V., Sulla soglia del Secento. Studi su Bruno, Campanella, ed altri. Milano, Albrighi e Segati (VI, 362 16^0). *L* 15.

Hoffmann, H., Die Jesuiten in Glogau. Bresl., Schles. Volkszeitung in Komm. (136, mehr. Taf.). M 3,50.

Sturm, A., Eine Pastoralinstruktion für Benediktinermissionäre aus der Zeit des Dreißigjähr. Krieges (BenedMonatschr 9/10, 357—66).

Waltendorf, J. M. v. (Pseud.), Die Retterin Bayerns in schwerer Zeit. Kurze Lebensbeschreibung der Dienerin Gottes Mutter Maria Anna Josefa Lindmayr unbeschuhte Karmeliterin, 1657—1727. Kirnach-Villingen, Verlag d. Schulbrüder (55, 1 Titelb.). M 0,60.

Bornkamm, H., Mystik, Spiritualismus u. die Anfänge des Pietismus im Luthertum. Gießen, Töpelmann (27). M 1,20.

Meunier, G., Révélations de l'amour divin à Julienne de Norwich, recluse du XVIe s. Traduites. 2e éd. Tours, Mame et fils, 1925 (XXXVI, 395).

Öttingen-Spielberg, E. Prinz zu, Geschichte der heiligen Theresia nach den Bollandisten, ihren Biographen u. ihren gesammelten Werken. Deutsche Ausg. Bd. 1. 2. Rgsb., Habbel (695; 692). M 12.

Zanolini, V., Una lettera inedita del B. Roberto Bellarmino.

Rost, H., Die „Verquickung" von Religion u. Politik in der preußisch-deutschen Geschichte. Augsb., Haas & Grabherr (VIII, 216). M 2.

Oppermann, W., Zinzendorf u. die Brüdergemeine. Lpz., Quelle & Meyer (42). M 0,60.

Stanghetti, G., La scuola di canto nel Pontificio Collegio urbano di Roma 1627—1925. [Estratto „Note d' Archivio"]. Rom.

Frentz-Gemmingen, Gabriele v., Die selige Louise von Marillac, Mitstifterin der Barmherzigen Schwestern vom h. Vinzenz v. Paul. Frei nach dem Engl. Essen, Fredebeul & Koenen (141, 1 Titelb.). M 3.

Sainte-Beuve, C. A., Port-Royal. Livre premier. Origines et Renaissance de Port-Royal. Edition documentaire établie par R. L. Doyon et Ch. Marchesné. P., „la Connaissance (XXIX, 295 4^0 et gravures hors texte).

Carreyre, J., Le jansenisme pendant les premiers mois de la Régence. Les négociations avec Rome (janv.—déc. 1716) (RHistEccl 4, 759—96).

Dupont, E., L'Aumônier des corsaires. L'Abbé Jouin (1672—1720). Nantes, Durance (XXXIII, 187 16^0). *Fr* 9.

Fabre, M., Les Prédicateurs burlesques. Un pastiche de leurs sermons attribué à Fléchier. Nimes, Chastanier (36).

Ledderhose, K. F., Leben u. Schriften des M. Johann Friedrich Flattich, neu bearb. von Fr. Roos. Stuttg., Calwer Vereinsbuchh. (310, 2 Taf.). M 5.

La première fleur de Vendée aux religieuses victimes du Sacré-Coeur. Soeur Jeanne-Marie de Saint-Joseph, Fernande Rochereau. Luçon, Pacteau, 1925 (XV, 223 et portrait). *Fr* 5.

Fiamingo, R., Il „Privilegium Fori" ed il Concordato del 1818. [Estr. Riv. Diritto eccl.]. Rom (18).

Kattenbusch, F., Die deutsche evangelische Theologie seit Schleiermacher. 5., weiter neugestaltete Aufl. der Schrift „Von Schleiermacher zu Ritschl". Gießen, Töpelmann (VII, 160). M 5.

Rohden, G. v., u. Just, Th., Hundert Jahre Geschichte der Rheinisch-Westfälischen Gefängnis-Gesellschaft, 1826—1926. Düsseldorf, Geschäftsst. der Rhein.-westf. Gefängnis-Gesellschaft (198). M 2.

La Beata Lucia Filippini nella luce della storia e nella gloria della beatificazione. Rom, Civiltà Catt.

Gallina, C., Mons. Enrico Verjus apostolo della Nuova Guinea. Firenze, libr. edit. fiorentina (XII, 632). *L* 12.

Grente, Die h. Maria Magdalena Postel, 1756—1846, Stifterin der Genossenschaft der Schwestern der christl. Schulen von der Barmherzigkeit, Deutsche Bearb. von Maria Gabriele Schütte. Kirnach-Villingen, Verlag der Schulbrüder (VIII, 259, 1 Titelb.). M 4.

Beyschlag †, W., Zur Entstehungsgeschichte des Evang. Bundes. Persönliches u. Urkundliches. Berl., Verlag des Evang. Bundes (86, 3 Taf.). M 1.

Kardan, Révélations de soeur Thérèse de l'Enfant-Jésus. P., Courmont (96 avec 23 gravures 16^0).

Die Schlesische Ordensprovinz der Kongregation der Armen Schulschwestern von U. L. Fr. von 1851—1926. Bresl., Provinzial-Mutterhaus d. A. Schulschwestern von U. L. Fr. (X, 171, mit zahlr. Taf.). M 2,75.

Mabile, Monseigneur Mabile, évêque de Versailles, d'après son Livre-Journal et ses oeuvres pastorales. 2 vol. P., Téqui (t. 1 439 et portrait; t. 2 418).

Systematische Theologie.

Strigl, A., Der Weg des Denkenden zur Wahrheit. Wien Mayer & Co. (160). M 3,50.

Schwerber, Moderne Technik u. christliche Weltanschauung. Bielefeld, Rennebohm & Hausknecht (96). M 1,20.

Religionspsychologie. Veröffentlichungen des Wiener Religionspsycholog. Forschungs-Institutes, hrsg. von K. Beth. H. 1. Wien, Braumüller (III, 176). M 4.

Cole, St. G., What is Religions Experience? (JournofRel 5, 472—85).

Levy-Brühl, L., Das Denken der Naturvölker. Aus d. Franz. übers. von P. Friedländer. Hrsg. u. eingel. v. W. Jerusalem. Wien, Braumüller (XXIII, 352). M 5,50.

Becher, E., Einführung in die Philosophie. Mchn., Duncker & Humblot (XII, 310). M 9,50.

Sternberg, M., Die Bedeutung der scholastischen Philosophie für das heutige medizinische Denken. Eine histor. u. methodolog. Studie. Berl., Gebr. Bornträger (III, 22 4^0). M 1,80.

Brosch, P., Die Ontologie des Johannes Clauberg. Eine histor. Würdigung u. eine Analyse ihrer Probleme. Greifswald, Ratsbuchh. Bamberg (110). M 3.

Becher, Hedwig, Fechners Philosophie des organischen Lebens im Zusammenhang mit seiner religiösen Metaphysik. Langensalza, Beyer & Söhne (95). M 1,80.

Chiocchetti, E., La filosofia di Giovanni Gentile. 2^a ediz. Milano, „Vita e Pensiero" (VIII, 420 16^0). *L* 27.

Bondioli, P., Il P. Agostino Gemelli. Milano, Soc. ed. Lombarda (170 16^0). *L* 6.

Gemelli, A., Il mio contributo alla filosofia neoscolastica. Milano, „Vita e Pensiero" (84). *L* 5.

Zamboni, G., Discussioni gnoseologiche. III. M. Sturzo: »Il problema della conoscenza« (RivPhilNeoscol luglio-agosto, 253—71).

Valensin, A., A travers la métaphysique. P., Beauchesne, 1925 (251).

Maréchal, I., Le point de départ de la métaphysique. Cahier V. Louvain, „Museum Lessianum" (XXIV, 484).

Schiffner, V., Der Neo-Darwinismus metaphysisch begründet durch das Allgemeine Zweckmäßigkeitsgesetz. Jena, Fischer (50). M 2.

Wöllner, Ch., Das Mysterium des Nostradamus. Dresden, Astra-Verlag (IV, 151 mit Fig.). M 3,90.

Hellwig, A., Okkultismus u. Wissenschaft unter bes. Berücks der Telekinese u. der Materialisationen. Stuttg., Enke (XI, 127). M 6,30.

Jinarajadasa, C., Grundlagen der Theosophie. Aus d. Engl. von E. Keske u. L. Göbel. Düsseldorf, Pieper (VIII, 303, mit 109 Fig. im Text u. auf Taf., davon 1 farb.). M 9.

Schmidt, K. O., Herzdenken. Die Praxis der Meditation als Weg zur seelischen Wiedergeburt u. zum Geist-Erleben. Ein neugeist. Wegweiser. Pfullingen, Baum (124). M 1,20.

Saenger, E., Der gestirnte Himmel u. seine Geheimnisse. Eine Einf. in die Astrologie u. ihre Geschichte. 2., vm. Aufl. Berl., v. Decker (III, 176, mit Abb., 5 Taf., 3 Tab.). M 6.

Strauß, H. A., Der astrologische Gedanke in der deutschen Vergangenheit. Mit 93 Abb. Mchn., Oldenbourg (104 4^0). M 6,50.

Böhm, O., Der Gottesbeweis aus dem Glückseligkeitsstreben beim h. Thomas (DivThomas Sept., 319—326).

Braun, J., Handlexikon der katholischen Dogmatik. Frbg., Herder (IX, 356). M 8,50.
Jenkins, F. D., Germany's New Paradox Theology (BiblSacra oct., 427—62).
Schubring, W., Vom wahren Wesen u. religiösen Wert des Kulturprotestantismus. Berl., Hutten-Verlag (37). M 1.
Heilmann, W., Unterscheidungslehren der evangelischen u. katholischen Kirche. Lpz., Quelle & Meyer (40). M 0,60.
Sartori, A., Propedeutica alla storia del Dogma. Torino, Marietti (VIII, 90). *L* 10.
Frick, H., Das Reich Gottes in amerikanischer u. in deutscher Theologie der Gegenwart. Gießen, Töpelmann (22). M 1.
Menge, G., Der Hl. Geist, das Liebesgeschenk des Vaters und des Sohnes. Hildesh., Borgmeyer (220). M 3,50.
Delaye, E., L'onction du Saint-Esprit (NouvRThéol 9, 641-56).
Fanfani, L., De indulgentiis. Ed. alt. Turino, Marietti (XII, 152 16⁰).
Vilain, R., Notes sur Marie-Médiatrice (NouvRThéol déc., 748-76).
Litt, Th., Ethik der Neuzeit. 2. Teil. Mchn., Oldenbourg (97—184 4⁰). M 3,85.
Bayet, A., Notre morale. P., „Progrès civique" (340 16⁰). *Fr* 10.
Colli Lanzi, C., Theologia moralis universa juxta Cod. J. C. Vol. I. Turino, Marietti (XXVIII, 362 16⁰). *L* 15.
Noldin, H., Summa theologiae moralis iuxta codicem iuris canonici. 2. De praeceptis Dei et ecclesiae. Editio 18, quam recogn. et emendavit A. Schmitt. Innsbr., Rauch (746). M 8.
Girgensohn, C., Theologische Ethik. Aus dem hinterlassenen Ms. mit Benützung von Nachschriften hrsg. v. C. Schneider. Schliestedt, Braunschw., Leipziger Kartell-Verlag (VI, 75). M 2,50.
Klug, I., Die Tiefen der Seele. Moralpsycholog. Studien. Pad., Schöningh (VII, 440, 1 Stammtaf.). M 8.
Mehlis, G., Das Böse in Sittlichkeit u. Religion. Erfurt, Stenger (IV, 65). M 2,75.
Mersch, E., La sainte vertu d'espérance (NouvRThéol déc., 776—85).
Delaye, E., Le Christ Mystique (Ebd. 721—33).
Guibert, J. de, Gouter Dieu, servir Dieu (RAscétMyst oct., 337—53).
Tenneson, A., Présence de Dieu, venues de Dieu (Ebd. 354-65),
Mehlis, G., Die Mystik in der Fülle ihrer Erscheinungsformen in allen Zeiten u. Kulturen. Mchn., Bruckmann (244). M 6.

Praktische Theologie.

D' Angelo, S., Le lacune nel vigente ordinamento giuridico-canonico, Rom, „Studium" (32).
—, Per una introduzione scientifica allo studio del Codex J. C. Ebd.
Falco, M., Gli ordini religiosi nel disegno di riforma della legislazione ecclesiastica. [Estr. „Diritto eccl."]. (10).
Camp, G., Die organisatorische Trennung der Gewalten in der römischen Kurie. Zürich, Rudolf (VII, 124). M 3.
Hilling, N., Das Eherecht des Codex Juris Canonici. Frbg., Waibel, 1927 (VIII, 176). M 5,40.
Arendt, W., De opusculo circa controversam validitatem matrimonii feminae recisae obloquenti amicabile responsum (Eph TheolLovan 4, 513—18).
Schmitt, J., Kirchliche Selbstverwaltug im Rahmen der Reichsverfassung, Hrsg. Pad., Schöningh (X, 176). M 7.
Adams, A., Nation u. Kirche (DasSiegel 2. Bd. 80—104).
Kormann, M., Der Liebling des Papstes od. der 3. Orden des h. Franziskus. Bamberg, St. Ottoverlag (V, 167). M 2.
Pius XI: Die Ansprachen an die deutschen Pilger im Jubiläumsjahre 1925. Hrsg. von E. Klee. Frbg., Herder (XI, 133, 1 Titelb.). M 4.
Stanisla, M., Die Franziskanerinnen von Nonnenwerth, Mit 1 Titelb. u. 7 Einschaltbildern. Werl i. W., Franziskus-Druck. (77). M 1,40.
La Congrégation du Saint-Esprit. 2e éd. P., Letouzey et Ané (158 16⁰).
Religieuses de la Congrégation de Notre-Dame, chanoinesses régulières de Saint-Augustin. 4e éd. Ebd. (144 et grav. 16⁰).
Institut des Frères de Saint Gabriel, autrefois dits du Saint-Esprit. 2e éd. Ebd. (139 et gravure 16⁰).
Arndt, G., Das Vordringen Roms in Berlin und in der Mark Brandenburg. 2., vm. Aufl. Berl., Verlag des Evang. Bundes (48). M 0,50.
Blanckmeister, F., Der Dienst der Bruderliebe. Einführung in das Werk des Gustav Adolf-Vereins. Mit 18 Abb. im Text. Lpz., Sächsische Verlagsgesellschaft (VII, 39). M 1.
Fahrenhorst, W., In geschlossener Front. Bericht zur Gegenwartslage des Evang. Bundes. Berl., Verlag des Evang. Bundes (11). M 0,20.
Doehring, B., Die nationale u. internationale Aufgabe des Protestantismus. Ebd. (16). M 0,30.
Kunze, O., Der politische Protestantismus in Deutschland. Mchn., Dr. Pfeiffer (80). M 2.
Getzeny, H., Religiöse Kräfte im Protestantismus der Gegenwart (RottenbMonatschr 9, 12, 360—71).
Waitz, H., Das evangelische Darmstadt in Geschichte u. Gegenwart. Darmstadt, Waitz (84 mit Abb.). M 1.
Janssens, A., Anglican opposition to anglo-catholic claims (EphTheolLovan 4, 503—08).
Lang, A., Kirchen u. Sekten in den Vereinigten Staaten. Gött., Hochschul-Verlag (14). M 0,75.
Werdermann, G., Das religiöse Angesicht Amerikas. Einzeleindrücke u. Charakterzüge. Güt., Bertelsmann (325). M 8.
Storr, R., Christi Reich im Osten (RottenbMonatschr 10, 3, 65—71).
Ossendowski, F. A., L'Ombre du sombre Orient. Les Russes et la Russie d'aujourd'hui et de toujours. Traduction de R. Renard. P., Flammarion (249 12⁰). *Fr* 10.
Janin, R., Organisation de l'Eglise roumaine orthodoxe (Echos d'Or oct.-déc., 458—69).
Richter, J., Die Weltmission des Christentums. Lpz., Teubner (32). M 0,75.
Castel, P., Les Missions catholiques. La Carrière missionnaire. Conférence avec projections (120 vues de projection dont 22 tableaux de Vignola). P., Feron-Vrau (32).
Fischer, H., Missions-Album. 2. H.: Unsere Missionsbrüder in ihrem Leben u. Wirken. (32, mit Abb.). M 0,60.
Vromant, G., Facultates Apostolicae, quos S. C. de Propaganda Fide delegare solet Ordinariis Missionum. Louvain, „Museum Lessianum" (170). *Fr* 8,50.
Aschoff, L., Medizin u. Mission im Fernen Osten. Berl., Allgem. Evang.-Prot. Missionsverein (16, 2 Taf.). M 0,30.
Boldrini, M., Uggé, A., Mortalità dei Missionarii. Milano, „Vita e Pensiero" (64). *L* 5.
Brambille, G., Mons. Giuseppe Marinoni e l' Istituto Missioni Estere di Milano. Milano, Ist. Miss. Estere (XVI, 424). *L* 25.
—, La chiesa di Cina e i suoi fatti. 2ª ediz. Ebd. (144 16⁰).
Schmitt, Ph., Der Sozialismus — das Seelsorgsproblem der Gegenwart und Zukunft (RottenbMonatschrift 10, 3, 76—84).
Soecknick, Gerda, Religiöser Sozialismus der neueren Zeit unter bes. Berücks. Deutchlands. Jena, Fischer (VIII, 151). M 6.
Man, H. de, Der Sozialismus als Kulturbewegung. Berl., Arbeiterjugend-Verlag (45). M 1.
Offenstein, W., Die Schulpolitik der Sozialdemokratie. Düsseldorf, Zentralstelle der kathol. Schulorganisation Deutschlands (III, 117). M 3,60.
Wiederhold, A., Mein Weg zu Jesu. Einst Sozialist u. Kommunist, jetzt Christ. Kassel, Oncken Nachf. (28). M 0,40.
Goyau, G., Pages catholiques sociales, recueillies par P. Melizan. Marseille, éditions Publiroc (196 16⁰). *Fr* 4,75.
Beeking, J., Katholische karitative Anstaltserziehung. Hrsg. Frbg., Caritas-Verlag (VIII, 435). M 12,80.
Adreßbuch der Kranken-, Pflege- u. Wohlfahrtsanstalten Deutschlands. Adressen- u. Auskunftsbuch über die Kurorte u. Heilbäder, Krankenanstalten, Kliniken, Lazarette. 4. Neubearb., auf Grund eigener Angaben der Anstalten. Lpz., Leineweber (VIII, 584 4⁰), M 20.
Hanß, J., Religiöse Vorträge über caritative Jugendhilfe im Anschluß an die Jugendwohlfahrtsgesetzgebung. Frbg., Caritasverlag (102). M 2,20.
Müller, Elisabeth, . . . und wenn es im Leben köstlich gewesen ist, dann ist es Mühe u. Arbeit gewesen. Anregungen zu prakt. sozialer Frauenarbeit. Hildesh., Borgmeyer (133). M 2.
Gruber, D., Krippe u. Karitas. Verwendung, Nutzen u. Segen der Weihnachtskrippe auf dem Gebiete der Karitas. Innsbr., Rauch (49). M 0,80.
Gonzalez y Garcia, M., Hirtentrost im Hirtenleid oder Was ein Seelsorger heute vermag. Aus dem Span. von J. Nötges. Warendorf, Schnell (175, mit Abb.). M 3,60.
Rosenmöller, B., Das katholische Bildungsideal u. die Bildungskrise. Vorträge. Hrsg. Mchn., Kösel & Pustet (V, 167). M 4.

Montessori, M., Il metodo della pedagogia scientifica. Rom, Maglione (376). *L* 50.
Petersen, P., Die neueuropäische Erziehungsbewegung. Weimar, Böhlaus Nachf. (IV, 137). M 4.
Menzer, P., Leitende Ideen in der Pädagogik der Gegenwart. Osterwieck, Zickfeldt (IV, 112). M 2,50.
Picht, W., u. Rosenstock, E., Im Kampf um die Erwachsenenbildung 1912—1926. Lpz., Quelle & Meyer (XII, 240). M 12.
Hahn, E., Die Pädagogik der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Hrsg. Bd. 1. Lpz., Meiner (XXIV, 43, 52, 42, 39, 46, S. 5 Taf.). M 12.
Barbera, M., Principii di dottrina cattolica circa l' educazione della gioventù (CivCatt nov. 6, 193—200).
Englert, S., Die Kindererziehung. Nach kathol. Grundsätzen. Eichstätt, Brönner & Däntler (32). M 0,30.
Stoeckle, A., Unsere Kinder! Gedanken u. Ratschläge für christl. Eltern u. Erzieher. 2. erw. Aufl. Mergentheim, Ohlinger (71). M 0,60.
Rank, O., Sexualität u. Schuldgefühl. Psychoanalyt. Studien. Wien, Internat. Psychoanalyt. Verlag (160). M 5,50.
Seeling, O., Der Couéismus in seiner psychologischen u. pädagogischen Bedeutung. Halle a. S., Marhold (70 4°). M 1,80.
Penzig, R., Religionskunde u. Lebenskunde in der weltlichen Schule. Frankf. a. M., Neuer Frankf. Verlag (VIII, 122). M 1,50.
Ulbricht, W., Die Alkoholfrage in der Schule. Ein Handb. f. d. Lehrer. 2. Aufl. Berl.-Dahlem, Verlag „Auf der Wacht" (XVI, 139, mit Abb.). M 3,50.
—, Beiträge zur Sexualpädagogik. Die Aufgaben von Schule u. Haus nebst einigen Beisp. f. geschlechtl. Aufklärg. Meissen, Schlimpert & Püschel (48). M 1,60.
Runge, W., u. Rehm, O., Über die Verwahrlosung der Jugendlichen. Berl., Karger (III, 156 4°). M 7,50.
Salsmans, J., Pour la chasteté des jeunes gens (NouvRevThéol déc., 733—47).
Dehn, G., Die religiöse Gedankenwelt der Proletarierjugend. In Selbstzeugnissen dargest. 3. Aufl. Berl., Furche-Verlag (79). M 2.
Kastner, K., Kirchengeschichte für Lyzeen u. höhere Mädchenschulen. IV—UII. 2., vb. Aufl. Mit 13 Abb. auf 10 Taf. Bonn, Hanstein (X, 132). M 2,80.
Schlindwein, R., Tobias. [Alttestamentl. Predigten. H. 22]. Pad., Schöningh (45). M 1,20.
Kaim, E., Sonntagspredigten. Reihe 3. Rottenburg a. N., Bader (VIII, 271). M 4,50.
Algermissen, K. Das soziale Königtum Christi. [Neutestamentliche Predigten. H. 6]. Zugl. 2., stark vm. u. vb. Aufl. von „Soziale Wahrheiten in Jesu Leben u. Lehre". Pad., Schöningh (IV, 171). M 3,60.
Bettenburg, C., Gedanken zu Predigten über das Königtum Jesu Christi. Hildesh., Borgmeyer (94). M 1,80.
Weiler, H., Wegweiser zum christlichen Leben. Vortr. Wiesbaden, Rauch (136). M 2,75.
Suttner, J. G., Ausgewählte Predigten u. Reden. Hrsg. von J. Gmelch. Eichstätt, Brönner & Däntler (72). M 1,60.
Mathis, J., Aloysius-Predigten. Mit einem Geleitwort von F. Stingeder. Linz a. D., Preßverein (66). M 1,50.
Predigten u. Zeremonien bei Glocken- u. Orgelweihen von verschiedenen Verfassern. Wiesbaden, Rauch (78). M 3.
Mayreder, Rosa, Askese u. Erotik. Jena, Diederichs (61). M 2.
Mäder, R., Im Angesichte des Allerhöchsten. Basel, Verlag Nazareth (95). M 1,60.
—, Es lebe Jesus der König. 6.—10. Tsd. Ebd. (167). M 2,40.
Schumacher, W., Christus unser König. Zeitgem. Gedanken über das Königtum Christi. Mit einem Vorw. von Dechant Brandts. Köln, Bachem (62). M 1,80.
Hättenschwiller, J., Christus — König. 31 Lesungen über das Königtum Christi, besonders für den Monat Oktober. Innsbr., Rauch (144, 1 Titelb. 16°). M 1.
Wolpert, L., Unterwegs zur Heimat. Sonntagslesungen. Frbg., Herder (VIII, 216). M 4,40.
Schnepp, P., Mit Gott allein. Eines einsamen Pfarrers Gespräche mit Gott. Bd. 1. Ebd. (XV, 393). M 5,20.
Neugart, A., Handbuch der Liturgie für Kanzel, Schule u. Haus. 1. Die heiligen Zeiten. Mit farb. Titelb. u. 9 Einschaltbildern, Taf. Einsiedeln, Benziger & Co. (171). M 5.
Salvadore, J., L'ordination sacerdotale (VieArtsLiturg sept., 571—79).
Dold, A., Liturgie-Fragmente aus den beiden Palimpsesten Cod. Aug. CXCV u. Clm. 14429 (RBénéd 4, 273—87).
Gaspar, C., Le Pontifical de l'église de Sens. Bruxelles, Goossens, 1925 (43, planches I à XXI folio).
Hudal, A., Missa papalis. Einführung in die Liturgie der feierl. Papstmesse. Rom, Casa editrice di San Gaetano, 1925 (59, VIII Abb.). M 1.
Wäschle, G., Die *applicatio missae* mit bes. Berücksichtigung der Lehre des h. Thomas v. A. (RottenbMonatschr 10, 3, 71—75).
Michels, Th., u. Wintersig, Ath., Heilige Gabe. Begleittexte zum Offertorium. Aus dem Antiphonar der röm. Kirche hrsg., übertr. u. eingeleitet. Berl., St. Augustinus-Verlag, 1927 (247). M 8.
Hellinghaus, O., Die kirchl. Hymnen u. Sequenzen. Deutsche Nachdichtungen mit den latein. Texten. Mit Einl. u. Anm. hrsg. 2., vb. u. stark vm. Aufl. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag (545 16°). M 5.
Süß, C., Kirchliche Musikhandschriften des 17. u. 18. Jahrh. Katalog. Bearb. u. hrsg. von P. Epstein. Berl., Frankfurter Verlags-Anstalt (XIV, 224, 4 Faks., Taf.). M 9,75.

Christliche Kunst.

Jahrbuch des Vereins für christliche Kunst in München. Bd. 6. [Vereinsgabe für das J. 1925/26]. Mchn., Stahl in Komm. (VII, 337, 114 Abb., 1 farb. Titelb. 4°). M 12.
Kleinschmidt, B., Geschichte der christl. Kunst. 2., vm. u. vb. Aufl. Mit Titelb. u. 388 Abb. im Text. Pad., Schöningh (XXX, 637). M 22.
Neuß, W., Die Kunst der alten Christen. Mit 4 Farbtaf., 24 Abb. im Text u. 184 Tafelabb. Augsb., Filser (155, m. Abb., 92 Abb., 4 farb. Taf. 4°). M 40.
—, Die Oranten in der altchristl. Kunst. [Sonderabdr., Festschrift zum 60. Geburtstag von P. Clemen]. Düsseldorf, Schwann (22).
Spanner, H., u. Guyer, S., Rusafa, die Wallfahrtsstadt des h. Sergios. Mit 20 Textb. u. 38 Lichtdr.-Taf. Berl., Reimer, (75 4°). M 40.
Bricarelli, C., „Analecta" d' arte subalpina (Chieri) (CivCatt nov. 6, 201—12).
Muñoz, A., Il restauro della Basilica di S. Giorgio al Velabro in Roma. Rom, Soc. edit. d' arte illustr. (46, 32 tav.).
Gasdia, V. E., „Santa Maria de Strata". II. Il Monumento e la sua arte. Rom, „S. Maria Nuova" (56).
Fulcanelli, Le Mystère des cathédrales et l'interprétation ésotérique des symboles hermétiques du Grand-Oeuvre. Préface de E. Canseliet, F. C. H. Ouvrage illustré de 36 planches d'après les dessins de Julien Champagne. P., Schemit (150).
Frankl, P., Die frühmittelalterliche u. romanische Baukunst. Wildpark-Potsdam, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion (VIII, 292, mit Abb., 7 Taf. 4°). M 24,40.
Lasteyrie, R. de, Architecture religieuse en France à l'époque gothique. Ouvrage posthume, publié par les soins de M. Marcel Aubert. T. 1. P., Picard (X, 544, avec figures 4°).
Baudouin, M., Orientation des quatre principales églises de Chartres (mesures astronomiques de précision). Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée), Barbeau (12).
Ehmann, E., A. Otto Linder. Neue Kirchenbauten. Hannover, Akadem. Verlag Dr. Wedekind (73, mit Abb. 4°). M 6.
Kieslinger, F., Die mittelalterliche Plastik in Österreich. Ein Umriß ihrer Geschichte. Mit 46 Tafelb. u. 46 Textb. Wien, Österr. Bundesverlag f. Unterr., Wiss. u. Kunst (168, 46 Taf.). M 8,70.
Steinmann, E., An unknown Pietà by Michelangelo (Reprinted fromArtStudies 1925, 63—68).
Schottmüller, Frida, Fra Angelico da Fiesole. Des Meisters Gemälde in 359 Abb. 2. Aufl. Stuttg., Deutsche Verlagsanstalt (XLV, 283 4°). M 18,50.
Stübel, M., Raffaels Sixtinische Madonna. Aus alten bisher unbekannten Quellen. Mit 11 Abb. auf 5 Taf. Dresden, Lehmann (121). M 10.
Witte, F., Die liturgischen Gewänder u. kirchlichen Stickereien des Schnütgenmuseums Köln. Berl., Verlag f. Kunstwissenschaft (23, 81 Taf. 2°). M 125.

Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters

Texte und Untersuchungen, begründet v. Clemens Baeumker. In Verbindung mit Franz Kardinal Ehrle S. J., Matthias Baumgartner, Ludwig Baur, Joseph Geyser und Franz Pelster S. J. herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. **Martin Grabmann**-München.

Band I. 1. **Paul Correns:** Die dem Boethius fälschlich zugeschriebene Abhandlung des Dominicus Gundisalvi de unitate. IV u. 56 S. 2,40
2—4. **Clem. Baeumker:** Avencebrolis (Ibn Gebirol) Fons Vitae. Ex arabico in latinum translatus ab Johanne Hispano et Dominico Gundissalino. Fascicul. I—III. XXVIII u. 558 S. 22,—

Band II. 1. **Matth. Baumgartner:** Die Erkenntnislehre des Wilh. v. Auvergne. VIII u. 102 S. 4,20
2. **Max Doctor:** Die Philosophie des Josef (Ibn) Zaddik. VIII u. 52 S. 2,40
3. **Georg Bülow:** Des Dominicus Gundissalinus Schrift Von der Unsterblichkeit der Seele. Nebst einem Anhange, enthaltend die Abhandlung des Wilhelm von Paris De immortalitate animae. VIII u. 144 S. 6,—
4. **Matth. Baumgartner:** Die Philosophie des Alanus de Insulis. XII u. 148 S. 6,—
5. **Albino Nagy:** Die philosoph. Abhandlungen des Ja'qūb ben Ishāq al-Kindī. XXXIV u. 84 S. 5,40
6. **Clem. Baeumker:** Die Impossibilia des Siger von Brabant. VIII u. 200 S. 7,80

Band III. 1. **B Domański:** Die Psychologie des Nemesius. XX u. 168 S. 7,20
2. **Clem. Baeumker:** Witelo, ein Philosoph und Naturforscher des XII. Jhd. XXII u. 686 S. 26,40
3. **Mich. Wittmann:** Die Stellung des hl. Thomas von Aquin zu Avencebrol. VIII u. 79 S. 3,30
4. **M. Worms:** Die Lehre v. d. Anfangslosigkeit der Welt bei den mittelalt. arab. Philosophen d. Orients u. ihre Bekämpfung durch die arab. Theologen (Mutakallimūn). VIII u. 72 S. 3,—
5. **J. N. Espenberger:** Die Philosophie d. Petrus Lombardus u. ihre Stell. i. 12. Jhd. XII u. 140 S. 5,70
6. **B. W. Switalski:** Des Chalcidius Kommentar zu Platos Timaeus. VIII u. 116 S. 4,80

Band IV. 1. **Hans Willner:** Des Adelard v. Bath Traktat De eodem et diverso. VIII u. 112 S. 4,50
2—3. **Ludw. Baur:** Gundissalinus, De divisione philosophiae. XII u. 408 S. 15,60
4. **Wilh. Engelkemper:** Die relph. Lehre Saadja Gaons über die Hl. Schrift. VIII u. 76 S. 3,15
5—6. **Artur Schneider:** Beiträge zur Psychologie Alberts des Großen. XVI u. 292 S. u. VIII u. 293-560 S. 21,60

Band V. 1. **Mich. Wittmann:** Zur Stellung Avencebrols im Entwicklungsgange der arabischen Philosophie. VIII u. 80 S. 3,30
2. **Seb. Hahn:** Thomas Bradwardinus u. s. Lehre v. d. menschl. Willensfreiheit. IV u. 56 S. 2,30
3. **M. Horten:** Das Buch der Ringsteine Fârâbis. Mit dem Kommentar des Emir Ismâ'il el-Ḥoseini el-Fârâni. XXVIII u. 515 S. 20,40
4. **P. Parthenius Minges** O. F. M.: Ist Duns Scotus Indeterminist? XII u. 140 S. 5,50
5—6. **Engelb. Krebs:** Meister Dietrich, sein Leben, s. Werke, s. Wissenschaft. XII u. 232 S. 15,—

Band VI. 1. **Heinrich Ostler:** Die Psychologie des Hugo von St. Viktor. VIII u. 184 S. 7,20
2. **Jos. Lappe:** Nicolaus v. Autrecourt. Sein Leben, s. Philosophie, s. Schriften. XXXI u. 48 S. 3,30
3. **G. Grunwald:** Geschichte d. Gottesbeweise i. M A bis z. Ausgang d. Hochscholastik. X u. 164 6,60
4—5. **Ed. Lutz:** Die Psychologie Bonaventuras. VIII u. 220 S. 8,40
6. **Pierre Rousselot:** Pour l'histoire du problème de l'amour au Moyen Age. II u. 104 S. 4,80

Band VII. 1. P. **Parth. Minges** O.F.M.: Der angebl. exz. Realismus d. Duns Scotus. X u. 108 S. 4,50
2—3. **B. Geyer:** Die Sententiae divinitatis, ein Sentenzenbuch d. Gilbertsch. Schule. VI u. 208 S. 10,50
4—5. P. **O. Keicher** O. F. M.: Raymundus Lullus u. s. Stell. z. arab. Philosophie. VIII u. 224 S. 8,70
6. **Arnold Grünfeld:** Die Lehre vom göttlichen Willen bei den jüdischen Religionsphilosophen des Mittelalters von Saadja bis Maimûni. VIII u. 80 S. 3,30

Band VIII. 1—2. P. **Augustin Daniels** O. S. B.: Quellenbeiträge und Untersuchungen zur Geschichte der Gottesbeweise im dreizehnten Jahrhundert mit besonderer Berücksichtigung des Arguments im Proslogion des hl. Anselm. XII u. 168 S. 6,75
3. **Jos. Ant. Endres:** Petrus Damiani und die weltliche Wissenschaft. 36 S. 1,35
4. P. **Petr. Blanco Soto** O. E. S. A.: Petri Compostellani De consol. rat. libri duo. IV u. 152 S. 6,20
5. **Jos. Reiners:** Der Nominalismus in der Frühscholastik. VIII u. 80 S. 3,30
6. **E. Vansteenberghe:** Le „De Ignota Litteratura" de Jean Wenck de Herrenberg. 43 S. 1,80
7. **Georg Graf:** Die Philosophie u. Gotteslehre des Jahjâ ibn 'Adi u. spät. Autoren. VIII u. 80 S. 3,30

Band IX. **Ludwig Baur:** Die philosophischen Werke des Robert Grosseteste, Bischofs von Lincoln. Zum erstenmal vollständig in kritischer Ausgabe. XIV 184* u. 780 S. 36,75

Band X. 1—2. **Oskar Renz:** Die Synteresis nach dem hl. Thomas von Aquin. VIII u. 240 S. 9,30
3. **Jos. Fischer:** Die Erkenntnislehre Anselms von Canterbury. VIII u. 88 S. 3,60
4. **Jak. Guttmann:** Die philosophischen Lehren des Isaak ben Salomon Israeli. VIII u. 72 S. 3,—
5. **Hans Bauer:** Die Psychologie Alhazens. VIII u. 76 S. 3,15
6. **Fr. Baeumker:** Die Lehre Anselms v. Canterbury ü. d. Willen u. s. Wahlfreiheit. VIII u. 80 S. 3,30

Band XI. 1. **Th. Steinbüchel:** Der Zweckgedanke i. d. Philosophie d. Thomas v. A. XVI u. 156 S. 6,45
2. **Matthias Meier:** Die Lehre d. Thomas v. Aquino „de passionibus animae". XVI u. 160 S. 6,60
3—4. **Engelbert Krebs:** Theologie und Wissenschaft nach der Lehre der Hochscholastik. An der Hand der Defensa Doctrinae D. Thomae des Hervaeus Natalis. XII u. 80, 116 S. 7,80
5. P. **Anselm Rohner** O. Pr.: Das Schöpfungsproblem bei Moses Maimonides, Alb. Magnus und Thomas von Aquin. XII u. 140 S. 5,70
6. P. **Raymundus Dreiling** O. F. M.: Der Konzeptualismus in der Universalienlehre des Franziskanererzbischofs Petrus Aureoli (Pierre d'Auriole). XI u. 224 S. 8,85

Supplementband I. Studien zur Geschichte der Philosophie. Festgabe zum 60. Geburtstag Clemens Baeumkers. VIII u. 492 S. 18,75

Jede Buchhandlung liefert

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen

Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters

(Fortsetzung)

Band XII. 1. **Leopold Gaul:** Alberts des Großen Verhältnis zu Plato. X u. 160 S. 6,45
2—4. **Jos. Kroll:** Die Lehren des Hermes Trismegistos. XII u. 441 S. 20,85
5—6. **J. Würschmidt:** Theodoricus Teutonicus de Vriberg De iride et radialibus impressionibus Dietr. v. Freiberg, Über d. Regenbogen u. d. durch Strahlen erzeugten Eindrücke. XV u. 208 S. 8,40

Band XIII. 1. **M. Schedler:** Die Philosophie des Macrobius und ihr Einfluß auf die Wissenschaft des christlichen Mittelalters. XII u. 162 S. 6,60
2—3. **J. H. Probst:** La Mystique de Ramon Lull et l'Art de Contemplació. VIII u. 126 S. 5,10
4. **Hans Leisegang:** Die Begriffe d. Zeit u. Ewigkeit im späteren Platonismus. IV u. 60 S. 2,40
5. **G. Schulemann:** Das Kausalprinzip i. d. Philosophie d. hl. Thomas v. Aquino. XVIII u. 116 S. 5,10
6. **Franz Baeumker:** Das Inevitabile des Honorius Augustodunensis. VII u. 94 S. 3,90

Band XIV. 1. **Georg Graf:** Des Theodor Abû Kurra Traktat über den Schöpfer und die wahre Religion. 68 S. 2,55
2—4. **E. Vansteenberghe:** Autour de la „Docte Ignorance". Une controverse sur la Théologie mystique au XVe siècle. XII u. 222 S. 8,85
5—6. **G. v. Hertling:** Albertus Magnus, Beiträge zu seiner Würdigung. 2. Aufl. VIII u. 183 S. 7,20

Band XV. **H. J. Stadler:** Albertus Magnus de animalibus libri XXVI. Nach der Kölner Urschrift. Erster Band, Buch I—XII enthaltend. XXVI u. 892 S. 34,50

Band XVI. **H. J. Stadler:** Albertus Magnus de animalibus libri XXVI. Nach der Kölner Urschrift. Zweiter Band, Buch XIII—XXVI enthaltend. XXI u. 893 S. 30,—

Band XVII. 1. **Friedr. Beemelmans:** Zeit u. Ewigkeit n. Thomas v. Aquino. V u. 64 S. 2,70
2—3. **J. A. Endres:** Forschungen z. Geschichte der frühmittelalt. Philosophie. VII u. 152 S 6,20
4. **Artur Schneider:** Die abendländische Spekulation des zwölften Jahrhunderts in ihrem Verhältnis zur aristotelischen und jüdisch-arabischen Philosophie. VIII u. 76 S. 3,15
5—6. **Martin Grabmann:** Forschungen über die lateinischen Aristotelesübersetzungen des XIII. Jahrhunderts. XXVIII 270 u. IV. 12,—

Band XVIII. 1. P. **Karl Michel** S. V. D.: Der „Liber de consonancia nature et gracie" des Raphael de Pornaxio. X u. 62 S. 2,70
2—3. **Pl. Bliemetzrieder,** Anselms v. Laon systematische Sentenzen. XXV u. 37 u. 167 S. 8,70
4—6. **Ludwig Baur:** Die Philosophie d. Robert Grosseteste, Bischofs v. Lincoln. XVI u. 298 S. 12,—

Band XIX. 1. **W. Müller:** Der Staat in seinen Beziehungen zur sittlichen Ordnung bei Thomas von Aquin. XII u. 100 S. 4,—
2. **Joh. Hessen:** Die Begründung der Erkenntnis nach dem hl. Augustinus. XII u. 118 S. 5,—
3. **Clemens Baeumker:** Alfarabi, Über den Ursprung der Wissenschaften. 32 S. 1,20
4. **Joseph Ebner:** Die Erkenntnislehre Richards von St. Viktor. VIII u. 126 S. 5,10
5—6. P. **Hieronymus Spettmann** O. F. M.: Johannis Pechami Quaestiones. 224 S. 9,90

Band XX. 1. **Jos. Würsdörfer:** Erkennen u. Wissen n. Gregor v. Rimini. VIII u. 140 S. 5,50
2. **Martin Grabmann:** Die Philosophia Pauperum u. ihr Verfasser Albert v. Orlamünde. 56 S. 2,40
3—4. **H. F. Müller:** Dionysios. Proklos. Plotinos. 2. Aufl. VIII u. 112 S. 4,50
5. **Alexander Birkenmajer:** Vermischte Untersuchungen zur Geschichte der mittelalterlichen Philosophie. VIII u. 248 S. 9,60
6. P. **Hieronymus Spettmann** O. F. M.: Die Psychologie des Joh. Pecham. X u. 102 S. 4,20

Band XXI. **Bernh. Geyer,** Peter Abaelards philosoph. Schriften. I. Die Logica „Ingredientibus".
1. —„— Die Glossen zu Porphyrius. XII u. 110 S. 4,50
2. —„— Die Glossen zu den Kategorien. S. 111—305 7,20
*3. —„— Die Glossen über Peri ermenias.

Band XXII. 1—2. **Martin Grabmann:** Die echten Schriften des hl. Thomas v. A. 2. Aufl. i. Vorb.
3—4. **Georg Heidingsfelder:** Albert von Sachsen. Sein Lebensgang und sein Kommentar zur Nikomachischen Ethik des Aristoteles. 2. Aufl. XVI u. 148 S. 7,20

Band XXIII. **Clem. Baeumker;** 1—2. Des Alfred von Sareshel (Alfredus Anglicus) Schrift De motu cordis. XX u. 114 S. 5,—
3—4. P. **Bonifaz Luyckx** O. P.: Die Erkenntnislehre Bonaventuras. XXIV u. 308 S. 12,45
5. †P. **Aug. Daniels** O. S. B.: Eine lat. Rechtfertigungsschrift d. Meister Eckhart. XX u. 68 S. 3,60

Supplementband II. Studien zur Geschichte der Philosophie. Festgabe zum 70. Geburtstag Clemens Baeumkers. VIII u. 272 S. 10,45

Band XXIV. 1. **Clem. Baeumker und Bodo Sartorius Freih. von Waltershausen:** Frühmittelalterliche Glossen des angebl. Jepa zur Isagoge des Porphyrius. 60 S. 2,40
2. P. **Alois Schubert:** Augustins Lex-Aeterna-Lehre. VIII u. 64 S. 2,70
3. **Georg Bülow:** Des Dominicus Gundissalinus Schrift „Von dem Hervorgange der Welt" *(De processione mundi).* *XXVIII u. 60 S. 3,50
†4. P. **Edelbert Kurz** O. F. M.: Das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft beim heil. Thomas v. Aquin.
5/6. **Clemens Baeumker:** Contra Amaurianos. Ein anonymer, wahrscheinlich dem Garnerius von Rochefort zugehöriger Traktat gegen die Amalrikaner aus dem Anfang des XII. Jahrhunderts. Mit Nachrichten über die übrigen unedierten Werke des Garnerius. LX u. 52 S. 5,25

Band XXV. † 1/2. **Clem. Baeumker:** Gesammelte Aufsätze. Nebst einem Lebensbilde Baeumkers. Von M. Grabmann.
3/4. **Bern. Rosenmöller:** Die religiöse Erkenntnis nach Bonaventura. XVI u. 224 S. 9,—
†5/6. **Martin Grabmann,** Geschichte der ältesten Thomistenschule.

Band XXVI. ***Koch:** Durandus de S. Porciano. Forschungen zum Streit um Thomas v. Aquin zu Beginn des 14. Jahrhunderts. I. Teil. Literaturgeschichtl. Grundlegung. XVI u. 436 S.

Die unter der Presse befindlichen Hefte sind mit *, die im Manuskripte vorliegenden mit † bezeichnet.

Jede Buchhandlung liefert

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

1926 9 7634